This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Deutsch-österreichische Literaturgeschichte: Bd.] ...

Johann Willibald Nagl,
Jakob Zeidler, Eduard Castle

Digitized by Google

4652.18

Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1828)

Digitized by Google

9.56

Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte.

Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachgenossen

herausgegeben von

Dr. J. W. Nagl
Docenten für deutsche Sprache an der k. k. Universität

und

Jakob Zeidler
k. k. Professor am Staats-Obergymnasium im III. Bezirke

zu Wien.

Hauptband.

(Von der Colonisation bis Kaiserin Maria Theresia.)

Mit 22, theils farbigen Beilagen und 122 Abbildungen im Text.

Wien.

K. u. k. Hof-Buchdruckerei und Hof-Verlags-Buchhandlung Carl Fromme.

1899.

(Alle Rechte vorbehalten.)

Digitized by Google

46 5 2 2, 18
2

MAY 21 1903
LIBRARY.

Minor [illegible]

Digitized by Google

Verzeichnis der Mitarbeiter

an dem Hauptbande der

Deutsch-Österreichischen Literaturgeschichte.

Für Österreich:

Ed. Aigner in Wien.*
Hochw. Prof. Dr. Altmann Altinger in Kremsmünster.*
Schulrath Dr. A. Gelk in Salzburg.
Karl W. Gawalowski in Graz.
H. Grasberger in Wien.*
Dr. M. Grolig jun. in Prag-Grünn.*
Prof. Dr. Franz G. Hann in Klagenfurt.
Hochw. Prof. Dr. Albert Hübl zu den Schotten in Wien.
Prof. Dr. Ferd. Khull in Graz.
Dr. R. v. Krakik in Wien.
Hochw. Prof. Tassilo Lehner in Kremsmünster.
Hochw. Friedr. Mayer in Kremsmünster.
Dr. Fr. Arnold Mayer in Wien.
Rittmeister Dr. Joh. W. Nagl in Wien.
Hochw. Dr. A. Neseler in Brixen.
Prof. Dr. S. M. Prem in Marburg in St.
P. v. Radics in Laibach.
Dr. H. Rietsch in Wien.
Hochw. Prof. H. Schachner in Kremsmünster.
Prof. J. Schiepek in Saaz.
Prof. Dr. Fr. Streinz in Görz.
Hochw. Coop. Georg Wagenleitbner in Grieskirchen.*
Prof. Herm. Wagner in Wien.
Univ.-Prof. Dr. R. M. Werner in Lemberg.
Dr. R. Wolkan in Czernowitz (Buk.).
Prof. Dr. Karl Wotke in Wien.
Prof. Jak. Zeidler in Wien.

Für Ungarn:

Director Joh. Ebenspanger in Oberschützen.
Prof. Dr. Ad. Schullerus in Hermannstadt.
Univ.-Prof. Dr. J. H. Schwicker in Budapest.
Hochw. Pf. Dr. Fr. Teutsch in Groß-Scheuern bei Hermannstadt.
Hochw. Pf. S. Weber in Szepes-Béla.

*) Die mit Sternchen versehenen Namen beziehen sich auf jene Herren, welche kleinere Einschübe beigesteuert haben.

Digitized by Google

46 5 2, 18
2

MAY 21 1903
LIBRARY.

Minor ...

Digitized by Google

Verzeichnis der Mitarbeiter

an dem Hauptbande der

Deutsch-Österreichischen Literaturgeschichte.

Für Österreich:

Ck. Aigner in Wien.*
Hochw. Prof. Dr. Altmann Altinger in Kremsmünster.*
Schulrath Dr. A. Bekk in Salzburg.
Karl W. Gawalowski in Graz.
H. Grasberger in Wien.*
Dr. M. Grolig jun. in Prag-Grünn.*
Prof. Dr. Franz G. Hann in Klagenfurt.
Hochw. Prof. Dr. Albert Hübl zu den Schotten in Wien.
Prof. Dr. Ferd. Khull in Graz.
Dr. R. v. Krafik in Wien.
Hochw. Prof. Tassilo Lehner in Kremsmünster.
Hochw. Friedr. Mayer in Kremsmünster.
Dr. Fr. Arnold Mayer in Wien.
Rittmeister Dr. Joh. W. Nagl in Wien.
Hochw. Dr. A. Nessler in Brixen.
Prof. Dr. S. M. Prem in Marburg in St.
P. v. Radics in Laibach.
Dr. H. Rietsch in Wien.
Hochw. Prof. H. Schachner in Kremsmünster.
Prof. J. Schiepek in Saaz.
Prof. Dr. Fr. Streinz in Görz.
Hochw. Coop. Georg Wagenleithner in Grieskirchen.*
Prof. Herm. Wagner in Wien.
Univ.-Prof. Dr. R. M. Werner in Lemberg.
Dr. R. Wolkan in Czernowitz (Buk.).
Prof. Dr. Karl Wotke in Wien.
Prof. Jak. Zeidler in Wien.

Für Ungarn:

Director Joh. Ebenspanger in Oberschützen.
Prof. Dr. Ad. Schullerus in Hermannstadt.
Univ.-Prof. Dr. J. H. Schwicker in Budapest.
Hochw. Pf. Dr. Fr. Teutsch in Groß-Scheuern bei Hermannstadt.
Hochw. Pf. S. Weber in Szepes-Béka.

*) Die mit Sternchen versehenen Namen beziehen sich auf jene Herren, welche kleinere Einschübe beigesteuert haben.

Digitized by Google

Digitized by Google

Inhalts-Übersicht.

Seite

Zur Einführung . . . . . XI—XIX

Erster Abschnitt.

Von der ältesten Zeit bis zur Reformation.

I. Die deutsche Colonisation in Österreich-Ungarn. (Mit 6 Abbildungen) . . . . . 1—48
1. Österreich 1
2. Ungarn 36

II. Das nationale Erbe. (Mit 9 Abbildungen und 3 Beilagen). 49—124
1. Sprache und Glaube 49
2. Die Sage und die aus ihr entsprungenen epischen Dichtungen (Die Klage. Das Nibelungenlied. Biterolf und Dietleib. Walther und Hildegunde. Die kleineren Epen über Dietrich von Bern. Ortnit, Hug- und Wolfdietrich. Kudrun. Zur Musik der altdeutschen Epen. Verbreitung und Absterben der Heldensage) 61

III. Die Einwirkung der Kirche. (Mit 12 Abbildungen und 3 Beilagen) . . . . . 125—186
1. Gelehrsamkeit und kirchliches Leben. (Das Verbrüderungsbuch von St. Peter. Erzbischof Arn. Innerösterreich. — Das Bisthum Passau und das österr. Donauthal. Die ältesten Formen des geistl. Dramas und die Entwicklung der Gattung) 125
2. Die geistliche deutsche Dichtung (Verarbeitung biblischer Stoffe. Zur Erklärung der Bibel. Gebete und kirchlicher Brauch. Religiös-didaktische Richtung und Heinrich von Melk. Legendendichtung) 140

IV. Das Ritterthum. (Mit 24 Abbildungen) . . . . . 187—283
1. Die erzählende höfische Dichtung. (Das Donauland mit Salzburg ꝛc. Des Strickers Epen. Der Pleier. — Jans Enenkel. Meier Helmbrecht. — Das höfische Epos in der Steiermark. Ulrich von Liechtensteins „Frauendienst". Die steierische Reimchronik. Das Ritterthum in Kärnten. Die höfische Epik in Böhmen. — Des Strickers und Enenkels Mären. Der Pfaffe Amis. Herrand von Wildon. Die Schwankdichtung in den böhmischen Ländern. — Mai und Beaflor) 187

Digitized by Google

Seite

2. Die höfische Lyrik. (Die älteren Minnesinger. Reinmar der Alte [von Hagenau]. Walther von der Vogelweide. Die Nachahmer Walthers. Ulrich von Liechtenstein als Lyriker. — Neidhart von Reuenthal und die Gegner des höfischen Minnesanges. Der Tanhauser. Hugo von Montfort. Oswald von Wolkenstein. — Zur Musik der mittelalterlichen Lieder und Sprüche) 232
3. Die Didaktik der Ritterzeit 275

V. Das ausgehende Mittelalter. (Mit 13 Abbildungen und 5 Beilagen) . . . . . 284—384
1. Dichtung in gebundener Rede. (Localer Charakter. Der Mönch von Salzburg. Die einzelnen Länder 284
2. Die Entwicklung der deutschen Prosa) 318
3. Die dramatische Poesie (Das geistliche Bürgerspiel. Das weltliche Schauspiel) 332

Zweiter Abschnitt.

Von der Reformation bis Maria Theresia.

I. Die vorbereitenden Elemente: Humanismus und Gemeinsprache. (Mit 14 Abbildungen und 2 Beilagen) . . . . . 385—475
1. Italienische Renaissance und Mittellatein 385
2. Die Epochen des deutschen Humanismus und seine Bedeutung für Österreich 400
3. Der Karolinische Kanzleihumanismus in Böhmen 406
4. Rudolfinisch-Albertinische Culturbestrebungen 409
5. Enea Silvios Propaganda und die deutsche Literatur . . . 416
6. Kaiser Maximilian I. 426
7. Celtis und Chelidonius 441
8. In den Alpenländern 459
9. In den Sudetenländern. (Böhmen. Mähren) 463
10. Humanismus in Siebenbürgen 474

II. Reformation und Gegenreformation. (Mit 26 Abbildungen und 2 Beilagen) . . . . . 476—651
1. Das protestantische Österreich 476
2. Der geistliche Gesang der Reformierten 495
3. Der geistliche Gesang der Katholiken 505
4. Der Meistergesang. (Die Iglauer Singschule. Der Meistergesang in Oberösterreich. I. Steyr, II. Wels, III. Eferding) . . . 514
5. Zeitgedichte und Lobsprüche 544
6. Kalender und Praktiken 557
7. Dramatische Dichtung 569
8. Protestantische Prediger 583

Digitized by Google

Seite

9. Literatur der Karpathenländer. (Siebenbürgen. Die Zips. Die ungarischen Bergstädte) 586
10. Katholische Polemiker, Sittenmaler und Prediger 601
11. Abraham a Sancta Clara 621

III. Österreichische Barocke und deutsche Renaissanceliteratur. (Mit 18 Abbildungen und 6 Beilagen) . . . . . 652—817
1. Grundlagen des Geisteslebens in Österreich und Deutschland . 652
2. Schauspielthätigkeit der Ordensleute 659
3. Italienische Oper und Hoffeste 693
4. Alma Benedictina 702
5. Simon Rettenbacher und Virgilius Gleißenberger 712
6. Volksspiele und Bauerntheater 718
7. Englische Komödianten und Volksdrama 732
8. Josef Anton Stranitzky und die Anfänge der Wiener Posse . . 736
9. Lyrisch-epische Volksdichtung. Dialektdichter 749
10. Die deutsche Renaissanceliteratur . . . . . 770—817

Namen- und Ortsregister 829

Digitized by Google

Digitized by Google

Zur Einführung.

Im Jahre 1746 gründete Josef Freiherr von Petrasch in Olmütz eine „Societas incognitorum in terris austriacis". Wie sehr damals die österreichischen Literaten im Reiche eine „Gesellschaft der Unbekannten" waren, beweist ein Aufsatz, den der Leipziger Dictator J. Chr. Gottsched, welcher damals Beziehungen mit Wien anzuknüpfen bestrebt war, in den „Olmützer Auszügen" erscheinen ließ, unter dem Titel: „Kurtzes Verzeichniß Einiger Österreichischer alten Dichter, die in deutscher Sprache geschrieben haben."[1] Den Ausgang nimmt er von Scheybs „Theresiade", in welchem er ein nationales Epos nach seiner Theorie sah, und meint: „Da das schöne Werk unseres berühmten Herrn von Scheyb von neuem die Wahrheit dargethan, daß der poëtische Geist ebensowohl in den Österreichischen Erblanden, als anderwärts zu Hause sey: so sind einige, des Alterthums unkundige Personen auf die Gedancken gerathen, dieses sey der erste oesterreichische Dichter, der in deutscher Sprache geschrieben habe. Allein dieses ist der Ehre dieser Nation eben so sehr als der Wahrheit zuwider. Denn ungeachtet dieses Land, welches wir itzo Österreich nennen, vormalen durch die kriegerischen Einfälle der Gothischen, Hunnischen und Sclavonischen Völcker die größten Unruhen ausgestanden, bis es endlich unter dem Zepter des erhabenen Habsburgischen Hauses zu einer gewünschten Sicherheit und Ruhe gediehen: so haben sich doch bald nach solcher hergestellter Ruhe auch die Musen darinnen festgesetzet." Schon Gottscheds Zeitgenosse Popowitsch schrieb die Schuld an der geringen Beachtung österreichischer Leistungen im Auslande den Österreichern selbst zu, welche sich niemals viel um das Studium ihrer Literaturgeschichte gekümmert hätten. Toscano del Baner,[2] ein wohlhabender Rauchfangkehrermeister, der 1849 eine „Deutsche

[1] Monatliche Auszüge Alt / und neuer Gelehrten Sachen .... Olmütz .... Frantz Anton Hirnle .... 1748. III. Bd., III. St., S. 157 ff.

[2] Die deutsche Nationalliteratur der gesammten Länder der österreichischen Monarchie von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart historisch-chronologisch dargestellt. 1. B. Das Mittelalter. Wien 1849. Jasper, Hügel & Manz.

Digitized by Google

Nationalliteratur der gesammten Länder der österreichischen Monarchie" zu schreiben unternahm, die nur bis zur Reimchronik Ottokars gelangt ist, aber auch als Torso ihren Wert hat, beklagt ebenfalls, dass „Österreichs Antheil an der deutschen Literatur wenig, bei Einigen in manchen Perioden gar nicht oder doch nur so berücksichtigt werde, dass unser schlichtes Vaterland, wenn nicht gar die Schattenseite, doch immer eine schwache Stellung darinnen einnimmt." Auch er gibt den Österreichern die Schuld an dieser Zurücksetzung und meint: „Nie dachten wir daran, was leider wohl noch geschieht, unsere Männer im Leben anzuerkennen, und ebenso wenig trugen wir Sorge, ihren Verdiensten das gehörige Denkmal zu setzen. Daher bleiben unsere großen Männer bei all ihren Verdiensten um die Literatur, und wenn auch ihre Arbeiten noch immer segnend fortwirken, unbekannt oder ungenannt." Also wie im Jahre 1746 auch im Jahre 1849 noch eine „Gesellschaft der Unbekannten in den österreichischen Ländern!"

Die Häupter dieser Gesellschaft waren Franz Grillparzer und Ferdinand Raimund, denen freilich eine dankbarere Nachwelt längst kunstvollendete Denkmale errichtet hat. Der schlichte Dichter der „gefesselten Phantasie" schied sich selbst vom Leben, ohne jemals recht über die Zweifel an seiner Bedeutung hinausgekommen zu sein: Franz Grillparzer, dem Gott bei zartem Körperbau zähe Gesundheit und hohes Alter beschert hatte, erlebte noch an der Schwelle des Greisenalters das Morgenroth seiner Unsterblichkeit, deren Bewusstsein er voll und ganz in sich trug. Der Umschwung, welcher in Österreich seit dem Regierungsantritt unseres vielgeprüften Monarchen auf allen Gebieten stattfand, griff in das Geschick des vaterländischen Dichters, dem der Kaiser warme Verehrung zollte, segensreich ein. Hof, Staat und Gesellschaft strebten gutzumachen, was eine vergangene Epoche versäumt hatte. Im Burgtheater begann unter Laubes Direction seit 1851 die Renaissance des fast vergessenen Dramatikers, der Dichter, welcher den größten Theil seines Lebens auf ziemlich bescheidenen Stufen der bureaukratischen Rangsleiter hatte verweilen müssen, wurde zum Hofrath ernannt und von Sr. Majestät in das österreichische Herrenhaus berufen. Heute ziert sein Name eine Gesellschaft, zu deren Functionären und Mitgliedern Aristokraten, hohe Beamte und Gelehrte zählen. Die Grillparzergemeinde des Vormärz wuchs mehr und mehr, und schon die Schillerfeier des Jahres 1859 gestaltete sich zugleich zu einer Ehrung für den heimischen Sänger. Den müden, traumverlorenen Greis umrauschte der Jubel der Feier seines achtzigsten Geburtstages, und ein Jahr später folgten wir als Studenten des Dichters Leichenzuge, der sich, schier unabsehbar, durch die Straßen Wiens hinaus zum Währinger Friedhof bewegte. Der Name Grillparzer wurde seitdem Inbegriff österreichischer Dichtung für die heranwachsende Generation. Die Gesammtausgabe seiner Werke belehrte In- und Ausland, dass man es hier denn doch mit einer anderen Potenz, als einem Genossen der Müllner und Hou-

Digitized by Google

wald zu thun hätte. Von hier aus setzte die Grillparzerforschung ein, und von ihr aus wuchs nach und nach das Interesse für andere Erscheinungen der Literatur Deutsch-Österreichs. Wir brauchen hier keine Namen zu geben, unsere Anmerkungen bieten, als Corollarium der deutsch-österreichischen Literaturgeschichte, einen Überblick über die wichtigsten Forschungen auf diesem Gebiete. Wir aber, indem wir Grillparzer und seine Eigenart zu verstehen suchten, kamen so erst zum Verständnis der hohen Bedeutung Ferdinand Raimunds, der uns auf das Studium des österreichischen Volkstheaters und zum Hanswurst, zur Komödie der Jesuiten, zu Abraham a Sancta Clara und in die Barocke leitete. Weiter zurück traten Reformation und Humanismus in ganz eigenartiger Bedeutung zutage.

Indem wir aber die Elemente von Grillparzers Art, das Heimische, was so traulich bei ihm anmuthet, uns klarzumachen suchten, verknüpfte sich damit unser Interesse für die Schöpfungen der volksthümlichen und mundartlichen Muse des Vaterlandes, und wir sahen auf einmal die mittelhochdeutsche Blütezeit unserer Literatur in ungeahnte Nähe zu unserer modernen classischen Zeit gerückt und spürten den frischen Hauch der österreichischen Volksseele, welche das heimische Erbe der Väterzeit, trotz aller Einwirkung fremder Elemente, hießen sie nun Ritterthum, Humanismus, Barocke oder sonst wie immer, durch die Flucht der Jahrhunderte herauf treuer bewahrt hat als andere Stämme des Reiches, welch' letztere auf dem Wege tiefer einschneidender Bildung weitmehr von volksthümlicher Art und Sitte eingebüßt hatten, als die Bewohner der Ostmark. Es wurde uns klar, dass alles Beste, was wir zur gemeindeutschen Literatur beigetragen haben, in dem Boden unverdorbener Volksthümlichkeit und frischbewahrter Sinnlichkeit auch bei den hochdeutschen Dichtern Österreichs wurzelt. Der letzte Grund dieser Erscheinung liegt hauptsächlich in der bajuvarischen Stammesart, welche den Haupteinschlag zur Bildung des deutsch-österreichischen Wesens hergab. Seine Sprache, Sitte, Art, denen ein gewisser conservativer Zug innewohnt, wirkten assimilierend auf die anderen deutschen Stämme der Monarchie, nicht ohne dass sie ihrerseits von diesen beeinflusst worden wären. Diese Stammesart war es, die ihre friedlich colonisierende Macht auch gegen andere Völker äußerte, nicht zum geringsten dadurch, dass in ihrem Wesen die Neigung zum Maßhalten und zur Gerechtigkeit gegen andere wie in dem Idealbilde der Ahnen — Dietrich von Bern — allezeit lebendig war. Die Geschichte der Besiedelung ergab diese Thatsache, und sie musste daher das feste Fundament einer deutsch-österreichischen Literaturgeschichte bilden, welche nach einheitlichem Plane die deutsche Literatur der österreichisch-ungarischen Monarchie darstellen wollte. Sie wurde verfolgt bis zu dem letzten großen deutschen Colonisationsact, der, mit den endenden Türkenkriegen, deren wechselvoller Verlauf seit dem XV. Jahrhundert alle österreichischen Dinge wesentlich bestimmte, beginnend, unter Maria Theresia und Josef II. einen tausendjährigen Process beendete und die Grundlinien deutschen Besitzstandes festsetzte. Die Emanationen des altnationalen Erbes im Colonistenlande unter den Einwirkungen der verschiedenen Bildungs-

Digitized by Google

factoren zur Anschauung zu bringen: das ist ja das eigentliche Problem, das wir uns stellen mussten, wenn unsere Literaturgeschichte Wert und Bedeutung neben anderen Werken desselben Zweiges haben sollte. Nur wenn es uns wenigstens einigermaßen gelungen ist, die deutsche Dichtung Österreichs aus den Stammesgrundlagen und aus den historischen Bedingungen heraus, unter denen sie entstanden ist, verstehen zu lehren: sind wir dem Ziele, das uns zur Übernahme des schweren Werkes bewog, zu welcher uns die Firma Carl Fromme in echt vaterländischem Sinne aufforderte, wenigstens nahe gekommen. Es ist in erster Linie eine culturgeschichtliche und völkerpsychologische Arbeit, die wir in diesem Hauptband geben. Er bietet für den folgenden Supplementband, in welchem der Natur der Sache gemäß mehr und mehr mit Rücksicht auf ästhetische Würdigung die deutsch-österreichische Literatur bis zur Gegenwart geschildert werden soll, die historische Grundlage. Er endet daher mit der Epoche, in welcher sich im altem Colonistenland die speciell deutsch-österreichische Art deutlich herausgebildet hatte, und der erwähnte letzte große Besiedelungsact vollzogen wurde. Es ist aber dabei durchaus nicht daran gedacht, eine Trennung zwischen dem Geistesleben von Deutschösterreich und dem Reiche vornehmen zu wollen, und zu scheiden, was organisch so innig miteinander verbunden ist. In diesem Sinne wäre eine deutsch-österreichische Literaturgeschichte wissenschaftlich ein Unding, weil eine Unwahrheit.

In unserem Sinne halten wir, und mit uns — wie wir uns seit dem Erscheinen des Werkes überzeugen konnten — zahlreiche angesehene Dichter, Schriftsteller und Gelehrte sie für eine wissenschaftliche und vaterländische Nothwendigkeit. Dem entwickelten Standpunkt gemäß haben wir Aufbau und Gliederung des Werkes vorgenommen und daran in den Hauptpunkten bei der Ausführung festgehalten. Wir können daher hier nur die einleitenden Worte wiederholen, mit welchen wir im April 1896 unseren detailliert ausgearbeiteten Plan an die Herren Mitarbeiter ausgesandt haben:

„Die gemeindeutsche Literatur ist das Product aller Stämme und Staaten, aus denen sich das große deutsche Volk zusammensetzt. Jede deutsche Landschaft hat sozusagen ihre Localfarbe beigegeben zum Zustandekommen des Gesammtgemäldes. Goethe und Schiller wurzeln ebenso gut in Franken und Schwaben, wie Heinrich von Kleist in Preußen oder Franz Grillparzer in Österreich. Jedes Werk der Kunstdichtung enthält, wenn auch noch so zarte, Spuren der Bodenständigkeit seines Autors und erhält häufig gerade dadurch seine charakteristische Färbung. Die eigenthümliche Farbenmischung unserer Kunstdichtung ist nur richtig zu verstehen, wenn wir erkennen, welche Züge seines Wesens jeder einzelne deutsche Stamm dazu beigetragen hat. Darin liegt Wert und Berechtigung landschaftlicher Literaturgeschichte; ja die Localforschung wird noch lange an der Durcharbeitung der Regesten des geistigen Lebens der einzelnen Landschaften zu thun haben, bis wirklich eine allgemeine deutsche Literaturgeschichte zustande kommen

Digitized by Google

kann, welche nicht nur Dichtungs-, sondern auch Culturgeschichte ist. Gilt dies vom literarischen Leben aller deutschen Gaue, so gilt es umsomehr von jenen Theilen, welche durch ihre geschichtliche Entwicklung einen eigenen Bildungsweg, oft ganz abgesondert von dem Deutschlands, genommen haben: wie etwa die Schweiz oder die deutschen Länder, welche heute der österreichisch-ungarischen Monarchie angehören.

Die besonderen Geschicke, welche die Länder, die sich nach und nach um das alte „Ostarrîchi" zum heutigen Kaiserthum gruppierten, durchzumachen hatten, haben der Volksseele ihrer Bewohner ganz eigenthümliche Charakterzüge aufgeprägt, welche sich in den Erzeugnissen der Literatur dieser Gebiete äußern. Niemand wird leugnen, daſs der Norddeutsche der Dichtung Altösterreichs, die in Grillparzer und Raimund ihren classischen Ausdruck gefunden hat, befremdet gegenübersteht: so lange er die historischen Elemente nicht kennt, aus welchen sich die ganz eigenartige Weltauffassung zusammensetzt, die aus den Werken dieser Dichter uns entgegentönt."[1]

Auf die hohe Wichtigkeit, welche nach diesem Gesichtspunkte der volksthümlichen und mundartlichen Muse, sowie der localgeschichtlichen Forschung für unsere Arbeit zukommt, wurde schon hingewiesen. Auf Grundlage ernster wissenschaftlicher Forschung sollte in allgemeinverständlicher Darstellung die literarische Entwicklung Deutschösterreichs aus dem Boden der Heimat heraus entwickelt werden, natürlich und ungezwungen, ohne systematische Voreingenommenheit, ohne Beziehungen gewaltsam herauszudeuten, die nicht von selbst aus der Anführung der Thatsachen hervorgiengen. Jeder Leser, welcher z. B. unsere Darstellung der Lieder des XV. Jahrhunderts oder unsere Auseinandersetzungen über die Türkenliteratur des Heldenzeitalters unbefangen in sich aufnimmt: wird in ihnen den eigenartig kriegerisch-friedlichen Geist wiederfinden, der erst durch äußerste Noth, aber dann um so wuchtiger zum Kampfe gebracht werden kann, einen Geist, als dessen Verkörperung uns Dietrich und Rüdiger erschienen. Jedem wird sich das eigenthümliche Nebeneinander von Humor und bitterem Ernst aufdrängen, das uns als derber Spaſs zuerst im Ilsan, als leise Ironie im Laurin der Heldensage begegnete und sich über Neidhart, das altösterreichische Lustspiel, Abraham a Sancta Clara, den Hanswurst u. s. w. immer wiederholt.

Jedem wird die durchgehende Erscheinung des „gesunden Sinnes" auffallen, der sich vordringenden Moderichtungen gegenüber in Österreich fast immer äußert und sich bis zu Kleinigkeiten hin offenbart, so wenn der Stricker die Anwendung der fremdartigen Namen der höfischen Dichtung vermeidet. Von der Eintönigkeit des ritterlichen Modeepos wandte sich derselbe Stricker bahnbrechend ab mit seinen Mären, Wernher mit der ersten Dorfnovelle, Ulrich mit der ersten Selbstbiographie. Wir wollen nur noch hinweisen auf die Originalität und Naivetät, welche das Schaffen der österreichischen Dichter, mögen ihre Werke hohen oder geringen Wert haben, fast immer auszeichnet

[1] Vgl. dazu jetzt August Holder, D. Volksch. Stuttg. 58. Jhrg. 1898. Nr. 20, S. 628 ff.

Digitized by Google

und selbst bei solchen Schriftstellern gewahrt erscheint, welche innerhalb der Sphäre höherer Cultur oder literarischer Moden gestanden sind. Daher erklären sich die innigeren Beziehungen zum Bodenständigen selbst bei unseren classischen Dichtern. In der Durchdringung von heimischer Eigenart mit den Errungenschaften der höchsten Cultur und Kunstfähigkeit ihrer Zeit liegt ebensowohl die Eigenart Walthers von der Vogelweide als Franz Grillparzers. In Bezug auf die Naivetät des Schaffens war dieser ebensowohl ein Volksdichter als Ferdinand Raimund. Interessant ist es zu sehen, wie Züge bodenständiger Art selbst innerhalb der lateinischen Renaissance- und Barockliteratur und innerhalb der Fest- und Hofdichtungen zutage treten, und wie, vor allem auf dramatisch-theatralischem Gebiete, spätere volksthümliche Erscheinungsformen unter dem Einfluß der Barocke sich entwickelt haben. Lehrreich ist es, wie bei den adeligen Dichtern des XVII. Jahrhunderts innerhalb der Tradition der pegnesischen Richtung die heimische Art kräftig zum Durchbruch gelangte, und Österreich, die Heimat des Nibelungenliedes, der Entstehungsort des „Theuerdank", hat aus der habsburgischen Stammsage auch im XVII. Jahrhundert das einzige umfangreiche Heldenepos hervorgebracht. Durch dieses Moment hängt unsere Arbeit aufs engste mit der localen Literaturforschung zusammen, ja sie kann der Hilfeleistung bodenständiger Gelehrter nicht entbehren, die, treu verwachsen mit dem Boden der Heimat, im Stande sind, jede Regung des poetischen Lebens ihres Gebietes mit Verstand und Herz, mit Ohr und Gemüth zu erfassen und in jeder Wendung der Rede, ja in jeder Färbung eines Lautes in ihrer Mundart, gleichsam instinctiv, zu begreifen und die heimische Eigenart auch in den hochdeutschen Dichtern ihres Landes wiederzuerkennen.

Damit war es bei der reichen Mannigfaltigkeit, welche Österreich in ethnographischer und historischer Richtung aufweist, sobald einmal das Problem des Werkes richtig erkannt war, als Postulat desselben gegeben, bodenständige Mitarbeiter, so weit möglich, aus allen Theilen der Monarchie zu gewinnen. Dass dies gelungen ist, zeigt die Liste der angesehenen Namen, welche wir schon diesem Hauptbande als Mitarbeiter vorsetzen durften.

Dass wir aber trotzdem — und, wenn wir dem Urtheil sachkundiger Kritiker Gehör schenken dürfen — nicht ganz ohne Erfolg, den Versuch wagen konnten, den einheitlichen Plan des Werkes und einen gewissen einheitlichen Ton festzuhalten: das liegt einerseits begründet in dem aufopferungsvollen Sinne, mit welchem uns die Herren Mitarbeiter, getragen von der Idee des Ganzen, gestatteten, ihre oft so mühevoll zusammengefügten Arbeiten dem Plane des ganzen gemäß zu verwenden.

Den Herren Mitarbeitern muss daher auch an dieser Stelle in gerechter Würdigung, wie schwere Selbstüberwindung sie, abgesehen von ihrer sonstigen tüchtigen Hilfeleistung geübt haben, unser besonderer Dank, und der Dank jedes Freundes unseres Werkes zutheil werden.

Digitized by Google

Die Einheitlichkeit liegt aber anderseits noch darin begründet, dass die beiden Herausgeber auch als Mitarbeiter in erster Linie an dem Werke betheiligt waren.

Dieses war ursprünglich als Leitfaden gedacht, aber gerade durch den Eifer, mit welchem die Herren Mitarbeiter auf unsere Idee eingiengen, wurde gleich nach Ausgabe der ersten Hefte, ohne wesentliche Änderung der Disposition, die Erweiterung zum Handbuche nothwendig. Je mehr die Arbeit fortschritt, je mehr die Fach- und Tagespresse — es darf dies ohne Unbescheidenheit und voll Dank gesagt werden — fast übereinstimmend Berechtigung und Bedeutung des gemachten Versuches anerkannte, dessen „Fortsetzung mit Spannung" zu erwarten sei: umsomehr glaubten sich die Herausgeber verpflichtet, innerhalb des gegebenen Rahmens, dem Werke größere Fülle des Materiales zukommen zu lassen, besonders in jenen Partien, welche bisher mehr minder „terra incognita" gewesen waren. Dazu kam ein anderes Moment, welches einen größeren Ausbau des Werkes herbeiführte.

Wir können, auf Thatsachen gestützt, aussprechen, dass unserem Buch eine treibende Kraft innewohnte, welche allerseits zu Forschungsfreudigkeit in engeren Heimatsgebieten anregte, so dass den Herausgebern manche wertvolle Gabe, die man bisher kaum beachtet hatte, übermittelt wurde, welche neue Eingliederung und Verarbeitung nothwendig machte. Ohnedies musste noch vieles zurückgelegt werden. Die beiden Herausgeber haben in treuer Gemeinschaft an dem Werke gearbeitet, und jeder hat, wo immer es die Sache erforderte, sei es bei Anwerbung von Mitarbeitern, bei Besorgung der umfangreichen Correspondenz mit Gelehrten, Schriftstellern und Dichtern, bei der Auswahl der Illustrationen, sei es bei den übrigen vielfachen technischen Arbeiten, sein bestes Wissen und Können eingesetzt. Vom Anfang des Buches bis inclusive zur 7. Lieferung leitete Dr. Nagl die Redaction, von der 8. Lieferung an bis zum Schlusse (17. Lief.) des Hauptbandes Prof. Zeidler.[1]

Wie wir unseren Herren Mitarbeitern, der in- und ausländischen Presse und dem Publicum unseren Dank aussprechen mussten, so fühlen wir uns auch an dieser Stelle gedrängt, vor allem dem hohen k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht, welches durch gütige Urlaubsertheilung an einen der Herausgeber den ungehinderten weiteren Fortgang des Werkes möglich machte, unseren ehrfurchtsvollsten Dank auszusprechen. In gleicher Weise müssen wir maßgebenden Functionären im hohen k. u. k. Reichskriegsministerium, wie im hohen k. k. Ministerium für Landesvertheidigung für die dem Werke entgegengebrachte fördernde Sympathie unseren respectvollsten Dank abstatten.

Wie die hohen Ministerien kamen auch die hohen Landesschulbehörden dem Werke überall fördernd entgegen, und wir müssen hier vor allem dem

[1]) Über die Entstehung des Werkes vgl. L. Stieböck „Alt-Wien", VI, 1897, S. 237, wo Z. 41 der Druckfehler 1885 in 1895 zu verbessern ist, und die Beiblätter unserer einzelnen Lieferungen.

Digitized by Google

hohen n.-ö. Landesschulrathe in Wien unseren ergebensten Dank aussprechen.

Direct haben die Arbeit unterstützt vor allem die k. u. k. Familien-Fideicommiss-Bibliothek Sr. k. u. k. Apostolischen Majestät des Kaisers, die k. k. Hofbibliothek, die k. k. Universitätsbibliothek, das k. u. k. Haus-Hof- und Staatsarchiv, das k. k. Hofmuseum (kunsthistorische Sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses), die k. k. Central-Commission für Kunst und historische Denkmale, die k. u. k. General-Intendanz der k. k. Hoftheater, das Archiv und die Bibliothek des n.-ö. Landesausschusses, das historische Museum und die Bibliothek der Stadt Wien, ebenso zahlreiche Bibliotheken von Klöstern und Stiftern, unter denen in erster Linie zu nennen sind das hochwürdige Schottenstift in Wien, die hochwürdigen Stifte zu Kremsmünster, Lambach, Heiligenkreuz, St. Florian, St. Peter in Salzburg, St. Paulin Kärnten, Melk.

Allen oben angeführten hohen Ministerien und Behörden, Instituten, Stiften und Vereinen, die unser Unternehmen so werkthätig förderten, sprechen wir hiermit nochmals unseren verbindlichsten, wärmsten Dank aus und bitten sie, unserem Werke auch ferner ihre fördernde Theilnahme nicht entziehen zu wollen.

Einer billigen Kritik sehen die Herausgeber mit Ruhe entgegen und werden jedem dankbar sein, der ihnen Verbesserung und sachliche Belehrung zutheil werden lässt: denn, wie bei der ersten Ankündigung ihres Handbuches, sind sich dieselben bewusst, dass sie auf den ersten Anhieb nicht alles nachholen konnten, was Generationen hindurch versäumt wurde. Sie halten es auch jetzt noch für ein Verdienst, wenn es ihnen nur gelungen sein sollte, durch eine zusammenfassende Darstellung der vielfach zerstreuten Forschung einen Einigungspunkt geschaffen und die vorhandenen Lücken, wo neue Specialforschung einzusetzen hätte, aufgedeckt zu haben.

Die Herausgeber glauben aber, dass die deutsch-österreichische Schriftstellerwelt, das deutsch-österreichische Volk, und vor allem die heranwachsende Generation ein Recht haben, nachdem eine Epoche so glänzenden dichterischen Schaffens hinter uns liegt, von der Wissenschaft zu fordern, dass ihnen in großen Zügen der Entwicklungsgang der deutschen Literatur in Österreich-Ungarn vorgeführt werde.

Dass das Buch in diesem Sinne wirklich einem Bedürfnisse der Zeit entspreche, dafür könnten die Herausgeber — abgesehen von den so freundlichen Äußerungen der Presse — aus ihrer Briefmappe manche recht maßgebende und vielberufene Stimme anführen.

Vor allem fanden wir liebenswürdigstes Entgegenkommen bei Sr. Excellenz dem Herrn Sectionschef Dr. Wilhelm Ritter von Hartel, bei Sr. Excellenz Herrn Dr. Jos. Alex. Freiherrn von Helfert, bei weiland Sr. Excellenz Herrn Dr. Alfred Ritter von Arneth, bei Herrn Sectionschef

Digitized by Google

Dr. Erich Wolf, bei Herrn Hofrath Dr. Johann Huemer, Herrn Hofrath Dr. Heinrich von Zeißberg, Herrn Hofrath Dr. Karl Lind, Herrn Landesschulinspector Dr. Karl Ferdinand Kummer, Herrn Landesschulinspector Hochw. Dr. Ferdinand Maurer, Herrn Landesschulinspector Dr. August Scheindler, Herrn Regierungsrath Dr. Ferdinand Grassauer, Herrn Regierungsrath Dr. Eduard Wlassack; Herrn Custos Dr. Alois Karpf, Herrn Vice-Director der k. k. Hofbibliothek Eduard Chmelarz, Herrn Regierungsrath Dr. Karl Glossy. Herrn Landesarchivar Dr. Anton Mayer, Herrn Sectionsrath Dr. Karl Schrauf, Herrn Archivar Dr. A. Starzer, Herrn Custos Dr. Julius Schlosser, und dem Herrn Archiv-Concipisten Rittm. Alfred Anthony von Siegenfeld.

Ganz besonderes Wohlwollen haben uns ebenfalls bewiesen Se. Hochwürden und Gnaden Herr Dr. Ernst Hauswirth, Abt des Benedictinerstiftes zu den Schotten in Wien, Se. Hochwürden Herr Dr. Cölestin Wolfsgruber, Bibliothekar des Schottenstiftes, und Se. Hochwürden Herr Professor Dr. Albert Hübl, Bibliotheksadjunct im Schottenstifte; ferner die Hochw. Herrn Bibliothekare der hochwürdigen Stifte zu Lambach, Heiligenkreuz, St. Florian, sowie zu St. Peter in Salzburg und St. Paul in Kärnten.

Hervorragenden Antheil an der illustrativen Seite des Werkes haben noch genommen Herr Dr. Alexander Petter, Director des städtischen Museums Carolino-Augusteum in Salzburg; die steierm. Landes-Bibliothek am Joanneum in Graz; das Tiroler Landes-Museum „Ferdinandeum" in Innsbruck; das Archiv des Kärntner Geschichts-Vereines in Klagenfurt; ebenfalls die Herren: Custos Dr. Alfred Göldlin von Tiefenau, die Herren Scriptor Dr. Franz Schnürer und Scriptor Johann Jurecek, sowie die Herren Scriptor Dr. Franz Schöchtner und Scriptor Ferdinand Mencik, die Herrn Scriptor J. Eugen Probst und Scriptor Dr. Wilhelm Englmann, sowie Herr Adj. Ludwig Böck, die Herren Amanuensen Dr. Rudolf Beer, Dr. Theodor Gottlieb, Dr. Josef Mantuani, Herr Custos Dr. Max Vancsa am niederösterreichischen Landes-Archiv zu Wien; Herr Hofbuchhändler Hermann Kerber in Salzburg und Herr Anton Schumacher in Innsbruck.

Auch haben die meisten der Herren Mitarbeiter durch ihre Rathschläge und durch thatkräftiges Beisteuern von Originalen an der Illustrierung des Buches wesentlich mitgewirkt.

Allen oben angeführten Herren, sowie allen übrigen Freunden unseres Werkes, die uns mit Rath und That gefördert haben, sprechen wir hiermit nochmals unseren verbindlichsten, wärmsten Dank aus.

Wien, im December 1898.

Dr. J. M. Vogl. **Professor Jak. Zeidler.**

Digitized by Google

Digitized by Google

Erster Abschnitt.

Von der ältesten Zeit bis zur Reformation.

I. Die deutsche Colonisation in Österreich-Ungarn.

1. Österreich.

Dietrich von Bern tritt als „Kaiser der Römer" den Bayern, sogar noch laut einer späteren Fassung der bayerischen Stammsage, im Jahre 520[1] in einer Schlacht gegenüber. Sonach ist er ursprünglich dem bayerischen Stammesbewusstsein eine fremde, ja feindliche Erscheinung. Wenn er aber im Laufe der folgenden Jahrhunderte dennoch zum bayerischen Nationalhelden, besonders in den östlichen und südlichen Theilen des Stammgebietes, in Tirol, Steiermark und in der Ostmark geworden ist, so kann dieser Umschwung nur der Vermittlung unbayerischer Volkselemente zu danken sein. Wir denken dabei an Gothen und Langobarden.

Das Werk des westgothischen Bischofs Wulfila (griechisch Ulphilas), der von 311 bis 381 n. Chr. lebte und in der von ihm gegründeten Westgothencolonie südlich von Nikopolis in Mösien die heiligen Schriften des alten und neuen Testamentes ins Gothische übersetzte, verdient hier Erwähnung, weil die Westgothen damals unter ihrem könige Athanareiks Dacien besetzt hielten, etwa unser heutiges Siebenbürgen sammt der Walachei bis an die Donau, und weil diese Bibel im X. Jahrhundert in Salzburg noch excerpiert wurde. Der Rest dieser Übersetzung ist größtentheils im „silbernen Codex" erhalten, welcher von Rudolf II. für seine Prager Sammlung erworben, im Jahre 1648 aber von den Schweden fortgenommen wurde und sich heute in Upsala befindet.

Im Jahre 476 n. Chr. überfiel ein Ostgothenfürst („Vidomarus") mit einer Schar von Gothen, Herulern, Turogen und anderen germanischen Stämmen die Römerstadt Juvavo, das heutige Salzburg, plünderte sie, führte das Volk gefangen weg und tödtete grausam die christlichen Priester.[2] Hingegen hatte die römische Festung Teurnia auf dem Kärntner Lurnfelde 473 einem ostgothischen

[1] Krones, Hdb. d. Gesch. Österreichs, I, S. 233.

[2] Nach Eugippius in vit. Sev. und Johann Avent. in den Annalen, II. Bd.; vgl. Wig. Hundt à Sulzemos (fortgef. v. Gewoldus) „Metropolis Salisb.", Ratisp. 1719, I, S. 1.

Digitized by Google

Ansturme erfolgreich widerstanden. Damals saßen die Ostgothen in Pannonien zwischen Wienerwald, Donau und Drau, und noch 487 ist zu ihnen nach Novä in Unterpannonien der enterbte Sohn des in der Gefangenschaft zu Ravenna gestorbenen Rugierfürsten Feletheus entflohen. Es ist fraglich, ob bei solchen Raubzügen sämmtliche Scharen mit ihrem Führer immer wieder abgezogen seien. Aus dem italischen Süden kamen 554 nach Beendigung der großen Gothenkriege Reste des besiegten Volkes nach Tirol bis in die Meraner Gegend und ins obere Eisackthal („Gossensaß"). Bayerische Wörter, welche sich nur oder fast nur noch im Gothischen finden, machen unsere Vermuthung wahrscheinlicher: Die „Duld", älter „Dulte" bedeutet im Bayerischen solemnitas (Feier) wie gothisch dulths: und des Ulphilas Ausdruck „at dulth paska" (Luc. 2, 14) erscheint in den Windb. Psalmen des XII. Jahrh. als „Osterduld".

Die Gred, breite Stufe längs der Vorderseite eines Gebäudes, erscheint genau entsprechend dem gothischen griths, Stufe. Ebenso wie Duld bayerischen und alemannischen Quellen gemeinsam ist das Zeitwort windten für „worfeln"; doch ist wohl beim Getreidebau der bayerische Ausdruck der ältere Vorgänger. Gothisch winthjan. — Schwerlich wird bayerisches üraſſn = verschwenden (besonders die Speisen nur wählerisch und theilweise genießen) von goth. ufarassjan zu trennen sein. Das gothische Lehnwort konnte wegen f mit altbayerischem upar („über") nicht verglichen werden, mußte daher seine eigenen Wege gehen; bayerisch Kober, Fettkinn, im nicht aspirierten k als Lehnwort erkenntlich, gothisch kusma aus *kudma (Name des gothischen k). Auch wird uns bayerisches Tuttel (Mutterbrust) auf gothisches daddjan, säugen, kärntn. mein Löter = mein Bursche, auf goth. liudan, wachsen, führen; und das Stammwort zu dem bayerischen Trampel (schwerfälliger Mensch) finden wir im gothischen trimpan (treten) neben dem bäurischen trampeln = schwerfällig mit den Füßen dahinpoltern; österr. dusmi, dunstig, goth. dauns.

Eine absolute Sicherheit gothischer Colonisation gewinnen wir indessen aus diesen Ausdrücken nicht, so lange wir nicht die Bedingungen aufklären können, unter denen gewisse, ursprünglich eigenste Stammesworte den Weg in benachbarte und weitere Stammgebiete gefunden haben. Immerhin aber bietet uns der Umstand einige Gewähr, daſs sich im bayerischen Österreich mehr als anderswo diese Worte in den breitesten Volksschichten als die geläufigsten Ausdrücke behauptet haben, während sie anderwärts oft nur vorübergehend dem Sprachschatze angehören, oder mit geänderter Bedeutung.

Wir erinnern noch an Ägen (Spreu), goth. ahana; bayer. Biet (Preßstisch, goth. biuds; bayer. birchel (durchlöchert), goth. thairko, bayer. Drasch (das Dreschen als Knechtsverdienst), goth. gathrask, bayer. Fäschn (Wickelband), goth. faskja (lateinisch fascia), bayer. feßl (fruchtbar, im Namen „Böslau"), goth. fitan; bayer. Fratz, goth. frasts (Kind), bayer. junger Hait (in jungem Zustande), goth. haidus: bayer. Kalb'n, junge Kuh, goth. kalbo; bayer. Maiß, junger Wald auf dem Schlage, goth. us-maitan; bayer. Mist (Dünger), goth. maihstus; bayer. G'stenken (steife, derbe Pflanzenstengel), goth. gastaggjan; bayer. wäſs, wäx (= rauh), goth. hvass-aba: bayer. Wän, Woan (= Leere, Vertiefung), goth. van; bayer. Wamp'n (Bauch, auch von Menschen), goth. vamba.

Wir finden hier Bezeichnungen genug, welche theils durch ihre sinnliche, theils durch ihre landwirtschaftliche Bedeutung uns auf das Niveau zerstreuter gothischer Colonien hinweisen könnten; keineswegs hatten sie aber jenes

Digitized by Google

kriegerische Übergewicht, das auf Seite der Franken Galliens oder der Langobarden Italiens aus den hinterlassenen sprachlichen Spuren (z. B. guerre, guarder) zu erschließen ist. — Besonders hervorheben müssen wir aber noch die ehemalige Dualform öss, enker, enk, enk, die heute als Plural für ihr, euer, euch, euch gebraucht wird.[1]

Lautlich hat das Gothische mit dem Bayerischen der östlichen Stammgebiete die Neigung zu den extremen Vocalen u und i gemein: full, wulf, ös stilds[2] sagt der Niederösterreicher ebenso wie der Gothe fulls, wulfs, stilith. Die Form stilds kann, wie die in altadeligen Familien (z. B. Gf. Chotek) üblichen Formen wirdts, gibts, nimts, nicht mittelst der ahd. Endung -at (ahd. stëlat), wohl aber mit dem gothischen -ith erklärt werden. Ebenso fällt auf, dass im bayerischen Österreich die Wörter Ochs, Korn, vorn bezüglich ihres o (vor h und r) genau so behandelt werden, wie die langen ô in Nôth, rôth, tôdt u. s. f. Nur im Gothischen sind beide Lautworte in der Schrift als au identificiert, und dürften sich auch in der Aussprache kaum sehr unterschieden haben. Die oberösterreichische Form „afar" für „aber" ist weder bayerisch noch fränkisch; denn das f ist deutlich stimmlos, in ahd. mhd. avar, aver, ave war aber das v wohl tönend. Gothisch afar. Man stelle uns nicht die Analogien „Knofl", „Zwifl", „gelflât" entgegen und berufe sich nicht auf den grammatischen Wechsel; denn andererseits stimmt bayer. „Schwebl" („Schwewl") wieder mit dem b zum goth. swibls.

Waren gothische Colonien in den Alpenländern vorhanden, so durften sie wohl, als die Ostgothen in Italien unter Thiudareiks (Theodorich) und seinen Nachfolgern die Herrschaft übten, auch bis an die Donau Schutz von ihrem gewaltigen Stammesführern erwarten. Ja selbst in der Langobarden- und noch in der Frankenzeit hat sich die „Nation" der Ostgothen, in Italien und Südfrankreich wenigstens, erhalten bis ins IX. Jahrhundert.[3] Solchen italischen oder südfranzösischen Gothen gegenüber scheint man Ostgothen, die einer Ansiedlung in Deutschland entstammten, als Ostrogothus et Alemannus bezeichnet zu haben. Denn so wird Hermenricus, Bischof von Passau von 866 bis 4. November 875, ausdrücklich bezeichnet. Und dessen zweiter Nachfolger Winechindus (auch Wichindus oder Wichingus, von Johann Turmayr unverläßlich Bichingus genannt), der Mähren kirchlich verwaltete, von Kaiser Arnulf hierauf als Passauer Bischof 899 eingesetzt und nach dessen Tode gleich wieder von Richarius verdrängt wurde, wird noch deutlicher „natione Ostrogothus et Alemannus" genannt.[4])

[1] Aus goth. (jut), igqara, igqis, ergäbe sich altbayer. (iuz', inkar, ink; daraus mit Nachschlag öus, i°nker, i°nk, dialektisch zunächst und noch heute ös, ea°k (aus iö°k); bei Wiederherstellung des consonantischen n blieb das e: ös, enker, enk. Diese bayerische Pronominalform hat sich wohl von Bayern aus schon frühe nach dem Westen Deutschlands verbreitet; sporadisch erscheint sie, aber mit anderem Vocale als im Goth. u. Bayer., beim fränkischen Otfried im IX. Jahrhundert, und wohl erst von Franken kam sie in eben dieser Entstellung (unker) durch Colonisten bis nach Westphalen. — Mit den anderen germanischen Stämmen, welche diese Dualform außer den Gothen noch haben, kamen die Bayern nicht in Berührung.

[2] Allerdings das i vor l zu ü getrübt: stülds (ihr stehlet).

[3] Bruckner, Sprache der Longobarden, 3 f. — Maßmann, Zeitschr. f. d. A. I, 388 ff.

[4] W. Hundt (Gewoldus), Metr. Salisb. I, pag. 198 ff. Keineswegs darf man unter „Ostrogothus et Alemannus" etwa einen Nachkommen jener Alemannen verstehen, welche, von Thindareits nach der Schlacht bei Tolpeacum 496 ins Gothenreich aufgenommen, größtentheils im heutigen Tirol oder Vorarlberg als Nachbarn von Romanen ansässig wurden (Krones, Hdb.,

Digitized by Google

Sonach gewinnen jene gothischen Notizen, die in Salzburg im X. Jahrhundert geschrieben wurden und nun in der Wiener k. u. k. Hofbibliothek, Handschrift Nr. 795, Fol. XXb aufbewahrt werden,[1] an bodenständiger Bedeutung; Th. v. Grienberger ist der begründeten Ansicht, dass diese Notizen auf der gemeinsamen Arbeit eines Gothen und eines Deutschen beruhen (S. 12 u. 13 f.), setzt also aus inneren Gründen das Fortbestehen des gothischen Idioms bis zur Abfassung der Notizen voraus. Nur erscheint dieser Gothe für Salzburg etwas umständlich bezogen — aus Südfrankreich,[2] wenn deutsch-gothische Sprösslinge 860 bis 899 auf Passaus bischöflichem Stuhle sitzen.

Jene Notizen aber bestehen (Col. 1) aus drei gothischen Alphabeten mit den danebenstehenden gothischen Buchstabennamen; ferner (Col. 2) aus einzelnen Stellen des Lucasevangeliums mit einer Zwischenzeilen-Umschrift in lateinischen Buchstaben. Diese ungenaue Umschrift lautet:

uuortun otan auar —
evang eliu ther Lucan, —
uuorthun auar thuo —
ia chuedant ia ch"atun.

Es sind nur Satzanfänge waúrthunuth-than afar (aus Luc. 9, 28); — aiwaggeljô thairh Lôkan (Überschrift); — waúrthun afar thô (wieder Luc. 9, 28); und jah quêthun (etwa Luc. 1, 61). Daran schließen sich noch drei grammatische, vorherrschend lateinische Sätze, endlich gothische Zahlen mit daruntergesetzten lateinischen Umschriften.

Die erwähnten Namen der gothischen Runen sind: aza, a . bercna . geuua . daaz . eyz . fe . gaar . haal . iiz . chozma . laaz . manna . noicz . uraz . pertra . quertra . reda . sugil . tyz . y, uuinne . utal . enguz . ezec . uuaer . thyth, t & h.

Auch diese Namen lassen die sprachliche Einwirkung der damaligen Colonisten des Ostlandes — Franken und Bayern — einigermaßen erkennen.[3] — Sonach könnte auch in uraz, welches v. Grienberger auf verschiedene Möglichkeiten deutet, bereits die Zwischenstufe von gothisch ufarassus>uf'rass's zu österreichischem urassn vorliegen. Hingegen entbehren jene angeblich gothischen Worte, welche Karajan[4] von einem Amulette, das in Wien gefunden wurde, herablesen will, aller Beziehung zu einer germanischen Sprache.

Allfällige Spuren der Rugier, welche zu Severins Zeit am linken Donauufer mit dem Hauptsitze etwa im heutigen Krems hausten, sich auch über das rechte Stromufer ausdehnten, aber schon 487 ihre Dynastie verloren, können von denen der Gothen heute nicht mehr unterschieden werden.

I, S. 229); auch nicht einen Alemannen des IX. Jahrh. aus Italien selbst (Bruckner, Spr. d. Longobarden, S. 9 f.), weil in diesen Fällen der Ausdruck „(natione) Ostrogothus" keinen Sinn hätte.

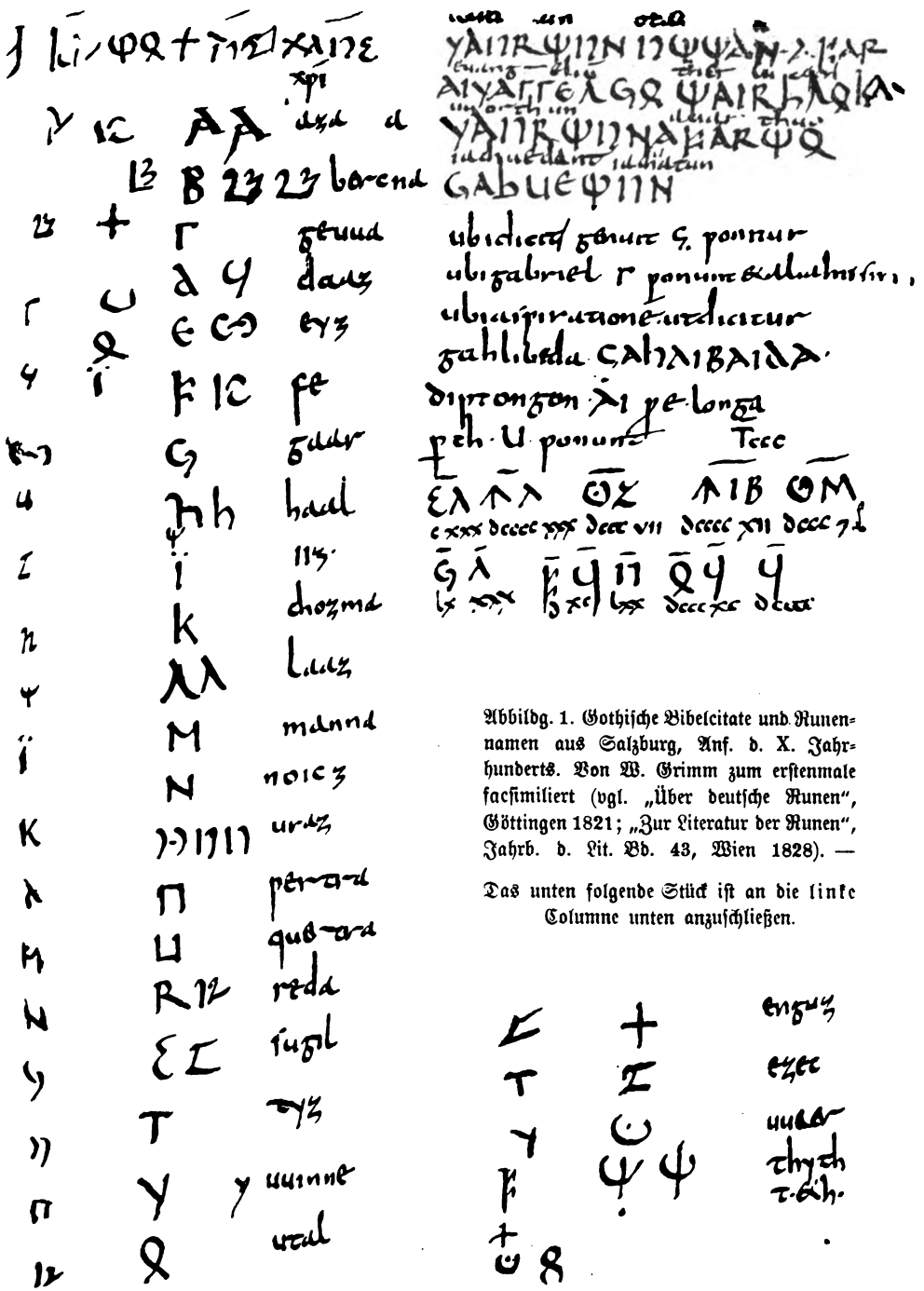
[1] Neuerdings besprochen von Th. v. Grienberger, „Die germanischen Runennamen", Beitrag z. G. d. d. Spr. u. Lit. XXI, 1 ff.; Separatabdr. bei Max Niemayer, Halle a. S. 1896.

[2] Auch stimmen die Formen nicht; z. B. gaar statt des gothischen jir in Südfrankreich stimmt nur zu einer deutschen Umgebung, der sich der Gothendialekt anpasste.

[3] oi für ô in noicz; noch heute poi"l für „Bohne" um Mannersdorf bei Bruck a. d. Leitha; Nüsse boissn (bözen) unweit Krems u. dgl. — Gaar, ga"r für Jahr ist mitteldeutsch; so z. B. heute im Egerland. — Ausfall des h und g von „wächs" (wáfs") in Oberösterreich; in „Tag", „Lage", „Bieh" 2c. allgemein.

[4] Sitzb. d. Kais. Ak. d. Wsschft. Bd. XIII, S. 211. — Vgl. Dr. Karl Wessely in den Bl. d. Ver. f. Ldk. von N.-Öst. Bd. XXVII, S. 167 bis 176.

Digitized by Google



Abbildg. 1. Gothische Bibelcitate und Runennamen aus Salzburg, Anf. d. X. Jahrhunderts. Von W. Grimm zum erstenmale facsimiliert (vgl. „Über deutsche Runen", Göttingen 1821; „Zur Literatur der Runen", Jahrb. d. Lit. Bd. 43, Wien 1828). —

Das unten folgende Stück ist an die linke Columne unten anzuschließen.

Digitized by Google

Noch weit weniger Anhaltspunkte als für gothische Besiedlungsreste finden sich für sonstige Spuren aus der Völkerwanderung. Der Name der March und wohl auch der Gran ist uns aus dem Namen der Römerzeit (Marus, Granua) durch eine ununterbrochene deutsche Tradition erhalten geblieben; denn aus dem slavischen Morawa hätten wir wohl eine „Morau" aber keine Marah, March übernommen.[1]

Ob die deutsche Vermittlung durch quadische oder andere Siedlungsreste geschah, bleibt dahingestellt.

Der „Quadenwall" bei Carnuntum oder das „Hünengrab" bei Stockerau dürften vorgermanisch sein und mit dieser Bedeutung der Quaden kaum in Zusammenhang stehen. Anderseits fällt uns auf, dass der Ostgothe Winichind in Mähren so rasch sich heimisch machte, als ob er dort unter den Slaven noch germanische Dolmetsche gefunden hätte.

Sicherer können wir innerhalb der heutigen Grenzen unserer Monarchie den langobardischen Einfluss nachweisen. Bayern und Langobarden berühren sich in Tirol. Dort ist Trient 569 ein langobardisches Herzogthum. Ein solches bestand auch in Friaul, welches dem Vordringen der Avaren und Slovenen gegen Südosten ein Ziel setzte. Noch Herzog Ratchis (seit 738 bis 749) unternahm einen Heereszug nach Carniola, in das Vaterland der Slaven, erschlug eine große Menge der Slaven und verwüstete all ihren Besitz.[2] Die erste Nennung des Landes Krain (lat. Carniola) ist somit an die Geschichte der Langobarden geknüpft.

Auch Kärnten steht mit den Langobarden im Zusammenhange. Um die 610 von den Avaren erlittene Heimsuchung unter Herzog Gisulf wettzumachen, unternahmen die Söhne dieses Friauler Fürsten, Thaso und Kakko, einen Rachezug und nahmen „eine Slavengegend, welche Zellia genannt wird, bis zu dem Orte, welcher Medaria heißt," in Besitz. Diese Slavengegend zahlte nun nach Friaul einen Tribut bis auf Herzog Ratchis. Obige Namen werden mit Wahrscheinlichkeit auf das Gailthal (slovenisch Zilijska dolina, lateinisch vallis Julia) und auf Möderndorf bei Hermagor gedeutet.[3] Und der Sohn des gefallenen Friauler Herzogs Lupus, Arnefrit, floh vor dem Langobardenkönige Grimoald (662 bis 671) „zu dem Slavenvolke nach Carnuntum, das man verderbterweise Carantanum nennt."[4]

Doch Gothen, Rugier, Langobarden und andere germanische Stämme haben höchstens Spuren ihrer Siedlung in unserer Monarchie hinterlassen. Als erster deutscher Stamm, der sich dauernd bis heute behauptet hat, sind die Alemannen zu nennen. Inwieweit der von Gregor v. Tours berichtete Zug der „Sueven" durch Rhätien und Mittelnoricum, auf welchem sie Passau zerstörten, mit der alemannischen Siedlung zusammenhängt, ist nicht ganz klar. Der Zug fällt in die zweite Hälfte des V. Jahrhunderts. — Klarer ist, dass der Ostgothenkönig Thiudareiks nach der für die Alemannen verhängnisvollen Schlacht bei Zülpich (496)

[1] Mündliche Äußerung R. Much's.

[2] Krones, „Die deutsche Besiedl. der östl. Alpl." 1889, S. 327 (in Forschg. z. deutschen Landes- und Volksk. III), nach Paulus Diaconus VI, 52.

[3] Krones, l. c., S. 324 f.

[4] Krones, l. c., S. 327, nach Paul. Diac. IV, 22.

Digitized by Google

den letzteren gern eine Zuflucht in seinem Gebiete gewährte; hatte doch Thiudareiks seine Machtsphäre bis an die Donau über die ehemaligen römischen Provinzen ausgedehnt. So siedelten sich um die Wende des V. und VI. Jahrhunderts die Alemannen in Graubündten, Vorarlberg, Oberinnthal und Vintschgau an.[1]

Die Fluten und Stürme der Völkerwanderung hatten sich, wenigstens im Westen Europas, allmählich beruhigt. In Rom herrschten germanische Könige. Die westlichen Germanen waren größtentheils schon in den Ländergebieten seßhaft, die heute noch ihren Namen tragen. Die östlichen Germanen, voran die gothischen Völkerschaften, rückten nach Süden und Westen vor; ihnen drängten die Slaven und Avaren nach, um die von jenen verlassenen Landstriche in Besitz zu nehmen. Das noch aufrecht stehende römische Ostreich suchte sich durch List und Gewalt der Andrängenden zu erwehren.

Noch war aber der größte Theil des heutigen Österreich und Ungarns von heidnischen Slaven und den immer gefährlicher werdenden Avaren besetzt, welchen gegenüber die spärlichen Reste römisch-christlicher Cultur in Rhätien, Vindelicien, Noricum und Pannonien nicht standhalten konnten. Da traten zu Beginn des V. Jahrhunderts an der Donau um Passau und Regensburg westwärts bis zum Lech, ostwärts in das heutige Oberösterreich und Salzburg herein, südlich in die Thäler Tirols reichend, die bis dahin unbekannten westgermanischen Bajuvaren auf; ihnen fiel die historische Aufgabe zu, von Salzburg und Passau aus nicht nur das Licht der abendländischen Cultur mit dem Christenthume in die weitesten Gebiete unseres Reiches zu tragen, sondern auch in fast durchgehends friedlicher Culturarbeit weite Strecken für das deutsche Volksthum zu gewinnen.[2]

Zunächst war noch keine Eroberung durch das Schwert hier nöthig, es bedurfte friedlicher Culturarbeit, die im großen Ganzen überhaupt die Germanisierung von Seite der Bajuvaren kennzeichnet. Die Einwanderung erfolgte

[1] Dr. J. Egger, Geschichte von Tirol, I ff. Innsbruck 1872 ff. — F. Stolz, Urbevölkerung von Tirol. Innsbruck 1886.

[2] Die Bayern werden heute nach Zeuß' Vorgange („Üb. d. Abst. der Bayern v. d. Marcom." 1840) für Nachkommen der in Böhmen seßhaft gewesenen Marcomannen betrachtet. Vgl. Riezler, Gesch. Bayerns 1878, I, 46 ff. Von einem mit den Quaden verbündeten, ostwärts von diesen im nordöstl. Ungarn wohnhaft gewesenen Suevenstamme leitet Quitzmann („Abst., Urfitz u. ältst. Gesch. der Baiwaren" 1857) die Bayern ab. Andere Ansichten erwähnt Krones, Hdb. I, S. 205 u. 231 ff.

Gegen die Ableitung von den Marcomannen wird mit Recht geltend gemacht, daſs diese ihren Kriegsgott wohl Ziu benannten, wie denn der Dienstag bei den Schwaben noch heute Ziestag heißt, die Bayern ihn aber mit ganz anderem Namen: *Areo, *Ereo, jünger *Erje, *Erge, *Erige (= gothisch *arja) hießen; daher den dritten Wochentag Erg-tac oder dialektisch Iertâg. Ferner waren die Marcomannen schon jahrhundertelang dem römischen Einflusse ausgesetzt gewesen, daher wohl schon mit dem Christenthume bekannt, — die Bayern mussten aber erst bekehrt werden. Im Namen der Bayern (ahd. Paigira; agl. in der Chronik K. Alfreds pl. Bägeras und Bägdhvare; Jornandes: Bajóberi) begegnet uraltes a oder ai mit j oder g; im Namen „Boii" aber (Boiohaemum) ein o mit i. — Doch sind die Gründe, welche die Bayern mit den Langobarden zusammenführen sollen, eben auch nicht schwerwiegend: die Nachbarschaft in Pannonien (?) und später in Tirol; die ähnlichen Personennamen der Bayern und Langobarden; diesbezüglich einiger Gegensatz zu den Franken; die Bekanntschaft der Bayern mit langobardischer Sage (Alboin; Autharis Brautfahrt).

Digitized by Google

kampflos, die Besiedlung nach echt germanischer Art unter Führung von Gefolgsherren, wie aus den zahlreichen österreichischen und bayerischen mit der Ableitung -ing gebildeten Ortsnamen noch heute ersichtlich. Die Ortsnamen auf -reut, -ried, -schwend, -brand, -schlag u. s. w. hingegen zeigen, wie die Bajuvaren das von Wald überzogene Land mit Axt und Feuer urbar gemacht haben. Ihre Hauptsiedlungen knüpften natürlich an die Trümmer alter Culturstätten an. Sie setzten die von ihren Vorgängern längst eröffneten Salzbergwerke wieder in Betrieb, pflegten die alten Weinberge, bewirtschafteten die verlassenen Weiden und Almen aufs neue, benützten das von den Römern angelegte Straßennetz, bauten nach und nach statt ihrer Blockhäuser steinerne Gebäude, wobei ihnen überall die wenigen Romanen als Lehrer gedient haben; weist ja noch heute die Nomenclatur für die Baukunst, wie Mauer, Thurm, Kalk, Ziegel, Mörtel, Fenster auf lateinischen Ursprung. In der Einrichtung des Staates aber sowie des Heeres, in Recht und Gesetz zeigt sich keine Berührung mit römischem Wesen. Auch das Christenthum nahmen sie nicht von den Romanen, sondern erst nach ungefähr zwei Jahrhunderten von ihren deutschen Nachbarn, den Franken, wiewohl sich unter den romanischen Resten christlicher Glaube und christliche Tradition erhalten hatte. Eine Hauptrolle spielt bei der Christianisierung Bischof Ruprecht von Worms. Aber erst 739 ist die bayerische Kirche durch Bonifacius geordnet und Ende dieses Jahrhunderts auf der Reisbacher Synode 799 war auch die Eintheilung in Archidiaconate und Pfarreien durchgeführt; bei jedem Pfarrhofe erhob sich nun auch ein deutscher Wirtschaftshof, und eine Reihe von Klöstern ergänzte und vollendete die kirchlichen Einrichtungen.

Das kleine Kronland Salzburg, von dem bekanntlich die Verbreitung christlicher und deutscher Cultur in den südöstlichen Marken des karolingischen Reiches ausgegangen ist, führt seinen Namen vom Salze. Dieses unentbehrlichste aller Mineralien galt unseren Vorfahren, den heidnischen Germanen, als ein unmittelbares Geschenk der Götter. Orte, an denen es gewonnen wurde, umgaben sie, nach Tacitus' Zeugnis, mit der Weihe des religiösen Glaubens. Hier, meinten sie, nähern sich die Himmlischen der Erde, und die Gebete der Sterblichen würden nirgends leichter erhört, als an solchen Orten. Um den Besitz von Salzquellen führten sie blutige Kriege. Salzlecken war ein Zeichen geschworenen Bundes. Die Götter sind, nach der nordischen Schöpfungssage, aus dem Salze des Urmeeres hervorgegangen. Damit gewann das Wort Salz zugleich eine höhere, geistige Bedeutung, etwa in dem Sinne, wie Jesus zu den Aposteln sprach: Ihr seid das Salz der Erde.

Mit der Erschließung des Salzreichthums in seinen Bergen beginnt denn auch Salzburgs erste, vorrömische Culturperiode. Die bergmännische Salzgewinnung führte zu weiteren Fortschritten des bergmännischen Betriebes und die Ausbeutung der in den tieferen Gebirgen vorgefundenen Erze trug wieder wesentlich zur Förderung von Handel und Wandel, zur Hebung der Bevölkerung auf eine höhere Culturstufe bei. Zahlreiche Fundgegenstände, die noch heute aus Gräbern und Bergwerken zu Tage gefördert werden, legen hiervon sprechendes Zeugnis ab.

Den Römern hießen die Bewohner des ganzen weiten Alpengebietes, das sich zwischen Inn und Wienerwald, der Donau und den karnischen Alpen erstreckt und also die Kernländer der heutigen österreichischen Monarchie umfaßt, Noriker. Älter ist der Tauriskername, der noch an dem Hauptgebirgszuge des Landes haftet. Der Gauschaftsnamen waren viele, von denen die der Ambisontier und Alaunen dem heutigen — inneren und äußeren — Salzburg zukommen. Welchem Volksstamme die vorrömischen Noriker angehörten, ist schwer zu entscheiden. Von den gleichzeitigen Ger-

Digitized by Google

manen stehen sie ab durch die Sprache, welche freilich nur aus einzelnen Orts-, Berg- und Personennamen annäherungsweise zu erschließen ist, durch den höheren Bildungsgrad und durch ihre religiösen Anschauungen, nach welchen sie, laut römischer Zeugnisse, einem dem orientalischen Mithrasdienste verwandten Sonnencultе huldigten.

Seit Kaiser Augustus eine Provinz des römischen Weltreiches, wurde Noricum nun in römischem Geiste eingerichtet und verwaltet. Unter den ersten Römerstädten der neuen Provinz wird uns schon Juvavo oder Juvavum, das heutige Salzburg genannt. Die Betonung lag, nach der älteren Aussprache, nicht, wie man heute öfters hört, auf der ersten, sondern auf der zweiten Silbe, was wir den Versen eines alten St. Petrenser Poeten — in Kleimayrns „Juvavia"[1] — entnehmen. Die hübschen Verse mögen, auch ihres sonstigen Inhaltes wegen, hier eingefügt werden:

Urbs Iuvaviensis fuit olim splendida muris,
Aggeribus magnis, munitaque turribus altis.
Sedes hic regum fuerant ac templa Deorum.
Gente sub antiqua fulgenti marmore structa.
Sed veluti legimus multis inculta diebus,
Culmine de summo cecidit prolapsa Iuvavo
Ac tegitur silvis, tegitur lustrisque ferinis.

Der Name Juvavia ist den ältesten Quellen fremd und scheint erst später des Wohllautes wegen gebildet zu sein. In der Peutinger'schen Tafel lautet der Name gleichfalls Juvavo, im Itinerarium Antonini Jovavi.

Noricum blieb durch nahezu fünf Jahrhunderte eine Provinz des römischen Reiches und theilte alle Schicksale desselben. Das einst so machtvolle Rom war siech geworden und hatte seine Kräfte verloren. Immer neue Scharen germanischer Völkerschaften drängten über die Nordgrenze des Reiches dem Süden zu und verheerten die dazwischen liegenden Landschaften. Die Provinz verödete. Die letzten Bewohner flüchteten in die Städte und Castelle und fielen, von ihren Schutzherren verlassen, dem Elende anheim. Das Christenthum hatte schon längst auf norischem Boden Wurzel gefasst; wir wissen, dass dieser Boden vom Märtyrerblute besprengt wurde und dass schon im IV. Jahrhundert ein Bischof zu Laureacum (Lorch), dem Hauptorte des uferländischen Noricum, seinen Sitz hatte. Jetzt war es der heilige Severin, welcher, dem treuen Eckart der deutschen Sage gleich, das norische Uferland durchwanderte und die Bewohner allenthalben zum Rückzuge von den bedrohten Reichsgrenzen ermahnte. Aus der denkwürdigen Lebensbeschreibung dieses Heiligen durch seinen Schüler Eugippius erfahren wir, dass er auf seinem christlichen Wanderzuge auch nach Juvavum gekommen ist, um die Bewohner, vor allen den ihm befreundeten Priester Maximus und dessen Genossen, von der herannahenden Gefahr zu unterrichten und sie zur schleunigen Flucht zu bestimmen. Die meisten von jenen, besonders die wohlhabenderen, mochten dem Rathe des Heiligen gefolgt sein; die armen Gottesdiener blieben an ihrem Altare, den sie in einer Felsenhöhle des Mönchsberges aufgerichtet hatten, zurück und harrten in Gebet und Gottergebung ihres Schicksals. Sie wurden von den bald heranstürmenden Barbaren, die hier vergeblich nach Beute suchten, ermordet und von der Felshöhe herabgestürzt. Der Gottesacker von St. Peter ist mit ihrem Blute geweiht.

Mit dem Zusammenbruche des weströmischen Reiches fiel auch die Römerstadt Juvavum in Trümmer (476). Odoaker, der neue König Italiens, rief die noch verbliebenen römischen Bewohner der nördlichen Provinzen nach Italien zurück. Immerhin mochten noch viele, besonders der ärmeren und unfreien, und solcher, die mit Liebe an ihrer Scholle hiengen, zurückgeblieben sein. Daher finden sich auf altnorischem Boden und namentlich auch im Salzburgischen nicht wenige Ortschaften romanischen

[1] Nachrichten von dem Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia (von Fr. Th. v. Kleimayrn), Salzburg 1784, § 35.

Digitized by Google

oder an romanische Bewohner erinnernden Klanges — wie Wallersee, Walchen u. dgl. — eingestreut.

Nun rückte das heidnische Volk der Bajuvaren in das heutige Bayern ein und verbreitete sich auch auf das nunmehrige Salzburger Gebiet. Wiederholte Ansätze zur Christianisierung dieses Volkes wurden gemacht. Aber erst mit dem Auftreten des heiligen Rupert beginnt eine neue höhere Culturepoche, die christliche. Der Ruhm des alten norischen und römischen Juvavum tritt in den Schatten gegen den Glanz der das christliche Salzburg umgibt. Wann lebte der heilige Rupert? Die Frage ist vielumstritten. Heute, besonders seitdem Salzburg österreichisch ist, gehört es in manchen gelehrten Kreisen zum guten Ton, das Zeitalter des Heiligen so weit heraufzurücken, dass seine apostolische Wirksamkeit hierdurch in Frage gestellt wird.[1] Die älteste Lebensbeschreibung des Heiligen, ein stets unangefochtenes ehrwürdiges Denkmal, beginnt mit den Worten: „Tempore Hildeberti Regis Francorum anno scilicet regni illius II. honorabilis Confessor Christi Roudbertus in Wormatia civitate episcopus habebatur, qui ex regali progenie francorum ortus catholice fidei et evangelice doctrine totiusque bonitatis nobilissimus refloruit doctor." Also im zweiten Regierungsjahre des Königs der Franken war Rupert, ein Verwandter des fränkischen Königshauses, Bischof in Worms. Die Geschichte nennt uns drei Frankenkönige dieses Namens: Childebert den Ersten 511 bis 558, den Zweiten 575 bis 596, den Dritten 695 bis 711, — letzterer ein bloßer Schattenkönig zur Zeit der ansteigenden Macht der Hausmeier. Die Zeitrechnung nach der Geburt Jesu Christi war dem Verfasser der Lebensbeschreibung noch ungeläufig, sie kam erst seit dem VIII. Jahrhundert in Schwang. Früher zählte man nach den Regierungsjahren eines hervorragenden und zeitbekannten Regenten. Welcher der drei Childeberte ist nun der richtige? Darum dreht sich die Frage. Näher auf dieselbe einzugehen, ist hier nicht der Ort. Nur so viel sei bemerkt, dass Ruperts apostolische Wirksamkeit in Bayern, seine Taufe eines Bayernherzogs Theodo — der Theodonen Name ist in dem Fürstengeschlecht der Agilolfinger herkömmlich — nicht in eine Zeit fallen konnte, wo die Bayern bereits Christen geworden waren. Nun ist uns aus Paulus Diaconus bekannt, dass die Vermählung des Langobardenkönigs Authari mit der bayerischen Fürstentochter Theodelinde im Jahre 583 stattgefunden hat, und aus derselben Quelle wissen wir, welch hohes Verdienst sich diese edle Fürstin um die Katholisierung des langobardischen Volkes erworben hat. Die Christianisierung der Bayern musste daher schon früher vor sich gegangen sein und ebenso kann Ruperts apostolische Wirksamkeit nicht in einen späteren Zeitraum als in das 6. Jahrhundert und zwar in die erste Hälfte oder Mitte dieses Jahrhunderts gesetzt werden.[2] Auch dies mag uns als ein Zeichen der früheren Zeit Ruperts gelten, dass er es war, der zuerst die Gebeine des heiligen Maximilian von Celeia hob und sie nach Salzburg (Bischofshofen) überführte, wo er dem Heiligen eine eigene Kirche errichtet hatte. Maximilian wird der Apostel der Noriker genannt. Er starb circa 308. Durch die besondere Verehrung, die Rupert ihm widmete, wollte er augenscheinlich zeigen, dass er sich als den Nachfolger desselben, als den Fortsetzer seines apostolischen Wirkens in den norischen Landen betrachtete.

---

[1] Es wird nämlich Folgendes entgegengestellt. Zwar habe schon unter Garibald I. und Theodolinde christlicher Glaube im agilolfingischen Herrscherhause Anklang gefunden, aber nur vorübergehend; das Volk sei davon gänzlich unberührt geblieben. Selbst im VII. Jahrhundert konnten die fränkischen Glaubensboten, wie Eustasius von Luxeuil, Agilus, Agrestinus, Amandus nicht viel ausrichten; auch der Befehl des fränkischen Oberherrn, König Dagoberts I., jedermann solle sich taufen lassen, brachte es nur zu einer wüsten Mischung christlicher und heidnischer Anschauungen. Der entscheidende Schritt sei also erst Ende des VII. und Anfang des VIII. Jahrhunderts durch den eigentlichen Apostel der Bayern, Rupert, geschehen.

[2] Vgl. Franz Anthaller, „Die Geschichte der Rupertusfrage und deren Lösung". Salzburg 1880. Verlag von Josef Oellacher.

Digitized by Google

Das Alpenland Tirol mit Vorarlberg zwischen Italien und Deutschland mit seinen Längs- und Querthälern und mit seinen Übergängen war geeignet, eine Völker- und Heerstraße zu sein. Es kamen vom Norden her die Etrusker und zogen theils nach Italien, theils siedelten sie sich in den Thälern Tirols an. Dorf- und inschriftlich erhaltene Eigennamen weisen darauf hin. Von Südosten kam das Volk der Illyrier, besetzte das Puster-, Eisack- und Innthal; die rhätische Bevölkerung wurde theils von den Siegern verdrängt, theils wird sie sich mit denselben zu einem Volke vereinigt haben. Dazu kam noch ein dritter Stamm, der der Kelten. Von ihnen wurde der Nordwesten Tirols und das nördliche Vorarlberg besetzt; gleichfalls finden wir sie im Süden Tirols und zwar bis gegen die Brixener Gegend herauf. Diese Urbevölkerung nun bekam ein neues Ferment, als die Römer darangiengen, unter Tiberius und Drusus sich diese Gegenden zu unterjochen, um dadurch ihre Grenzgebiete zu sichern. Haben auch die Unterjochten nur langsam die Sprache und Cultur der Sieger angenommen, so blieben sie von jetzt an mit dem römischen Reiche verbunden, bis ein neuer Volksstamm an den Grenzen des Berglandes erschien, die Germanen.

Der Alemannen und Langobarden wurde bereits Erwähnung gethan. Zu gleicher Zeit etwa, als Südtirol langobardisch wurde, begann im Norden das Eindringen jenes Volksstammes, der dem deutschen Antheile Tirols sein Gepräge gibt: der Bajuvaren. Dieser Völkerstamm siedelte sich etwa 508 am nördlichen Abhange der Alpen an und drang auch in Tirol ein. Bajuvaren besetzten das Inn-, Wipp-, Eisack- und Pusterthal. Im letzteren kamen sie wiederum mit den durch das Drauthal vorrückenden Slaven zusammen, es erfolgten blutige Kämpfe; noch 610 schlugen sich in der Umgebung von Arguontum (Innichen oder Lienz) die Bayern mit den Slaven.

Etwa 20 Jahre früher hatte Venantius Fortunatus die genannte Römerfeste „Arguntus" mit eigenen Augen auf dem Hügel prangen gesehen.[1] Schließlich blieb auch dieser Theil Tirols deutsches Sprachgebiet. Obwohl zwischen den beiden Hauptvolksstämmen, Romanen und Germanen, in Bezug auf Religion und Cultur ein starker Gegensatz herrschte, milderten sich doch allmählich diese Gegensätze. Der Germane nahm, wenn auch langsam, die romanische Cultur und Religion an, der Romane entlehnte das deutsche Recht und erbte zum Theile die gesunde germanische Volkskraft. Sprachlich blieb im allgemeinen Süd und Nord getrennt.

Die Christianisierung hat in Tirol und Vorarlberg weniger nationale Bedeutung als in den östlichen Nachbarländern.[2] Die ersten Spuren des christlichen Glaubenslichtes finden wir schon im II. Jahrhundert; da stand Trient und Mais an der Spitze mit den heiligen Bischöfen (Regionalbischöfen) Lucius und Cassian, Virgilius und Valentin. Später finden wir in dem alemannischen Gebiete die heiligen Mönche Columban und Gallus; St. Gallen ist seine Stiftung, die für die ganze Umgebung von sehr großer Bedeutung wurde. Dann folgt Rupert und besonders Corbinian, der in Tirol wirkte und sich in Camina (bei Mais) niederließ. Die ersten Klostergründungen fallen in das VIII. Jahrhundert; es sind Scharnitz, Füssen und das vom Bayernherzog errichtete Kloster Innichen; letzteres war für die christlichgermanische Cultur gegenüber den heidnischen Slaven von großer Wichtigkeit. Wie überall waren auch hier die Klöster und Kathedralkirchen die Träger der Bildung, weil mit ihnen Schulen verbunden waren. Doch war der Unterricht ziemlich primitiv; die Stiftungsurkunde von Innichen ist in hartem Latein abgefasst,[3] die deutsche, besser klingende Sprache war nur Volkssprache. — Tirol

[1] Kämmel, Anf. dtsch. Leb. in Öst., Leipzig 1879, I, 138; Krones, dtsch. Besiedl., S. 323 u. 326. — Für Südtirol vgl. Bidermann, Die Italiener im tirol. Provincialverbande. Innsbruck 1874; ferner von demselben: Die Nationalitäten in Tirol (Lehmann's Forschungen z. dtsch. Landes- u. Volkskde. I, S. 389 ff.), 1885.

[2] Sinnacher, Beiträge z. Gesch. d. bischöfl. Kirche in Säben und Brixen in Tirol I, 1 ff. — Dr. A. Huber, Geschichte der Einführung und Verbreitung des Christenthumes in Südostdeutschland, Salzburg 1874, 4 Bde.

[3] Abgedruckt bei Sinnacher, I, 504.

Digitized by Google

hat bis heute die Bisthümer Trient und Säben bei Klausen; nur wurden die Bischöfe von Säben, z. B. Leutfried und Zacharias, die auf Seite der Kaiser standen und kämpften, damit belohnt, dass sie Prichsna bekamen,[1] wohin in der ersten Hälfte des X. Jahrhunderts der Bischofsstuhl übertragen wurde. An Klöstern wurden später gegründet: Sonnenburg 1018, Wilten als Prämonstratenserkloster 1137, St. Georgenberg, das sich aber aus einer Einsiedelei erst 1238 zum eigentlichen Kloster herausentwickelte.

Später entstanden Marienberg (in Schuls gegründet und dorthin verlegt), 1142 Neustift bei Brixen, 1145 St. Michael, 1160 das Stift in der Aue bei Bozen, nebst einer bedeutenden Anzahl von Frauenklöstern, und 1273 endlich Stams im Oberinnthal. Mit dem Aufblühen der Klöster entwickelten sich auch die Schulen.

Wenden wir unser Augenmerk auf Oberösterreich. Den Theil des Donaulandes, den man erst seit 1260 so zu nennen pflegt, fanden die neu eingewanderten Bajuvaren ziemlich wüste und menschenleer. Denn hatte auch dieser Theil wie das übrige „Königreich" Noricum seit den Tagen des Drusus und Tiberius allmählich eine bedeutende kelto-romanische Cultur erlangt, welche im Christenthume ihre Vollendung fand, so ist diese doch von keiner langen Dauer gewesen. Germanen, Hunnen und wieder Germanen stürmten heran; ihnen konnte die schwache römische Besatzung, die mehr und mehr von Rom selbst isoliert und verlassen blieb, nicht länger Widerstand leisten. Odovakar endlich sah vollends die Unhaltbarkeit der Donaulinie ein; im Jahre 488 führte sein Bruder die zusammengeschmolzene romanische Bevölkerung von Ufernoricum aus Lauriacum, wohin sie sich von allen Seiten geflüchtet hatte, großentheils nach Italien. Doch findet noch Rupert von Worms, der von Salzburg aus seine Missionsreisen bis nach Lorch (Lauriacum) ausdehnte, hier eine altchristliche Gemeinde, die ihn freudigst begrüßte. Schon waren die Bajuvaren seit etwa 500 ins Land gezogen; Rupert hatte unter ihnen das Christentum gefördert, und um 800 war die Organisation der bayerischen Kirche vollendet.

Diese Organisation war wesentlich gefördert worden durch die Gründung vieler Klöster, dieser Warten materieller und geistiger Cultur. Wohl nie haben sich in irgend einem Lande so viele Klöster in so kurzer Zeit erhoben wie in Bayern unter Odilo und dessen Sohne Tassilo II. Diese friedliche Macht war namentlich gegen die Slaven gerichtet, die, von Süden kommend, in die Thäler der Enns, Traun, Steyr, Krems, ja selbst über die Donau auf die Höhenzüge von Linz, ins Gebiet der Rotel bis zum großen Nordwalde vorgedrungen waren. Der Großgrundbesitz der Bisthümer und Abteien, wie Salzburg, Passau, Regensburg, Freising, Niederaltaich, Metten, Kremsmünster und Mondsee, bedingte die Art und Weise der Colonisation. Nicht durch geschlossene Scharen freier Bauern, sondern entweder durch Unterwerfung der slavischen Bauern unter deutsche Grundbesitzer oder durch Anlage von neuen Orten auf neugerodetem Boden, häufig im Anschlusse an schon bestehende Slovenendörfer erfolgte die Bewirtschaftung und zugleich die Germanisierung. Befestigte Orte gab es wenige; vielleicht kann man Wels, Linz, Lorch einigermaßen hieher zählen: erst im Jahre 900 wurde die Feste Ennsburg erbaut. Hieraus erklärt sich auch der rasche Erfolg der Magyaren im X. Jahrhundert, die im Verlaufe von fünfzig Jahren die Cultur unseres Landes, welche nach der Zollurkunde von Raffelsteten eine bedeutende Höhe erreicht hatte, vielfach vernichteten.

Mit dem Rahmen der ersten Besiedlung, mit der Besetzung des größtentheils menschenleer angetroffenen Bodens von Altbayern, Salzburg, West-Oberösterreich und Nordtirol, hat sich indessen der bayerische Stamm nicht begnügt.[2]

[1] Die Schenkungsurkunde von 901 abgedruckt bei Sinnacher, I, 524.

[2] Otto Kämmel, Die Anfänge deutschen Lebens in Österreich bis zum Ausgange der Karolingerzeit. Leipzig 1879. — Franz von Krones, Die deutsche Besiedlung der östlichen Alpenländer, insbesondere Steiermarks, Kärntens und Krains. Stuttgart 1889 (Forschungen zur deutschen

Digitized by Google

Und so beginnt denn ein zweiter Act der deutschen Besiedlung von Österreich-Ungarn mit der extensiven Politik der bayerischen Herzoge, in deren Fußstapfen später die Karolinger, die Ottonen und die unterstehenden jüngeren Markgrafen- und Herzogsgeschlechter getreten sind. Die Kirchen von Brixen, Salzburg und Passau haben bei dieser Ausbreitung des deutschen Stammgebietes über Landschaften, die von nichtdeutschen Stämmen bereits besiedelt waren, wesentlich mitgewirkt. Schon durch das Vasallenverhältnis des karantanischen Slovenenherzogs Boruth (seit der Mitte des VIII. Jahrhunderts) war die Unterwerfung Kärntens vorbereitet; und durch die Gründung der Benedictinerklöster Innichen 769 bis 770 an jener Stelle des Pusterthales, wo zuerst ein blutiger Zusammenstoß zwischen Bayern und Slovenen stattgefunden hatte, und Kremsmünster hatte Herzog Thassilo II. einen bedeutenden Schritt gemacht zur Christianisierung und Einverleibung der slavischen Gebiete: es war in erster Linie auf das heutige Kärnten mit Steiermark sowie auf den Traungau abgesehen.

In Kärnten folgte auf die älteste Cultur im Lande, welche durch die Funde der Hallstätterzeit repräsentiert wird, die keltische und auf diese die römische Culturperiode. Die römische Bildung und Gesittung überdauerte in ihrer christlich-römischen Gestalt theilweise die Stürme der Völkerwanderung. Zwar erlag Virunum am Zollfelde, die Hauptstadt Kärntens in der römischen Aera, wahrscheinlich schon zu Beginn des V. Jahrhunderts n. Chr., aber in Teurnia, dem heutigen St. Peter am Holz bei Spital, gab es noch gegen Ausgang des VI. Jahrhunderts Bischöfe, und die christliche Cultur wurde dort erst am Schlusse dieses Säculums durch die Einwanderung der heidnischen Slovenen zerstört. Diese erstreckten ihre Siedlung weit über die Grenzen des heutigen Kärnten, westlich bis ins Toblacherfeld, nördlich bis ins heutige Oberösterreich bei Sierning, nordöstlich bis über den Semmering. Zwar läßt es sich nicht beweisen, daß das ganze Kärnten gleichmäßig von den Slovenen colonisiert wurde, es scheinen sich vielmehr neben unbebauten und unbewohnten Landesstrichen mindestens in der Gegend von Teurnia Reste der alten romanisierten Bevölkerung eine Zeitlang erhalten zu haben.[1] Es ist auch behauptet worden, daß Splitter deutscher Volksstämme aus der Zeit der großen Wanderungen in Kärnten zurückgeblieben seien, daß also das Deutschthum in Kärnten, namentlich in Oberkärnten theilweise bis in die Zeit der Völkerwanderung zurückreiche.[2] Dies ist aber sehr unwahrscheinlich, zum mindesten bietet uns die Bekehrungsgeschichte der Bayern und karantanischen Alpenslaven, die älteste Quelle über Kärntens christliche Zeit nach der Vita Severini, dafür gar keine Anhaltspunkte. Im Gegentheile vernehmen wir schon zu Beginn des VII. Jahrhunderts von einer gewaltsamen Abwehr slavischer Völkerflut in den Gebirgen des heutigen Oberkärnten und um Lienz, was auf Kämpfe und das Streben der Bayern, an den Grenzen des heutigen Kärnten Terrain zu gewinnen, hindeutet. Daß wahrscheinlich im mittleren Gailthale, wo auch Slovenen einwanderten, die langobardischen Herzoge von Friaul ihre Herrschaft ausbreiteten, wurde schon erwähnt.[3] Mag es sich aber diesbezüglich verhalten wie immer, die Christianisierung und damit die eigentliche Germanisierung in Kärnten begann sicher nach der heidnisch-slovenischen Zeit in Kärnten erst durch die von Salzburg ausgehende Mission zur Zeit Herzog Thas-

Landes- und Volkskunde, III, 301 bis 4 76.) — A. Meitzen, Siedlung und Agrarwesen der Westgerm. und Ostgerm. Berlin, W. Herz, seit 1893.

[1] Carinthia I, 84. Debern und Lurnfeld von R. Müller.

[2] Von Muchar und später von Karl Baron Hauser, „Alte Geschichte Kärntens," Klagenfurt 1893.

[3] Chroust, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. III, S. 585—591.

Digitized by Google

silo II. und Karls des Großen. Schon unter Karl dem Großen, dem Nachfolger der Herrschaft Thassilos, und unter den Karolingern schritt die deutsche Siedlung, wie die Urkunden aus der karolingischen Zeit beweisen, in verschiedenen Landestheilen vorwärts, schon damals saßen im Lande deutsche und slavische Landbauern und Colonisten nebeneinander.

Hiefür seien einige Beispiele angeführt. Am 26. December 888 schenkt König Arnulf der Miltdrud, der Gemahlin eines Mundschenken, leibeigene Bauern in der Gegend von Feldkirchen. Bei dieser Gelegenheit werden urkundlich circa 20 deutsche Ansiedler genannt, aber auch slovenische Bauern in der Gegend von Karnberg, wo die slovenischen Zupane ihren Sitz hatten, nachdem früher daselbst wahrscheinlich König Theodorich der Große ein Grenzcastell gebaut hatte. In einer Schenkungsurkunde an das in der slavischen Wüste erbaute Kloster zu Innichen vom 10. Juli 882, in der Matheri dieser Kirche seinen Besitz unterhalb Trixen und Griffen bei Völkermarkt verleiht, fungieren deutsche Zeugen. Um 860 schenkte ein Deutscher, namens Alcuin de Caranthania, ein Gut Tauern in der Mallnitzer Gegend der Kirche zu Freisingen. Circa 880 tauschte Bischof Arnold von Freisingen an den vollfreien Deutschen Gottschalk eine Hube am Wörthersee, wo sich noch heute auf tausendjährigem deutschen Culturssitze die Kirche Maria Wörth erhebt, gegen eine im Rosenthale aus, und um das Jahr 900, als Georgius die Güter seiner Frau nach Freisingen schenkt, fungieren eine Reihe ansässiger Deutscher als Zeugen.

Das herrenlose Gut im Lande, und solches gab es damals noch genug in den weiten ungerodeten Gebieten, gehörte bekanntlich dem Könige. Dies wurde nun von den deutschen Königen zur Verleihung an deutsche Kirchen verwendet. Vor allem erfolgten zur Karolingerzeit große Schenkungen an das Erzbisthum Salzburg, so in der damals noch slovenischen Gegend von Friesach, wo König Arnulf schon 890 dem Erzbischofe Dietmar die Besitzungen seiner Kirche bestätigt. Früh schon kamen die Salzburger Bischöfe der Predigt und Verbreitung christlich-deutscher Gesittung wegen ins Land. Schon König Ludwig der Deutsche gibt darum dem Erzbischofe Adalwin über Bitten eines kärntischen Grafen Gundaker zur Ablösung der Verforgung, welche diesem und dem Volke zu leisten oblag, so oft die Erzbischöfe in Kärnten erschienen, die Lehen des Grafen im Gurkthale in und bei Straßburg der Salzburger Kirche zu eigen. Dort wurde eben darum später 1071/72 das Bisthum Gurk gegründet und mit dem salzburgischen Eigen ausgestattet. In dieser Gegend und im Metnitzthale lagen auch kärntnerische Güter, welche die selige Hemma von ihren Vorfahren ererbt hatte.

Mit der deutschen Predigt und dem deutschen Clerus von Salzburg zog deutsche Cultur in Kärnten ein, für welche gewiss auch die Vorläufer der Gurker Bischöfe, die in der Zeit von 878 bis 945 nachweisbaren Chorbischöfe in Caranthanien thätig waren. Es ist hier nicht möglich und statthaft, eine vollständige Geschichte der deutschen Colonisation in Kärnten zu schreiben, aber eines muss erwähnt werden, die deutsche Siedlung in Kärnten ist im wesentlichen ein Werk der deutschen Kirche, vor allem der von Salzburg. Die Salzburger Erzbischöfe weihten schon im X. und XI. Jahrhundert in Kärnten Kirchen und sandten seit Tassilo's Zeiten deutsche Priester.

In Oberkärnten hat die Kirche von Freisingen und die von Brixen, noch vor und zur Zeit der ersten großen Klostergründungen in Kärnten, maßgebend für die deutsche Siedlung gewirkt. Die von einer Deutschen, namens Gerlinde, gegründete uralte Siedlung Gerlindamoos (palus Gerlinde) schied hier jene Kirchengebiete, in denen der Freisinger Bischof den Zehentbezug beanspruchte und das Patronats- und Präsentationsrecht hatte, von dem unmittelbaren salzburgischen Antheil. Die deutschen Pfarreien von St. Michael in Pusarnitz, St. Peter am Holz, St. Martin in Obervellach, welche schon 1062 erwähnt werden, waren theilweise durch Gerlindamoos abgegrenzt.

Nachbarlich stoßen wir hier auch auf den altehrwürdigen Culturboden der Brixner Kirche aus dem XI. Jahrhundert. Das Hochstift Brixen erhielt nämlich damals

Digitized by Google

schon Schenkungen bei Lieserhofen am Altersberg (in der Gegend von Gmünd), am Milstätersee und bei Greifenburg im oberen Drauthale, welche ebenso viele deutsche Colonisationsgebiete abgaben. Bekannt ist ferner, dass schon in der Karolingerzeit König Karlmann dem Stifte Ötting Güter in Treffen bei Villach vergabte, sowie dass das deutsche Geschlecht des Grafen Albuin, aus dem Bischof Alpwin von Säben-Brixen stammt, schon im X. Jahrhundert reiches Gut im Jaunthale innehatte, dass ferner die Gegend von Hüttenberg in jener Schenkung einbegriffen ist, die König Otto I. im Jahre 953 an Erzbischof Harald von Salzburg machte, die auch einen großen Theil des Krapffeldes mit umfasst. Bischof Alpwin von Brixen hinwieder erhielt schon die Anwartschaft auf Reifnitz am Wörthersee, den Ort Villach, der später an Bamberg kam, ferner erwarb seine Kirche Besitzungen am Zammelsberge, vor allem aber im Jaunthale um Stein.

Und nun vollends die für Kärntens deutsche Siedlung so wichtige Gründung des Bisthums Bamberg durch Heinrich II., das schon früh Villach, Wolfsberg und Arnoldstein besaß.

So war denn schon ein Netz deutscher Colonisation ausgespannt, als im XI. Jahrhundert die großen Klostergründungen in Kärnten geschahen: Georgen am Längsee, Ossiach, Gurk – Nonnenkloster und Bisthum — St. Paul und Milstat, denen im XII. Jahrhundert Eberndorf, Arnoldstein und Victring und im XIII. Griffen folgten. Mit diesen Klöstern waren ebensoviele deutsche Bildungscentra gewonnen. Auch die Ritterorden hielten ihren Einzug in Kärnten. Zuerst trat, was weniger bekannt ist, der Johanniterorden in Friesach durch die Schenkung Wichards von Karlsberg auf, wo aber seit 1240 der deutsche Orden an dessen Stelle nachweisbar ist. Seit 1263 ist dafür Pulst der bleibende Besitz der Johanniter. Auch die Bettelorden zogen bald in Kärnten ein, in Friesach wurde das älteste Dominicanerkloster in Deutschland schon 1251 sammt der Kirche geweiht. Wenn wir all dies vernehmen, darf es uns nicht wundern, dass die deutsche Cultur im Kärntnerlande schon im XII. Jahrhundert so fortgeschritten und durch die geistliche Cultur eingebürgert war, dass wir zu dieser Zeit schon von einer eigenartigen Blüte der deutschen Literatur zu berichten haben, die von den Geistlichen ausgeht und ausschließlich getragen wird. An dieser Stelle aber sei noch auf ein culturgeschichtlich wichtiges Ergebnis der deutschen Siedlung hingewiesen.

Wir müssen uns nämlich die deutsche Siedlung durch Jahrhunderte so vorstellen, dass deutsche und slovenische Ansiedlungen nebeneinander mosaikartig bestanden.[1] Die heutige Sprachgrenze hat sich erst später gebildet, indem im größeren Theile des Landes, vor allem in Oberkärnten, die zahlreicheren deutschen Siedlungen die slovenischen aufsaugten. In der Zeit aber, von der wir reden, d. i. im XI. und XII. Jahrhundert, war zweifelsohne noch die alte musivische Art der Colonisation fast durchaus im Lande vorhanden. Noch jetzt liefern die Ortsnamen für diese alte Art des Nebenwohnens die besten Beweise.

So finden wir noch jetzt im Gurkthale alte deutsche und slavische Ortsnamen — Gurk, Straßburg, Zweinitz, Altenmarkt, Weitensfeld, Glödnitz — nebeneinander. Neben dem deutschen Gerlamoos treffen wir die einst slovenische Siedlung Flattach; im oberen Möllthale, wo die Admonter Kirche im vorgerückteren Mittelalter besonders colonisierend thätig war, tritt der deutsche Name Großkirchheim als der einer Gegend auf, nicht weit davon aber der slavische Name Zirknitz; wieder im oberen Drauthale begegnen wir neben Greifenburg dem slovenischen Ortsnamen Dellach, in der Völkermarktergegend liegt neben Eis, das wahrscheinlich vom Eisenberg so genannt ist, das sicher slovenische Ruden. Zahlreich sind ferner die aus dem Slovenischen und Deutschen zusammengesetzten Ortsnamen, wo das Grundwort

[1] A. v. Jaksch, Über Ortsnamen und Ortsnamenforschung in Kärnten. Klagenfurt, Kleinmayr, 1891.

Digitized by Google

deutsch, das Bestimmungswort aber slovenisch ist.[1] Noch heute gibt es, wie mir von sprachenkundiger slovenischer Seite mitgetheilt wurde, Orte, die von früher her den deutschen und slovenischen Namen nebeneinander tragen.

Steiermark und Krain erscheinen, als das Herzogthum Caranthanien von Bayern im Jahre 995 für immer abgetrennt ward, als zwei kärntnische Vorländer. Ersteres erscheint urkundlich schon 970 als Mark des genannten Herzogthumes Caranthanien, das damals Markwart von Eppenstein beherrschte. Markwarts Sohn Adalbero verlor zwar das Herzogthum im Streite mit Kaiser Konrad II., doch behielten die Eppensteiner trotzdem den größten Theil des steierischen Ostlandes als Grafen, und nach ihrem Erlöschen übernahmen ihn die Markgrafen von Steier, die es bald darauf in ein selbständiges Fürstenthum umwandelten.[2] Einen großen Theil des steierischen Landes besaßen damals auswärtige Bisthümer als Eigen und zwar: Salzburg im Enns- und oberen Murthal, an der Sulm und Lafnitz, an der Raab und Sau und im Draufelde (mit den Hauptburgen Pettau, Leibnitz, Reichenburg); Aquileja im Sannthale; Freising in Ober- und Niederwölz, am Kammersberg und im oberen Murboden; Bamberg um Rottenmann, im Paltenthal und Salzwerke bei Hall; Brixen im Hengistgau und bei Neumarkt. Auch auswärtige Klöster hatten viel Besitz, z. B. Garsten, Gleink, Formbach, Reichersberg, St. Peter in Salzburg, Suben, Michelbeuern, Göttweih, Waldhausen, St. Paul, Viktring.

In diesem von dem deutschen Herrenvolke im XI. Jahrhundert noch keineswegs dicht und in großer Menge besiedelten Lande, dessen Grenzen nach Osten hin sehr wenig gedeckt waren, erblühte das Schriftthum und die Dichtung spät, da die Verhältnisse des Landes und Volkes bis zum Anfang des XII. Jahrhunderts nicht günstig genug lagen und alter Culturboden nur im Süden der Steiermark zu finden ist. Vor der Gründung des Gurker Bisthumes und vor den zahlreichen Klosterstiftungen ist in den hier in Betracht kommenden Gauen von einer Beschäftigung mit Dingen der Gelehrsamkeit und Dichtung noch nicht die Rede. In den ersten sechs Jahrzehnten des XI. Jahrhunderts gehörte das ganze Land zwischen Inn und Drau mit nicht fest bestimmten Grenzen im Osten an Raab und Muhr kirchlich unmittelbar unter das Erzbisthum Salzburg; die ungeheure Ausdehnung dieses Gebietes machte es endlich nothwendig, ein neues Bisthum mehr im Südosten zu gründen, und so erstand der Gurker Bischofsitz (im Jahre 1070). In sein Bereich gehörte der größte Theil der heutigen Steiermark, in der bis zur Gründung des Bisthumes Seckau über hundert Pfarreien urkundlich nachweisbar sind.[3] In das XI. und XII. Jahrhundert fallen sodann die Gründungen jener Klöster und Abteien, deren Mitglieder alsbald

[1] Der Ort Völkermarkt wird indessen schwerlich auf „Velka" und „Markt" („großer Markt") zurückzuführen sein, da er lateinisch als Volchinforum, also „Markt des Volcho" erscheint; die Kürzung von Volkher, Volkrât ꝛc. zu Volcho ist in Kärntner Urkunden sogar in der Verkleinerung „Volchili" frühe belegt.

[2] Im Jahre 1158 umfasste Steiermark: das Mürz- und Lamingthal, den Ingeringgau (Hauptort Judenburg), den Leobner Gau (bis Mixnitz), den Adriacher Gau, den Hengistgau (Hauptburg Wildon), die untere Mark (bis zur Drau). — Das Ennsthal wurde amtlich damals noch nicht zu Steiermark gerechnet, unterstand jedoch den Markgrafen in Bezug zum Reich. Das Deutschthum in Steiermark verdankt sein Dasein allmählicher Ansiedlung. „Der Umstand, dass der Vorgang sich so geräuschlos vollzog und im schärfsten Gegensatze zu den jahrhundertelangen Kämpfen zwischen Sachsen und Wenden an der Elbe und Oder steht, verbürgt seinen friedlichen Verlauf, lässt aber auch einen langsamen, gegendweise verschiedenen Entwicklungsgang der deutschen Besiedlung annehmen: hier gemischte, dort reine Bestände deutscher Landsassen voraussetzen, je nachdem sie unter den Alpenslaven auf bereits bevölkerter Scholle oder in öder Wildnis ihr neues Heim bestellten." (v. Krones.) Die ältesten Marken in diesen östlichen Landstrichen bestimmt genauer Hasenöhrl im Archiv für österr. Gesch., Bd. 82.

[3] Die Gründung der Bisthümer Seckau und Lavant fällt erst ins XIII. Jahrhundert (1218 und 1228).

Digitized by Google

die geistige Leitung und Führung des Volkes übernahmen und literarisch thätig auftraten. In Kärnten waren es St. Georgen, Ossiach, Gurk, St. Paul, Milstat, Eberndorf, Arnoldstein, Viktring. In Steiermark hatte schon im Jahre 1020 Graf Aribo IV. mit seiner Gattin Adela das Nonnenkloster Göss bei Leoben nach der Regel des heiligen Benedict gestiftet; im Jahre 1063 begann Markward von Eppenstein den Bau eines Benedictinerklosters bei der alten Pfarre Lambrecht im Walde, den erst sein Sohn Heinrich II., Markgraf von Istrien, zu Ende führte, worauf die Stiftung der Abtei im Jahre 1104 unter Genehmigung Kaiser Heinrich IV. erfolgte;[1] inzwischen war auch schon die Gründung Admonts durch den Erzbischof Gebhard von Salzburg durchgeführt worden im Jahre 1074; Markgraf Leopold der Starke gründete 1128 Reun, in welches er Cisterciensermönche aus Eberach brachte; Seckau ward im Püttner Gebiete von Adelram von Waldeck, der der neuen Abtei zugleich großartige Schenkungen überwies, als Chorherrenstift in den Jahren 1140 bis 1147 gegründet, ein zweites Chorherrenstift erstand durch die Bemühungen und Schenkungen des Markgrafen Ottokar VII. auf dessen Allodgut im Püttner Grenzlande in der uralten Pfarre St. Thomas zu Vorau an der Stelle einer alten römischen Niederlassung; in Untersteiermark erhoben sich zwei Karthausen (eine zu Seiz im Jahre 1160 durch den Markgrafen Ottokar VII. und eine zu Gairach durch den Gurker Bischof Heinrich I. im Jahre 1172 gegründet) und ein Benedictinerstift zu Oberburg im Sannthale, das Diepold von Truta gegründet hat.[2]

Ein keineswegs unbedeutender Landstrich für den Einfluss deutscher Cultur, deutscher Art und Sitte, deutschen Fleißes überhaupt und vornehmlich deutscher literarischer Bethätigung ist das wenngleich geographisch so beschränkte Territorium, welches das Herzogthum Krain umfasst. Nicht nur haben, wie die in jüngster Zeit gemachten reichen prähistorischen Funde auf diesem Boden beweisen, hier Völker gewohnt und gehaust, denen in das Dunkel der Vorgeschichte nachzuspüren zwar außer den Rahmen dieser Zeilen fällt, von denen jedoch durch die prüfbaren Documente in unseren Museen festgestellt erscheint, welch großartige Wechselwirkung in Handel und Wandel auf dieser ihrer Heimstätte zwischen dem kalten waffentüchtigen Norden und dem reizvoll sonnigen, kunstheiteren Süden stattgefunden:[3] sondern es hat sich diese Bestimmung als Culturbrücke zwischen Nord und Süd auch in den für uns helleren Tagen der sogenannten historischen Zeit deutlich forterhalten und gewinnt heute in der Geschichte, durch die eifrigen Forschungen in Archiven und Bibliotheken wesentlich und mächtig unterstützt, immer inhaltsvollere Formen.

Mag es immerhin bestritten werden, dass aus dem kürzeren oder längeren Regimente der auf die römische Herrschaft in diesem Landgebiete folgenden Gothen[4] und Langobarden sowie später der Franken sich Spuren germanischer Besiedlung unter der zur Mehrzahl slavischen Bevölkerung bis heute erhalten haben, so ist es doch sicher, dass die im weiter fortschreitenden Mittelalter zu umfassender Gewalt gelangten ersten Adelsgeschlechter des Landes, die Auersperge, Schärffenberge, Gallenberge, Osterberge u. a. m. bereits in der Epoche der ersten Markgrafen Krains am Ausgange des X. und im Beginne des XI. Jahrhunderts als wackere deutsche Kämpen und Bahnbrecher deutscher Cultur unter den Wenden sich bewährt haben.

Dazu traten gar bald die von den deutschen Kaisern mit Gütern in Krain belehnten Bischöfe von Freising auf der Herrschaft Lack (Bischoflack) in Oberkrain (973) und Brixen-Säben auf der Herrschaft Veldes gleichfalls in Ober-

[1] Siehe Pangerl, Beiträge des histor. Vereines für Steiermark, 2 und 3.

[2] Vgl. Krones, Steiermarks Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, S. 46 f.

[3] Vgl. z. B. Mittheilungen der Anthrop.-Ges. in Wien XXIV, S. 227 und 231.

[4] Alarich lagerte um Emona (Laibach). Ostgothen zogen 404 über Emona nach Aquileja und Fäsulä. Kämmel, S. 119.

Digitized by Google

krain (1004), welche mit ihrem christlichen Hirtenamte auch die Colonisation des Oberkrainer-Bodens durch deutsche Ansiedler verbanden, gleichwie auch erstere, die Freisinger, ihr Augenmerk gar bald auf das fruchtbare Unterkrain lenkten, wo sie in der Umgebung des Marktes Gutenwerth und des Berges Weinperch (slov. Viniverh) Lehen erwarben, die dann später, zu Beginn des XIII. Jahrhunderts, das erste Besitzthum der Babenberger in Krain bildeten. Doch scheint eine ausgiebige Besiedlung Krains mit Deutschen in dieser Periode nirgends in Angriff genommen worden zu sein.

Später als in Kärnten und unter größeren Gefahren für den dauernden Bestand als in den innerösterreichischen Landen begann die Colonisation östlich der Enns in dem heutigen Niederösterreich und dem anstoßenden Ungarn. Zwar scheint schon vor Karl dem Großen von Bayern aus einiges deutsche Leben nach Osten gedrungen zu sein: so können die Scharen Karls bei ihrem Zuge gegen die Avaren 791 bei Tulln den mons Cumeoberg schon mit deutschem oder verdeutschtem Namen nennen.[1] Und Glaubensboten aus Salzburg waren durch die Ostalpenthäler schon früher bis ins avarische Pannonien vorgedrungen.[2] Aber durch Karls Avarenkriege (791 bis 803) wurde die Ostmark zwischen Enns und dem Wiener Walde, ferner das obere Pannonien vom Wiener Walde bis zur Rabnitz und Raab, und das untere Pannonien bis an die Donau und Drau dem Frankenreiche einverleibt. Der Zug Karls mit seinen Scharen war eigentlich vorbildlich für die spätere Verbreitung deutschen Gebietes bis heute: seine „ripuarischen Franken, Thüringer, Sachsen, Friesen zogen das linke Donauufer hinab" bis zur March und kehrten dann über Böhmen, zunächst wohl längs dem Thale der Thaya und Schwarzawa durch Mähren zurück; Karl selbst marschierte, wahrscheinlich mit Franken und Bayern — bayerische Schiffe begleiteten ihn — bis zur Raab und zog über Steinamanger heim. Bis zur March und Raab, nördlich bis vor Brünn und südlich wenig über Steinamanger reicht auch heute das deutsche Gebiet. Auch die Stammesunterschiede innerhalb der deutschen Besiedlung stimmen, wie wir sehen werden, vollkommen zu Karls erwähnten Marschdispositionen, als wären von den Kriegern viele sofort im Lande verblieben. — Ein kaiserlicher höherer Beamter wurde eingesetzt, der Oberpannonien direct leitete und den Markgrafen der Ostmark im Westen wie die Slaven Unterpannoniens im Südosten beaufsichtigte.

Der erste dieser machtvollen Statthalter war Gerold I., ein Schwabe und „ein gewaltiger Streiter, dessen Andenken noch Jahrhunderte im Liede der fahrenden Sänger lebte"[3] — der also ein interessantes historisches Seitenstück zum Markgrafen Rüedegêr von Bechelâren bildet. Gerold und sein Nachfolger Gotram (799 bis 802) fielen kämpfend gegen die Avaren. Um 830 übernahm Ratbod aus dem bayerischen

[1] Vgl. R. Müller, Bl. d. Ver. f. Ldk. v. N. Ö. XXX, S. 420 ff. — Kirchliche Angaben lassen das Kloster ad St. Hippolytum an der Traisen (St. Pölten) schon in der Mitte des VIII. Jahrhunderts unter König Pipin entstehen; auch für St. Florian, welches nach einer Muthmaßung vom heiligen Severin gegründet worden sein soll, müssten für die Zeit von etwa 600 bis zum Ungarneinfall 907 jedenfalls deutsche Klosterleute angenommen werden. — Das Stift St. Florian erhielt die Ennsburg 901 zum Geschenke, mit der Verpflichtung, sie zu vertheidigen. Krones, Hdb. I, 288.

[2] Kämmel, S. 225.

[3] Kämmel, S. 216

Digitized by Google

Hause der Huosier das Regiment, der die slavischen Vasallen Unterpannoniens durch bayerische Grafen ersetzte.

Auch die Markgrafen der karolingischen Ostmark von Werner (circa 800) bis auf Luitpold, welcher 907 in der Schlacht an der Enns gegen die Ungarn fiel, sind uns so ziemlich aufgezeichnet. Damals übte schon Passau die kirchliche Hoheit über die Ostmark und Oberpannonien aus; eine Reihe von Orten werden genannt, u. a. Ips, Melk, Mautern, Hollenburg, Traismauer, Tulln, Kirchbach, Perschling; nördlich der Donau Puchenau (gegenüber Linz, noch zur Mark gehörig), Sachsen, Naarn, Ried (nordwärts von Mauthausen), und noch andere Niederlassungen bis zur Schmida und zur Stiefern.[1] Freilich ist Passauer Urkunden nicht sofort zu trauen.

Der östliche Theil des heutigen Niederösterreich vom Wienerwalde an gehörte damals zu Pannonien, dem Lande zwischen Wienerwald, den steirischen Ostalpen, der Drau und der Donau. In vorrömischer Zeit wohnten hier Kelten. Von 34 v. Chr. bis 445 n. Chr. gehörte diese Gegend den Römern. Die 374 einfallenden Quaden wurden ein Jahr später von Kaiser Valentinian vertrieben. Von 377 bis 427, also 50 Jahre lang hausten in einem Theile Pannoniens Hunnen. Diese wurden durch die vereinigte Heeresmacht der Römer und Gothen zwar vertrieben; aber 445 kamen die Hunnen unter Attila zurück, nahmen diesmal auch die festen Plätze und machten dadurch der Römerherrschaft in Pannonien ein Ende. Die römische Bevölkerung flüchtete sich nach Aquileja und war später bei der Gründung von Venedig betheiligt.

Ein Bruchtheil der Römer scheint aber in Pannonien geblieben zu sein, da die Geschichtsquellen verbliebener Volksreste gedenken und auch einige Ortsnamen im Eisenburger Comitate bis zum heutigen Tage darauf hindeuten.

Um 454 starb Attila. Damit begann der Verfall des hunnischen Reiches.

455 fieng die Herrschaft der Ostgothen an. Ihr König Thiudareiks oder Theodorich zog mit dem größten Theile seines Volkes schon 493 auf Eroberungen nach Italien. Nach dem 526 erfolgten Tode Theodorichs nahmen die Langobarden Pannonien ein, giengen aber schon 568 nach Italien und überließen ihren pannonischen Besitz ihren Bundesgenossen, den Avaren, die bis dahin in der Theißgegend gewohnt hatten.

Die Avaren leisteten dem Herzoge Tassilo von Bayern gegen Karl den Großen Hilfe. Die Folge davon war der fränkisch-avarische Krieg, welcher von 791 bis 799 (803) währte. Den ersten Kriegszug führte Karl der Große selbst. Er trieb die Avaren bis an die Raab und kehrte dann (nach Einhard) über Steinamanger nach Deutschland zurück. Man vermuthet, dass der Name Steinamanger aus der Zeit dieses Heereszuges stamme. — Die späteren Heerfahrten der Franken führte Karls Sohn Pipin. Derselbe nahm 799 ganz Pannonien ein und machte es zu einer fränkischen Provinz. Einhard erzählt, dass die Einnahme Pannoniens blutige Kämpfe gekostet habe und von Menschen und menschlichen Wohnungen kaum eine Spur geblieben sei. Die Kämpfe scheinen nicht allsogleich aufgehört zu haben, denn 802 erlitt ein deutsches Heer bei Güns eine Niederlage. Und die wiederbesiegten Avaren legten erst 803 zu Regensburg das Treugelöbnis ab.

Zu dieser Zeit begann Karl die neue Colonisation Pannoniens und legte so den Grund zu dem deutschen Sprachgebiete, welches heute noch als die Heimat der „Hienzen" („Hienzei", Hienzerei") bekannt ist. Er schickte fränkische, bayerische und slavische Ansiedler dahin und befahl, dass die zerstörten Städte und Dörfer wieder aufgebaut würden. 805 siedelte er zwischen Altenburg und Steinamanger auch Avaren an, die zwischen Donau und Böhmerland gewohnt hatten und die Karl baten, ihnen in Pannonien Wohnsitze zu geben. — Über Karls Ansiedlungen sagt der handschriftliche Nachlass des gelehrten Bischofs Michael Haas, der selbst auch Hienze war: „Es ist

[1] Kämmel, 244 ff. — Vgl. Meitzen, Siedelungen und Agrarwesen d. West- u. Ostgermanen, II, S. 396 ff. (Zeillern, Erlaf, Melk, Bielach, Haimberg, Drasdorf, Königstetten und Schmida.)

Digitized by Google

merkwürdig, dass in den Bauerngärten der Hienzerei noch vielfache Spuren vorkommen von den eingehaltenen Vorschriften Kaiser Karls des Großen in Bezug auf die Obstbäume, Sträucher, Stauden und Kräuter, die der große Kaiser zu pflegen befohlen. Und diese Spuren finden sich auch im Szalader und Baranyaer Comitate bis zum Einflusse der Drave in die Donau."

Domherr Bertalauffy sagt in der handschriftlichen Chronik von Bernstein über die Colonisation der Hienzerei, wie von J. Ebenspanger im Jahrbuch des ungarischen Karpathenvereines mitgetheilt wurde: „Die fränkischen und bayerischen Ansiedler fanden ein von Slaven, Avaren und romanischen Volksresten dünn bevölkertes Wild- und Waldland; in den Thälern Sumpf und Moor, an den großen Flüssen menschenleer; nur in einzelnen Lichtungen und Rodungen bewohnt. In solcher Gegend fanden nun deutsche Ansiedlungen statt. Deutsche, besonders aber bayerische Kirchen, Klöster und Edelleute nahmen nach Belieben Ländereien allhier in Besitz und ließen sich dann die occupierten Ländereien als rechtmäßigen Besitz durch den Kaiser bestätigen. Das Kloster Matse, zumal aber das Erzstift Salzburg nahmen die Ländereien an den fließenden Wässern in Besitz, z. B. an der Raab, Pinka, Lafnitz, Ilz, Nestelbach, Zöbern 2c. Dazwischen lagen dann die Güter der geistlichen Vasallen. Es gab zwar auch freie Kleinbesitzer, aber die meisten waren adelige Großgrundbesitzer. Diese brachten Hörige aus der Heimat mit, die sie dann auf ihrem Gute ansiedelten. Die Colonisierung geschah so, dass man in der Wald- und Moorgegend zerstreute Gehöfte ansiedelte, wie solche noch bis zum heutigen Tage mit wenigen Ausnahmen in der ganzen Hienzerei und in den angrenzenden deutschen Erblanden vorhanden sind. In leichter bearbeitbaren Gegenden wurden Dörfer angesiedelt. In der Wirtschaft wurde die Dreifeldercultur gebraucht. So gab es dann Brache, Winter- und Sommersaat. Wald und Weide wurden nicht vertheilt. Weinbau und Bienenzucht wurden betrieben. Handwerke und Künste waren in der Hand von zugewanderten Handwerkern, von Mönchen und Weltgeistlichen. Die Ansiedlungen wurden durch das ganze Jahrhundert hindurch fortgesetzt. So wird ausdrücklich bemerkt, dass der slavische Vasallenfürst Privina in Unterpannonien 841 auch Deutsche angesiedelt habe. Auch 848 und 870 ließen sich Deutsche aus Bayern und karantanische Slaven hier nieder."

Deutsche Ortsnamen aus der Zeit der fränkisch-bayerischen Colonisation nennt die Geschichte folgende: Baden,[1] Kunpoldesdorf (Kobersdorf im Ödenburger Comitat), Nezilinbach, Odinburch (Ödenburg 860), Omuntesberch, Stepiliberg, Wistitindorf, Castellum Guntionis (Güns), Peinicaha (Pinkafeld oder Pinggau), Keis (Gas im Eisenburger Comitat), Beatuseschirichun, Valmunteschirichun, Eccelesia Erinperti, Isangrimeschirichun, Chirichstetten, Lindolveschirichun, Mosapurc am Plattensee, Muzzilicheschirichun, Ortahu, Otachareschirichun, Hrabagisceit, Reginiwartesdorf, Rosdorf, Ruginesveld, Salapiugin, Ecclesia Sandrati, Walbungesbach, Wiedhereschirichun, Villa Wampaldi, Velih, Zistanesfeld, Quartinaha, Fünfkirchen. — Manche dieser Orte sind auf heute österreichischem, die meisten auf ungarischem Gebiete zu suchen.

„Die harte Behandlung zumal der slavischen Bevölkerung seitens der deutschen Geistlichkeit, der Einfluss des slavischen Apostels Methodius, der 870 nach Pannonien kam, und die Herrschaft des Svatopluk verursachten wiederholt ernste Kämpfe zwischen Deutschen und Slaven. (885, 886, 890 bis 894.)"

Im Jahre 900 nahmen die Magyaren Pannonien bis zum Wienerwalde in Besitz und drangen in den darauffolgenden Jahren auch noch weiter nach Westen vor. Magyarische oder magyarisierte Namen für Örtlichkeiten tauchen auf. Zwei Bäche im Eisenburger Comitate, der eine bei Oberschützen, der andere bei Güssing, führen den Namen Zickenbach, ungarisch Székpatak oder Cziklin; außerdem heißt die Gegend Őrség zu deutsch Wart. Mitten unter die deutsche Bevölkerung sind auch magyarische

[1] Hier hatte König Karlmann eine Pfalz, die im Jahre 869 eine glänzende Versammlung pannonischer, ostmärkischer und bayerischer Edelleute sah. Kämmel, S. 270.

Digitized by Google

Ortschaften eingestreut. Dies sind Spuren der alten magyarischen Militärgrenze aus der Zeit nach der Landnahme.

Die Magyaren suchten sich, wie alle Eroberer zu thun pflegen, die fruchtbaren Ebenen und breiten Thäler als Wohnplätze aus, umsomehr als sie nicht so viele Leute hatten, um das Land auch in seinen gebirgigen Theilen besetzen zu können. Hätten sie die ganze Hienzerei besetzt, so wären nicht nur die wenigen Orte übrig geblieben, wo sie Grenzwächter angesiedelt, sondern auch andere. Aus den unwirtlichen Gebirgsgegenden der Hienzerei vertrieben die Magyaren die deutsche Bevölkerung sicher nicht, wenn solche auch aus der Ebene und den Flussgebieten weichen musste.

875 hatte König Arnulf Steinamanger und Umgebung dem Salzburger Erzbischof Ditmar geschenkt. Das Gebiet reichte bis an die Raab. Damit hängt zusammen, dass auch *nach* 900 noch deutsche Herrscher dem Erzbisthume Salzburg diesen Besitz von Steinamanger und Umgebung bestätigten, sogar auch dann noch, als Pannonien längst den Magyaren gehörte. Die letzte derartige Bestätigung stammt von König Philipp aus dem Ende des XII. Jahrhunderts. Viel schwerwiegender als das ist der Umstand, dass das Erzbisthum Salzburg die kirchliche Oberhoheit thatsächlich bis zum Jahre 1009 (nach anderen 1033) ausübte, bis nämlich König Stephan der Heilige das Bisthum Raab errichtete und diesem das Gebiet der Hienzerei zuwies. Die Magyaren waren ja Heiden und brauchten die kirchliche Oberhoheit des Erzbischofs von Salzburg für sich nicht. Es war aber eine christliche Bevölkerung da, welche der gewohnten kirchlichen Führung auch nach der Landnahme durch die Magyaren bedurfte.

Dieser Umstand allein ist ein Beweis dafür, dass die fränkisch-bayerischen Ansiedlungen Karls des Großen in Pannonien seitens der Magyaren nicht vernichtet worden waren, und dass also die gedachten Ansiedler jedenfalls den Grundstock des hienzischen Volksstammes bilden.

Von allen übrigen Deutschen in Ungarn wissen die Landesannalen genau anzugeben, wann dieselben eingewandert sind. Nur von den westungarischen Deutschen schweigt die Geschichte, weil sie eben schon vor der Landnahme hier sesshaft waren.

Die Sprache der Hienzen, zumal ein eigenthümlicher altdeutscher Wortschatz, viele Sitten und Gebräuche, namentlich die originellen Reste altdeutscher Mythologie deuten gleichfalls darauf hin, dass die Hienzen schon lange in dieser dem Weltverkehre entrückten Gegend hausen.[1]

Der letzte Karolinger, Ludwig das Kind, konnte sich der Magyaren, welche sein Vater Arnulf gegen die Mährer ins Theißland gerufen hatte, nicht mehr erwehren; in den Jahren 900, 901 und 903 werden schon Einfälle dieses wilden Reitervolkes bis in die Ostmark gemeldet. Pannonien war also schon damals vollständig in der Hand der Magyaren und ziemlich weit donauaufwärts suchte Markgraf Luitpold noch einen Stützpunkt gegen die Feinde durch Anlage des Waffenplatzes Ennsburg. Ebendort fiel er auch in der obenerwähnten Schlacht 907, welche alles Land bis zur Enns den siegreichen Ungarn auslieferte. Zwar wird Aribo noch als Markgraf bestellt, aber wenigstens im offenen Donaulande war, wie Benedict VII. an den Prinzen Honoricus von Bayern schreibt, kein cultor christianus übrig geblieben. Dennoch hat die deutsche Besiedlung kaum vollständig aufgehört; nach Aventins Bericht zog sich ein Theil in unwegsame Berg- und

[1] Dies gegen die grundlose Behauptung ungarischer Geschichtsschreiber, dass die Slaven, Deutschen ꝛc., die heute in Ungarn leben, alle erst nach der Landnahme eingewandert seien. Danach hätte nämlich die deutsche Bevölkerung, die Karl der Große angesiedelt hatte, sich vor den Magyaren geflüchtet und irgendwohin verloren, und die Hienzen wären also nicht die Nachkommen der durch Karl den Großen nach Pannonien geschickten Colonisten.

Digitized by Google

Sumpfgegenden oder in befestigte Orte (munita loca) zurück. Herzog Arnulf von Bayern, welcher 913 den Ungarn am Inn eine Niederlage beibrachte, führte so einige Friedensjahre herbei, in welchen er nach Aventins Angabe die verheerten Striche neu mit Bayern und Wenden besiedelte und „infra Anasum Rogerium (= Rüedegêr) armorum martisque studiosissimum .... praeficit, Ugris opponit".[1] Diese Nachricht wird wohl mit Unrecht verworfen.

In dieser Zeit des friedlichen Verhältnisses zu Ungarn flüchtete Arnulf sammt seinen Söhnen (914) vor dem deutschen Könige Konrad I. zu den Magyaren;[2] von dort kehrte er nach einigen Jahren, wohl mit magyarischer Bedeckung, wieder in sein Herzogthum zurück und schloss in Regensburg 921 Frieden mit König Heinrich I. Mit den Magyaren scheint er bis zu seinem Tode (937) nur wenig mehr gekämpft zu haben; 927 wird eines neuerlichen Friedensschlusses mit ihnen gedacht.

955 am Laurentiustage (10. August) wurden die Magyaren am Lechfelde entscheidend geschlagen und damit verwirklichte sich allmählich die Rückgewinnung der „hunnischen" oder „avarischen" Mark im Ostlande.[3]

Nun machten die Bisthümer Regensburg, Passau, Freising und Salzburg theils ihre schon vor der Magyarenherrschaft bestandenen Besitzrechte geltend, theils erwarben sie durch königliche und kaiserliche Schenkungen neue Güter. So hatte Regensburg einen weiten Gütercomplex zwischen Aist und Naarn, einen anderen zwischen dem Rußbach, der Thaya und der March; Freising einen solchen zwischen dem Rußbach und der Donau.

Auch Klöster erscheinen als Eigenthümer weiter Landgebiete und sorgen für deren Urbarmachung. Noch Leopold der Erlauchte gründete bald nach seiner Einsetzung als Markgraf durch Otto II. ein Collegiatstift für Chorherren aus dem Weltpriesterstande in seinem Regentensitze Melk; erst Bischof Altmann von Passau führte dort 1089 Benedictiner aus Lambach ein; derselbe gründete Göttweih 1072 zunächst für regulierte Canoniker, aber schon 1093 setzte Bischof Ulrich von Passau Benedictiner aus St. Blasius im Schwarzwalde an die Stelle; von hier aus erhielt 1116 das vom Grafen Udiscalk, Ulrichs Bruder, eben gegründete Seitenstetten seine Mönche. Wir erwähnen ferner die Gründung von Klosterneuburg 1114 und Heiligenkreuz 1135 durch Leopold den Heiligen, von Altenburg 1144 durch Gräfin Hildburg von Buige, von Geras 1152 bis 1155 durch Graf Ulrich von Pernegg, die Stiftung des Schottenklosters in Wien 1158 durch Heinrich II. Jasomirgott, die Gründung von Zwettl 1138 bis 1159 durch Hadmar von Kuenring, von Lilienfeld 1202 durch Leopold den Glorreichen. Das von Ulrich von Passau gegründete Chorherrenstift zum heiligen Georg an der Traisenmündung wurde 1244 unter Bischof Rudiger nach Herzogenburg verlegt.

Auch im heutigen Oberösterreich wurde die Colonisation nun wieder fleißiger fortgesetzt. Nicht nur jene Bisthümer, welche die kirchliche Jurisdiction ausübten, sondern auch auswärtige erwarben Besitzungen und bevölkerten sie mit Arbeitskräften. So hat Bamberg zur Verbindung seiner oberösterreichischen und zahlreichen innerösterreichischen Besitzungen zur Zeit Theobalds von Passau (1172 bis 1190) ein Hospital bei Windischgarsten am Fuße des Pyhrnberges gegründet. Zu den alten Klöstern (St. Florian; Mansee seit 748 durch Herzog Odilo; Mattsee durch Thassilo II. fast gleichzeitig mit Kremsmünster 777), von denen Kremsmünster durch den Ungarneinfall

[1] Annalen (ed. Riezler, München 1882), IV, cap. 21, S. 660; cap. 22, S. 664.
[2] Krones, Hdb. I, S. 291.
[3] Meitzen, l. c. II, S. 384 ff.

Digitized by Google

arg verwüstet worden war und von Pilgrim von Passau einigermaßen, von Kaiser Heinrich II. (1004 bis 1008) vollkommen wiederhergestellt wurde, traten nun noch einige jüngere Stifte: Lambach 1056 durch Bischof Adalbero von Würzburg, einen geborenen Grafen von Lambach, Reichersberg 1084 durch Werner auf Reichersberg, Wilhering 1146 durch Ulrich von Wilhering und Waxenberg, endlich Schlägl als Prämonstratenserkloster 1218 durch Kalhoch von Falkenstein, nachdem es 1204 vorübergehend mit fränkischen Mönchen aus Langheim ins Leben gerufen worden war.[1]

Wie schon aus den Namen der Klostergründer ersichtlich ist, hat auch ein reichbegüterter Adel das Seinige dazu beigetragen, öde Landstrecken für die Cultur zu gewinnen. Aber nicht nur einheimische, die Babenberger Markgrafen und später Herzoge allen voran, sondern auch auswärtige, sowohl bayerische, als fränkische und schwäbische Geschlechter haben sich hierbei thätig erwiesen, so die Sempt-Ebersberger, die von Burghausen-Schala, die Bogner, die Plaien-Peilsteiner, die Sulzbacher, die Neuenburg-Falkensteiner u. a.[2]

Ein besonderes Interesse nimmt in Oberösterreich das Mühlviertel, in Niederösterreich die „Mark" Pütten in Anspruch. In dem mit dichtem Walde bedeckten Mühlviertel wurde die deutsche Besiedlung allem Anscheine nach nicht vor Beendigung der Ungarneinfälle ernstlich in Angriff genommen. Eine wesentliche Förderung der Culturarbeit ist aber gewiss erst nach dem Jahre 1000 anzusetzen, denn nur die wenigsten Orte reichen vor dieses Jahr zurück. Die Gründung des Bisthums Bamberg 1007 hat vielleicht auch in diesen Gegenden segenbringend gewirkt, da zahlreiche fränkische Familien als Colonisten in die dem Bisthum durch Heinrich II. zugewendeten noch uncultivierten Landstriche des heutigen Oberösterreich gezogen wurden (Frankenmarkt, Frankenburg, dann im Steyrthale). Manche Ortsnamen wie auch dialektische Eigenthümlichkeiten in der Mundart der Mühlviertler scheinen darauf hinzuweisen, dass auch hier unter den vielleicht in der Mehrzahl bajuvarischen Colonisten viele fränkische Ansiedler sich befunden haben. Einen nicht zu unterschätzenden Anhaltspunkt für das Alter der einzelnen Siedlungen, sowie auch in gewisser Beziehung über die ursprüngliche Stammesangehörigkeit der Siedler gewährt uns die Bauart der Bauernhäuser. Leider ist diese Frage noch viel zu wenig untersucht.[3] Wenn wir auch mit Bancalari nicht ein specifisches fränkisches und bayerisches, sondern eben nur ein allgemein mitteleuropäisches und ein aus besonderen klimatischen Verhältnissen erklärliches alpines (Nordtiroler) Bauernhaus unterscheiden, so ist in unseren Donaulanden dennoch das mitteleuropäische bei den hergewanderten fränkischen, das alpine bei den bayerisch-älplerischen Siedlern vorauszusetzen.

Im Mühlviertel und den anstoßenden Gebietstheilen unterscheiden wir übrigens, hervorgehend aus den älteren und einfachen Grundformen, mehrere Häusertypen, denen vier verschiedene Typen von Siedlungen entsprechen, welche sich wohl auch der Entstehungszeit nach voneinander unterscheiden:

a) Größere Haufendörfer von 100, 200, 300 Einwohnern in den Donaustromebenen (im Machland, bei Urfahr und im Eferdinger Becken).

b) Einzelhöfe, den größten Theil des Ländchens, von der großen Mühl im Westen an beinahe die ganze Mitte und den östlichen Theil, das sogenannte untere Mühlviertel, einnehmend; im allgemeinen dort, wo die Abdachung und die Zerthalung des Landes durch Bäche sich geltend macht.

c) Lange „Waldhufendörfer" (nach Meitzen) oder Coloniedörfer, langgestreckt längs einer Straße; die Häuser nicht eng aneinandergrenzend, sondern jedes

[1] Nach den Diöcesan-Schematismen von Linz 1892, St. Pölten 1897 und Wien 1892.

[2] Krones, Hdb. I, S. 295.

[3] Bünker, Mitth. d. Anthrop. Ges. in Wien, XXIV, S. 115 ff.; Meringer, ebenda, XXI, S. 101, XXIII, S. 136, XXV, S. 56; dazu XXIV, S. 92, XXV, S. 98; derſ., Ztschr. f. öst. Volksk. II, S. 257. Einschlägiges für Böhmen bei A. Hauffen, Beitr. z. Deutschböhm. Volksk. I, Heft 1; Bancalari, Die Hausforschg. und ihre Ergebn. in den Ostalpen, Wien, Hölder 1893; derſ., Forschungen üb. d. dtsch. Wohnhaus (Ausland 1890—92).

Digitized by Google

isoliert, mit rückwärtigem Ausgang auf das unmittelbar anstoßende Feld. Sie finden sich insbesondere und fast ausschließlich auf der Höhe des Massivs, dort, wo die Zuflüsse der Donau von denen der Moldau durch wenig ausgesprochene Wasserscheiden getrennt werden, und reichen weit in das Waldviertel hinein. Im Westen erstrecken sie sich bis an den Böhmerwald (Gebiet des alten Nordwaldes).[1]

d) Kleinere geschlossene Siedlungen mit circa 20 bis 70 Einwohnern, vorherrschend im Gebiete westlich der großen Mühl; dann südlich der Donau von dem ehemaligen Walde Rothensala (Sallet-Wald) gegen Westen bis zum Inn fast ausschließlich herrschend. Wir haben es hier mit Häusergruppen und Weilern zu thun (Passauer Siedlung).

Die Spuren ältester Besiedlung (a) scheinen sich im Machlande zu finden.[2] Das mit Einzelhöfen übersäte Gebiet (b) erscheint urkundlich erst im Laufe des XII. Jahrhunderts[3] mit Siedlungen besetzt, und zwar ziemlich gleichmäßig im Westen und Osten. — Das Gebiet der Waldhufen (c) wurde wahrscheinlich erst im Laufe des XIII. Jahrhunderts colonisiert. — Der Theil des Mühlviertels westlich von der großen Mühl (d), ebenso das Gebiet südlich der Donau von der Rothensala westwärts, auf welches die Bischöfe von Passau großen Einfluss ausgeübt haben, erscheint ganz gleichmäßig mit Weilern besetzt und ist auch charakterisiert durch das häufige Vorkommen der alpinen, flachdachigen Häuser, welche hier bis über den Böhmerwald reichen und so die Grenzen des Mühlviertels überschreiten. — Danach scheint der Siedlungstypus a die älteste Colonisation, b einen früheren, c einen späteren Vorstoß gegen den alten Nordwald von den Donaugegenden aus anzudeuten und d die von Westen ausgegangene Colonisationsarbeit von Passau zu verrathen.

Den Siedlungstypen entsprechen auch einigermaßen die Typen der Bauernhäuser (S. 25). Die Siedlungen a und b sind vorwiegend von sogenannten Vierkanten eingenommen, den frühzeitigen Fortbildungen des „fränkischen" Bauernhauses (Abbildg. 2 u. 3); der Siedlungstypus c fast ausschließlich von dem sogenannten „fränkischen" Gehöfte (Abbildg. 4); Ansiedlungen nach Typus d zeigen die mannigfachsten Mischformen zwischen Vierkant, „fränkischem" Gehöfte und alpinen Flachdachformen (Abbildg. 5), wobei aber betont werden muss, dass die sehr verachteten alten Häuser die reine alpine Form zeigen.[4]

Pütten,[5] im IX. Jahrhundert ein Sitz der Huosier und im Jahre 869 (ad putinu) zuerst genannt, erscheint um 1043 als Eigenthum des Grafen Gottfried von Wels-Lambach, dessen Vater die obere karantanische Mark leitete. Als 1055 mit Gottfried das Geschlecht derer von Wels-Lambach ausstarb, erhielt Ottokar von Steyr die Kärntnermark, von nun an Steiermark genannt; Pütten aber fiel Gottfrieds Schwager, dem Grafen Ekbert von Neuburg-Formbach zu. Um 1130 sind

---

[1] Pritz, Geschichte des Landes ob d. Enns, 1846.

[2] Hier liegt Naarn, Ried, Sachsen (Nardina Reoda Saxina), welche Orte, wie auch Puchenau bei Linz, jedenfalls schon ziemlich lange vor dem Jahre 1000 bestanden. Das Machland ist auch bemerkenswert durch die sich häufenden slavischen Orts-, Fluss- und Bergnamen. Ferner ziehen sich slavisch benannte Siedlungen, an Breite immer mehr gegen Norden verlierend, zu beiden Seiten der Aist und Naarn tief in das Land hinein. Die Gegend um das heutige Gallneukirchen erscheint schon um 853 von Slaven besiedelt. Der bessere Boden ist von ihnen vor der deutschen Colonisation in Besitz genommen. Kämmel, S. 171.

[3] Wahrscheinlich ist aber schon im XI. Jahrhundert die Besiedlung in Angriff genommen worden.

[4] Kurtz, Beiträge zur Geschichte des Landes ob d. Enns. — Lamprecht, Histor.-topograph. Matrikel des Landes ob d. Enns, Wien 1863. — Kirchhoff, Anleitg. zur deutschen Land- und Volksforschg. Stgt. 1889. — W. Arnold, Ansiedlungen und Wanderungen deutscher Stämme n. hess. Ortsn. Marburg 1875.

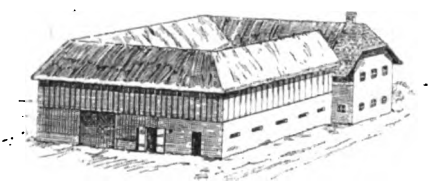
[5] Über den Namen „Pütten" vgl. Nagl in Stieböcks „Altwien", Jahrg. V, S. 220 f. Dazu Kämmel, l. c., S. 262.

Digitized by Google

die meisten Orte, welche in der alten Püttner „Mark" vom Semmering bis Wiener-Neustadt liegen, bereits urkundlich genannt, nur die Neustadt selbst ist erst um 1200 angelegt worden; und von Formbach aus scheint der bayerische Charakter dieses ursprünglich gewiss auch mit Franken besiedelten Gebietes nachhaltig gefördert worden zu sein. Von 1158 bis 1254 gehörte Pütten zur Steiermark.[1]

Im Osten blieb gegen Ungarn der Leithafluss die Grenze. Zwar gelang es König Stephan I., die Grenze bis zur Fischa zu verschieben; auf dem gewonnenen Boden gründete er, heißt es, die Kirche in Deutsch-Altenburg. Allein schon 1043 musste sich Ungarn neuerdings mit der Leithagrenze begnügen.[2]

Abbildg. 2. Gehöfte bei Lungitz unweit Pregarten.



Abbildg. 3. Gehöfte in Nadelbach bei Unter-Weißenbach.

In dieser zweiten Colonisationsperiode der Ostmark wird auch der Name der nunmehrigen Hauptstadt Österreichs zum erstenmale genannt. In den Altaicher Annalen wird zum Jahre 1030 über Kaiser Konrad II. geschrieben, dass sein Heer zu Wien (Vienni) gefangen wurde und er allein „ohne Militär zurückkehrte". Der Name Wien ist deutsch, wie der Name Fischa oder Schwechat, und bedeutet eine geräumige Vertiefung oder Thalweitung.

Abbildg. 4. Gehöfte bei Apfaltern unweit Freistadt.

Abbildg. 5. Gehöfte bei St. Agatha, nördlich von Waizenkirchen.

(Nach A. Hackel's Aufnahmen.)

Die Ableitung von Vindobona ist trotz scharfsinnigster linguistischer Combinationen, welche den deutschen und slavischen Namen auf keltrömischen Ursprung zurückführen sollten, nicht zu halten gewesen und wird von ihren ersten Verfechtern heute als abgethan betrachtet,[3] weil von der letzten Nennung bei Jornandes (Vindomina) bis zur ersten deutschen Schreibung (Vienni) ein halbes Jahrtausend verflossen war und die 511 geschriebene Vita Severini von Wien nichts weiß; denn Faviana ist Mautern.[4] Auch sind heute eine Reihe anderer Wien nachgewiesen, so ein „Wien

[1] Krones, Hdb. I, 333, 336, 337, 373.

[2] Ebenda, S. 593.

[3] R. Müller, Bl. d. Ver. f. Ldk. XXX, S. 22.

[4] Vgl. Dr. Friedr. Kenner, Favianis, Wien und Mautern in Bl. d. Ver. f. Ldk. v. N.-Ö. 1882 (XVI. Bd.), S. 1 bis 53.

Digitized by Google

auf der Steyr" (heute Leonstein), ein Winn bei Parsberg in der Oberpfalz, ebenfalls in einer Thalniederung gelegen, und eine Weinried „in der Wienn" bei Preßburg, in jener Vertiefung zwischen dem Gemsenberge und dem Calvarienberge, wo der Preßburger Bahnhof liegt.[1] Aus der fast bei jedem Namen Wien begegnenden Verbindung „in der Winn", „in den Wiennen" erkennt man, daſs man die Vorstellung eines Beckens oder einer Mulde damit verband. Sprachlich verhält sich die „Winne" zum alten Worte „wân" (= leer) wie „Binde" zu „Band" oder wie „Bitte" zu „bat". Von dem Eigenschaftsworte „wân" ist in Wien noch ein Hauptwort „Wäne" (spr. Waa")[2] erhalten, welches eine Vertiefung oder Einquetschung bedeutet. — Die slavische Deutung[3] ist nicht zulässig, weil lautgesetzlich zwar das slavische aus dem deutschen Worte, aber nicht umgekehrt, entstehen konnte und weil das deutsche Wort 1030, das slavische erst im XIV. Jahrhundert erscheint.

Das Colonisationswerk hat zwar niemals vollständig geruht; dennoch trat um 1200 in den deutschen Ländern ein Stillstand ein. Desto mehr regte es sich wieder in den slavischen Ländern, in Krain, in Böhmen, Mähren und Schlesien. Gerade im Verlaufe des XIII. Jahrhunderts hat hier das Deutschthum in bestimmten Gebieten dauernd Wurzel gefasst.

Eine systematische Colonisation größeren Stiles betrieb in Krain Bischof Emicho von Freising 1283, indem er das Zarzer Gebiet im Bezirke Bischoflack mit deutschen Colonisten aus dem Pusterthal (Umgebung von Innichen) in Tirol besiedelte, deren Nachkommen, wenngleich ihr deutsches Wesen durch die slavische Umflutung schon stark verwischt erscheint und nur mehr in schwachen Sprachspuren erkenntlich ist, noch heute an die Pfarrkirche von Innichen ein sogenanntes „Käfergelt" im Betrage jährlicher 10 bis 11 fl. anstatt der früher gebräuchlichen Opferkerze absenden, auf daſs daselbst eine Messe gelesen werde, um die Felder der fernen Ansiedler vor Insectenfraſs zu beschützen.[4]

Zu Ende des XIII. und zu Beginn des XIV. Jahrhunderts wies schon die heutige Landeshauptstadt Laibach unter ihrem gewerbfleißigen Bürgerstande — Kaufleuten

[1] Rich. Müller läſst sich schreiben, die Weinried liege auf einer „geneigten Anhöhe" (Bl. d. Ver., l. c., S. 25), und bedenkt nicht, daſs dieselbe eben der Abhang des Thales ist. — Andere „Wien" bei Nagl, Deutsche Mundarten I. S. 41 ff. und Stieböck's „Altwien" IV, S. 33 ff.

[2] Weiteres bei Nagl, l. c. I, S. 20 bis 45. Antwort auf R. Müller's Schrift: l. c. I, Heft 2. Aus „Winne" wurde Wienn' (Weann), wie aus mhd. ime (ihm) ein iem (eam).

[3] v. Grienberger, Sitzber. der kais. Akad. d. Wiſs., Phil.-hist. Cl. CXXXI.

[4] Vgl. v. Zahn, Mitth. d. hist. Ver. f. Krain, 1861 (Col. v. Krain im XIV. Jh.); ferner C. Czörnig, Zeitschr. des d. und öst. Alpver. 1876 (Band VII, S. 163). Vom zarzerschen „Vaterunser", das 10 Jahre vor ihm August Dimitz im „Laibacher Taschenkalender" 1866 noch vollständig aus dem Volksmunde wiederzugeben in der Lage war, fand Czörnig nur mehr Bruchstücke auf; er führt die deutschen Haus- und Familiennamen der Zarzer an, wie er sie aus den dortigen Taufbüchern von 1655 bis 1876 zusammengezogen. Wir finden da an Familiennamen die Frölich, Gasser, Pfeifer, Kosler, Tschufer, Droll, Kaiser, Grohar, Heberle (Eberle), Jensterle, Egert, Flander, Schuster, Gartner, Koder, Dachskobler u. s. w. Die Hausnamen Majerl, Kredel, Kondre, Fidler, Koshtner, Holzmar, Pachmann, Stodler, Geiger u. s. w. Am reinsten bewahrten, wie überall, die Weiber die altzarzerische Mundart, obschon sie auch bei ihnen sich bereits stark mit Slovenismen versetzt zeigte. 1875 musſten wegen Lehrermangels 13 Schulen in Krain geschlossen werden, und es kam auch aus Zarz der Schulmeister weg, er ertheilte zuletzt für sechs bis sieben Kinder regelmäßig Unterricht in der deutschen Sprache gegen ein freiwillig entrichtetes monatliches Honorar von 50 kr. pro Kopf. v. Czörnig hat das Slovenische als Sprache der Schule, der Kirche, der Bildung der Zarzer vorgefunden — die Männer lernen das heutige österreichische Deutsch beim Militär; doch gelang es ihm, die Namen der Sacramente, sowie die ersten sieben von den zehn Geboten in der zarzerischen Mundart zu erheben. Vor etwa 60 Jahren starb im Zarzerischen die letzte Person, die nur deutsch zu beichten im Stande war.

Digitized by Google

und „Speisern" (Wirtsleuten), Schreinern, Schmieden, Schuhmachern, Fischern, Schiffern, Gärtnern u. s. w. — ein starkes Contingent deutscher Namen auf, die Namen Porger, Mert Kutzolt, Hertwich Kurzleben, Weriand, Thomas von dem Tor, Ruprecht, Ulrich der Zinzenbaumer, Linhart, Merchel, Berger der Schreiner, Jakob Ostermann, Bernher Schrötel, Jensel der Watmanger u. a. m.[1]

Dem Beispiele der Freisinger Bischöfe, welche außer den deutschen Ansiedlern aus Bayern und Tirol solche auch aus Kärnten nach Krain gebracht hatten, folgte der Graf Otto von Ortenburg (1356 bis 1370), der Besitzer der Herrschaft Reifnitz in Mittelkrain, wozu auch das heutige Herzogthum Gottschee gehörte, indem er bemüht war, die bisher unbewohnten Gebiete seiner Herrschaft — eben das heutige Gottscheer Ländchen — mit deutschen Colonisten zu bevölkern.[2]

Dies ist die Entstehung der noch heute so ziemlich unverfälscht in Sprache und Charaktereigenschaften — Fleiß und Ausdauer voran — deutsche Art und Sitte weisenden altdeutschen Enclave Gottschee inmitten slavischen Landes. „Um 1350", hebt Hauffen seine Beweisführung an, „muss ein sehr großer Zuzug stattgefunden haben. Niemand erzählt uns davon, doch wissen wir, dass im Jahre 1363 viele neue Ansiedler bereits im Lande sind, dass mehrere Thäler des Gebietes bewohnt werden und dass eines davon Gottschee heißt. Diese wichtigen Nachrichten bringt uns eine Urkunde des Patriarchen Ludwig II. della Torre von Aquileja vom 1. Mai 1363. Der Patriarch theilt hier mit, er habe erfahren, dass in einigen Hainen und Wäldern des Pfarrsprengels von Reifnitz, die bisher unbewohnbar und unbebaut waren, viele menschliche Wohnungen entstanden seien, dass das Land urbar gemacht und eine nicht geringe Menge Volkes dahin gekommen sei. Diese Ansiedler hätten nun unter Mitwirkung ihres Herrn, des Grafen Otto von Ortenburg, neue Kirchen gebaut, und zwar in Gottsche,[3] Pölan, Costel, Ossiwniz und Goteniz, und er gestatte dem Grafen und seinen Erben, in diesen Kirchen geeignete Priester einzusetzen und sie dem Reifnitzer Pfarrer zur Bestätigung zu präsentieren. In den Siebzigerjahren des XIV. Jahrhunderts werden im Gottscheer Thale und im sogenannten „Hinterlande" schon größere Ortschaften und die Namen deutscher Priester genannt. Die Besiedlung schreitet auch nach dem Südosten vor: um das Jahr 1400 ist Nesselthal bereits ein Pfarrort, 1471 der Ort Gottschee zur Stadt erhoben."[4]

Vielumstritten ist die Frage bisher gewesen, woher die deutschen Ansiedler „in's Gottschee" gekommen. „Wir müssen annehmen," sagt Hauffen, „dass sie von verschiedenen Seiten und nicht gleichzeitig, sondern in mehreren Schüben nachrückten." Heute hat das Gottscheeische fast ein bayerisches Gepräge; ob dieses durch eine Mehrheit bayerischer Ansiedler von vornherein oder durch das Übergewicht bayerischer Nachbarländer erst im Laufe der Zeit so geworden, ist schwer zu entscheiden. Noch bis heute hat die Mundart ausschlaggebende mitteldeutsche Reste.[5]

Nicht abzuweisen ist daher auch die Rücksichtnahme auf eine geschichtliche Aufzeichnung des Laibacher Bischofs Thomas Chrön aus dem Lacker Archive (1590), mit der auch die Tradition im Gottscheer Lande selbst Hand in Hand geht, dass die deutsche Besiedlung im Gottscheerboden von Franken und Thüringen her geschehen sei,

---

[1] Dimitz, Geschichte Krains, I, S. 214.

[2] Dr. Adolf Hauffen (ein gebürtiger Laibacher, der zu den besten heute lebenden deutschen Schriftstellern Krains zählt), „Die deutsche Sprachinsel Gottschee". Graz 1895, S. 11.

[3] Vom slovenischen Worte kočevlje „Ansammlung von Blockhäusern" glauben wir die Ableitung mit Hauffen nicht versuchen zu sollen. Ein deutscher Etymologe soll nicht slavische Wortmöglichkeiten ausfindig machen, von denen dann ein deutscher, wirklich altbestehender Ortsname abzuleiten wäre. Das slavische kočevlje als Ortsname kann ganz gut von einem deutschdial. gots-shewlə (Gottes-Seelein) stammen; vgl. Seablə für Seelein (1500 ein Putzseblein) in Tirol. J. Schatz, Schreibg. tirol. Ortsn. 1896, S. 28. — Slov. kóča hätte langes ó.

[4] Hauffen, l. c., S. 12 f. bis S. 17.

[5] Hauffen, l. c., S. 13; vgl. J. W. Nagl in Sauer's Euphorion II, S. 644 ff.

Digitized by Google

womit zusammenzuhalten ist, dass (wie P. v. Radics in der „Österreichischen Revue“[1] nachgewiesen hat) Familiennamen und einzelne Ortsbezeichnungen mit solchen in der Grafschaft Henneberg im Meiningischen vollkommen übereinstimmen.

„Doch welcher Art nun die Einzelheiten dieser Besiedlung gewesen sein mögen, das ist sicher, dass die eingewanderten deutschen Bauern, mehrere Tausend an der Zahl, alsbald mit Eifer und Erfolg an die Arbeit giengen. Die Namen der neuen Dörfer, die jetzt allenthalben erstanden, geben ein sprechendes Bild von der Besiedlung. Dass die baumfällende Axt das wichtigste Werkzeug der Ankömmlinge war, zeigen Namen wie Gereuth, Brunngereuth, Neugereuth, Suchenreuther, Tiefenreuther, Merleinsrauth, Stockendorf u. a. Auch im Walde oder am Waldesrande ließen sie sich nieder: Mittenwald, Buchberg, Gehag, Langenthon (für Tann), Feichtbühel (Fichtenbühel). Andere Gruppen siedelten sich an, wo ein Quell oder Bach Erquickung spendete (Brunnsee, Kaltenbrunn, Scheerenbrunn, Lichtenbach, Schwarzenbach 2c.), auf sonniger Bergeshöhe (zahlreiche Namen mit Berg, Bühel und Riegel), bei ragenden Felswänden (Steinwand, Oberstein, Weißenstein), an Feldern und Rainen, beim „Moos“ (für Moor) und im Thale, wie die vielen Verbindungen mit diesen Grundwörtern andeuten. Hätten wir keine anderen Zeugnisse als diese durchwegs hochdeutschen Ortsnamen, sie würden genügen, um die späte Besiedlung des Landes zu beweisen und alles Reden von Gothen und Vandalen als Fabeln zu kennzeichnen.“[2]

In den Voralpenschluchten, welche der Felswall des Triglav nach Süden entsendet, findet man heute noch eine Ansiedlung deutscher Bauern, welche zu Beginn des XIII. Jahrhunderts in ihre heutigen Sitze einwanderten.[3] Vor 22 Jahren begegnete Czörnig noch recht ansehnlichen Spuren des zwischen 1218 bis 1251 unter einem der mächtigsten Patriarchen von Aquileja, Berthold, aus dem Pusterthale Tirols hierher versetzten Colonistenvölkleins, dessen Nachkommen noch in den Fünfzigerjahren unseres Jahrhunderts, gleich den Zarzern um Bischoflack alljährlich zur Erinnerung ihres „Herkommens“ aus jenem Thale Tirols ein bestimmtes Opfergeld nach Innichen abgesendet haben; v. Czörnig machte bei seinen Sprachstichproben die Erfahrung, dass (1875) nur mehr wenige Leute unter 60 Jahren die alte „Thalsprache“ kannten und nur die älteren Leute übten sie und auch dann meist nur, wenn sie zusammen beim Wein saßen oder einander „zarrten“ oder miteinander „raaften“. Noch 50 Jahre zurück — so erfuhr Herr v. Czörnig — gab es auch in Deutschruth Kinder, und 30 Jahre zurück auch ältere Leute, die gar nicht das Slavische der umwohnenden Slovenen,[4] sondern bloß ihre Sprache kannten. C. v. Czörnigs Vater, der berühmte Ethnograph und Statistiker, schätzte (1873) die Zahl der zu seiner Zeit noch in der Deutschruther Sprachinsel lebenden Deutschen auf 650.

Istrien bildete von Karl dem Großen bis 824 einen Theil der Friauler Mark. Nach seiner Ausscheidung aus der letzteren ein selbständiges Reichsamt, nennt es urkundlich zum erstenmale 933 einen Markgrafen Winther. Triest war noch bis ins XI. Jahrhundert bei Italien. Istrien aber stand unter den Eppensteinern bis zu deren Aussterben 1122 in Personalunion mit Kärnten, wenn auch nominell dem Patriarchen von Aquileja das Marchionat zustand. Unter den folgenden weltlichen „Markgrafen“ aus dem Hause Görz nahmen die Venetianer immer mehr die Küste für sich in Anspruch, so dass die Habsburger 1374 durch eine Görzer Erbschaft nur

---

[1] 1864, III, 210 bis 221, IV, 220 bis 231.

[2] Hauffen, l. c., S. 15.

[3] C. v. Czörnig, 1875 im VI. Bande der Zeitsch. des dtsch. und öst. Alpver. über diese Sprachinsel, die er von der Bergstadt Idria in Krain aus besuchte.

[4] Heute sind auch da die Verhältnisse bereits stark andere geworden, das Slavische hat vollkommen die Oberhand gewonnen.

Digitized by Google

im Binnenlande Orte deutschen Namens an sich brachten; so Mitterburg, Marenfeld, Wachsenstein. — Triest wurde 1382, Gesammtistrien durch das Aussterben des Görzerhauses 1500 österreichisch. Dass in Triest als der eigentlichen Hafenstadt Wiens das Deutschthum naturgemäß eine steigende Rolle spielt, wissen wir aus Rauchberg, Bevölkerung Österreichs, 1890, S. 207. Aber auch auf dem flachen Lande weist die Czörnig'sche Karte im Nordosten der Halbinsel noch beträchtliche Sprachinseln aus.[1]

Das glänzendste Beispiel der segensreichen Einwirkung deutscher Colonisation bietet Böhmen. Wie eine Sage klingt es heute, dass man Böhmen einst das Herz von Deutschland genannt hat. Nur noch die geographische Lage mahnt die Gegenwart an die Richtigkeit des Bildes. Wie einen Keil entsendet Böhmen seine Berge in die deutschen Gaue, aber nicht um zu trennen, sondern um zu verbinden oder wenigstens doch zu vermitteln. Und dieses Bindeglied zwischen Nord und Süd ist Böhmen bis zum Anfange unseres Jahrhunderts geblieben; treu seiner Sendung hat das Land wie an Freud, so auch an jedem Leid, das Deutschland traf, einen hervorragenden Antheil genommen.

Das war schon in alten Zeiten so. So weit das forschende Auge der Vorzeit Dunkel zu durchdringen vermag, hat es Böhmen stets als den Zankapfel der Völker und Jahrhunderte erblickt. Die Kelten, die wir als die ältesten Bewohner des Landes kennen lernen, werden in seinem Besitze von den germanischen Markomannen abgelöst, bis auch diese dem Drange nach dem Süden folgend, gemäß der herrschenden Annahme, nach dem Südwesten wandern. Slaven besetzen später die Mitte und die fruchtbaren Niederungen des Landes; Jahrhunderte vergehen, bis die verschiedenen, anfangs einander bekämpfenden Stämme zur geschlossenen Einheit zusammenschmelzen, die fortan den Namen der Czechen trägt; aber noch weiterer Jahrhunderte bedarf es, bis auch die Deutschen wieder den Weg in das Land finden, das einst ihre Väter besessen.

In zweifacher Art vollzog sich die Durchsetzung des Landes mit Deutschen; die eine Art war das Ergebnis natürlicher Verhältnisse, die andere eine Folge staatsmännischer Klugheit. Vier verschiedene Volksstämme der Deutschen umgaben den Berggürtel des Landes. Im Süden die Bayern, denen sich weiter nördlich die Franken anschlossen, während im Norden die Sachsen, im Nordosten die Schlesier Böhmens Nachbarn waren. Das Emporblühen dieser Stämme unter deutscher Herrschaft, die allmählich zunehmende Masse der Bevölkerung ließ langsam und unmerklich ihre Grenzen sich erweitern und führte Schritt für Schritt die Deutschen in die böhmischen Bergwälder. So ist das kerndeutsche Egerland durch Erweiterung des ostfränkischen Nordgaues der Babenberger entstanden, welcher im XII. Jahrhundert an die Grafen von Cham oder Vohburg kam und besonders durch diese in die böhmische Slavengegend hinüber erweitert wurde. Die Besiedlung von Asch und von einer Reihe heutiger Grenzorte fällt in diese Zeit.[2] Eger (Egere, Egira) wird sogar schon 1061 genannt; 1135 erscheinen Diepoldsreut, Frauenreut, Kunreut im „Gebiete Eger".[3] Die daneben bestehenden Hirschburger und Wittelsbacher Besitzungen kamen um 1200 an die Hohenstaufen, welche sie von 1212 an durch 18 Jahre an Böhmen verpfändeten. Von 1251 bis 1281 waren sie thatsächlich bei Bayern; von König Rudolf I. als Reichslehen zurückgefordert, kamen sie 1298 gleichzeitig mit Eger und Pleißen durch Rudolfs Sohn Albrecht I. für 50.000 Mark wieder an Böhmen. Bleibender erscheint das Egerland erst seit dem XIV. Jahrhundert mit Böhmen verknüpft. Aber noch im XV. und XVI. Jahrhundert schritt die Colonisation im Gebirge durch die

[1] A. Ficker, l. c., erwähnt aber (S. 48) keine deutschen Orte mehr.
[2] Krones, Hdb. I, 383.
[3] Krones, S. 395.

Digitized by Google

Egerer Adelsfamilie Schlick rüstig vorwärts.[1] Noch früher hatte im Süden das sächsische Geschlecht der Witigonen, die später als Rosenberge erscheinen, seit dem X. Jahrhundert, und die Cistercienserklöster Hohenfurt (seit 1259) und Goldenkron (seit 1263) für deutsche Colonisation gesorgt. — Im Norden, zum Jungbunzlauer Kreise später gezogen, taucht schon im X. Jahrhundert Gabel auf, im XIII. Jahrhundert schließen sich die meisten Nachbardörfer an; auch Reichenberg jenseits des Höhenzuges.[2]

Dieser Bewegung kam eine zweite entgegen, die von den Herrschern Böhmens ausgieng. Sobald erst diese in politische Beziehungen zu Deutschland getreten waren und aus ihrer bergumfriedeten Abgeschlossenheit heraus Deutschlands aufblühende Cultur erschauten, riefen sie, in wohlverstandenem vaterländischen Interesse, Ansiedler aus Deutschland herbei, denen, da der beste Theil des Landes bereits den Slaven gehörte, die schwerste Arbeit als Los zufiel, die mächtigen Wälder zu roden und urbar zu machen.

So entstand zu Beginn des XIII. Jahrhunderts im südöstlichen Winkel der Leitomyschler Zupe, welche zum Apanagegebiete einer przemyslidischen Seitenlinie (der „Theobalde" oder Diepoltitzen) gehörte, ein Ansiedlungsgebiet auf „erster Rodung" umschrieben durch Böhm.-Trübau, Leitomyschl, Landskron, Policzka, Bistrau und Swojanow, gegenüber den mährischen Orten Neustift, Brüsau und Zwittau.[3] Ähnlich verhält sichs mit Grulich und Wildenschwert. — Ansiedler aus Bayern, Franken und Thüringen, aber auch aus weiter gelegenen Theilen Deutschlands folgten dem Rufe, der an sie ergangen, und gründeten und erwarben sich in aufopferungsvoller Pflichterfüllung eine neue Heimat, jenes Stück des böhmischen Landes, das noch heute als „geschlossenes deutsches Sprachgebiet" allen Anstürmen ruhig die Stirne bieten darf.

Doch war der Besiedlung Böhmens durch Deutsche nicht für die Dauer eine ruhige, stete, nach aufwärts führende Entwickelung beschieden. Am erfreulichsten gedieh sie unter Ottokar II., der mit Recht den Namen eines Städtegründers führen darf. Waren schon vor ihm durch deutsche Mönche, deren Klöster über das ganze Land sich verzweigten, deutsche Bauern herbeigeführt worden, die in praktischer Bethätigung mit den slavischen Landeskindern wetteiferten, so wurde doch erst durch Ottokar die deutsche Besiedlung in sichere feste Bahnen geleitet. Und da den Deutschen alle Rechte, die sie in der deutschen Heimat besessen, auch im neuen Vaterlande urkundlich gewährleistet wurden, so folgten sie freudig dem verheißenden Rufe; der Norden wie der Süden des Landes gewann stetig an deutschen Bewohnern und Hand in Hand damit am Fortschritte der Bildung. Aber auch die Hauptstadt des Landes, das slavische Prag, wo schon im XI. Jahrhundert eine deutsche Ansiedlung in Porzicz bestand, nahm allmählich aber deutlich eine deutsche Färbung an. Lag doch hier der Mittelpunkt des Handels; und alle Straßen, die von Deutschland herüber führten, mündeten in Prag, wo der regste Verkehr sich innerhalb jener privilegierten deutschen Gemeinde abspielte, welche an Stelle der czechischen Grundansiedlung trat und als „Altstadt" schon im XIV. Jahrhundert von einer Mauer mit 19 Thoren und Pforten umschlossen war.

Wo zur Arbeit aufblühender Wohlstand sich gesellt, stellt auch der Neid sich gern zu Gast ein. Die vernichtende Schlacht auf dem Marchfelde, der Ottokar zum Opfer fiel, sollte, so hofften die Gegner Ottokars, auch das Deutschthum in Böhmen vernichten. Aber es war bereits zu fest gewurzelt; es konnte eine Zeit in seiner Entwickelung gehemmt werden, doch dauernd verschwinden konnte es nicht. Peter von

[1] Krones, S. 885.
[2] Krones, I, S. 395 f.
[3] Krones, S. 397 f.

Digitized by Google

Zittau stellte im Jahre 1334 die Thatsache fest, dass fast in allen Städten des Landes und in des Königs Umgebung der Gebrauch der deutschen Sprache viel gewöhnlicher sei, als der der czechischen, und die Gründung der Universität in Prag durch Karl IV. konnte infolge des durch sie bedingten Zuflusses deutscher Studenten nach Böhmen nur dazu beitragen, den Charakter der Stadt noch mehr in deutschem Sinne zu beeinflussen. Aber gerade hier lag anderseits der Keim zu allem späteren Unheil. Je selbständiger allmählich die Czechen gerade durch die Universität wurden, desto mehr strebten sie danach, der geistigen Übermacht der Deutschen ledig zu werden. Als dann zur nationalen Begeisterung auch die religiöse sich gesellte und zum Agitationsmittel gegen alles Deutschthum herabgewürdigt wurde, brach der lange verborgen glimmende Funke zur hell lodernden Flamme der Hussitenkriege hervor, um das Deutschthum im ganzen Lande zu vernichten.

Der größere Theil der Städte Böhmens war vor den Hussitenkriegen deutsch gewesen; er wurde jetzt entnationalisiert und gieng dem Deutschthum vielfach für immer verloren. Dazu gehörten besonders die Städte im Inneren des Landes. Aber selbst Städte, die näher der Landesgrenze gelegen waren, wurden zum Theile, wie Saaz, erst im XVII Jahrhundert, zum Theile, wie Leitmeritz, sogar erst im XVIII. Jahrhundert dem Deutschthum wieder gewonnen. Nur der nördlichste Landstrich entlang dem Erzgebirge bewahrte allen Stürmen zum Trotz seinen deutschen Charakter.

Länger als ein Jahrhundert konnte Böhmen so den Eindruck eines fast ausschließlich czechischen Landes machen. Eine Wandlung bahnte sich erst im Laufe des XVI. Jahrhunderts an, die in erster Linie dem Norden des Landes zugute kam und hier zum Theile die Sprachgrenzen bis zu jenen Punkten vorschob, die auch noch heute die Marken des deutschen Volksstammes in Böhmen bilden. Der aufblühende Bergbau des Erzgebirges führte hier zu einer neuen Colonisation, die zumeist aus Sachsen kam, und die vielfachen Veränderungen, die sich im XVI. Jahrhundert hier im Besitzstande vollzogen, führten eine Reihe, gleichfalls meist sächsischer Adelsgeschlechter herein, die der Wiederbesiedlung ihres Gebietes durch deutsche Bergleute gern gewogen waren.

Dazu kam die Reformation, die durch die religiösen Kämpfe des XV. Jahrhunderts den Boden in Böhmen bereits geebnet fand und zudem in den Gemeinden der böhmischen Brüder Gesinnungsverwandten begegnete. Die Mehrzahl der protestantischen Geistlichen, auch solcher, die ihrer Abstammung nach Czechen waren, hatte in Wittenberg studiert, und so vollzog sich allmählich eine Annäherung der beiden Volksstämme, die auf die Cultur des Landes nur segensreich einwirken konnte. Thatsächlich zeigt nicht leicht ein anderes Jahrhundert einen solchen Aufschwung des Wohlstandes in allen Kreisen der Bevölkerung, wie das der Reformation. Und begünstigt durch all diese ineinander greifenden Verhältnisse schob sich die deutsche Sprachgrenze wieder weiter gegen die Mitte des Landes vor.

Neue Störungen der Besitzverhältnisse, wenn auch nur vorübergehender Art, brachte der dreißigjährige Krieg und die Gegenreformation. Besonders hatten wieder die nördlichen Theile des Landes, wo die Industrie am Ende des XVI. Jahrhunderts überall aufgeblüht war, am meisten zu leiden. Handel und Verkehr ruhten hier fast ausschließlich in protestantischen Händen, die fester an ihrem Bekenntnisse hiengen als an ihrer deutsch-böhmischen Heimat und nun ebenso zahlreich dem sächsischen Mutterlande zuströmten, wie sie einst von dort herübergezogen waren. Im südlichen Böhmen dagegen, wo der Protestantismus verhältnismäßig die geringsten Fortschritte gemacht hatte, und daher auch am wenigsten Einbuße erlitt, drang die Grenze des deutschen Gebietes dauernd gegen die Mitte des Landes vor, während das nördliche Böhmen erst gegen das Ende des XVII. und im XVIII. Jahrhundert neue Erfolge zu verzeichnen hatte.

Seit dem XVIII. Jahrhundert ist die Sprachgrenze, wenn auch in Einzelnheiten begreiflicherweise dem Wechsel unterworfen, doch im großen und ganzen die gleiche geblieben bis auf unsere Tage.

Digitized by Google

Die erste uns bekannte germanische Bevölkerung Mährens sind die Quaden.[1] Wann und auf welchem Wege sie dahin gekommen sind, darüber hat sich keine bestimmte Nachricht erhalten. Das (ältere) quadische Reich in Mähren blieb für einige Jahrhunderte bestehen. Nach der Theilnahme am Markomannenkriege gegen die Römer (169 bis 180) war die Macht des Quadenstaates gebrochen. Seit dem III. Jahrhundert mangelt uns für die Geschichte der Quaden in Mähren jedwede sichere Nachricht. Es ist ungewiss, welche neuen germanischen Stämme der quadischen Bevölkerung während der Zeit der Völkerwanderung folgten, und ob diese das Land auf friedlichem Wege oder erst nach heftigen Kämpfen erwarben. Es ist anzunehmen, dass nach dem Abzuge der Hauptmasse des Quadenvolkes ein bedeutender Theil in den früheren Wohnsitzen zurückblieb, und keine vollständige Verdrängung durch die ihnen nachfolgenden Slaven stattgefunden hat.[2] Aus allgemein historischen Gründen, den vorhandenen Quellenangaben, der Untersuchung der deutschen Sprachinseln in dem heutigen von Slaven bewohnten Gebiete, ferner aus germanischen Namen, Lehnwörtern, Mythen und Sagen, endlich aus anthropologischen Untersuchungen ist die Fortdauer erheblicher germanischer Reste unter den Slaven zu erweisen, deren Niederlassung in dem Gebiete des heutigen Mähren nicht vor dem VI. Jahrhundert begonnen haben dürfte. Die dauernde Berührung mit den deutschen Nachbarn brachte das Deutschthum schon in einer Zeit ins Land, aus der uns nur spärliche Nachrichten überliefert sind. Ein lebhafter Verkehr fand statt zwischen den Slaven und den deutschen Nachbarn, die als Kaufleute und als Mönche nach Mähren kamen; die weitaus größere Zahl der Bischöfe von Olmütz waren Deutsche oder hatten in Deutschland ihre Bildung genossen, und standen als Suffragane von Mainz in innigem Contacte mit Deutschland.

Als weiteres Moment, welches das Deutschthum ins Land brachte, ist hervorzuheben, dass die Gemahlinnen der regierenden Fürsten in der Mehrzahl deutscher Abkunft waren.

Die Regenten Mährens wahrten trotz ihres innigen Anschlusses an die Politik des deutschen Reiches doch die Nationalität ihres Landes; die Deutschen lebten nicht in geschlossenen Massen, sondern nur sporadisch im Lande als Gäste; als Auswanderer und Colonisten erscheinen sie hier erst im Verlaufe des XIII. Jahrhunderts, als nach der Verwüstung des Landes durch die Mongolen (1241) und dem Einfalle der Kumanen (1252) ein bedeutender Theil der Bevölkerung zugrunde gegangen war.

Die Colonisation begann sowohl im Norden an der Grenze Schlesiens, als im Süden an der Thaya. Markgraf Heinrich Wladislaw mit den Cistercienser Welehrads und dem deutschen Orden und später Ottokar II. im Vereine mit Bischof Bruno von Olmütz (1245 bis 1281) nahmen fördernden Einfluss auf die deutsche Ansiedlung. Um 1225 erscheint bereits das ganze Gebiet von der österreichischen Grenze bis gegen Dürnholz, Nikolsburg und die Polauer Berge von Deutschen besetzt. 1222 führte Ottokar II. Deutsche in Brünn, einige Jahre später in Znaim[3] und Iglau ein. Von da an vermehrte sich die Zahl der deutschen Colonien in der Umgebung dieser Städte. Bischof Bruno legte den Grund zu umfassenden Colonisierungen bei Zwittau und Brüsau, wobei er in Boresch von Riesenburg und Friedrich von Schönburg Nachahmer fand. Der Trübauer Bezirk verdankt ihm seinen deutschen Charakter. In diese

[1] Heinrich Kirchmayr, Der altdeutsche Volksstamm der Quaden. I. Bd. Wien 1888, Deuticke in Comm. 4° (XV, 1738. 8 M). II. Bd. Leipzig 1893, Breitkopf u. Härtel in Comm. 4° (II, 212 S. 8 M.).

[2] Siehe oben S. 6.

[3] Die Ortsnamen der Znaimer Bezirkshauptmannschaft. Ein toponymischer Versuch von Julius Wisnar, k. k. Gymnasialprofessor. Znaim 1896, Fournier und Haberler (Karl Bornemann).

Digitized by Google

Zeit fällt auch die Entstehung der deutschen Ansiedlungen zwischen Alt-Raußnitz und Wischau. Außerdem ließen sich unter Bischof Bruno deutsche Colonien in der Umgebung Brünns nieder.

Gegen Ende der Regierungsepoche Ottokars II. war das Colonisationswerk in Mähren nahezu vollendet. Ein Drittel des Landes und die bedeutendsten Städte waren in den Händen der Deutschen, das Recht in denselben wurde nach deutschem Vorbilde gehandhabt.[1]

Flandern und überhaupt der Niederrhein scheint die ersten Ansiedler nach Mähren geschickt zu haben. 1231 waren die Deutschen und Walonen bereits so zahlreich in Brünn, dass für sie eine eigene Kirche gebaut wurde. Auf das von Bischof Bruno urbar gemachte Gebiet von Hostenplotz, Hochwald und Freiberg kamen westphälische oder niedersächsische Colonisten; süddeutsche, bayerische in die an Österreich grenzenden Gegenden Südmährens.[2]

In ähnlicher Weise vollzog sich um annähernd dieselbe Zeit die deutsche Colonisation in dem benachbarten Schlesien, wo die armen schlesischen Theilfürsten — nicht etwa aus einer besonderen Vorliebe für die Deutschen, sondern um aus der großen Fläche unbebauten Acker- und Waldbodens, die bisher gar kein oder doch nur ein sehr mäßiges Erträgnis lieferte, ihrem Haushalte größere Einnahmen zu verschaffen — deutsche Bauern aus allen Gauen nach Schlesien beriefen. Niederländer, Sachsen, Franken, Thüringer, Schwaben und andere breiteten sich längs der Sudeten und an der Oder aus. Auch die besonders im heutigen Preußisch-Schlesien so zahlreichen Klöster wirkten germanisierend. Schon 1267 finden wir im Troppauer Gebiete (der „Golasitzer Zupe"), welches zum Olmützer Hofstiftssprengel gehörte, in einer Urkunde des Bischofs Bruno deutschbenannte Neurodungen, so Peterswalde, Janesdorf, Henrikestorf (Hennersdorf), Bartoldesdorf (Bartelsdorf), Arnoldesdorf (Arnsdorf) u. s. w. Schon 1214 erscheint Freudenthal, 1224 Troppau als Stadt mit deutschem Rechte; nach 1250 bis 1300 muss auch Jägerndorf bereits als deutsche Stadt angesehen werden. — Teschen ist 1282 Residenz eines eigenen Fürsten und als deutsche Stadt zu denken; seit Beginn des XIV. Jahrhunderts finden wir an der jungen Oder und den Weichselquellen deutsche Schulzereien, so in Hankendorf (Heinzendorf), Riegersdorf, Seifridesdorf (Seibersdorf), Kunzendorf, Bemgard (Baumgarten) und Pobersdorf. Der Faden dieser Colonisation führt uns zur Sprachinsel Bielitz und weiter nach Westgalizien, über Neumarkt am Dunajec bis in die ungarische Zips.

Gemeinsame Arbeit und gemeinsame Schicksale, sowie die gleichen geographischen Verhältnisse des Landes haben in der Reihe der Jahrhunderte eine Verschmelzung der anfänglich so verschiedenen Stammeselemente bewirkt.[3]

Der westliche Theil des heutigen Galizien, mit welchem das Teschener Gebiet zeitweilig verbunden war, sah frühzeitig deutsche Ansiedler. Im Auschwitzer Gebiete

[1] Heute haben wir nach A. Ficker, l. c., S. 45, nebst dem geschlossenen deutschen Sprachgebiete im Norden und Süden des Landes noch die Sprachinseln um Schönhengst, Iglau, Olmütz, Wachtel, Mödritz, Austerlitz und Hobitschau.

[2] Ch. Ritter d'Elvert, Zur Geschichte des Deutschthums in Österreich-Ungarn, mit besonderer Rücksicht auf die slavisch-ungarischen Länder. Brünn 1884, C. Winiker in Comm. 8° (XX, 8168). — Zu der daselbst verzeichneten Literatur: Dr. B. Bretholz, Geschichte Mährens. Brünn 1893. — Dr. Strakosch-Graßmann, Geschichte der Deutschen in Österreich-Ungarn. Wien 1895.

[3] Krones, Hdb., S. 423 f. u. 435. — G. Biermann, Geschichte des Herzogthums Teschen. 2. Aufl. Teschen 1894. — Dr. S. Partsch, Literatur d. Landes- u. Volkskunde der Provinz Schlesien. Breslau 1892 ff.

Digitized by Google

taucht nach dem Mongoleneinfalle Liebwerde (heute Kenty) 1277 auf, daneben Saibusch, Rychwald, Alzenau, Wilhelmsau u. a.[1] Im Gebiete von Zator erscheinen 1326 Gigersdorf, Kunzdorf, Barwald, Gerhardsdorf, Landskron u. m. a. Die Herzoge Mieczyslav II. von Oppeln und Wladislav I., einer seiner Nachfolger, sowie Mieczyslav von Teschen waren es hier, welche deutsche Colonisten einführten. Die Orte bestehen, meist mit polnisch entstellten Namen, bis heute fort: Alzenau als Halznow, Ludwigsdorf als Lodygowice, Gerhardsdorf als Gieraltowice u. s. w.

In Krakau ist 1230 bis 1240 ein deutsches Gemeindewesen begründet; ein ganzer Strom mitteldeutscher Colonisten bewegte sich über Krakau ostwärts, und die zumeist mit deutschen Mönchen besetzten Cistercienserklöster Mogyla und Szyrzecz waren fleißig im Colonisieren. Südwärts war Neumarkt schon 1252 mit deutschem Stadtrechte nach dem Muster Krakaus und Sandomirs bewidmet. Von hier aus läßt sich das Vordringen deutscher Ansiedlungen den Dunajec hinab (1234 urkundlich) auf polnisches und den Poprad hinauf auf ungarisches Gebiet wahrnehmen. Noch jetzt erinnern hier Ortsnamen wie Czorstyn (Zornstein), Grywald (Greifwald), Harklawa (Harklau), Szaflary (Schafflarn), Szlembarg (Schlemberg) u. a. an jene nun entdeutschten Siedlungen. — Bei Tarnow werden 1326 die Freiansiedlungen (libertas) eines Simon und eines Gottfried angeführt und alte Ortsnamen wie Rychwald, Szynwald (= Schönwald) stehen damit im Zusammenhange; wohl auch Grybow (Grünberg). 1288 erhielten die Benedictiner von Tyniec an der Weichsel und 1295 die Kreuzherren von Miechow das Recht, deutsche Dörfer und Städte anzulegen. Als deutsche Ansiedlung muss man schon in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts Alt-Sandez voraussetzen; und 1288 trafen die nogaitischen Tartaren bei ihrem Einfalle in Neu-Sandez einen blühenden, vorzugsweise deutschen Colonistenort, der sich von der Verwüstung bald wieder erholte. Orte wie Falkowa, Fryzowa, Gai erinnern noch heute an jenes Deutschthum. Und der Ort Landshut (heute Lancut) war wohl ein Grenz- und Vorort Kleinpolens gegenüber dem östlichen Halitsch. Ein besonderer Förderer der deutschen Colonisation war der letzte Piast Kasimir der Große, der insbesondere in Krakau selbst deutsche Einrichtungen pflegte, so dass in der Folge diese Stadt in den Hansabund aufgenommen erscheint (1430).

Weit schwächer zeigt sich in jenen Zeiten die deutsche Siedlung in Ostgalizien. Zwar hatte schon vor Kasimir ein deutscher Stadtrichter von Lemberg (Lamburg), namens Berthold, durch Leo, Herzog von Russien, gewisse Freiheiten erhalten; denn Lemberg lag an der Straße der Regensburger Kaufleute nach Russland. Aber erst Kasimir führte geflissentlich Deutsche nach einem Lemberger Zeugnisse aus dem XVII. Jahrhundert „in fruchtbare Gegenden" und „zeichnete sie durch Gestaltung ihrer heimatlichen Gesetze und Privilegien aus". 1356 erhielt Lemberg das Magdeburger Mutterrecht, wie schon Sanok 1339 ein ähnliches erhalten hatte. Zwischen 1400 bis 1450 haben deutsche Patricier aus Lemberg namens Hanel, Klopper, Sommerstein und Goldberg die Niederlassungen Hanelshof, Klopperhof, Sommerstein und Goldberghof, welche später polonisiert als Olosko, Kleparow, Zamarßtynow und Kulparkow erscheinen.

Doch gieng es schon 1450 mit diesen älteren deutschen Colonien abwärts und seit 1606 hat man an das völlige Aufgehen derselben ins Polenthum zu denken.[2]

Wirksam bis auf den heutigen Tag sind aber nach der Theilung Polens 1773 die Bemühungen des Kaisers Josef II. geblieben. — Es ist dies der jüngste Colonisationsact, welcher durch die Neuerwerbungen der Habsburger im XVIII. Jahrhundert bedingt ist und in Ungarn schon mit den Eroberungen des Prinzen Eugen von Savoyen beginnt. Zwar ist das Deutschthum

[1] Krones, Hdb. I, S. 444 ff.
[2] Krones, Hdb. I, S. 455 f.

Digitized by Google

heute in Galizien in starkem Rückgange; während von 1000 Einwohnern des Landes 1880 noch 54·6 sich der deutschen Umgangssprache bedienten, weist die Volkszählung 1890 nur noch die Ziffer 34·6 aus.[1] Doch trifft dieser Rückgang mehr die Bevölkerung der Städte, wo viele ihr Deutschthum heute verleugnen mögen; von den bäuerlichen Colonien sind die in Westgalizien liegenden mehr gefährdet als die im Osten, wo sie von Ruthenen umschlossen sind.

Josef II. erließ seit dem 17. September 1781 eine Reihe von Verordnungen, um deutsche Colonisten ins Land zu ziehen.[2] An der Grenze von Galizien wurde diesen ein Reisegeld ausgezahlt; und so waren bis 1787 in der That etwa 12.000 Ansiedler meist vom Oberrhein gekommen, für welche der Staatsschatz zwei Millionen Gulden aufgewendet hatte. Unter anderen wurden auch Mennoniten, welche sich durch die zugesicherte Militärfreiheit anziehen ließen, in Einsiedel, Rosenberg und Falkenstein bei Lemberg sesshaft gemacht.

1869 werden[3] gemischte Ortschaften mit deutscher und polnischer Bevölkerung in den Kreisen Krakau[4] und Sandez[5] aufgezählt; deutsche Orte in den Kreisen Tarnow,[6] Rzeszow,[7] Przemysl,[8] Lemberg,[9] Zolkiew,[10] Zloczow,[11] Bzezan,[12] Tarnopol,[13] Sanok,[14] Sambor,[15] Stryj[16] und Stanislau.[17]

Daraus geht hervor, dass sich deutsche Colonien sporadisch im ganzen Lande, von Biala bis Tarnopol, von der nördlichen Landesgrenze bis hinauf zu dem Oberlaufe des Dunajec und zu den Quellgebieten der Flüsse Dniester und Stryi finden. Ficker berichtet, dass diese Colonien ihren Einfluss auch auf die Umgebung geltend machten (S. 47).

In wenigen Ländern unserer vielsprachigen Monarchie ist die deutsche Sprache zu einem so nothwendigen Binde- und Mittelglied geworden, wie in der Bukowina, in wenigen Ländern zugleich hat das dem Lande ursprünglich vollkommen fremde

[1] Rauchberg, Die Bevölkerung Österreichs, Wien, Hölder 1895, S. 207.

[2] Dr. A. Ficker, Die Völkerstämme der österr.-ungar. Monarchie. Wien, bei Prandel 1869, S. 28.

[3] Ficker, l. c., S. 46 f.

[4] Gablau, Majkowitz, Bogyczyce, Chodenitz, Trinitatis.

[5] Umgebung von Alt- und Neu-Sandez, dann Wachendorf.

[6] Hohenbach, Schönanger, Josefsdorf, Reichsheim u. s. f.

[7] Wildenthal, Ramischau, Königsberg, Hirschbach, Gillershof, Rauchersdorf, Steinau, Dornbach u. a. m.

[8] Rehberg, Moosberg, Kleindorf, Berdikau, Hartfeld u. a. m.

[9] Membergen, Unterbergen, Kaltwasser, Waldorf, Rottenhau, Schönthal, Weißenberg, Ottenhausen, Burgthal, Brunndorf, Vorderberg, Ebenau, Neuhof, Einsiedel, Falkenstein, Rosenberg, Neu-Chrusno, Dornfeld (aus der Umgebung von Worms, mit Familiennamen wie „Harlinger"), Reichenbach, Lindenfeld u. s. f.

[10] Freifeld, Deutschbach, Reichau, Burgau, Felsendorf, Fehlbach, Lindenau, Ainsingen, Josefinendorf, Bruckenthal, Wiesenberg.

[11] Romanówka, Heinrichsdorf, Unterwald und noch viele andere.

[12] Ernstdorf, Rehfeld, Mühlbach, Petersdorf u. a. m.

[13] Konopkówka und Neutitschein.

[14] Falkenberg, Engelsbrunn, Rosenberg, Oberndorf, Siegenthal, Steinfels, Makowa und Bandrow.

[15] Kupnowice, Kaisersdorf, Kranzberg, Ugartsberg, Josefsberg, Königsau, Brigidau, Neudorf, Gassendorf u. a. m.

[16] Gelsendorf, Hoffnungsau, Ugartsthal, Landestreu, Annaberg, Felicienthal, Karlsdorf, Ludwikówka u. a. m.

[17] Eisenthal und Konstantowka.

Digitized by Google

und meist künstlich eingeführte Deutschthum binnen verhältnismäßig kurzer Zeit eine so machtgebietende Stellung erlangt, wie in diesem Lande. Vor der österreichischen Occupation sind nur zwei deutsche Gemeinden im Norden der Bukowina nachgewiesen, die eine bei Sadagura am Pruth, die andere am Dniester, gegenüber dem galizischen Zaleszczyk.[1] Im Jahre 1775 war die Bukowina von der Pforte rechtskräftig an Österreich abgetreten worden und kaum ein Jahrzehnt später kamen die Deutschen in Scharen nach dem fernen Osten gezogen. Kaiser Josef II. war der Urheber dieser Bewegung. Es gibt wenige Gebiete des mittleren Deutschlands, die hier keine Vertreter gefunden hätten; aber auch aus oberdeutschem Gebiete strömten die Ansiedler ins Land. — Der Bergbau im Südwesten des Landes[2] führte Deutsche aus Oberungarn, Siebenbürgen, ja selbst Sachsen herbei, in Dienste der Salzwerke[3] traten Deutsche aus Böhmen, Bayern und Österreich, und die auf dem Lande verstreuten Ackerbaucolonien empfiengen ihre deutsche Besiedlung aus der Pfalz, aus Baden, Württemberg, Hessen und vom Rhein her.[4] Andere Deutsche kamen wiederum als Beamte, Soldaten und Gewerbsleute ins Land und ließen sich oft dauernd hier nieder. Da außer den Deutschen noch sechs andere Sprachstämme das Land bewohnen, ergab sich die Nothwendigkeit einer gemeinsamen Verständigungssprache und damit die Bevorzugung der deutschen Sprache von selbst; und so ist die deutsche Sprache auch noch heute die der Ämter und aller Gebildeten, trotzdem auch die Bukowina nicht mehr ganz vom Nationalitätenhader verschont geblieben ist.

2. Ungarn.

Die nationalen Könige Ungarns, in erster Linie die Herrscher aus dem Arpadengeschlechte, begünstigten ebenso wie die Piasten in Polen und Ottokar II. in Böhmen die Einwanderung der Deutschen. Und diese haben sich, in echt deutscher Treue den Absichten ihrer königlichen Gönner gemäß, stets als verlässliche Stützen ihres neuen ungarischen Vaterlandes erwiesen, für dessen Freiheit und Rechte sie, wetteifernd mit den Magyaren, immer eingetreten sind, ohne ihr Heil je in der Einmischung auswärtiger Einflüsse zu suchen. Gleichzeitig wussten sie großentheils auch ihre angestammte Nationalität zu bewahren,[5] um mit Entfaltung aller ihrer angeborenen Kräfte das Ihre zum gemeinsamen Gedeihen in Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft beizutragen; hingegen sind gerade jene Colonien, besonders in Nordungarn, welche ihr Deutschthum einbüßten und auf das Niveau der Umgebung gerückt sind, auch in ihrer culturellen und materiellen Bedeutung für Ungarn zurückgegangen.

Die Hienzen in Westungarn, welche aus dem fränkisch-bayerischen Grundstocke der karolingischen Colonisation hervorgiengen, erhielten auch unter magyarischen

[1] Krones, Hdb. I, S. 464.

[2] Deutsche Glashütten: Krasna, Karlsberg, Fürstenthal; Eisenbergbau und -Hütten: Freudenthal, Eisenau, Jakubeni u. s. w.; verfallene Silberbergwerke: Kirlibaba mit Marienseе und Ludwigsdorf; Kupferwerke in Louisenthal und Poschorita.

[3] Salzwerke in Kaczyka.

[4] Orte mit deutschen Colonisten sind Tereblestie, St. Onufri, Alt-Fratautz, Milescheutz, Satulmare, Neu-Itzkany und Illischestie. A. Ficker, Völkerst. der öst.-ung. Mon., S. 47. — Übrigens hörte die Colonisation bis in unser Jahrhundert hinein nicht ganz auf. Kurz vor 1850 entstanden Lichtenberg, Buchenhain, Schwarzthal und Ansiedlungen auf der Pojana Mikuli.

[5] Die Gesammtziffer der Deutschen in den Ländern der St. Stefanskrone betrug 1890 2,107.577. Vgl. Jekelfalussy, Helységnévtára (Volkszählung in Ungarn), Budapest 1892.

Digitized by Google

Herrschern noch Zuwachs durch Einwanderung von Deutschen. So kamen mit der Königin Gisella, der Gemahlin Stephans des Heiligen, welche eine bayerische Prinzessin war und die Gegend von Presburg, Ödenburg und Steinamanger als Brautgeschenk erhalten hatte, viele Geistliche, Ritter, Knechte und Handwerker nach Ungarn. Es ist nicht unmöglich, dass ein Theil derselben in Westungarn sich ansiedelte. Auch unter der Regierung der folgenden Könige hat der Zuzug neuer deutscher Ansiedler nach verschiedenen Gegenden des Landes und zugleich in die Hienzerei nicht aufgehört. Unter Géza II. (1141 bis 1161) kamen nicht nur nach Zipsen und nach Siebenbürgen deutsche Ansiedler, sondern auch in die Hienzerei. So kamen 1157 die Brüder Wolfger (Wolfer, Walfer) und Hedrik aus Tirol. Der erste siedelte sich mit seinen Leuten in Güssing an und erbaute dort ein festes Schloss. 1278 wurden in Vasvár Deutsche angesiedelt.

Zur Zeit der Gegenreformation in Österreich und Steiermark kamen viele Evangelische von dort in die Hienzerei, wo ihnen die gräfliche Familie Batthyány ein Asyl bot. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts kamen auch Exulanten aus Salzburg nach Westungarn.

Im handschriftlichen Nachlasse des Bischofs Haas finde ich folgende feine Beobachtung des gewesenen Pfarrers Wend aus Mariasdorf: „Die Einwanderung von Deutschland, vorzüglich von Bayern dauert im kleinen noch fort. Seit meinen Kinderjahren weiß ich mehr als 50 bis 60 ledige Bayern, auch Böhmen, die sich mit hienzischen Dirnen verheiratet haben." (1862.)

Freilich darf nicht unerwähnt bleiben, dass ein Theil der Hienzen auch in fortwährender Auswanderung begriffen ist, um in verschiedenen Theilen des Landes besseren Erwerb zu suchen.[1]

Wenn wir von dem Hienzengebiete, welches die Magyaren schon mit deutscher Besiedlung angetroffen haben, absehen, so zerfallen die deutschen Colonien Ungarns in eine ältere nördliche Hälfte mit Einschluss von Siebenbürgen, und in eine jüngere südliche. Die erste hat ihren Zuzug durch Vermittlung Schlesiens

[1] Die deutschen Bewohner Ungarns („Hienzen"), der östlichen Steiermark und der niederösterreichischen Manhartsviertel bilden zusammen einen eigenen deutschen Volksstamm der österreichisch-ungarischen Monarchie. Damit ist auch das Gebiet angedeutet, auf welchem dieser Stamm wohnt. Die südliche Grenze ist St. Gotthard und Neuhaus; die östliche Körmend, Steinamanger, Güns, Wieselburg und Presburg; die westliche Grenze in Steiermark etwa der Massenberg, in Niederösterreich die Leitha und das Waldviertel; die nördliche Grenze Brünn. Un Ungarn gehören dazu die westlichen Theile des Eisenburger, Ödenburger und Presburger Comitates, sowie das Wieselburger. Das in Frage stehende Gebiet bildet zwar eine unregelmäßige Figur, aber ein zusammenhängendes Ganzes.

Bezüglich der ungarischen Hienzen bietet die Volkszählung von 1890 folgende Daten: Im Comitate Eisenburg sind 125.526, im Comitate Ödenburg 105.043 und im Comitate Presburg 55.903, im Wieselburger Comitate 54.729 Deutsche; die Wieselburger Haidebauern lassen höchstens schwäbische Beimischung erkennen. Sie werden somit zu den Hienzen gerechnet, deren Gesammtsumme in Ungarn über 340.000, mit den österreichischen und steirischen Stammesgenossen aber weit über eine halbe Million beträgt.

Wenn in den genannten Comitaten auch einzelne Deutsche wohnen, die nicht Hienzen sind, darf man diese umsomehr mitzählen, als eine ungleich größere Zahl von Hienzen, im ganzen Lande zerstreut lebend, ohnehin nicht mitgerechnet werden kann. — Gemeinden mit mehr als 100 deutschen Einwohnern sind: im Eisenburger Comitate 188, im Ödenburger Comitate 97 und im Presburger Comitate 31, zusammen 316 Gemeinden. Davon haben ziemlich reine oder doch überwiegend deutsche Bevölkerung 179 + 86 + 12, in Summa 277 Gemeinden. — In Presburg sind von 52.411 Seelen 31.404, in Ödenburg von 27.213 Seelen 17.390, in Güns von 7076 Seelen 3679 Deutsche. — Ungefähr 60.000 der Hienzen sind evangelische Christen, die übrigen römisch-katholische.

Digitized by Google

aus Mitteldeutschland bis vom Niederrheine her erhalten und steht auch im Zusammenhange mit der älteren Deutschbesiedlung Galiziens.[1]

Die Orte Sillein (Szolna), Rosenberg, Lipcse, Bars (1214), Karpfen (1238) werden frühe als deutsche Niederlassungen genannt; ebenso die „Bergstädte". Hatten doch die deutschen Einwanderer aus Thüringen oder Flandern, Sachsen, Schwaben, Mähren und Schlesien, die vom XI. bis zum Schlusse des XIII. Jahrhunderts ihre Wege nach den Comitaten Bars, Neutra, Turócz, Sohl und Hont nahmen, ihre Wohnsitze längst um Gruben aufgeschlagen, deren Ergiebigkeit an edlen Erzen stets eine große Anziehungskraft ausübte. Mit dem Grubenbau gründeten sie dann zur Wahrung ihres Ansehens und ihrer Rechte auch eine feste Burg, „Sachsenstein" genannt, deren Ruinen in der Entfernung $1^1/_2$ Stunden von Kremnitz von der Kraft des eingewanderten Volksstammes Zeugnis ablegen. Unter den bergbauenden Ortschaften gelangten bald zu größerer Bedeutung die mit Rechten königlicher Freistädte ausgestatteten Niederlassungen von Schemnitz, welches im XIV. Jahrhunderte schon sehr bedeutend war, Kremnitz, welches seit 1295 genannt wird, Neusohl, Königsberg, Pukkanz und Altsohl, wo auch die deutsche Sprache und Literatur ihre besondere Pflege fand.

Die ganze Umgegend mit ihren Gruben, Bergen, Thälern und Kirchen besitzt eine deutsche Nomenclatur. „Die Silbergrube", „das Altgebirg", „das Herrenthal", „der Sandberg", „der Grünberg", die Kirche „unserer lieben Frauen" zu Alt-Schemnitz, sind beispielsweise Benennungen, die sich die maßgebend gewordene deutsche Bevölkerung zurecht legte.[2]

Unter König Géza II. sind nach einer glaubwürdigen Überlieferung die Deutschen massenhaft und planmäßig in die Zips eingewandert.[3]

Als die Mongolen sengend und brennend auch Ungarn und Zipsen 1241 überfielen, hatten die Zipser Deutschen bereits ihr geordnetes Gemeindewesen und flüchteten unter der Leitung ihrer Richter und ihres Gaugrafen auf den sicheren Zufluchtsstein — lapis refugii — auf dem sie in ihren, durch Natur und Kunst errichteten Verschanzungen die Mongolenstürme überdauerten. Später 1245 erbauten sie noch Leutschau, um hinter den festen Mauern ihrer Metropole in etwaiger neuer Noth Schutz und Schirm zu finden. Es entstand der ansehnliche 24-Städtebund mit den einzelnen königlichen Städten: Leutschau, Kesmark, Leibnitz, Durelsdorf, Rissdorf, Bela, Menhardsdorf, Eisdorf, Michelsdorf, Georgenburg, Mathsdorf, Mühlenbach, Schlagendorf, Felka, Deutschendorf, Kapsdorf, Donnersmarkt, Sperndorf, Neudorf, Odorin, Wallendorf, Eulenbach, Kirchdrauf und St. Kirn. Zu diesen Städten gehörten natürlich Dörfer und Höfe. Später wurden auch durch Deutsche die sieben Bergstädte begründet: Gölnitz, Schmölnitz, Wagendrützel, Krompach, Einsiedel,

---

[1] Vgl. Krones, sub I, S. 483 ff.

[2] Im Turóczer Comitate stehen 10.180 Deutsche 1358 Magyaren und 37.534 Slovaken gegenüber. Besonders das Amt Mosóczgnió zählt viele ganz deutsche Orte, z. B. Briczko, Sklenó, Ober- und Unter-Turcsek, Unter-Stubnya bei einer sehr geringen Zahl von Juden. Das Sohler Comitat hat nur 4549 Deutsche, wovon auf Neusohl 1389 entfallen. — Das Barscher Comitat zählt 17.561 Deutsche, wovon auf das Amt Garam-Szent-Keresztz 5857, auf das Amt Oszlányi 3163 entfallen. Die Stadt Kremnitz hat unter 9179 Einwohnern 6282 Deutsche. — Im Hontner Comitate zählt das Amt Szób 5595 Deutsche, wovon auf Deutsch-Pilsen (Börzsöny) 1498 (von 1762 Einwohnern) und auf Nagy-Maros 3002 (von 3508 Einwohnern) entfallen. Schemnitz hat nur 1186 Deutsche unter 15.280 Einwohnern. — Im Neutraer Comitate (mit 35.893 Deutschen) verdienen die Orte Deutsch-Praben mit 2299 (unter 2496 Einwohnern), Krückerheu (Handlova) mit 3392 Deutschen (unter 3506 Einwohnern), Gaibel, Maizel u. a. als fast reindeutsche Orte Erwähnung.

[3] Krones, l. c., S. 524 ff.

Digitized by Google

Schwedler und Nortz. — Dreizehn Städte der Zips wurden 1412 an Polen verpfändet, um erst zur Zeit der ersten Theilung Polens wieder an Ungarn zurückzufallen.[1]

Von der Zips zieht sich eine Reihe alter deutscher Ortschaften ostwärts über das Ugocsaer Comitat, wo schon Ludwig I. der deutschen Gäste gedenkt (Krones, S. 536), und die salzreiche Marmarosch bis in die Nähe des siebenbürgischen Bistritzer Bodens. Es ist wohl anzunehmen, dass die Deutschen Siebenbürgens auf diesem Colonistenwege ihre neue Heimat erreichten.

Von König Géza II. berufen, um die bedrohten Ostmarken Ungarns dem Reiche zu sichern, wanderten hierher die jetzt sogenannten „Sachsen" ein, in den ältesten Urkunden hospites theutonici, wohl auch Flandrenses genannt, der Hauptmasse nach gewiss dem fränkischen Stamme angehörig.[2] Aus ihrer alten Heimat, die auf Grund sprachlicher Vergleichungen auf dem linken Ufer des Niederrheins, etwa im Mosel- und Eifelgebiete gesucht werden muss, brachten sie mit der (mittel)fränkischen Mundart, mit rheinischem Brauch, Hausbau, Weinbau auch fränkische Rechts- und Besitzordnung mit. Nach Gauen und Gemeinden das zugewiesene Land gemeinsam in Besitz nehmend[3] und es zum Theile gemeinsam bebauend, schufen sie in raschem Aufblühen als Bürger und Bauernvolk die wirtschaftliche Grundlage zu einer gesonderten geistigen und socialen Entwickelung. 1184 bis 1186 rühmt Béla III. ihre Steuerkraft. 1201 wird zuerst der Ort Sibinburc genannt, der seit 1223 Hermannstadt heißt. Das Burzenland wird 1211 dem deutschen Orden übertragen und Kronstadt 1377 auf gleiche Stufe mit Ofen und Hermannstadt gestellt. Der Bistritzer Stock wurde 1285 von den Tartaren heimgesucht. Freibriefe der wohlwollenden ungarischen Könige, insbesondere der goldene Freibrief Andreas II. vom Jahre 1224 förderten diese Selbständigkeit, die zunächst in einer, noch jetzt zur Recht bestehenden, kirchlichen Sonderstellung ihren Ausdruck fand, während der in demselben Freibriefe begründete Zusammenschluss der einzelnen deutschen Colonien in Siebenbürgen in der universitas saxonum durch die Zertrümmerung des Königs-(Sachsen-)Bodens 1876 aufgelöst worden ist. Die Mundart der Siebenbürger Sachsen, deren Name nicht volksthümlich ist und gelehrten Ursprung hat (sie selbst nennen sich Deutsche), zeigt ausgeprägt mittel-

[1] Nach der Volkszählung von 1890 zählt das Zipser Comitat 44.958 Deutsche gegenüber 4999 Magyaren. Die alteinheimische Slovakenbevölkerung beträgt 93.214, die ruthenische 17.518 Seelen. Doch ist die Vertheilung eine sehr ungleiche. Im Tatraer Amte z. B. stehen 12.277 Deutsche 397 Magyaren und 9445 Slovaken gegenüber; die Zahl der Juden, welche als Confession gezählt erscheinen, mit 919 wird unter Deutsche und Magyaren aufzutheilen sein. In Göllnitz, dem Sitze des Bánhaer Amtes, sind von 3912 Bewohnern 2871 Deutsche, in Kesmark von 4897 Seelen 3225 Deutsche. In Leutschau stehen nur 1939 Deutsche 1056 Magyaren und 3175 Slovaken gegenüber. — Im benachbarten Abauj-Tornaer Comitate sind nur 10.010 Deutsche von 179.884 Einwohnern; die Stadt Kaschau zählt unter 28.884 Bewohnern 3891 deutsche (Juden 3306). Hervorhebung verdient der Ort Ober-Metzenseifen mit 2390 Deutschen von 2690 Einwohnern, worunter kein Jude; und Unter-Metzenseifen mit 831 Deutschen unter 1066 Bewohnern, worunter ebenfalls kein Jude. — Im Bereger Comitate zählt man 19.418 Deutsche neben 76.051 Magyaren und 81.907 Ruthenen. Einzelne kleine, ganz deutsche Ortschaften wie Ober- und Unter-Schönborn haben nicht einmal einen magyarischen Namen erhalten. Munkács zählt 3009 Deutsche neben 1632 Ruthenen und 5737 Magyaren. — Im Szathmárer Comitate wurden 13.883 Deutsche unter 323.768 Bewohnern gezählt; die Ämter Erdöd (mit 5575 Deutschen) und Nagykároly (mit 5896 Deutschen) stellen das größte Contingent. Einzelne Ortschaften sind fast ganz deutsch, z. B. Ober-Homoród, Sándorfalu u. a.; die alte Stadt Deutsch-Szathmár beherbergte 1890 nur 267 Deutsche; die 3427 Juden ließen sich also als Magyaren eintragen.

[2] G. S. Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen. 2. Aufl. 2. Bd. Leipzig, Hirzel.

[3] Vgl. Dr. Fr. Teutsch, Die Art der Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen. (Forschungen der deutschen Landes- und Volkskunde, hrg. v. A. Kirchhoff. Bd. IX, Heft 1, 1895.) Hierzu A. Meitzens Vortrag: Zur Agrargeschichte Ungarns und Siebenbürgens. (Corresp.-Bl. d. V. f. sbb. Kt. XIX, Nr. 11 bis 12.)

Digitized by Google

fränkischen Charakter,[1] wobei vornehmlich die unterschobenen t-Formen in den Neutralendungen des Adjectivs und Pronomen maßgebend sind: hisshot (hübsches), wät (was), dät (das). Genauere Untersuchungen haben zwei Gruppen innerhalb der Mundart unterscheiden gelehrt, eine nordsiebenbürgische (Bistritz, Sächsisch-Reen) und eine südsiebenbürgische (die alte Hermannstädter Provinz, das Burzenland). Die Unterscheidungsmerkmale, vornehmlich in palatalen und gutturalen Verstärkungen (mhd. brût, ssb. brokt, nsb. braut), sowie in den Auslautsgesetzen, weisen auf mundartliche Verschiedenheit schon des Auswanderungsgebietes zurück. Die früher vielfach aufgestellte Behauptung einer engeren Verwandtschaft zwischen der Mundart der Zipser[2] und Siebenbürger Deutschen ist zum mindesten noch nicht erwiesen.[3]

Eine Mittelstellung zwischen älterer nördlicher und jüngerer südlicher Colonisation, als Theilnehmerin an beiden, nimmt die Landeshauptstadt ein.

Budapest, an Stelle des römischen Acincum mit Sicherheit erst unter Géza II. nachweisbar, wenn auch die Probstei von Altofen schon auf Stephan I. (1022) zurückgeführt wird, wurde von Bela IV. nach dem Mongolensturme 1242 mit süddeutschen „Schwaben" colonisiert; jedenfalls zogen aber auch nach 1686 deutsche Colonisten ein. Bis in die erste Hälfte unseres Jahrhunderts fast eine ganz deutsche Stadt, zählte sie 1890 ihre 117.902 Deutschen.

Zum jüngsten deutschen Colonisationsact in unserer Monarchie gehört die Einführung der „Schwaben" nach Südungarn und in viele kleinere Gebiete Mittel- und Westungarns. Gerade aus diesen jüngsten Besiedlungsvorgängen können wir uns, da das Materiale noch vollständiger vorliegt, ein getreueres Bild davon machen, wie auch in früheren Zeiten das Colonisieren betrieben wurde. Noch geboten Karl VI. (III.) und Josef II. als römische Kaiser, gleich dem ersten deutschen Colonisator Ungarns, Karl dem Großen, auch über das deutsche Mutterland; noch lebte in den verschiedensten deutschen Stämmen, bei Schwaben, Bayern, Franken und Hessen, die gleiche Auswanderungslust wie vor fast tausend Jahren. Es sei also gestattet, diesen jüngsten Colonisationsact als typisches Beispiel ausführlicher zu besprechen.

Der Friede von Passarowitz (21. Juli 1718) bezeichnet den glänzenden Abschluss der siegreichen Feldzüge des Helden Prinz Eugen von Savoyen zur Vollendung der Befreiung Ungarns aus türkischer Herrschaft. Die wichtigste Bestimmung dieses Friedensvertrages bildete wohl der neue Grenzzug, durch welchen Belgrad und der nördliche Theil von Serbien, die Kleine Walachei, dann die Festung Temesvár mit dem Banate, sowie alles Land diesseits der Save in den Besitz des Kaisers und Königs Karl VI. (III.) gelangte.

Schon kurz nach der Befreiung Ofens (1686) rückten schwäbische Ansiedler nach; so erscheint 1690 eine Schwaben-Ansiedlung in Izsaszegh (Pester Comitat); 1694: Schwaben in Donau-Haraszti (ebd.); 1696: Weindorf bei Ofen; 1706: Insel Csepel; 1718: Budaörs, Budakesz, Solymár, Hidegkut (in der Nähe von Ofen);

[1] Dr. A. Scheiner, Die Mundart der Siebenbürger Sachsen. Forschungen ꝛc. v. Kirchhoff. (IX, 2.)

[2] A. Scheiner, im Corresp.-Bl. d. V. f. siebenb. Landeskunde 1896, S. 113 ff.

[3] Die deutschen Siebenbürgens zählten 1890 über 200.000, wovon die meisten auf die Comitate Großkokel (59.575), Hermannstadt (42.497), Kronstadt (27.802), Bistritz-Naszod (25.268) und Kleinkokel (18.273) entfallen.

Digitized by Google

1723: Csaba; 1724: Harta, Bogdány; 1727: Bia, Nádudvar, Kerepes; 1729: Krottendorf (Békás-Megyer); 1750: Erkén (Örkeny); 1750: Sorokšár. Alle Orte in der Nähe von Budapest. — Im Tolnaer Comitate: 1713: Gyönk; 1717: Györköny; 1718: Varsad; 1720: Izmány; 1722: Kalazirk; 1724: Kis-Tormás; 1736: Bikács. — Im Baranyaer Comitate: 1711 bis 1721: Colonisten aus dem oberrheinischen und fränkischen Kreise. — Im Stuhlweißenburger Comitate 1750 bis 1760 Deutsche aus dem Reiche. — Die Zahl der Einwanderer und Ansiedler ist zumeist unbekannt.[1]

Unter den neu- und zurückeroberten Gebieten interessiert uns hier vor allem der Landstrich zwischen Donau, Theiß, Maros und dem siebenbürgischen Hochlande, das „Temeser Banat" und das diesem jenseits der Theiß benachbarte Bácser Comitat (die „Bácska").[2]

Der äußere Zustand dieser beiden Gebiete nach der Vertreibung der Türken war ein unsäglich trostloser. Amtliche Documente und Karten, sowie gleichzeitige Berichte schildern die weithin sich erstreckende Ebene als unbewohnt und verlassen; die östlichen und südöstlichen Gebirgsgegenden aber von Wäldern bedeckt, auch nur schwach bevölkert, die Heimstätten und Schlupfwinkel zahlreicher Straßenräuber und anderer Übelthäter. Im Flachlande wechselten Moräste und Sümpfe mit Wald und Weide, die miasmatischen Ausdünstungen verpesteten die Luft und erzeugten ein mörderisches Klima; die wenigen vorhandenen Ortschaften waren theils „ganz verlassen", theils nur „wenig bewohnt". Die spärliche Bevölkerung bestand zumeist aus Serben und Walachen (Rumänen), über deren wirtschaftliche, geistige und moralische Verhältnisse die traurigsten Mittheilungen aufgezeichnet sind.

Sowohl dem siegreichen Eroberer, Prinzen Eugen von Savoyen, als auch dem ersten Militärcommandanten des Banates, dem Grafen Claudius Florimond v.

[1] Ziemlich starke deutsche Ansiedlungen haben daher bis heute die Comitate Tolna und Baranya. A. Ficker (l. c., S. 50 f.) unterscheidet am rechten Donauufer noch die Deutschen im Bértes- und Pilis-Gebirge, die Coloniengruppe um Budapest.

[2] Literatur zur Geschichte der südungarischen deutschen Ansiedlungen: Franz Grizelini, Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des Temesvárer Banats. Wien 1780. — Frhr. v. Czörnig, Ethnographie der österr. Monarchie (Bd. II. u. III). Wien 1855. (Das grundlegende Werk für die Colonialgeschichte Ungarns.) — Preyer, Monographie der k. Freistadt Temesvár. Temesvár 1852. — A. v. Hammer, Geschichte der Pest im Temesvárer Banate. Temesvár 1839. — Schwicker, Geschichte des Temeser Banats. Großbecskerek 1861. (Zweite Ausgabe: Pest 1872.) — Schwicker, Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. Wien und Teschen 1881. — Böhm Lénard, „Dél-Magyarország v. ar ugynevezett Bánság külön történelme" (d. i. Leonhard Böhm, Specialgeschichte von Südungarn oder dem sogenannten Temeser Banate). 2 Bde. Pest 1867. — Szentkláray Jenö, Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéböl (d. i. Eugen Szentkláray, Hundert Jahre aus der neueren Geschichte Südungarns). Temesvár 1879. — Baróti Lajos, A bánsági legrégibb német település története (d. i. Ludwig Baróti, Geschichte der ältesten deutschen Colonisierung im Banate). Temesvár 1892. — Baróti L., Adattár Dél-Magyarország XVIII. szadi történetéhez (d. i. L. Baróti, Daten zur Geschichte Südungarns im XVIII. Jahrhundert). Temesvár 1893 ff. — Milleker, Geschichte der kön. Freistadt Werschetz. Werschetz 1886. — B. Böhm, Monographie der Stadt Weißkirchen. — Pesty Fr., A szörényi Bánság története (d. i. Fr. Pesty, Geschichte des Banates von Szörény). — Pesty Fr., Kraszó vármegye története (d. i. Pesty, Geschichte des Comitates Krassó) und andere Schriften dieses eifrigen Forschers auf dem Gebiete südungarischer Geschichte; sämmtlich in ungarischer Sprache erschienen. — Zur Geschichte der deutschen Ansiedlung findet man endlich noch zahlreiche Mittheilungen in dem „Történelmi Adattár" („Historisches Archiv") der Csanáder Diöcese; in dem „Anzeiger" („Értesitö") der „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti Muzeum-Társulat" (d. i. „Südungarische historische und archäologische Museums-Gesellschaft"); ebenso in den südungarischen Localblättern in Temesvár, Werschetz, Weißkirchen, Lugos, Groß-Becskerek, Oravitza, Neusatz u. a. O.

Digitized by Google

Mercy, war es klar, dass zur Herstellung geordneter staatlicher, gesellschaftlicher und cultureller Zustände in diesem Landstriche eine ausreichende Vermehrung der Bevölkerung in erster Linie erforderlich sei, und zwar bedurfte es solcher Volkselemente, welche die Vorbedingungen zur Hebung, Cultivierung und Sicherung dieses von Natur reich gesegneten, im Laufe der Jahrhunderte aber tief verwahrlosten Grenzgebietes mit sich brachten. Das durch dieselbe Ursache entvölkerte und culturell gesunkene übrige Ungarn bot solche Elemente nicht; man musste sie aus der Fremde herbeiführen.

Politische, militärische und confessionelle Rücksichten schienen es (nach Anschauung des Prinzen Eugen und seiner Zeitgenossen) zu gebieten, dass die „Popularisierung des Banates" ausschließlich durch katholische Deutsche zu erfolgen habe. Dieser Grundsatz wurde auch in der späteren Zeit festgehalten; erst unter Kaiser Josef II. trat hierin ein Wechsel ein.

In der Colonisierung des Banates lassen sich drei Perioden unterscheiden, in der Bácska gab es deren nur zwei. Alle diese Colonisierungen haben jedoch das gemeinsame Gepräge, dass sie von Seiten der Staatsbehörden angeregt, mit staatlichen Mitteln herbeigeführt und durch Staatsorgane vollzogen worden sind. Ferner sei bemerkt, dass die deutschen Colonisten für Südungarn (Banat und Bácska) fast ausnahmslos als gerufene und angeworbene Einwanderer „aus dem Reiche", und zwar vorwiegend aus den südlichen und westlichen Theilen Deutschlands in ihre neue Heimat gekommen sind. Man pflegt diese südungarischen Deutschen gewöhnlich insgesammt als „Schwaben" zu bezeichnen. Das ist nicht zutreffend. Denn, obgleich eine beträchtliche Anzahl der Einwanderer aus dem „Schwabenlande" (Württemberg, Breisgau, Baden) stammt, so sind doch die Voreltern der heutigen Deutschen im Banate und in der Bácska wohl der Mehrzahl nach aus anderen süd- und westdeutschen Ländern hierher gewandert. Franken, Bayern, Hessen, Pfälzer und andere Rheinländer und Lothringer, aber auch Tiroler, Steirer u. a. haben sich in großer Anzahl eingefunden. Diese bunte Mischung verschiedener deutscher Volksstämme blieb nicht ohne Einfluss auf den Charakter und die Gestaltung des Lebens unter diesen südungarischen Deutschen. Bei der Ansiedlung befolgte man zwar den Grundsatz, dass verwandte Familien oder mindestens Leute aus derselben Heimat beisammen bleiben sollten; allein in der Praxis musste diese Regel manche Ausnahme erleiden. Das Banat und die Bácska bieten in ihren deutschen Ortschaften eine Musterkarte aller süd- und westdeutschen Volksdialekte. Dieser Umstand behinderte auch vielfach den ungezwungenen intimeren Verkehr, den engeren Zusammenschluss und die gegenseitige geistige Anregung, den kräftigen nationalen Aufschwung. Jedes Dorf und jeder Markt blieb eine kleine Welt für sich.

Die erste große deutsche Ansiedlung im Banate fällt in die Zeit der Verwaltung unter dem Grafen Claudius Florimond v. Mercy (1717 bis 1734). Schon im Frühjahre 1718 erschienen die ersten deutschen Einwanderer; es waren 300 Handwerker (Maurer, Zimmerleute, Ziegelbrenner u. a.), welche von der Hofkammer zur Herstellung der Befestigungen hierher gesendet worden waren. Ihnen folgten bald Bergleute aus Oberungarn, dann aus Tirol, aus Steiermark, Sachsen und Böhmen zur Bearbeitung der Bergwerke im Banate und in Österreichisch-Serbien. Allein diese vereinzelten Zuzüge konnten dem Bedürfnisse nach ausgiebiger Bevölkerung des menschenarmen Landes nicht genügen.

Graf Mercy machte in dieser Beziehung bei dem Hofkriegsrathe in Wien seine Vorschläge, infolge deren eine Anzahl von Ortschaften und Gegenden im Banate bezeichnet wurden, wohin in erster Reihe eine größere Anzahl deutscher Colonisten angesiedelt werden könnte. Darauf hin erließ der Kaiser unter dem 30. März 1722 einen „kaiserlichen Passbrief", womit den sich nach dem Banat begebenden deutschen Familien, ihrem Hausgeräth und anderen zugehörigen Sachen „aller Orte zu Wasser und zu Lande" freie Reise, sicherer Aufenthalt und gänzliche Maut- und Zollbefreiung zugesichert und jedermann aufgefordert wird, dieser Einwanderung „zum Besten und Wohlfahrt der Christenheit" „allen guten Willen und Vorschub" zu erweisen.

Digitized by Google

Die Anwerbungen der ins Deutsche Reich entsendeten Agenten hatten guten Erfolg; im Jahre 1722 hatten bei tausend deutsche Ansiedlerfamilien sich im Banate eingefunden. Sie waren aus den Kurfürstenthümern Mainz, Trier und Köln, aus Hessen-Darmstadt, aus Franken, Schwaben und aus der Pfalz. Diese Einwanderung nahm auch in den folgenden Jahren ihren Fortgang, obgleich nicht in demselben Umfange, so dass während der Verwaltung des Grafen Mercy im Banate 53 deutsche Ortschaften hergestellt und angesiedelt wurden. Es waren dies allerdings zumeist kleinere Orte mit 40 bis 50 Häusern, während man bei den späteren Colonisierungen nur größere Dörfer, oft mit 200 und mehr Wohnhäusern, anlegte. In den oberwähnten 53 deutschen Ortschaften fanden ungefähr 2000 Familien Unterkunft; rechnet man die Familie auf durchschnittlich vier Köpfe, so ergibt das etwa 8000 deutsche Colonisten, die bis 1734 im Banate ihre neue Heimat erhalten hatten.

Trotz der verschiedenen Begünstigungen und Unterstützungen, deren diese Ankömmlinge von Seite der Regierung und der Behörden theilhaftig wurden, fanden doch viele an dem verödeten Lande keinen Gefallen oder sie hatten von dem ungesunden Klima zu leiden. Die zahlreichen Krankheiten brachten das Banat als „das Grab der Deutschen" bald in Verruf. Anderen missfiel die harte Colonistenarbeit und so ergaben sich manche dem Vagantenthum oder sie kehrten in ihr früheres Vaterland zurück. Diese Flucht wurde noch größer, als im Jahre 1737 abermals ein Türkenkrieg losbrach und in dessen Gefolge die Pest (1738 bis 1739) auftrat. Da ergriff panischer Schrecken die Bevölkerung, namentlich die jungangesiedelten deutschen Colonisten, sie verließen scharenweise Haus und Hof und all die hoffnungsvoll aufgekeimten Pflanzungen, die industriellen und mercantilen Unternehmungen geriethen in Stockung und Verfall.

Die eingerissenen Lücken und Schäden konnten auch nach Wiederherstellung des Friedens (1739) nur schwer ausgefüllt und geheilt werden, umsoweniger, als ja mit dem Regierungsantritte der Tochter Kaiser Karls VI., Maria Theresia, die Kriegsnöthe neuerdings eintraten. In dem Zeitraume von 1740 bis 1763 hörte zwar die Zuwanderung deutscher Ansiedler ins Banat nicht völlig auf; aber eine umfassende, planmäßig geregelte und geleitete Fortsetzung der Mercy'schen Colonisierungen fand nicht weiter statt. Erst nach Beendigung des siebenbürgischen Krieges bot sich der großen Monarchie und ihren Rathgebern die Gelegenheit, den inneren Zuständen ihrer weitläufigen Länder andauernd ihre fürsorgliche Regentenaufmerksamkeit zuwenden zu können. Dabei ergab sich nun die Erkenntnis, dass bei dem vorhandenen Bevölkerungsstand, namentlich in den inneren und südlichen Theilen Ungarns, von einer fruchtbringenden Reformthätigkeit keine Rede sein könne. Deshalb erließ die Monarchin bereits unter dem 25. Februar 1763 ein Colonisierungspatent, welches insbesondere die Besiedlung der zahlreichen Cameral- oder Krongüter in Ungarn (vor allem im Banate) im Auge hatte.

Damit begann die zweite Periode der Deutschenansiedlung im Banate, welche in zwei Abschnitte zerfällt, von denen der erste die Zeit von 1762 bis 1767 der zweite von 1768 bis 1772 umfasst. Mit dem Jahre 1773 wurde unter Maria Theresia die Colonisierung auf Staatskosten eingestellt. Von 1762 bis 1767 wurden 27 Ortschaften mit 1628 Colonistenhäusern vergrößert und sieben Orte mit 1686 Wohn-, Pfarr-, Schul- und Wirtshäusern neu angelegt, somit insgesammt 3317 Häuser erbaut und besetzt. Für die Anlage neuer Ortschaften benützte die Regierung die zahlreichen, weit ausgedehnten „Prädien" oder „Heiden", d. i. den nach der Zurückeroberung des Landes an das Ärar verfallenen Grundbesitz, dessen einstige Besitzer schon längst nicht mehr vorhanden waren. Man hatte nach der Wiedereroberung den Grundsatz ausgesprochen, dass diese „Prädien" wohl verpachtet, aber nicht verkauft werden sollen, weil man im Banate die Wiedererstehung adeliger Grundherren verhindern wollte. Durch die Anlegung der „Cameralorte", d. i. durch die Besiedlung der Prädien mit deutschen Colonisten erreichte man einen doppelten Zweck: einmal wurden die öden Prädien bevölkert und dadurch für Staat und Gesellschaft fruchtbringend gemacht,

Digitized by Google

und dann hielt man die Bildung einer grundbesitzenden Adelsclasse von diesem Gebiete fern. Später hat man jedoch diesen Grundsatz nicht aufrecht erhalten.

Im April 1768 besuchte Kaiser Josef II. zum erstenmale das Banat, bei welcher Gelegenheit er nebst der Landesverwaltung seine besondere Aufmerksamkeit dem Zustande der deutschen Colonisation zuwendete. Bei seiner Reise äußerte der Kaiser seine besondere Freude, sobald er in ein von Deutschen bewohntes Dorf kam, und in dem Berichte an seine kaiserliche Mutter betonte er die Nothwendigkeit einer Vermehrung der deutschen Bevölkerung im Banate. (Abbildg. 6.)

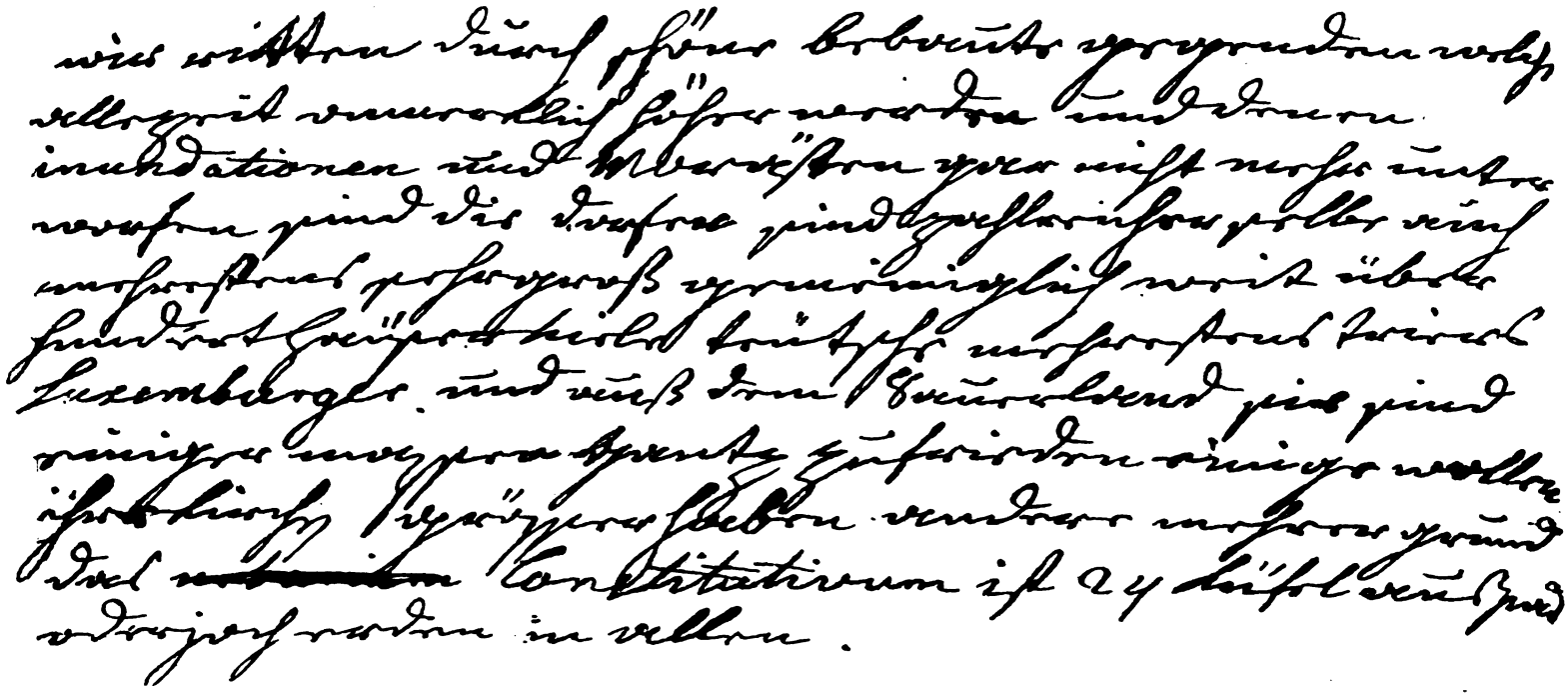
Auf sein Drängen und nach seinen Rathschlägen erließ dann zur gedeihlichen Handhabung einer intensiveren Besiedlung des Banates mit Deutschen die Kaiserin-Königin Maria Theresia unter dem 11. Jänner 1772 eine „Impopulations-Haupt-Instruction", deren Durchführung das Colonisierungswerk mächtig förderte. Wir heben aus dieser „Instruction" nur folgende principielle Bestimmungen hervor: Ist es ein deutsches Dorf, in dem leere „Gründe" vorhanden sind, so „müssen vor allem nach Bedürfnis die Colonisten dahin gesetzt werden"; ein „walachisches" oder „ratzisches" (serbisches) Dorf kann durch „zuschiebende Nationalunterthanen" seine Verstärkung erhalten; denn die Mischung der Nationalitäten in demselben Orte sollte vermieden werden. Erst beim Mangel überflüssiger Dorfsgründe soll die Impopulierung der „Prädien", d. i. der unbewohnten Cameralgüter in Angriff genommen werden. „Vorzüglich werden aber diejenigen (Prädien) zu wählen sein, die den Waldungen und dem Wasser am nächsten liegen, eine vortheilhafte Lage zum Weinbau nebst guter Luft, auch frisches und gesundes Brunnenwasser, dagegen aber wenig Moräste haben."

Das Ansiedlungswerk nahm einen guten Fortgang; von 1768 bis 1772 wurden 24 Ortschaften neu angelegt und darin 2097 Häuser erbaut. Im ganzen hat man in dem Decennium von 1762 bis 1772 zusammen 5359 Colonisten-, 9 Pfarr-, 26 Schul- und 17 Wirtshäuser hergestellt. Die Kosten des Ärars für die Colonisation im Banate betrugen seit dem Jahre 1763 jährlich 200.000 fl. Den Culminationspunkt erlangte die Einwanderung in der Zeit von 1768 bis 1771; in diesen drei Jahren betrug die Zahl der Einwanderer 4878 Familien mit 16.889 Personen, bis 1773 mochte die Zahl der deutschen Ansiedler unter der Regierung Maria Theresias etwa 25.000 betragen haben. Nach dem Jahre 1773 kam die Ansiedlung nur noch vereinzelt vor, doch war sie in manchen Jahren noch immer erheblich. So wurden z. B. im Jahre 1775 auf Regierungskosten 24 Häuser mit neuen Colonisten besetzt. Die Colonisten stammten aus Lothringen, Elsass, Trier, Mainz, Luxemburg, Pfalz, Vorderösterreich (Breisgau), Baden, Nassau, Schwaben, Tirol, Oberösterreich, selbst aus der Schweiz.

Unter der Regierung Kaiser Josefs II. (1780 bis 1790) trat die dritte Ansiedlungsperiode im Banate ein und es nahm das Colonisationswesen einen neuen Aufschwung. Der Kaiser hatte in den Jahren 1770 und 1773 das Banat noch zweimal bereist und bei diesen Gelegenheiten den administrativen und ökonomischen Zustand des Landes wenig erfreulich gefunden.

Als Josef zur Regierung gelangt war, erließ er unter dem 21. September 1782 ein „Einwanderungspatent", wobei er insbesondere „deutsche Reichsglieder" („Ackersleute und Professionisten") „aus dem oberen Rheinkreise" zur Ansiedlung in seinen Staaten aufforderte. Der Kaiser hatte hierbei nicht nur das Banat im Auge, sondern wollte dem noch schwach bevölkerten Ungarn überhaupt und außerdem auch dem neuerworbenen Galizien leistungsfähige Volkselemente gewinnen. Den Ansiedlern wurden namhafte materielle Vortheile und Begünstigungen zugesagt. Kaiser Josef versprach den Einwanderern aber auch vollkommene Gewissens- und Religionsfreiheit und die für jede Religionspartei benöthigten Geistlichen und Lehrer. Damit war der bisher befolgte Grundsatz, dass nur

Digitized by Google



Abbildg. 6. Aus den Originalaufzeichnungen Kaiser Josefs II. über seine erste südungarische Reise 1768. Dieselben befinden sich im k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive unter dem Titel: „Reise Sr. Majestät des Kaisers durch Hungarn, Slavonien und Banat 1768." — Links oben neben „wir ritten" steht von anderer Hand: „21. April. Arad" (von uns nicht reproduciert).

Digitized by Google

katholische Deutsche im Banate anzusiedeln seien, durchbrochen und von da ab kamen nicht nur protestantische Gewerbsleute, sondern auch evangelische Bauern mit ihren Predigern und Schulmeistern nach Südungarn; doch wurden diese Protestanten weniger im Banate, als vielmehr in der benachbarten Bácska angesiedelt.

Josefs „Einwanderungspatent" fand in Deutschland gute Aufnahme, scharenweise meldeten sich die Auswanderungslustigen bei den kaiserlichen Agenten und Werbern und wurden unter behördlicher Aufsicht und auf Staatskosten in ihre neue Heimat geleitet. Die Ansiedlung erfolgte hier noch immer auf den Cameralgütern, auf denen neue Colonialorte hergestellt wurden. Näher auf Details einzugehen, müssen wir uns versagen und begnügen uns abermals mit der summarischen Angabe der Resultate dieser deutschen Colonisierung im Banate unter Kaiser Josef II. Einem amtlichen Berichte zufolge wurden in den Jahren 1784 bis 1786 für die Ankömmlinge 14 Ortschaften neu erbaut, 13 vergrößert. Die Zahl der bis Ende 1787 angesiedelten Familien betrug 2315; in das Banat wanderten unter Kaiser Josef II. überhaupt 2700 deutsche Familien ein. Nach dem Tode des Kaisers (1790) war die Einwanderung aus Deutschland im Grunde abgeschlossen; doch fanden sporadisch Nachwanderungen und Übersiedlungen auch in den folgenden Decennien statt. Namentlich infolge der langen Kriege mit Frankreich kamen von Zeit zu Zeit zahlreiche Emigranten in das Banat. So im Jahre 1794 aus Lothringen 400 bis 500; im Jahre 1802 baten 2000 bis 3000 schwäbische Flüchtlinge um Aufnahme in das Banat; im Jahre 1808 meldeten sich 83 Familien aus dem Falkensteinischen; ganz besonders zahlreich waren im Jahre 1810 die geflüchteten Familien aus Tirol, Kärnten, Krain, Illyrien, also aus den an Frankreich abgetretenen österreichischen Provinzen u. s. w. Die fortdauernden Kriegsnöthe, dann die Theuerung in Deutschland trieb immer wieder die Auswanderer nach Ungarn und ins Banat, wo auf den königlichen Domänen immer noch leere Hausstellen und Ansässigkeiten vorfindlich waren. Da erfolgte im Jahre 1829 an alle Länderchefs die scharfe Weisung, künftig keine deutschen Colonisten über die Grenze der österreichischen Monarchie zu lassen, wenn sie nicht ein Vermögen von 500 fl. in klingender Münze ausweisen konnten. Damit hatte die massenhafte deutsche Einwanderung in das Banat und nach Ungarn überhaupt ein Ende genommen, obgleich die individuellen Zuwanderungen aus „dem Reiche" auch fernerhin fortdauerten.[1]

Das Deutschthum im Banate ist an seinem numerischen Bestande nicht gefährdet; in national-cultureller Hinsicht stehen die Dinge allerdings weniger günstig. Die größte Mehrzahl der Banater Deutschen sind Landbewohner, Bauern und Dorfhandwerker. Dieser Stock hält zumeist unbewusst an seiner Sprache und an seinem Volksthume fest; von nationalem Bewusstsein ist hier nur wenig Spur zu finden, obgleich in neuester Zeit auch in dieser Beziehung eine Wendung eingetreten ist.

[1] Was nun das allmähliche numerische Wachsthum der Deutschen im Banate anbelangt, so haben wir schon angedeutet, dass in den ersten Zeiten nach der Befreiung des Banates aus der Türkenherrschaft die deutschen Colonisten von den daselbst herrschenden Krankheiten, dann von Kriegsnöthen und von der Pest ungemein zu leiden hatten. Die Sterblichkeit war außerordentlich groß, das „Grab der Deutschen" forderte zahlreiche Opfer; nur durch fortgesetzte Nachwanderungen konnten die eingerissenen Lücken ausgefüllt werden. Seitdem aber durch die energisch in Angriff genommenen Culturarbeiten, namentlich auch durch die Entwässerungs- und Entsumpfungsanlagen das Klima seine Gefährlichkeit großentheils verloren, und auch bessere Wohn- und Nahrungsverhältnisse und die allmähliche Angewöhnung die Einwohner widerstandsfähiger gemacht hatten, vermehrte sich die Zahl der Deutschen auf überraschende Weise. Nach Grizelini gab es im Jahre 1775 im Banate ungefähr 40.000 Deutsche; heute leben daselbst deren über 350.000 und ihre Zahl mehrt sich von Jahr zu Jahr.

Digitized by Google

Die intelligenten Elemente der Banater Deutschen, darunter die deutschen Städtebürger, gehen dem Deutschthume in der Regel verloren. Die Städte Temesvár mit 56·6 Procent, Werschetz mit 57·5 Procent, Groß-Becskerek mit 33·8 Procent, Pancsova mit 38·4 Procent, Weißkirchen mit 69·3 Procent deutscher Bevölkerung haben ihre städtische Verwaltung, ja auch die Unterrichtssprache in ihren Volksschulen größtentheils magyarisiert. Trotzdem hat das Deutschthum auch hier noch starke Wurzeln und dürfte kaum völlig auszurotten sein. Der Mangel an mittleren und höheren Bildungsanstalten mit deutscher Lehr- und Vortragssprache macht sich in empfindlichster Weise geltend. Und doch kann der Deutsche seinem ungarischen Vaterlande, dem er aufrichtig und treu zugethan ist, nur dann fortdauernd seine culturelle Kraft erhalten, wenn er sein angestammtes Volksthum in Sprache, Sitte und Gesittung bewahrt und stets veredelnd weiter pflegt.

Die Deutschenansiedlungen im Bácser Comitate (in der Bácska) nahmen im ganzen einen ähnlichen Verlauf wie in dem angrenzenden Banate, nur wendete man der Colonisierung in der Bácska erst später größere Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu.

Zu Ansiedlungsorten wurden auch hier in erster Reihe die Cameralgüter oder „Prädien" benützt. Bis zum Jahre 1764 fanden sich im Bácser District nur vereinzelte deutsche Ansiedlungen und Ortschaften mit deutscher Bevölkerung vor. Erst infolge der allerhöchsten Resolution vom 23. Juni 1764 wurde die Colonisation hier energischer und planmäßiger in Angriff genommen. Die Regierung verwendete zu diesem Zwecke jährlich den Betrag von 100.000 fl. In der Zeit von 1763 bis 1768 wurden 16 Ortschaften mit nahezu 2000 deutschen Ansiedlern besetzt oder vermehrt.

Einen besonders kräftigen Aufschwung nahm diese Colonisierung unter Kaiser Josef II., namentlich in den Jahren von 1783 bis 1789. Die Ausführung der Ansiedlungsvorschriften geschah in vortrefflicher Weise, weshalb auch die Erfolge ganz zufriedenstellend waren. Im obigen Zeitraume wurden sieben Ortschaften mit 1830 Häusern neu angelegt, und 13 Ortschaften mit 1470 Häusern erweitert. Die Anzahl der angesiedelten Familien, darunter zahlreiche Protestanten, betrug etwa 3500 mit ungefähr 14.000 Seelen. Die Ansiedlungskosten wurden mit 1,750.000 fl. angegeben. Unter dem 13. März 1787 ergieng der allerhöchste Befehl, die Ansiedlung bis auf weiteres gänzlich einzustellen. Wer noch in Ungarn Niederlassung suche, thue dies auf eigene Gefahr und Kosten und werde der früher zugesagten Begünstigungen nicht weiter theilhaftig, könne auch auf Cameralgütern keine Unterkunft finden. Wohl kamen in der Bácska in späterer Zeit noch vereinzelte Nachschübe von Colonisten vor; aber eine eigentliche Ansiedlung von Deutschen fand seither nicht mehr statt. Was die Bewohner hier an Terrain behauptet oder gewonnen haben, das verdanken sie (wie im Banat) der eigenen Propagativkraft.

Die Erhaltung des Deutschthums in der Bácska hat theilweise viel größere Schwierigkeiten zu bekämpfen als im Banate. Wichtig erscheint hier der Umstand, dass die deutschen Ortschaften im Bácser Comitate meist zerstreut und vereinzelt liegen und keine so compacten Gruppen bilden wie die deutschen Gemeinden im Torontaler und Temeser Comitate. Auch sind die von Deutschen bewohnten Ortschaften in der Bácska häufig national gemischt; Deutsche wohnen daselbst mit Magyaren und Serben.[1]

Dem nationalen Gedeihen des Deutschthums wirkt auch hier die Thatsache entgegen, dass die Deutschen wie im Banate vorwiegend der Landbevölkerung angehören,

[1] Dem Deutschthum kommt jedoch zustatten, dass die Bácskaer Deutschen sich in großer Anzahl zur evangelischen Kirche Augsburger Confession bekennen. Kirche und Schule sind auch hier wirksame Schutzwehren und Stützen des Deutschthums. Unter einer Bevölkerung von 650.000 Seelen zählen die Deutschen in der Bácska nahe an 180.000 Seelen, haben sich also gleich ihren Banater Volksgenossen seit der Josefinischen Ansiedlung erheblich vermehrt.

Digitized by Google

Ackerbauer und Kleinhandwerker sind und der höheren Intelligenz entbehren. Die deutschen Städtebürger in der Bácska befinden sich heute auch numerisch in weit ungünstigerer Lage als dies im Banate der Fall ist. So machen die Deutschen in der Stadt Szabadka (Maria Theresiopel) nur 2·5 Procent, in Zenta bloß 2·2 Procent, in Baja 11·2 Procent, in Zombor 11·4 Procent, in Neusatz allerdings 25·1 Procent der Bevölkerung aus. Zu einer größeren Bedeutung im öffentlichen Leben ist das Deutschthum auch nur in Neusatz gelangt.

Zieht man in Betracht, dass hier in Südungarn, im Banate und in der Bácska, insgesammt an 530.000, also über eine halbe Million Deutsche nahe beisammen und großentheils compact wohnen und dass diese deutsche Bevölkerung unter den übrigen daselbst lebenden Volksstämmen an Intelligenz, Sittlichkeit und Wohlstand hervorragt: so darf man auch in Bezug auf die Erhaltung und das Gedeihen dieses Deutschthums in der Zukunft keinen allzu pessimistischen Anschauungen huldigen. Die fortschreitende Cultur wird auch in diesen breiten Schichten der Bauern und Kleinbürger allmählich das Volksbewusstsein erwecken und die Überzeugung festigen, dass der Deutsche in Ungarn seinem Vaterlande am besten dient, wenn er zugleich die Treue gegen sein angestammtes Volksthum bewahrt. Mit diesem Volksthum steht und fällt die culturelle Bedeutung und Leistungsfähigkeit, sowie die sittliche Kraft und die Charakterstärke der Deutschen.

Was deutscher Fleiß, deutsche Ausdauer und Tüchtigkeit auf dem Felde der Colonisation zu schaffen vermögen, das bezeugen klar und deutlich das Temeser Banat und die Bácska. Ein noch vor 150 Jahren wüstes, ungesundes und unbewohnbares Land, nicht mit Unrecht „das Grab der Deutschen" genannt, gehört heute zu den fruchtbringendsten Gebieten des ungarischen Königreiches, ist „die Kornkammer Ungarns" geworden. Durch diese That haben die südungarischen Deutschen sich um ihr neues Vaterland vollauf verdient gemacht, haben die Wohlthat der erhaltenen neuen Heimstätte reichlich vergolten und das volle Recht als Söhne und Bürger dieses Landes sich erworben.

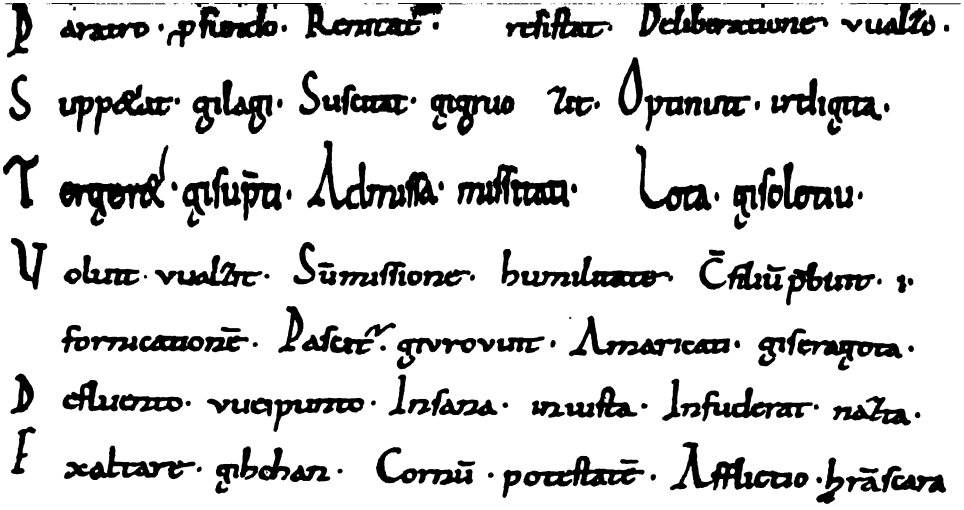
Nicht so ganz gering ist die Zahl der Deutschen in Croatien und Slavonien. Die Czörnig'sche Karte weist eine Reihe von Sprachinseln in der Draubene bei Czakathurn, ferner von Verovitic über Slatina bis hinüber vor Brod, ferner bei Esseg und Vukovar, endlich bei Karlstadt a. d. Kulpa aus. Sie scheinen sich — bei Esseg wenigstens (Ernestin, Kernaj) — zu behaupten; 1890 zählte man 117.493 Deutsche im Lande. — Wie schon die Namen der deutschen Niederlassungen (bei Ficker, l. c., S. 53, z. B. Josefsdorf, Theresienfeld) erkennen lassen, fällt ihr Entstehen in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts.

Wir haben nun der Colonisation ein verhältnismäßig größeres Augenmerk zugewendet, als dies in literarhistorischen Schriften bis jetzt geschehen; weniger auf die größeren Städte, deren Bevölkerung häufig je nach der Zeitströmung die Nation und Gesinnung wechselt, als auf bodenständige Ansiedlungen, besonders die bäuerliche Bevölkerung haben wir dabei gesehen. Es lag uns daran nachzuweisen, dass das deutsche Element in Österreich-Ungarn eine genügend starke Unterlage für eine deutsch-österreichische Literatur bildet, und gleichzeitig nicht nur das Ländergebiet zu umgrenzen, über welches, sondern auch für welches unser Buch in erster Linie geschrieben ist.

Digitized by Google

Digitized by Google

Molles · vuidillun · C̄cubitores · pilegara · Pcellas · unsemphta ·
Vn · uirprinnan · Resarciant · gipuozent · Inlibatos · ungihta ·
Integritate · virginitate · Damna · ungiuori · Pulsantis · gigruozan
Amatoribꝫ friudilun · Lapsū · peccatū · P̄minenti · vordarorun ·
Inpeꝫuntur · anagipichit · Ardenti · plenius · Motibꝫ · gilustin ·
Capiunt · firnement · P̄ponunt · humiliant · Excitant ·
gigruozan · Fluctuantiū · trahattontero · Ardentius geror ·
Damnabiliores · lasterparir̄ · Feruorē · resci · Stimulis · anazunḡ ·
Exarata · giartotiu · Carbunculus · sꝫ igneus · Iacinctus · sꝫ pallens ·
Exq̄ndo · ꝑficiendo · Satisfactionis · puozo · Figurate · pizeihhanlibo ·
Opprimens · piliccent̄ · Conglutinata · [illegible] · [illegible]



Eine Seite aus den Mondseer Glossen.
(K. k. Hofbibliothek, 2723, fol. 112.)

Digitized by Google

Nagl und Zeidler, Deutsch-Österr. Literaturgeschichte.

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

II. Das nationale Erbe.

1. Sprache und Glaube.

Zum geistigen Erbe, welches wir von unseren Vätern aus der Zeit vor der Christianisierung übernommen haben, gehört vor allem die Sprache, ein reicher Schatz von Sagen, der sich zum großen Theile auf mythische Vorstellungen zurückführen läßt, endlich verschiedene im Volke fortlebende Gebräuche, Anschauungen und Sprüche — Überlieferungen, welche als „Aberglaube" häufig directe Reste der heidnischen Religion darstellen.

Wie die deutsche Sprache in den ältesten Zeiten in den Gauen unserer heutigen Monarchie geklungen habe, darüber sind wir nur durch spärliche Reste unterrichtet. Zunächst geben uns die deutschen Namen der oft zahlreichen Zeugen in den alten lateinischen Urkunden brauchbare Anhaltspunkte.[1] Auch die Todtenbücher der Klöster gewähren uns eine Fülle von altdeutschen Namen und es muthet uns die Erscheinung ganz eigenartig an, daſs die friedlichen Räume der Klöster noch einen Wiederhall des kriegerischen Waffengetöses bieten, von welchen Walhalla erklingt. „Kampfbrand" und „Todesſper", „Helmglanz" und „Ruhmesheer" nennen sich auch noch die weltentsagenden Benedictinermönche; aber nicht mehr nach außen, gegen den feindlichen Nachbar richtet sich ihr Heldenmuth, sondern gegen den Feind im eigenen Inneren, gegen Weltlust und Sinnlichkeit.

In Paul Warnefrieds, eines Zeitgenossen Karls des Großen, Geschichte der Langobarden erscheint eine Fülle von altgermanischen (langobardisch-gothischen) Eigennamen. Die Übereinstimmung derselben mit bajuvarischen Namen, wie sie uns in dem sogenannten Verbrüderungsbuche des Stiftes St. Peter in Salzburg, einem unschätzbaren Schriftdenkmale aus dem VIII. Jahrhundert, entgegengetreten, ist auffallend (vgl. S. 7, Anm. 2). Zum Belege seien einige dieser den beiden genannten Quellen gemeinschaftlichen Namensformen hier angeführt: Adalvald (Sohn Agilulfs und Theudelindes), Agelmund, Audoin, Agilulf, Albuin, Amalung, Aripert, Berhteri, Chunipert, Faraold, Garibald, Grimoald, Hildeprand, Liutprand, Peredeo, Raginpert, Rotker, Ruothari, und die weiblichen, an die Walküren gemahnenden Namen: Adalperga (Tochter des Königs Desiderius), Alpsuinda (König Alboins Tochter), Chuniperga, Gundiperga, Rodelinda (Alboins Mutter), Skauniperga, Teotlind (Mutter Paul Warnefrieds), Theudelinda (Tochter des Bayernkönigs Garibald).

Die alten Glossen verdeutschen uns geflissentlich lateinische Wörter; in knappster Form stellen sie das deutsche und gleichbedeutende lateinische Wort nebeneinander; nicht selten für ein deutsches Wort auch mehrere lateinische Wörter. Die Monseer Glossen[2] aus dem IX. Jahrhundert sollten dem praktischen

[1] In den „Österr. Geschichtsquellen", herausgegeben von der hist. Commiss. der kais. Akad. der Wissensch. Wien, seit 1849 (gewöhnlich „Fontes rerum austriacarum" genannt), liegt eine Reihe von alten Urkunden besonders österreichischer Klöster vor. Sehr wichtig ist auch das Urkundenbuch des Landes ob der Enns (Wien 1852 ff.) wegen des hohen Alters der Urkunden, ebenso v. Zahns „Urkundenbuch von Steiermark", sowie ebendessen „Ortsnamensbuch der Steiermark im Mittelalter", Wien 1893.

[2] M. H. Jellinek, Beitr. z. G. d. d. Sp. und L. XV, 268. Bei Behandlung solcher Quellen wäre vor allem auch die Mitarbeit eines Dialektforschers zu wünschen, denn eine echt bayerische

Digitized by Google

Schulunterrichte dienen, sind daher auch nicht alphabetisch abgefasst, sondern nach den fortlaufenden Capiteln des zu erklärenden Werkes geordnet. Ähnlich sind auch die Florianer Glossen zum Pastoralbuch Gregors des Großen eingerichtet, die dem X. Jahrhundert entstammen. Wir führen noch an die Salzburger, die Melker, die Wiener, die Zwettler, die Admonter Glossen.[1] Aus Tirol erwähnen wir die Vocabularien und Glossen aus Brixen und dem Karthäuserkloster in Schnals (Vintschgau), sowie die Glossarien zu der alten Handschrift des Waltharius in Neustift (XI. Jahrhundert) und zu einer Virgilhandschrift aus Trient (XI. bis XII. Jahrhundert). Dass die Glossen aber vorzüglich bei der Erklärung des alten und neuen Testamentes nothwendig waren und gebraucht wurden, ist selbstverständlich. Solche Glossarien nahmen auch in den folgenden Jahrhunderten ihren Fortgang und finden sich aus späteren Zeiten in allen Bibliotheken. Noch aus dem XV. Jahrhundert haben wir einen für die ostlechische Mundart wichtigen Vocabularius in der Bibliothek des Böhmischen Museums in Prag.[2] Frühzeitig stellt sich alphabetische Anordnung der Wörter oder Vorführung derselben nach bekannten Materien ein (Vocabularii nominum, verborum, rerum, plantarum, herbarum etc.).

Interlinearversionen, wie z. B. die steierischen, sollen später Erwähnung finden. Überarbeitungen fränkischer oder alemannischer Vorlagen, wie sie in den Fragmenta theodisca oder in der Wiener Notkerhandschrift vorliegen (Braune, Ahd. Gr., S. 3) lassen nur bei großer Vorsicht die Beigabe des bayerischen Dialektes richtig losschälen.

Eine andere Quelle für die Kenntnis der älteren Sprache unserer Heimatsgaue sind die abweichenden Schreibungen gewisser Laute. Denn die reguläre Schreibung deutscher Namen und — seit dem Gebrauche der deutschen Sprache in ganzen Schriftstücken — aller anderen Worte ist vom Westen her zu uns gekommen, nicht ohne uniformierende Tendenz, durch welche dem fränkischen Elemente besonders seit der Karolingerzeit ein deutliches Übergewicht zutheil wurde. In die breiten Volksschichten hinaus konnte eine solche literarische Tendenz nicht ausgiebig wirken; und aus dem bleibenden Bestande der Mundarten drängen sich, besonders in den von der Schriftübung weniger bestimmten Ortsnamen, aber auch durch minder geschulte Schreiber in anderen Worten, gewisse charakteristische „Schreibfehler" immer wieder in die Schrift.

Aus solchen wissen wir z. B., dass das mundartliche hohe a für ä (in Wörtern, wie atzn, schatzn, Sackl, Arnpšch = ätzen, schätzen, Säcklein, Ärnbach) auf bayerischem Gebiete schon seit dem Beginne unseres Schriftthums vorauszusetzen ist und immer mehr und deutlichere Spuren mit dem Vorrücken der Jahrhunderte erkennen lässt. Das a der bayerisch-österreichischen Städte in zwa, 'trad, klad (zwei, Getreide, Kleid) reicht bis circa 1100 zurück. Auch das a für au (in Bam, Lab, ah= Baum, Laub, auch) ist älter als die Verschiebung von mhd. û zu jüngerem „au".[3]

Aussprache täkch für Tag und eine beginnende — dritte Lautverschiebung kann man auch einem Braune (Ahd. Gr., § 149, Anm. 5, nach Jellinek) nicht glauben.

[1] Weinhold, Bayr. Gramm., S. XI.

[2] Fromm, Ztschr. IV, 289. Noch jünger sind die Grazer Vocabularien A und B (Weinh., l. c., S. XI).

[3] Vgl. J. W. Nagl, „Das hohe A in der bayer.-öst. Mundart", Wien 1895 (in Comm. bei C. Fromme).

Digitized by Google

Fast noch gar nicht verwertet sind die eigenthümlichen Formen, mit denen deutsche Lehnwörter — auch Ortsnamen — in die Sprachen der nichtdeutschen Nachbarvölker frühzeitig übernommen worden sind. Schon wegen des damaligen Culturzustandes der Czechen, Polen, Ungarn, Winden hat auf diese Völker nicht etwa die deutsche Schrifttradition eingewirkt, vielmehr haben sie deutsche Wörter in mündlichem Verkehre aus dem Dialekte der Nachbarn übernommen und oft in dieser Form in weitere Gebiete selbst ferner wohnender verwandter Stämme fortverbreitet. Differenzen zwischen der hochdeutschen Wortform und dem deutschen Lehnworte in der fremden Sprache sind daher, Änderungen im Auslaut oder etwaige Volksetymologien abgerechnet, auf alte deutsche Dialektformen zurückzuführen.[1]

Das Wort „Wein" ist in allen europäischen Sprachen ein griechisch-semitisches Lehnwort: im arabischen vainu (hebräisch jain, wegen j<w im Anlaut) ist die Stammform für οἶνος, vinum, win und vino erhalten. Noch weniger als die Arier können die Ungarn ein altes Stammwort für dieses Getränke aus ihrer Urheimat auf ihren unsteten Wanderungen durch Steppen mitgebracht haben. Ungarisch bor = Wein kann demnach ebenfalls nur ein Lehnwort aus dem ahd. bior (= Bier) sein.[2] Im Anschlusse an Höfers „Pöbelausprache" gjossn, verljosn (für ahd. giozan, verliosan) dürfen wir auch bjor für ahd. bior annehmen. Im Magyarischen, welches mouillierte b so wenig kennt wie das Slavische, musste daraus bor werden. Die Verwechslung von Wein und Bier darf auf der naiven Culturstufe der einbrechenden Magyaren so wenig auffallen, wie das czechische kostel (= Kirche) aus altbayerischem „Kostel" (—◡) castellum, oder czechisch punčocha (= Strumpf) aus altbayerischem „puntschuoch", nd. „bundschoch", czechisch kruchta (Porkirche) aus nd. „Grucht" statt Gruft. — Ungarisch gróf (= Graf) mit geschlossenem o (o^{n}) beweist die Aussprache ou für altd. mhd. â, welche das heutige Bayerische sonst nur noch in schwachen Spuren kennt, der von fränkisch-schwäbischen Einflüssen beherrschte Dialekt in der alten Püttner Mark aber noch festhält. — Aus demselben o^{n} wird vor l ein û, daher altd. mâlzît (Mahlzeit) im Püttner Dialekte zu Müllzaid, und durch ältere Kürzung der Endsilbe zu Müllzâd wurde: in Anlehnung an ihre Ableitsilbe ság machten daraus die Magyaren múlcság, ein Wort, das unsere Officiere in der Form Mollatschak für „Schmaus" verwenden. — Auf den älteren schlesischen Dialekt, der nach niederdeutscher Art i als e ausspricht (seben für sieben, gebeten für gebissen u. dgl.), geht die ungarische Form Szepes für Zips, Szeben für Sibinburc (Hermannstadt, oben S. 39), Kereszt aus Krist (= Christusbild) für Kreuz zurück. Die Stadt Käsmark lautet mit bayerischem a „Kázsmárk", während für das nämliche mhd. ae im siebenbürgischen Gezés, Gesäß (Jekelfalussy, l. c., S. 949) das fränkische geschlossene ê platzgegriffen hat, wie der Odenwälder Dialekt we'ern für mhd. waerlichen und sogar wir (statt we'r) für mhd. waere gebraucht. — Vom alten „zechen", „zecken", = trahere, ducere (M. Höfer, Etym. Wb. III., S. 325) leitet sich ein Zeitwort „zeckern" = zerren, ziehen, überfiedeln,[3] auch „zöckern" = Wohnung verändern[4] ab; es dürften hier lauter Umlautsformen von „zogen" = wandern vorliegen.[5] Davon stammen die Hauptwörter „Zecker" (Zöcker) und „Zacker",

[1] Einen Anfang machen J. W. Nagls Schriften „Die wichtigsten Beziehungen zwischen dem czechischen und österreichischen Dialekt" (Bl. d. V. f. Lk. von Niederöst. XXI, S. 356 ff. und S. 417 ff.) und „Deutsche Lehnwörter im Czechischen", Wien 1894 bei Gilhofer und Ranschburg (Sep.-Abdr. aus Stieböcks „Altwien", III).

[2] Noreen, Urgermanische Lautlehre, S. 162, stellt das Wort mit Recht zu angelsl. béow = Gerste; altisl. bygg, altschw. biug.

[3] Schmeller, Bayer. Wb.^{2} II, Sp. 1081.

[4] Ebenda, Sp. 1083.

[5] Ebenda, Sp. 1096.

Digitized by Google

dialektisch „Ze'gă“ und „Zâgă“ (Zogăr), ursprünglich wohl von gleicher Bedeutung,[1] heute differenziert: „Zecker“ bedeutet einen Handkorb, „Zacker“ in der Mark Pütten einen Karren mit Wagenkorb, wie solche von slovakischen Kleinhändlern benützt werden. Mit anlautendem scharfen ß für z, wie wir dies bei deutschen Juden, aber auch in steierischen Gauen finden und als mitteldeutsche ungeschickte Lautverschiebungen werden ansehen müssen, wird „Zecker“ zu ungarischem szekér (Wagen), wie „Zips“ und Szepes sich gegenüber stehen. — So ist auch das ungarische a dem dumpfen bayerischen a nachgeschrieben, altes ungarisches ew statt ö dem bayerischen ew in „wew“, „dew“, „grossew“ (sprich wö, dö, grossö = mhd. wiu, diu, gröziu; nhd. warum, die, große), ungarisches hohes á dem älteren deutschen á in bayerischen Quellen.[2]

Auch das Czechische hat vieles aufgenommen, was uns einen älteren Zustand der gesprochenen deutschen Sprache vorführt. Von jeher wurde ein i (auch ei) durch folgende Labiallaute zu ü (äu) gewölbt. Ähnliches geschieht vor sch.[3] In mitteldeutschen Gegenden wird solches ü, wie wir es allgemein deutsch in „fünf“ haben, auch zu u: wurt, wuschen, zwuschen, gewusterbe, ummer, nummer,[4] allgemeiner funfzig, funfzehn. Das sind aber nur Reste eines früher, wenigstens in einem (md.) Dialekte, allgemeiner wirksamen Gesetzes. Dabei musste wohl auch die „Sippe“ als suppe gesprochen werden. Bedenkt man noch, dass der auf mitteldeutschen Grundlagen zu unterst basierende Gottscheer Dialekt noch heute anlautendes s als ż ausspricht, dass die deutschen Lehnwörter auch im Czechischen anlautendes s durch ż vertreten lassen,[5] so geht uns deutsches „Sippe“ von selbst in westslavisches und bald überhaupt slavisches żupa über, und der żupan oder „Gaugraf“ entpuppt sich als Sippenvorstand. — In älterer Zeit muss aber von Norden her der niederdeutsche Dialekt ins Czechische hereingewirkt haben: das unverschobene t in kotel (Kessel) spricht dafür; auch das i im czechischen Liberka, heute Liberec (Reichenberg) aus *Ribberk spricht fürs Niederdeutsche.[6] — Das Wort „die Keusche“ für „ärmliches Haus“ bedürfte allein einer Monographie. Schon in den alemannischen Glossen bei Martin Gerbert[7] bedeutet es keine menschenwürdige Wohnung: „Keutsa“, cavea, ubi aves includuntur. Es liegt eine Ableitung mit sjâ vor[8] vom Stamme kût (zu kot, vgl. cottage, Kathbauer u. dgl.); statt „Keutschn“ heißt das Wort mit Aufgehen des t[9] „Keusch'n“. Davon kommen durch Vermittlung verschiedener deutscher Dialekte eine Reihe von slavischen Entlehnungsformen; mährisch kúča ohne Umlaut; von einer altd. Form *chiutsa mit Verengung des ú ein russisches chiża; kaum wird dieses und slovenisch hiša auf „Haus“ zurückzuführen sein. Von einer Ablautform kiotsa, kietse, das Oberlausitzer khěża; von der neudialektischen bayerischen Aussprache „Kaisch'n“ ein anderes slovenisches kajża; ob slovenisches kóča (kóża) auf eine Ablautform *kotsa oder mit kúča auf eine umlautslose Form *kûtsa zurückzuführen sei, kann ich nicht entscheiden. Dass auch die nicht aspirierte Form „Geuschen“ (in Salzburg) vorkommt,[10] lässt uns ein gothisches Lehnwort vermuthen (vgl. S. 2 „Koder“); das zufällig fehlende

[1] Daher heute dial. „umäze'gän“ = „umäzâgän“, herumschweifen, säumig herumziehen.

[2] J. W. Nagl, „Das hohe A“, S. 52, S. 99, S. 106.

[3] J. W. Nagl, „Da Roanâd“, I. Th., S. 441, § 7 (bes. S. 145, V. 177); Weinhold, B. Gr. § 33 u. § 87, 6. Weinhold, Al. Gr. § 28, § 32. — v. Bahder, Grdlgn. des nhd. Lautsyst. 1890, S. 181 ff.

[4] v. Bahder, l. c., S. 181 f.

[5] żehnati, segnen; żumpa, Sumpf; żold, Sold u. dgl. Vgl. Nagl, die wichtigsten Beziehungen zw. d. czech. u. öst. Dial. II, § 20.

[6] Nagl, l. c., Bl. d. Ver. f. Ldk. v. N.-Ö. XXI, S. 370 f., Anm.

[7] M. Höfer, Etym. Wb. II, S. 124.

[8] -sjâ oder -siâ, und nicht -sâ müssen wir wegen des Umlautes annehmen in ahsa, hahsa, wefsa, bayer. dial. mit hohem a und e', aks, haksn, we'psn.

[9] Oder nach der 2. Lautverschiebung des z oder ß.

[10] Schmeller, Bayer. Wb.² I, Sp. 952.

Digitized by Google

gothische *kut darf wohl aus dem nordischen kot ergänzt werden, und wenn selbst nur kleinere gothische Reste als etwa die Krimgothen in Taurien auch in den Ostalpen blieben, so ist das altslovenische Lehnwort kotici = cella leichter erklärlich.[1] Ohnehin müssen die slovenischen Lehnworte wie likof, žida, viža für Leitkauf, Seide, Weise durch Einwirkung älterer Colonisten, als etwa die Gottscheer sind, erklärt werden.

Alte polnische Ortsnamen und Lehnwörter verrathen deutlich den mitteldeutschen Dialekt: altd. ê und œ als ī gesprochen in Gieraltovice (= Gerhardsdorf), in Szynwald (= Schönwald); ī unverschoben in Rychwald, Grywald (= Richwalt, Grifswalt); das charakteristische ī für altd. ei (z. B. in Hinrich, Hinz) in Ortsnamen Czorstyn (= Zornstein); die schlesischen a für ē in Slzembarg, Kulparkow (oben S. 34); in letzterem Namen das u (Gůld < Gold) und die Assimilation p aus db; poln. cegar-ek = Uhr (Zeiger); die poln. Eigennamen Rydygier (ī < ê), Hellebrant (e < i) u. a.

Es soll durch diese wenigen Proben nur nahegelegt werden, wie viele Aufschlüsse die andersprachigen Nachbarn der Deutschen Österreichs und Ungarns in ihren Idiomen noch bergen, Aufschlüsse, welche durch Vermittlung der Dialektforschung für die Kenntnis der ältesten Sprachzustände unserer Heimat von größter Wichtigkeit sein könnten. Noch hat man sich fast gar nicht an diese vielversprechende Arbeit gemacht.[2]

Der Zustand der deutschen Sprache zur Zeit der Colonisation wird uns aber auch klar aus den eigenthümlichen Sprachresten jener Minoritäten anderer Stammesabkunft, welche im Laufe der Jahrhunderte das bayerische Gepräge der Umgebung nur im großen und ganzen angenommen haben. Neben den oben angeführten historischen Nachrichten besagen uns ja auch die heutigen Ortsnamen noch deutlich, dass Angehörige verschiedener deutscher Stämme in den Ländern des gegenwärtigen deutschen Sprachgebietes sich niedergelassen haben. So hat beispielsweise Niederösterreich[3] zwei Hessendorf, zwei Frankenreith, je ein Frankaslehen, Frankenfels, Frankenhof, zwei Sachsendorf, je ein Sachsenbrunn und Sachsengang,[4] je ein Schwabenleithen, Schwabendörfel, Schwabenhof, Schwabenöd, Schwabenreith und Schwadorf (urkundlich Swâbendorf). — Oberösterreich nennt vier Örtlichkeiten nach den Sachsen, sieben nach den Franken, ebenso viele nach den Schwaben und eine nach den Hessen. 1135 kommt ein Tvringenrot mit dem md. o (= Rode) vor.[5] Ja stellenweise scheint die nichtbayerische Besiedlung in dem Maße vorgeherrscht zu haben, dass eingestreute Bayernorte eigens nach ihrem Stamme benannt werden konnten (Bayerdorf, Payerbach u. dgl.). Nicht anders verhält es sich in den meisten anderen deutschen Gebieten der Monarchie.

Aufgabe einer exacten Dialektforschung wird es sein, grammatische und lexikalische Spuren der majorisierten Dialekte aus der heutigen herrschenden Mundart herauszulösen. In der alten Püttner „Mark" muss vor allem der Name Pütten selbst hervorgehoben werden. Er lautet im Volksmunde noch immer fränkisch („bīd'n"), wie z. B. bei Albrecht von Eibe („büden"), nicht bayerisch („Putten"); denn gemeint ist ein butten- oder büttenartiger Schlossberg, eine Burg auf

[1] Kluge, Etymol. Wb.[5], S. 211.

[2] Weitere Vergleiche z. B. zwischen slav. tovar (Ware) und deutsch „Tagwerk", zwischen czech. ihned, inhed und deutschem iegenôte, ignot u. s. f. bei Nagl, „Deutsche Lehnwörter im Czechischen". Wien, 1894 bei Gilhofer und Ranschburg.

[3] Special-Ortsrepertorium von Niederösterreich, von Oberösterreich, Kärnten u. s. w.

[4] Vgl. Fr. Georg Lanz, Geschichte des Schlosses Sachsengang, Bl. d. Ver. f. Ldk. v. Nieder-Österr. XXX, S. 152 ff.

[5] Urkdb. d. Landes ob d. Enns. I, 805.

Digitized by Google

einer umgestürzten „Butten“.[1] Der Umlaut des mhd. u wird im Bayerischen mehr eingedämmt (um, drucken, unser — gegen md. üm, drücken, ünser). Danach ist die in der Pitter Mark übliche Aussprache „ünser“, „üns“ (insᵉr, ins) ebenso fränkisch, wie in dem der Oberpfalz nahen Südböhmen.[2] Übrigens kommt ins (und daraus ä's) auch in alemannischen Gebieten vor. Auf schwäbischen oder fränkischen Einfluss wird es auch zurückzuführen sein, dass sich die Qualität des ahd. mhd. â als åᵘ, ou in demselben Gebiete erhalten hat.[3] Die angrenzenden Deutschen Westungarns, die vieles mit der Püttner „Mark“ gemein haben (so die breiten ä, åu für geschlossenes e und o), zeigen ebenfalls deutliche mitteldeutsche Einschübe in den allgemein bayerischen Gehalt ihrer Sprache. Schon ihr Spottname „Hienzen“ (sprich Heâᵘzn, der Heaᵘz) zeigt, auf Hinz (< ahd. Heinzo) zurückbezogen, ältermitteldeutsches i (vgl. den Leipziger Namen Hinrichs) und den Nachschlag vor n, der im Egerländischen so häufig ist. Und wirklich findet sich der Spottname „Heanz“ in den fränkischen Thälern und auf dem Grabfelde nächst dem Thüringer Walde; dort nennt man den Wäldler einen wälthéänz[4], und der in Westungarn und Niederösterreich übliche Ausdruck „hienzen“ (heaᵘzn) für spotten heißt also: jemand zum „Hinzen“ mißbrauchen, wie „utzen“ oder „hänseln“ auf „Utz“ (Ulrich) und „Hänsel“ (Hänschen) zurückgeht. Der Nachschlag erscheint z. B. im hienzischen Allhau ganz ähnlich wie in der Oberpfalz und um Amberg: ziahni für zehne.[5] Wenn der alte Spruch im Eisenburger Comitate zum Namensfeste so viele Jahre wünscht „quot Henkonia (habet) iuniperos, quot Kemenesalja latrones,[6] so fällt uns der schlesische Name Hanke (= Hein-chen, kleiner Heinrich) und der Ortsname Hankendorf (oben S. 33) ein, der heute Heinzendorf genannt wird. Und die charakteristische Aussprache ui für mhd. uo (Muida, Bui, Huit für Mütter, Büb, Hût) finden wir im Rhöngebirge[7] und nur wenig anders (Moitter, goid, Broider) im Spessart.[8] Das fränkische oi[9] für ahd. mhd. ô — heute nur mehr für den Dialekt der ausgewanderten Juden in Polen charakteristisch — findet sich noch in poiᵘl (kleine Bohne, Böhnlein) um Mannersdorf bei Bruck a. d. Leitha.[10]

Dieses charakteristische ui (für mhd. uo), welches aber wegen der daneben-stehenden oa-Formen (Mōâm, Khoaᵘz, thōâᵘ für Muhme, Kunz, thun) sicher erst auf die bayerische Grundlage aufgetragen worden ist, findet sich auch in Niederösterreich jenseits der Donau, im Viertel unter und ober dem Manhartsberge. Auch andere wesentliche Eigenthümlichkeiten finden sich hier wie bei den Hienzen Ungarns: „si reⁱgnt“ statt „es regnet“, ferner die oi für ahd. mhd. ô in der Redensart nuss' boissn (Nüsse abschlagen, bözen). Aber auch au für mhd. ahd. iu findet sich im Ortsnamen Nonndorf (sprich Nauᵘdōâf) aus urkundlichem nauwendorf = Neuendorf, ferner in dem Ausdrucke „Strausgüatl“ (= Zerstreue das Gütchen) für Verschwender, welches in Röschitz bei Pulkau noch correct zu hören ist, bei Korneuburg am obern Russbach aber in „Straußbüatl“ verderbt ist. Das fränkische nār für „nur“ mit deutlichem ä-Laute findet sich wieder bei Herrenbaumgarten unweit Stillfried. Mitteldeutsches ä für ahd. ë findet man in „Brämä“ = Bremse, in „gowädern“ für rheinpfälzisches „gooweddeln“ (aprilwettern). Wie aus letzterem ersichtlich, weist auch der Sprachschatz der Manharts-

[1] Nagl in Stieböck's „Alt-Wien“ V, S. 220 f.

[2] Vgl. Pangerl, Urkdb. von Hohenfurt (Fontes II, 23). Weinhold, B. Gr., § 32.

[3] Nagl, Roânäd, I. Th., Wien (Gerold's Sohn) 1886, S. 451, § 48.

[4] Fromm, Ztschr. IV, S. 315.

[5] Gradl in Brenners u. Hartmanns „Bayerns Mundarten“, I, S. 417.

[6] Aus des Raaber Bischofs Haas Nachlasse (im Besitze Dr. J. W. Nagls).

[7] Schmeller, die Mundarten Bayerns, 1821, § 381.

[8] Ebenda § 377.

[9] R. Heinzel, Niederfr. Geschäftsspr., Paderborn 1874, S. 238, Noithusen ꝛc. Hierzu die oi = ô in Grimms Weisthümern.

[10] Vgl. dazu ein vereinzeltes hienzisches ruit für rôt (Haas' Nachlass).

Digitized by Google

viertel nach Mitteldeutschland, ja selbst Norddeutschland. Der Schmetterling heißt „Sumervogel" wie in Westphalen; wie es den Hessen „nietert", wann er etwas ahnt, so läßt sich der Manhartsviertler etwas „g'niadln";[1] statt des bayerischen „Kirtá" oder „Kirtá" (Kirchtag) finden wir in Schrattenberg eine „Kirmes" wie am Niederrhein. Das fränkische „Bolz" = Kater (hessisch Bolzer) kehrt in Pulkabach wieder als „Burz", das hessische „Böcht" (Kehricht) erscheint als „Tenn-bächtad"[2] in der Bedeutung des sonstigen „Überkahrech" ahd. uparkara Getreidespreu. Knapp an der Donau zeigt „Bisnberg" (= Bisamberg) aus urkundlichem Bœsenberg das md. ī für œ.

Auch das anschließende Mühlviertel in Oberösterreich zeigt fränkische Sparpfennige: baſs — wenn auch nur mehr vor Nasalen — das alte åi als ui sein i in flectierten Formen behält (Pl. „d'Stui", Steine; „g'Beistui" mhd. ze bîlsteine), in unflectierten aber in oa ändert (sing. „der Stoa"), hat meines Wissens nur mehr im Oberpfälzischen eine Entsprechung;[3] das Wort „strig" =böse, erzürnt (von mhd. sêre) weist mit seinem ī vom Bayerischen hinaus auf mitteldeutsche Dialekte: im Odenwald spricht man „sihr", „Lihrer", „Ihre" für sehr, Lehrer, Ehre, und im Nordböhmischen wird überhaupt jedes alte ê wie ī gesprochen.[4] — In der Umgebung von Frankenmarkt wird statt der Mehrzahl gern jene Collectivendung -lech gebraucht (z. B. Stoa"li = Steine), welche die Juden aus Mitteldeutschland nach Polen mitgebracht haben.[5]

In Tirol lassen sich so manche alte alemannische Bestandtheile aus der im allgemeinen bayerischen Sprache herauslösen: so z. B. wenn „frisch" wie „früsch" gesprochen wird,[6] wenn st im Auslaut nach Vocalen wie scht klingt („ischt" „Moaschter", „geischt", „moascht" für „ist", „Meister", „gibst", „meist" 2c.),[7] oder wenn ou für altes au erklingt, z. B. kchouffä, Loup, Schoup für kaufen, Laub, Schaub, — während doch der bayerische Dialekt schon frühzeitig dieses au als hohes ā gesprochen hat.[8] — Vom südlichen Theile der Oberpfalz herein mag manche fränkische Einwirkung erfolgt sein: haben doch selbst die XIII und VII Communi im Veronesischen das md. ī statt ie (līb), Umlauts-ä für bayerisches hohes a (Hännsel), und jenes südoberpfälzische å (o) für altes ai, welches auch in weiten Theilen Oberösterreichs in den Ortsnamen auf -ham statt -heim vorkommt.[9] In Kärnten ist das ā für altes ai, welches in den Donauländern — durch Einwirkung der Babenberger und ihrer Umgebung, sowie später der Nürnberger — nur dem Dialekte der Städte, zunächst Wiens, eigen ist, auch unter den Bauern vielfach üblich, was wohl auf fränkische Colonisten zurückzubeziehen ist, die durch das Bisthum Bamberg ins Land gerufen wurden. In Steiermark erweist uns die Aussprache Dárf, g'stárbn des Hitzendorfers auf das Plattdeutsche, wie denn in der That unter Albrecht II. dem Lahmen nebst fränkischen und schwäbischen auch sächsische Herren ins Land gerufen wurden.[10] Auffällig ist auch in der Terz bei Mariazell das anlautende ſſ für z,[11] welches auch bei der Änderung der

---

[1] Oder östlicher „gnäidln" nach Egerländer Lautgebung; vgl. „Gräi-wägn", hienzisch „Gräi"-wägn" = Grün(=Futter)-Wagen; egerl. gräi" = grün.

[2] Mündliche Mittheilungen von Dr. Eugen Frischauf, Wien IV.

[3] Nagl, in den Beitr. z. Gesch. d. dtsch. Sprache XIX, S. 338 ff.

[4] Hingegen ist das Mühlviertler klo"r (für klâr) zu odenwäld. klîr nur eine Vorstufe.

[5] A. Landau in Nagls „Deutschen Mundarten" I, S. 46 ff.

[6] Weinhold, Bayer. Gramm, § 33, S. 46.

[7] Vgl. Dr. Jos. Schatz, Imster Mundart. Straßburg 1897, S. 91.

[8] Ebenda, S. 62, und Nagl, das hohe A, S. 109 ff.

[9] Weinhold, Bayer. Gramm., § 56, S. 66 und Schmeller, die Mundarten B., § 143.

[10] Die älteren bayerischen Schriftformen „verlaren", „gestarben" meinen dumpfes å oder offenes o.

[11] Z. B. „ſſin Lánſádl" = zum Lähnsattel.

Digitized by Google

Ortsnamen eine Rolle spielt.[1] Der Odenwälder Dialekt (G. Volk) und hie und da der Judendialekt in Deutschland zeigt ebenfalls ſſ für z.

Im nördlichen Mähren (Nebes) ist heute der oberdeutsche Lautstand durchgeführt; dass aber dem nicht so war bei der ersten Einwanderung der Deutschen, wenigstens nicht in Bezug auf die Selbstlaute, geht aus alterthümlichen Resten, die in die heutige Mundart eingestreut sind, deutlich hervor. So sagt man wohl „gebissen", „gerissen", „geschrīben" mit i, ī; aber der ältere Dialekt hatte dem Niederdeutschen gleich ein e und in der Sonderbedeutung „gezankt" ist „gebēsn" noch geblieben.[2] — Alle diese Reste der alten Sprache sind aber bis heute so viel wie gar nicht untersucht, ja nicht einmal gesammelt: wir konnten daher nur eine stichprobenweise Auslese, keineswegs einen übersichtlichen Auszug oder gar eine erschöpfende Darstellung davon geben.

An die Sprache schließen sich als literarhistorisch wichtiger und interessanter Bestandtheil des aus der vorchristlichen Zeit überkommenen geistigen Erbes die Reste des altgermanischen Götterglaubens und Göttercultus. Die Sprache ist durch die Namen der Wochentage die Brücke geworden, auf welcher sich auch die Namen einiger Gottheiten zu uns herübergerettet haben. Nicht als ob die Wochentage direct nach den Göttern benannt wären: vielmehr tragen dieselben die Namen der sieben Planeten nach der astronomischen Auffassung der Griechen und Römer. Um die Erde kreisten die Sonne, der Mond, Mars, Mercur, Jupiter, Venus und Saturnus. So gab es denn, indem man auch die entsprechenden deutschen Götternamen auf die Planeten übertrug, einen Sonn-, Mon-, *Dinchsen-[3] oder Zio'stag, einen Wuotans-, Freya- und Saturtag.[4]

Die Bayern hatten aber für ihren Kriegsgott einen ganz eigenen Namen: nicht Dinchso oder Ziu, sondern Ario, Areo, umgelautet Ereo, jünger Erege, Erge, Ere muss er geheißen haben;[5] denn der Dienstag heißt im bayerischen Stammgebiete überall „Ertag" („Ergtag" auch „Erchtag" geschrieben), in der volksthümlichen Aussprache e'ăritâch,[6] ĭaritâch, ia'dă.[7]

Ob die ersten Colonisten unserer Heimat, die ja bereits dem Christenthum gewonnen waren, noch insgeheim an ihren Göttern hiengen? Fast möchte man es glauben. Noch heute kann man nördlich von St. Pölten beobachten, wie beim sommerlichen Sonnenwendfeuer der Hausvater stumm, mit einem grünbegipfelten Bäumchen in der Hand dasteht und seinen Söhnen und Töchtern beim Heizen zusieht,[8] gleich einem Oberpriester. Die Bauern mögen früher insgeheim noch

[1] Z. B. bei „Untermanning" aus „Sundermanning"; Nagl, in Stieböck's „Alt-Wien" IV, S. 10 f.

[2] Das weiche ſ statt ſſ nicht so entschieden wie im nordböhm. „lōsn" statt „lassen".

[3] Nach R. Muchs mündlichen Auseinandersetzungen.

[4] Vgl. J. W. Nagl über unsere Namen für die Wochentage in Stieböck's „Alt-Wien" III, Nr. 3—8.

[5] Ganz wie Fareo, Fereo, Ferge von faran, fahren.

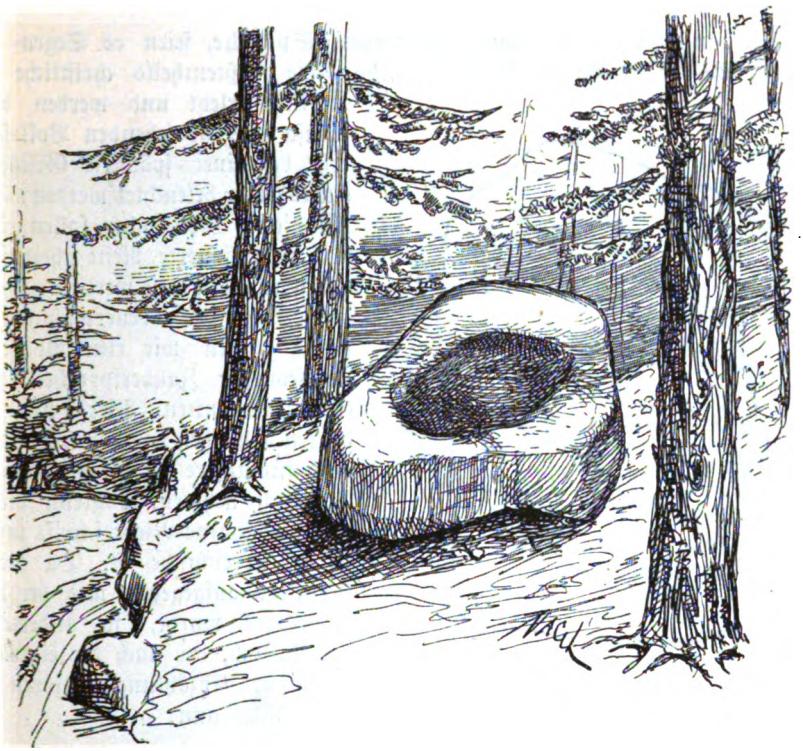
[6] Um Röschitz bei Pulkau noch bei den ältesten Leuten!

[7] Nur wo durch Colonisten anderen Stammes die bayerischen Lautverhältnisse getrübt sind, hört man auch èrtə, èrtâg (Schmeller, B. Wb. I², Sp. 127). Daher ist Th. v. Grienbergers neuere Ableitung (Ztsch. f. österr. Gymn. 1896, S. 1007 f.) vom Standpunkte der Umlautsgesetze ganz entschieden zurückzuweisen: stiâkă (stärker), miâkă (merken), fiâri (Ferge), iâ'm (erben) enthalten Umlaute von a; hingegen wird ē vor r nicht zu i: stēə'n (sterben), wēâfm (werfen), ēâd (Erde) u. s. w.

[8] Wahrnehmung Nagls in Lauterbach bei St. Pölten, bei der Familie des Landmannes und Gastwirtes Böhm, 1886.

Digitized by Google

andere Opfer dargebracht haben. Zwar werden die in den niederösterreichischen Manhartsvierteln aufgefundenen großen Opfersteine[1] mit Recht in eine weit frühere, vorchristliche Zeit zurückdatiert. Aber ein vereinzelter kleiner Opferstein bei Witzelsberg unweit Pütten, der, in einer abgelegenen Waldpartie versteckt, von den drei angrenzenden Pfarrorten ziemlich gleichweit entfernt ist, läßt vermuthen, daß man hier insgeheim noch Opferblut fließen ließ auch in christlicher Zeit.



Abbildg. 7. Ein heidnischer Opferstein. Aufgefunden und skizziert von Nagl, 1897.

Ist doch gerade in den umliegenden Dörfern bis heute noch altheidnischer Aberglaube lebendig.

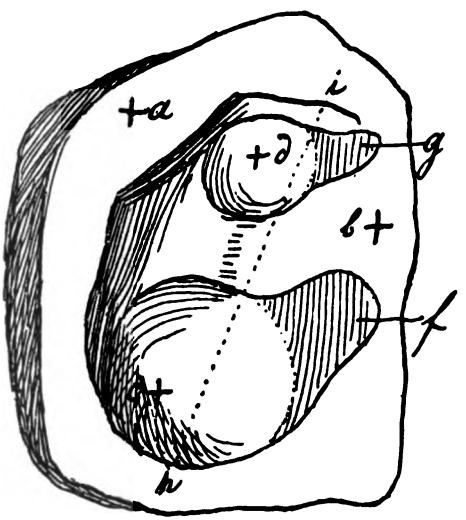
Der Opferstein ist knapp an dem holprigen Bergsträßchen von Hafning nach Witzelsberg, etwa 900 Schritte von dem sagenumwobenen „Rehgärtelkreuz" in die Waldschlucht hinein, auf einer altarstufenartigen Erhöhung gelegen (Abbild. 7). Seine höchste Höhe in a (Abbildg. 8) beträgt etwa 108 und sein Umfang 490 Centimeter. Der Rand rechts und unten ist niedriger, bei b um 44 Centimeter unter a.

[1] A. Plesser in den Bl. d. V. f. Ldk. XXI 413–424 und XXIV 162—166; Kießling, „Denkmäler germanischer Vorzeit im niederösterreichischen Waldviertel" (aus dem „Niederösterr. Landesfr. 1895/6), Wien 1896 bei Kubasta und Voigt.

Digitized by Google

Es sind zwei Becken eingegraben, das größere ist bei c 64 Centimeter unter a, das kleinere bei d 50 Centimeter unter a. Die Linie h—i, welche zugleich die Nord-Südrichtung angibt, stellt die Länge der Steinhöhlung dar und misst 94 Centimeter. Der Stein ist jetzt von i gegen h hinab stark geneigt. In dem größeren Becken steht das Wasser unmittelbar nach einem starken Regen etwa 10 Centimeter tief. Die Bauern erzählen, Christus habe hier gerastet und daher sei sein Kopf und Leib in den Stein gedrückt. Anstatt Christus hat man wohl ursprünglich den steinschmelzenden Donnergott genannt, der sich den Stein mit seiner Berührung zum Opferaltar erkoren hat.

Die aus dem Heidenthum gebliebenen Sprüche, seien es Segen- oder Kindersprüche, haben im Laufe der Jahrhunderte größtentheils christliche Umbildung erlebt und werden daher, ebenso wie die lebenden Volkssagen, erst bei einer späteren Gelegenheit etwas näher beleuchtet werden müssen. An dieser Stelle aber sollen einige, fast unveränderte Reste heidnischen Glaubens erwähnt werden.



Abbildg. 8. Ansicht des Opfersteines von oben.

Aus der obenerwähnten Gegend[1] kennen wir eine Abart des Merseburger Zauberspruches gegen einen verrenkten Pferdefuß. Wir dürfen daher den letzteren (Abbildg. 9) auch für unsere Literaturgeschichte in Anspruch nehmen, obgleich die auf uns gekommene Niederschrift zufällig keine österreichische ist. Da die Alliteration aufgegeben und der Reim eingeführt wurde, so änderte sich der Spruch, der auch die einleitende mythische Erzählung verloren hat, und lautet nun:

Fleisch und Blut
Flachs uns Glieder
Mark und Bain
sollen so wenig schwinden wie dieser Stein.

(Alt: bên zi bena
bluot zi bluoda
lit zi geliden
so se gelimida sin.)

Während aber dieser Spruch heute gegen Auszehrung angewendet wird, so dient ein anderer ganz ähnlicher im Waldviertel noch demselben Zwecke wie der Merseburger Segen, nämlich „wenn sich das Vieh den Fuß verletzt hat."[2] Ein Heftpflaster wird für die wunde Stelle bereitet unter den Worten:

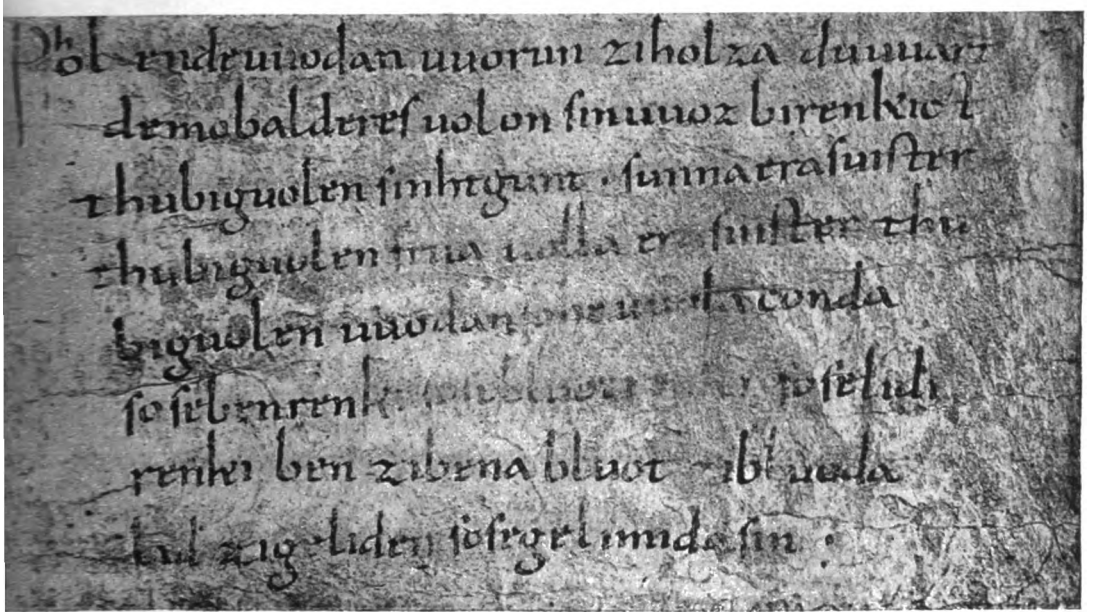
---

[1] Natschbach bei Neunkirchen in Niederösterreich, etwa anderthalb Stunden von dem Opfersteine. — Vgl. Nagl in der Wiener „Deutschen Zeitung", 12. December 1896, Feuilleton.

[2] Briefliche Mittheilung Fr. X. Kießlings aus dem Waldviertler Boten 1896.

Digitized by Google

Herr Chriſtus und Petrus ritten (!) über die Haide,
Da ſtand ein krankes Vieh auf der Waide,
Herr Chriſtus ſprach:
„Sanct Petrus ſag,
was ſoll geſchehen?“
„„Du Herr kannſt befehlen.““
Da ſprach er laut
Und Petrus ſchaut:
„Das Bein zum Bein,
Das Blut zum Blut,
Die Flechs zur Flechs,
Das Fleiſch zum Fleiſch,
Sei alles gut beim heiligen Blut.“



Abbildg. 9. Der von Waitz 1841 aufgefundene Merſeburger Zauberſpruch über einen verrenkten Pferdefuß.

Aber auch die „Sachſen“ in Siebenbürgen kennen eine Abart dieſes Spruches:

De mátter Jêsu geng ân ene grânen wôld,
se trôt of ene murmelne stê;
se verrinkt sich êuder (Aber = Flechſe) und bâi.
Euder ze êuder,
bâi ze bâi,
âsu wâ et âm moterlaif empfângen wôr.[1]

[1] Aus Dürrbach bei Biſtritz. Mitgetheilt von Dr. G. Keintzel im Correſp. Bl. d. Ver f. ſiebb. Landesk. 1886, S. 55.

Digitized by Google

Also auch hier zuerst eine religiöse kurze Erzählung, dann der Kraftspruch, der mit einem Vergleiche endigt.[1] Aus dem Umstande, dass dieser Zauberspruch im Waldviertel und in der Pittner Mark, wo wir fränkische Mitbesiedlung annehmen mussten (S. 53—55) und in Siebenbürgen fortlebt, wo die Deutschen ausschließlich fränkischer oder doch mitteldeutscher Abkunft sind, dürfen wir wohl schließen, dass der Spruch nicht ein ursprünglich bayerischer, sondern ein fränkischer oder mitteldeutscher war, wie schon der Auffindungsort der ältesten Aufzeichnung nahelegt.[2] Wenn aber unser Zauberspruch heute in Thüringen zur Blutstillung verwendet wird, so ist begreiflich, dass in Kärnten — wo das Bamberger Bisthum für starke mitteldeutsche Besiedlung gesorgt zu haben scheint (S. 15 und 55), die Vorliebe für christliche Blutsegen, welche natürlich nur die heidnischen ablösten, so rege ist.[3]

Småländer Kinder werfen, wenn sie einen Zahn verloren haben, denselben ins Feuer mit den Worten:

„Loki! gib mir einen Beinzahn,
hier hast du einen Goldzahn."[4]

Es hat wohl geheißen: ich gebe dir einen Goldzahn, wie in dem folgenden oberösterreichischen Spruche. Goldzahn und zweimaliges geben bildete einen dreifachen Stabreim. Durch den Reim wurde aus dem Goldzahne ein beinener, und der verpönte heidnische Loki wurde durch die gutbezahnte Maus ersetzt:

Maus! Maus!
ich gib' dir ein'n bainern'n
und du gibst mir ein'n stainern'n.

Damit wirft der Bube den ausgebrochenen Zahn in den Ofen.

Die meisten Sprüche haben aber, ebenso wie die Volksmärchen, einen starken jüngeren Zusatz erhalten, während in den angeführten zwei Beispielen nur geringe Änderungen — Ersetzung eines heidnischen Göttternamens, Verdrängung der Alliteration durch den Reim — stattgefunden haben.[5]

Der andere Merseburger Spruch zur Befreiung aus Fesseln hat in der österreichischen mündlichen Tradition kein bekannt gewordenes Seitenstück. Auch die beiden von Th. G. v. Karajan[6] bekannt gegebenen „Wiener Segen", der eine zur Behütung der Hunde und Zohen vor Wölfen und Dieben, der andere gegen einen Atternbiss dürfen hier höchstens aus dem Grunde erwähnt werden, weil die betreffende

[1] Andere Varianten dieses Segens aus Siebenbürgen und Ungarn bei F. W. Schuster, Volkslieder ꝛc., S. 316 f. und Lit.-Bl. f. germ. und rom. Philologie 1892, S. 46.

[2] Daher lebt er auch noch in Thüringen (Gräfenroda) fort. Ztschr. f. dtsch. Unterr., X, S. 218 f.

[3] Carinthia, I, 82, 91 ff.

[4] W. Golther, Hdb. d. germ. Mythologie, S. 409.

[5] Vgl. Landsteiner, Reste des Heidenglaubens in Nieder-Österreich (Progr. Krems) 1868; Schröer K. J., Beitrag zur deutschen Mythologie und Sittenkunde aus dem Volksleben der Deutschen in Ungarn. Preßburg 1855; Willibald Leeb, Sagen von Niederösterr. Wien 1892, Kirsch. Wichtig ist für uns auch F. Panzer, Bayerische Sagen und Bräuche. München, Kaiser I. 1848, II, 1855; Dr. K. Reiser, „Sagen, Gebräuche u. Sprichw. d. Allgäus". Kempten, J. Kösel, seit 1895.

[6] Sitzber. d. k. Ak. d. Wiss., Phil. hist. Cl. XXV (1857), S. 308 ff.

Digitized by Google

Handschrift, welche Salzburger Schulung verräth,[1] im Besitze des um Bayern und die Ostlande hochverdienten Ludwigs des Deutschen sich befunden zu haben scheint. Doch zielt der Hundesegen auf Würzburg, der Natternspruch mit „Ziso" (vgl. Zio) auf Schwaben als seinen Entstehungsort. — Tiroler Gebräuche weisen aber deutlich auf Notkers mythische Verse: „Der heber gât in lîtun, tregit sper in situn" etc.[2]

2. Die Sage und die aus ihr entsprungenen epischen Dichtungen.

Die nationale Sage ist aus der Verbindung mythischer und historischer Elemente hervorgegangen. Um das gegenseitige Durchdringen verschiedener Sagenelemente uns an naheliegenden Beispielen zu vergegenwärtigen und die Bedeutung der Sagen zu erfassen, wollen wir, bevor wir näher auf die nationalen Sagenkreise und die aus ihnen entsprungenen Epen eingehen, noch einige Erwägungen über das Leben der Sage im allgemeinen vorausschicken.

Die geschichtliche und theoretische Grundlage jeder Literatur ist die Sage. Gleich der Sprache entwickelt sich die Sage fast wie ein Naturproduct nach inwohnenden ästhetischen und psychologischen Gesetzen. Erfindung und Willkür des einzelnen Dichters ist dabei so gut wie ausgeschlossen. Es ist das gemeinsame Bewusstsein eines Volkes, eines Stammes, das an der Ausbildung einer Sage arbeitet. Ihr Ursprung und Keim verbirgt sich wie alles Natürliche. Erst als Fertiges tritt die Sage unter günstigen Umständen in die eigentliche, geschriebene Literatur ein, nachdem sie einen langen Weg mündlicher Entwicklung durchgemacht hat. Deshalb empfiehlt es sich, die Sage, und zwar sowohl die literarisch gewordene, als auch die vorliterarische, abgesondert und vor allem übrigen Schriftthum eines Volkes zu behandeln. Sie darf aber nicht beiseite gedrückt werden, da sie gerade das Lebensprincip jeder echten Nationalliteratur ausmacht.

So wie die classische Literatur der Griechen, beruht auch die ältere germanische Literatur fast ausschließlich auf der Sage. Bezeichnend in dieser Beziehung ist die Thatsache, dass der Titel der altgermanischen Götter- und Heldensagensammlung „Edda" nach neuerer Untersuchung nichts anderes bedeutet als „Poetik". Es liegt die richtige und tiefe Anschauung zugrunde, dass die literarische Vorschule des Dichters wesentlich in der Beherrschung des gesammten nationalen Sagenstoffes besteht. Aus der Sage schöpft der Kunstdichter nicht nur den Hauptstoff seiner Werke, sie mögen nun lyrischer, epischer oder dramatischer Form folgen, er entnimmt ihr auch die natürliche Urform jeder abgesonderten Handlung. Selbst die willkürlich erfundene Handlung eines realistischen Lustspieles oder Schauspieles zeigt noch sagengemäßen Einfluss. Das auffallende Herkommen, dass jedes Lustspiel und die meisten Romane mit der Hochzeit schließen, ist nur durch unbewusste Anlehnung an die altgewohnte Märchenform zu erklären. Märchen und Sage geben uns allein das Vorbild der künstlerischen Composition, der geschlossenen Handlung, die wir aus der Natur allein nicht ohneweiters entnehmen können. Die Sage giebt aber auch allein der Poesie die specifisch „poetische" Weltanschauung. Ihr Wesen ist zum Unterschiede von dem Mechanismus der Naturwissenschaft die Belebung und Durchgeistigung, Beseelung der Natur. Diese mythische, poetische Weltanschauung macht sich selbst im realistischen Gelegenheitsgedicht geltend, in Haltung, Stimmung, im Bildhaften, Symbolischen, Bedeutsamen jedes Ausdruckes. Sie ist das, was ein Gedicht anregt und zu einem solchen macht.

[1] Ebenda, S. 311.

[2] L. v. Hörmann, „Der heber gât etc.", Innsbruck 1873.

Digitized by Google

Als Elemente und Grundlagen der Literatur sind drei Gruppen von Sagen auseinander zu halten.

1. Götter-, Dämonen-, Naturſagen ohne Rückſicht auf Zeit und Ort, als Ausdruck allgemeiner Naturpoeſie, als Perſonificierung der Elemente, als Ausfluſs eines mannigfachen Seelenglaubens. Dazu gehören alle Licht-, Feuer-, Wind-, Wolken-, Erd-, Waſſer-, Geiſterſagen. Ihre ſyſtematiſche Behandlung gehört mehr der Mythologie an.

2. Topographiſche Sagen, die an einen beſtimmten Ort, Berg, Hügel, Wald, Thal, Schlucht, Baum, Fels, Quell, Flur, See, Teich, Haus, Burg, Stadt u. ſ. w. gebunden ſind. Wir beſitzen über einzelne Gegenden dank dem Sammelfleiße einzelner Forſcher faſt vollſtändige Sammlungen geographiſcher Sagen, die beweiſen, daſs es wirklich faſt keine Stelle der Specialkarte gibt, die nicht durch den alles belebenden Zauber der Volksſage ausgezeichnet wäre. Und es iſt zu hoffen, daſs das Verſäumte für vernachläſſigte Gegenden nachgeholt werde. Nur der verſteht die Poeſie eines Landſtriches ganz, der außer ſeiner Literatur auch den ganzen reichen Sagenkranz kennt, den die Volksphantaſie um ihn gewoben hat.

3. Für die Literaturgeſchichte am wichtigſten ſind die hiſtoriſchen Sagen. Gewiſſe Perioden der Literatur fallen ja ganz mit der Sagengeſchichte zuſammen. Es ſind die Blütezeiten der Poeſie, in denen ſich der Dichter faſt ausſchließlich als Wahrer der nationalen Sage fühlt.

In dieſem Sinne hat zuerſt L. Uhland erkannt, daſs der deutſchen Literaturgeſchichte eine Sagengeſchichte zur Seite treten müſſe. Ihre Anordnung darf nicht nach dem Datum der zufälligen literariſchen Aufzeichnung erfolgen, ſondern wird wohl am beſten nach der Zeitfolge der ſagenhaften Ereigniſſe geſchehen. Uhland hat die Jahrhunderte zwiſchen der Völkerwanderung und Rudolf von Habsburg als claſſiſche Zeit der deutſchen Sage behandelt. Die Sage iſt aber nicht ſo kurzlebend. Aus der folgenden Überſicht, die ein flüchtiger Auszug aus einer dem Abſchluſſe nahen ausführlichen „Öſterreichiſchen Sagengeſchichte“ iſt, wird ſich ergeben, daſs ſie von den Urzeiten bis zur Gegenwart reicht.

Eine Anzahl von Berichten antiker Hiſtoriker, die in J. Grimms Geſchichte der deutſchen Sprache zuſammengeſtellt und behandelt ſind, macht es wahrſcheinlich, daſs ſchon vor mehr als zwei Jahrtauſenden die Cultur und Sage der claſſiſchen Völker mit jener der nördlichen Nationen, der Hyperboreer, in enger Verbindung ſtand.

Die Anſchauungen der Griechen von der Geburt des Ares bei den Nordvölkern, vom winterlichen Verweilen des Apollon und ſeiner Singſchwäne im Norden, von der Theilnahme der Nordvölker an griechiſchen Culten und Wallfahrtſtätten, vom Verweilen des Herakles an den Quellen des Iſter (Save in Krain), von woher er den wilden Ölbaum und das „Ritterſpiel“ nach Olympia verpflanzt haben ſoll, von der Verehrung des Laertes und Odyſſeus, ja ſelbſt der Göttin Iſis (Frau Eiſen) im Norden, all dies wäre nicht möglich geweſen, wenn nicht thatſächlich in jenen Urzeiten noch eine größere Einheit der mythiſchen Anſchauungen vorhanden war.

Man darf ſich überhaupt jene Zeiten der Volksverſchiebungen nicht ſo abgeſchloſſen vorſtellen. Die indogermaniſchen Verwandtſchaften waren noch lebendiger, Völkerwanderungen, Vermiſchungen leichter und häufiger als in ſpäterer Zeit. Ebenſo wie zweifellos die auf den Orient bezüglichen Mythen der Griechen ihren culturhiſtoriſchen Hintergrund haben, werden auch die griechiſchen Nordlandſagen nicht aus der Luft gegriffen ſein. Hier liegt noch ein weites Feld der Forſchung brach, und es wird ſich wohl mit der Zeit herausſtellen, daſs die mythiſche Geſchichtsauffaſſung des Jordanes in ſeiner Gothengeſchichte nicht ganz willkürlich iſt, ſondern auf alten Traditionen beruht. Vielleicht wird die Archäologie hier das entſcheidende Wort zu ſprechen haben. Iſt dies richtig, dann hätten wir eine gothiſche Sagengeſchichte bis über das erſte vorchriſtliche Jahrtauſend hinauf.

Aber auch zahlreiche Sagen, die uns Griechen und Römer von Kelten und anderen nicht germaniſchen Völkern überliefern, dürften einer öſterreichiſchen Sagen-

Digitized by Google

geschichte nicht fremd bleiben. Das Einbrechen der bretonischen Sage im Mittelalter wird uns verständlicher erscheinen, wenn wir uns erinnern, dass einst Österreich zum großen Theil keltisch war. Diese ethnographische Thatsache bleibt nicht ohne Spuren für die Volksphantasie und Cultur der Zukunft.

Leichter sind natürlich Übergänge der Mythen und Sagen von einem Volksstamme zu dem anderen möglich bei gleichzeitigem Nebeneinanderwohnen. Kärnten war, besonders im Mittelalter, mosaikartig mit Deutschen und Slovenen besiedelt. Durch diese Jahrhunderte lange friedliche Nachbarschaft erklären sich die zahlreichen Übertragungen deutscher Mythe und Sage auf die Slovenen. Die deutsche Sagengestalt der Perchtl, ein verzerrtes Bild der altdeutschen Perachta, die bald an Brunnen und Quellen, bald tief im Gebirge haust und zwischen Weihnachten und Dreikönigen im Gefolge einer Schar ungetaufter Kinder ihre Fahrt im Lande und in die Häuser der Menschen macht, kehrt wieder in der slovenischen Pehtra-Baba, und dieser musste der Dämon der Slovenen Jagar-Baba weichen. Die saligen Frauen, welche nach menschlicher Art auf Felsen hausen und den Menschen in geheimnisvollen Stimmen angeben, ob sie säen oder jäten sollen, wanderten ins slovenische Gebiet und heißen dort Žalik Žene, sie giengen auch mit den slovenischen Nornen, den Rojanice, in der Phantasie derart eine Verbindung ein, dass sich die reinslovenische Gestalt der Rojanice bei den Kärntnerslovenen verdunkelte, was in Krain, ferner vom deutschen Gebiete, nicht geschah. Hingegen sind die dem deutschen Sprachgebiete ganz benachbarten Gegenden von Griffen, Haimburg, Trixen, des oberen und unteren Rosenthales und der Höhenzug der Sattnitz südlich von Klagenfurt der Hauptsitz der Žalik Žene in Kärnten. Auch der slovenische Gailthaler kennt die saligen Frauen seiner deutschen Nachbarn unter einem eigenen Namen. Der Glaube an Wodan, den Schimmelreiter, und an die wilde Jagd hat sich vor allem auf das slovenische Oberrosenthal (so die Gegend von Maria-Elend) übertragen, wie denn überhaupt der wilde Mann (Gorni Möž) auf den wilden Jäger zurückgeht. Sehr auffällig ist das Wandern der deutschen Teufelssagen auf das slovenische Gebiet; besonders im Oberrosenthale hat sich der Teufelsglaube der deutschen Vorzeit gleichsam verdichtet.[1] Genau wie in den deutschen Alpenländern erscheint im Rosenthale der Teufel als schmucker Jäger, er straft als stattlicher Bursche und feingeschniegelter Stutzer den Hochmuth, ungeheuere Felsblöcke trägt er wie in deutschen Sagen im Fluge durch die Lüfte und lässt sie als Teufelssteine niederfallen. Auch der „Dumme Teufel" ist dem Rosenthaler ebenso wie dem Deutschen nicht fremd. Deutsche Märchen giengen gleichfalls in die Phantasie der benachbarten Slovenen über, so das von der Entzauberung der Schlangenkönigin, von der bösen Stiefmutter u. a.

Es wäre jedoch ganz falsch zur Erklärung dieser Sagenübertragungen anzunehmen, dass einst heidnische Slaven und heidnische Deutsche in Kärnten nebeneinander saßen. Sind es ja doch nicht Mythen aus heidnischer Zeit, welche übertragen wurden, sondern Überlieferungen des Glaubens heidnischer Voreltern; lebt doch, wie bekannt, in christlicher Zeit im Volke der heidnische Mythus sagenhaft und märchenhaft umgestaltet fort.

Gerade Niederösterreich kann aber auch die Trümmer einer alten einheimischen, nicht nur durch ausländische Zeugnisse belegten Stammsage aufweisen, wie sie sonst nur auf altnordischem Gebiete vorkommt. In ganz ähnlicher Weise wie in der „Ynglingasaga" der Norweger sind uns in mittelalterlichen Chroniken Bestandtheile einer Ursage erhalten vom ersten Besiedler Österreichs und seinen Nachkommen, von den Zeiten gleich nach der Sündflut bis auf Rüediger von Pechlarn. Die Sage führt mit Hilfe gelehrter Erfindung die Namen, Verwandtschaften, Wappen und Begräbnisorte der fabelhaften Markgrafen und Herzoge auf. Dass die Sage nicht ohne volksthümlichen Grund war, bezeugen die Tumuli, die noch existieren, der größte, das Grabmal des Stammherrn, bei Stockerau. (Abbildg. 10.) Sie ist also zugleich eine österreichische Localsage.

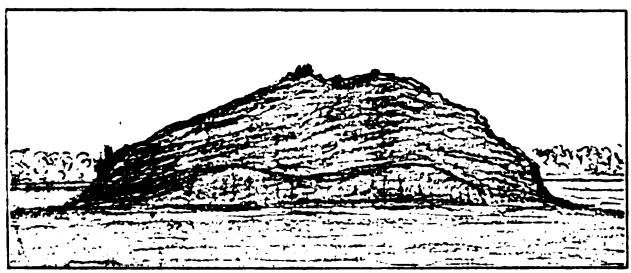
[1] Dürnwirth, Organ der deutschen Gesellschaft für Volkskunde, 3. Bd., 6. Heft.

Digitized by Google

Dass sie auch als nationales Gut hochgeschätzt wurde, bezeugt unter anderen die herrliche und kostbare Wappenwand, die Kaiser Friedrich III. zum stolzen Gedächtnis seiner sagenhaften Vorgänger in Wr.-Neustadt errichten ließ, und die noch heute als unvergleichliches Zeugnis für das einstige Leben der Sage prangt (Abbildg. 11).[1] Freilich schon damals waren die eigentlichen Geschichten, die man auf die aufgezeichneten Namen, Wappen von den Grabhügeln hätte übertragen können, verklungen oder doch wenigstens von den Trägern losgelöst. Wir besitzen sie vielleicht noch in einigen Märchen, die Geschichten ohne Namen erzählen, während jene Sage Namen ohne Geschichten bringt. Dies wird durch einen Fall wahrscheinlich, indem ein Märchen (von der Jungfrau Maleen, bei Grimm Nr. 198) den Namen einer unserer Sagenheldinnen, Malan oder Malon, Gemahlin Herzog Tantors II., erhalten zu haben scheint.[2]

Bevor wir uns aber mehr historischen Zeiten nähern, soll angedeutet werden, wie wir in unseren lebenden Märchen und Sagen wirklich noch eine deutsche Edda, eine theils phantastische, theils humoristische Kosmologie und Kosmogonie haben.

Himmel und Erde, Frau Sonne, Herr Mond, Planeten und Sternbilder werden personificiert, durch reiche Sagenbildung in Handlung gesetzt. Die Schlösser der Sonne,



Abbildg. 10. Der Tumulus bei Stockerau. Skizziert von R. v. Kralik.

des Mondes und der Sterne, der Brunnen des Lebens, aus dem alles Lebendige herkommt, die Orte, wo der Schnee, der Regen, der Donner und Blitz gemacht werden, das Wirtshaus der Hölle u. s. w. schließen sich zu einem sagenhaften Märchenkosmos zusammen. Der Urriese der Edda, aus dem die ganze Welt geworden, lebt noch heute auf dem Titelbilde der vielbegehrten Jahrmarktsplanetenbücher. Auf ein ehemaliges Riesenzeitalter gehen alle Sagen aussterbender Riesen zurück, auf ein diesem folgendes Zwergenzeitalter die Sagen von helfenden, aber doch neckischen Zwergen. Noch leben die drei Schicksalsgöttinnen, die Töchter der Nacht. Eigenthümlich „heidnisch" umgebildet haben sich die Teufel der Sage und der Tod. (Im Vorbeigehen möchte ich den Freund Hain mit dem eddischen Hoenir, dem „Langfuß" zusammenstellen.)

Die für Österreich classische Fassung solcher volksthümlichen Urgeschichten, die die Berichte der Bibel und der Antike anmuthig umranken, liegt in der Weltchronik des Wieners Enikel vor.[3] Eine noch kühnere Zusammenstellung und Bearbeitung aller

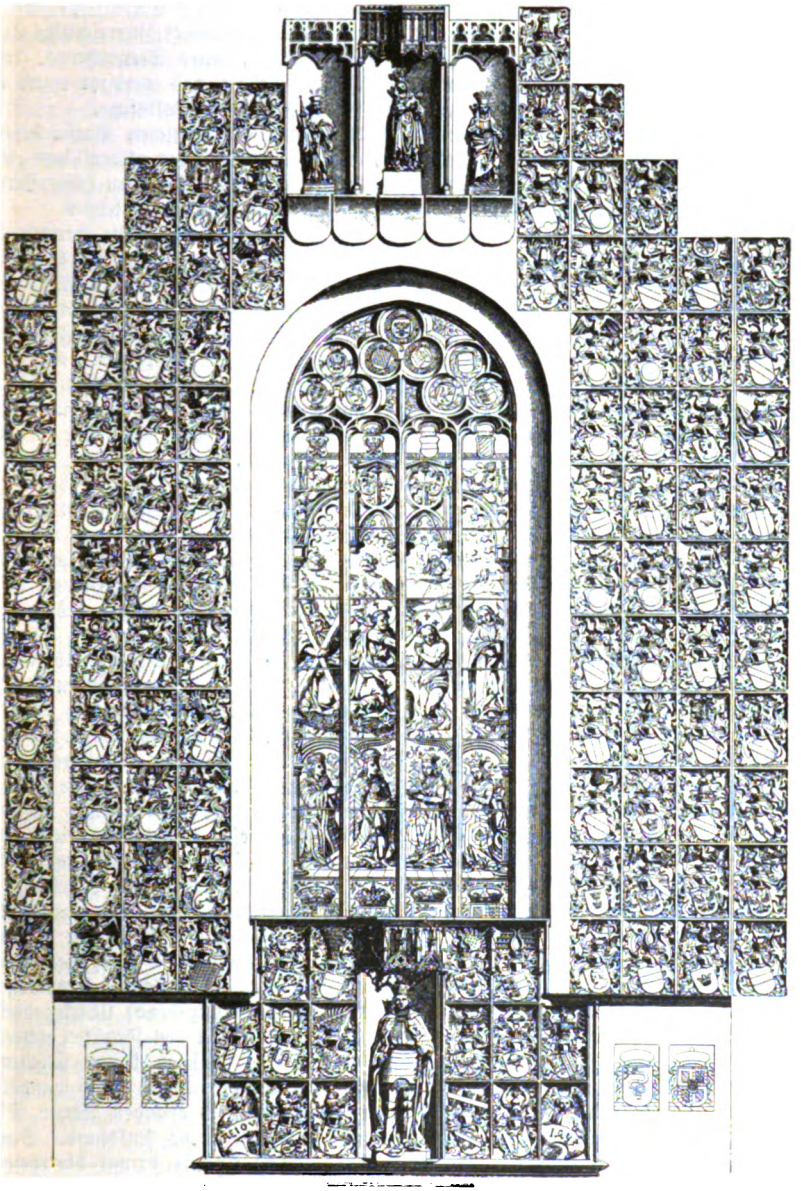
---

[1] Kralik hat diesen Gegenstand in der Zeitschr. für österr. Volkskunde I, S. 7 und S. 111 ff. eingehender behandelt und archäologische Nachforschungen an jenen von der Sage zahlreich und ziemlich genau angegebenen Grabstätten empfohlen. — Vgl. die Berichte und Mitth. des Alterthumsver. z. Wien, 1865, IX, S. 25. — Ferner Scheiger in Hormayer's Taschenb. 1827. — Die Hagen'sche Chronik in der k. k. Hofbibliothek, Cod. 2374. Suppl.

[2] Ztschr. f. österr. Volkskunde I, S. 114.

[3] Ztschr. f. österr. Volkskunde I, S. 207.

Digitized by Google



Abbildg. 11.
Die Wappenwand Kaiser Friedrichs III. an der Burgkirche zu Wiener-Neustadt.
(Aus der topographischen Sammlung der niederösterreichischen Landesbibliothek.)

Digitized by Google

historischen Fabeleien des Mittelalters über die Urzeiten der germanischen Geschichte, besonders des bayerischen Stammes hat Aventinus in seiner Chronik geleistet.[1] Sie bestätigt und ergänzt übrigens in erwünschter Weise auch unsere österreichische Stammsage und kennt den richtigen deutschen Namen Eber, jenes Stammheros, den die Wiener Chronik in „Abraham" hebraisiert. Sie enthält und verbirgt unter vielem unendlichen Wust noch manch ungehobenes Goldkorn echter Volkssage.

Von großer Wichtigkeit für die Entwicklung der deutschen Poesie besonders in Österreich ist die römische Kaisersage, wie sie etwa in der altdeutschen „Kaiserchronik" vorliegt. Hier lernen wir viel tiefer als aus den römischen Historikern das eigentliche Verhältnis des deutschen Wesens zum römischen Reiche kennen.

Man muss sich da erinnern, dass von Julius Cäsar an die Hauptkraft des römischen Heeres in den germanischen Bundesgenossen lag, dass die lebendigsten, geschichtemachenden Kräfte des deutschen Volkes im römischen Heer Waffendienste suchten und fanden, dass die Germanen schon vor Odoaker Kaiser machten, dass sie schon lange früher das römische Reich als ihr Eigenthum ansehen durften. Nur so erklärt es sich, dass die Deutschen sich nicht für die Träger einer neuen Weltmonarchie, sondern nur für die Fortsetzer der römischen ansehen wollten. Aber noch aus einem anderen Grunde gehört die römische Kaisersage (auf die wir hier nicht eingehen können) zur deutsch-österreichischen Literaturgeschichte. Aus ihr ist nämlich ganz organisch die deutsche Heldensage hervorgegangen, die immer der Mittelpunkt der deutschen Poesie bleiben wird. Von Theodosius dem Großen, in dem manche unsern „Hugdietrich" sehen, und von seinen Söhnen (Wolfdietrich) leitet die sagenhafte Genealogie zu Odoaker (Hermanrich) und Theodorich (Dietrich von Bern) über.

Die Wichtigkeit der Völkerwanderungssage für die ganze Literatur macht an dieser Stelle eine kurze Übersicht über das „deutsche Götter- und Heldenbuch" mit Benützung sämmtlicher, auch der nordischen Überlieferungen räthlich. — Seit Urzeiten herrscht im Norden des Schwarzen Meeres im Asenland auf der Burg Asgard der Asenkönig Wodan. Unfrieden mit den Wanen und mit den erobernden Römern, auch Weissagungssprüche lassen ihn vom Norden aus neue Sitze und neuen Ruhm suchen. Er durchzieht ganz Europa, lässt überall seine Heldensöhne zurück: die Tagelinge, Bragninge, Schilbunge, Hildinge, Sieglinge, Loftunge, Ödlinge, Botelunge, Nibelungen, Welsungen, Amelungen, Inglinge u. s. w. Sie erfüllen die Welt mit Streit. Mit den erschlagenen „Einheerern" besetzt Wodan seine Burg Walhall. Die ganze Welt wird von den Wodansöhnen erfüllt. Die Amaler (Hugdietrich, Hermanrich, Theodorich) werden Herren des römischen Reiches. Das ist das Wesen dessen, was die Chronisten Völkerwanderung nennen. Honorius erscheint hier als Ortnit, Stilico als Ilias von Reußen, Alarich als Alberich, Radagais als Rüdeger, Attila als Botelunge Etzel, ursprünglich Friese und Bruder der Brünhild. Wielands Sage, bei uns durch die Wielandssäulen noch lebendig, greift hinein. Dies Gewebe des großen Schlachtengottes läuft endlich in eine tragische Rivalität des Welsungen Siegfried und des Amelungen Dietrich aus. Es ist die historische Rivalität des fränkischen („sigambrischen") und ostgothischen Interessenkreises. Es spricht für die maßgebende Überlegenheit der ostgothischen, österreichischen Sänger, dass die Sage überall den Franken unterliegen lässt, den Gothen und gothischen Hunnen verherrlicht. Diesen beiden strömen alle Helden aus allen germanischen Reichen zu, von Dänemark bis zum wandalischen Spanien und Afrika. Die Wandalen Biterolf und Dietleib gründen Steier. Dietrich der Gothe erwirbt sich Ruhm von Tirol bis zum Rhein und Rufsland. Siegfried fällt durch Etzels Schwester. Die hunnisch-gothische Allianz bringt die rheinischen Nibelungen in Todesnoth. Kriemhilds Rache an ihren Brüdern, dann (nach der alten Sage) an ihrem zweiten Gatten Etzel und endlich an Ermenrich, dem Mörder ihrer Tochter Schwanhild, verschafft dem Ostgothen Dietrich die Weltherrschaft. Wodans Ziel ist erreicht, Rom gestürzt, Walhall mit den Seelen seiner Heldensöhne bevölkert. Die Übrigbleibenden mögen Christen werden. —

[1] A. a. O. I, 208 ff.

Digitized by Google

Die andere Hälfte der europäischen Völkerwanderungssage bilden die Märchen vom Gral und der Tafelrunde. Auch sie hängen, wenn auch nur lose, mit der österreichischen Localsage und Literatur zusammen.

Maria-Lanzendorf bei Wien rühmt sich, von König Artus erbaut worden zu sein. Parzifals Großvater Gandin war in Steiermark ansässig, sein Vater Gahmuret dort geboren. Das sind nicht nur literarische Willkürlichkeiten Wolframs. Die Gralsage selber ist in Südsteiermark localisiert. Lohengrin, der Stammvater des lothringischen Hauses, und seine Ungarnkämpfe gehören auch ursprünglich in diese Zeit. Der Kaiser Heinrich dieses Gedichts war ursprünglich Ermenrich.

Die historische und geographische Stellung Österreichs brachte es so mit sich, dass es in der Entwicklung der großen Völkerwanderungssage stets eine wichtige, oft die führende Rolle zu übernehmen hatte. Von Österreich aus breitete sich auch in der nächstfolgenden Zeit die langobardische Hegemonie und langobardische Sage aus. Des Paulus Diaconus Langobardengeschichte ist großentheils ein österreichisches Sagenbuch.

Hier im Rugiland nördlich der Donau und im Marchfeld entstehen und spielen die Langobardensagen wie jene von den fliehenden Herulern, die blaublühende Flachsfelder für Wasser ansahen, was auch noch von den sieben Schwaben erzählt wird. Nicht weit von hier gewinnt Alboin die Rosimunda, und lässt sich jenen tragischen Schädelbecher machen, bevor er nach Italien abzieht.

Mit der fränkischen Hegemonie strömen auch die historischen Frankensagen nach Österreich. Schon in die Sagen Dagoberts spielt Österreich hinein.

Unzählig sind die Beziehungen der Karlssage. Seine Mutter, die mythische Bertha, stammt aus Ungarn aus dem Geschlecht des Flor und der Blankflor. Nach Ungarn weist die Gestalt des Riesen Robaster. Karls Schwester Constanze wird dort Königin. In Aquileja sitzt der Heidenkönig Sorbrin, über Österreich zieht Karl ins heilige Land, Herzog Naims von Bayern gehört natürlich auch der Mark an. Während Karl in Ungarn ist, bringt ihm ein Engel die Botschaft, dass seine Frau, verzweifelt ob seiner Abwesenheit, zu neuer Ehe schreiten will. Enikel kennt ein humoristisches Sprichwort von „Karls Recht" (26545). Die Kaiserchronik weiß von seinem „Bauernrecht" zu erzählen. Man zeigt noch an mehreren Orten die Stellen von Karls Lager, als er über die Alpen gegen die Lombarden zog (Campiglio; Frankenweg). Die Wiener Sage bringt ihn mit der Kirche von St. Stephan und von Maria-Lanzendorf in Verbindung. Der Bischof von Salzburg soll ihm den ersten Regenschirm verehrt haben. Ein ganzer Sagenkreis umgibt seinen Aufenthalt im Untersberg zu Salzburg.

Wie man sieht, bildeten sich die meisten bezüglichen Sagen aus dem Verhältnisse unserer Mark zu Ungarn heraus. Mit Ungarn hängt auch die Sage von Ludwig dem Frommen und dem heiligen Willehalm zusammen. Ludwig kommt in Ungarn zur Welt. Daran schließt sich die berühmte Sage vom Hund des Aubry (Alberich).

Aus sächsischer Zeit stammt die große und schöne, in einem Volksbuche vorliegende und viel behandelte Sage von Otto dem Großen, seiner Tochter Emma und König Eginhard von Böhmen. Unter Otto II. gehört die Sage, wie Leopold der Erlauchte von Babenberg nach Österreich kam. Die übrigen Babenbergersagen erzählt in volksthümlichster Weise des Wieners Enikel Fürstenbuch. Andere Quellen und die lebende Volkssage (von Leopold dem Heiligen u. s. w.) füllen dessen Lücken aus.

Ein eigenes Capitel bilden die Kreuzzugsagen. Zur Herausbildung derselben war wieder Österreich das gelegenste Land. Denn die meisten Kreuzfahrer mussten es durchziehen.

Ein ganzes Volksbuch verherrlicht Friedrich den Rothbart. Der Priester-König Johannes, aus der Gralsage bekannt, lässt von sich hören. Richard Löwenherz und Blondel erwecken die Theilnahme.

Den zahlreichen provençalischen Troubadoursagen stellen sich auch einige deutsche Minnesängersagen zur Seite. Man leitet ihren Ursprung von den zwölf alten

Digitized by Google

Meistern unter Otto I. ab. Im Verhältnisse des österreichischen Dichters Heinrich von Ofterdingen zu Wolfram von Eschenbach im Wartburgkriege erneuert sich derselbe Sagengehalt, der vor Jahrtausenden von den Griechen im Sängerstreit des Homer und Hesiod auf Chalkis ausgefabelt wurde. Neben den Minnesängersagen vom Brennberger, von Neifen, Morungen, Toggenburg haben die vom Tannhäuser und vom Neidhart ein mehr österreichisches Gepräge. Der Tannhäuser ist hauptsächlich am Wiener Hof zu Hause. Venusberge gibt es auch in Niederösterreich. Um Neidharts Haupt flicht sich ein ganzer langlebiger Sagenkreis. Auch Ulrich von Liechtenstein als fleischgewordene Venus- und Artussage darf hier nicht übergangen werden.

Reichlich blüht die Sage über Rudolf von Habsburg und seine Nachfolger. Ein ganzer Sagenkreis ist im Volksbuch vom Pfaffen von Kahlenberge und Otto dem Fröhlichen enthalten. Nun fangen auch die Sagen aus Tirol (Margarethe Maultasch u. s. w.) und die aus Böhmen an, für die österreichische Sagengeschichte immer wichtiger zu werden. Diese letzteren erzählt am mittheilsamsten der Chronist Hageccius. Aber auch die Chroniken der anderen Länder lehren, dass die Sage nicht ausstirbt, sie wird nur kurzathmiger. Die große Fülle einzelner Sagenzüge ordnet sich nur selten zu größeren einheitlichen Compositionen. Dies gilt bis zur reichen Zeit Maximilians.

Nun sammelt der Doctor Faust wieder einen ganzen Sagenkreis um seinen Namen. Ein österreichisches Volksbuch, nur mehr in einer alten englischen Bearbeitung vom Jahre 1594 erhalten, erzählt ausführlich von den Thaten des Mephistopheles, Wagners und Fausts, bei der ersten Belagerung Wiens durch die Türken (Scheibles Kloster V, 522). Bald nach Faust bannt die ähnliche Gestalt des Paracelsus einen neuen Sagenkreis um sich.

Eine überreiche Quelle für Sagenbildungen war die Schwedenzeit. Sie kam darin fast der Völkerwanderung gleich. Dieselbe Aufregung, dieselbe Unsicherheit und Unstetigkeit. Es hätte unter Umständen ein neues Heldenbuch entstehen können. In der That sehen wir viele alte Riesen-, Zwergen- und Göttersagen auf Schweden übertragen. Der ganze poetische und mythische Phantasieschatz suchte nach einer neuen Verkörperung. Wir finden einen Versuch dieser Art in den simplicianischen Schriften.

Die zweite Türkenbelagerung Wiens hat einer lebenden großen Volkssage Gestalt gegeben, die noch in Volksbüchern verbreitet wird und auch mündlich die altmythischen Stätten des Hermannskogels, des Sieveringer Brünnls, der Jägerwiese bei Wien mit actuellstem Interesse umwebt. Die Türken nehmen nun im ganzen Reiche jene mythische Stellung ein, wie früher die Schweden, wie später die Preußen und die Franzosen. Ein Mittelpunkt solcher Sagen ist die volksthümliche Gestalt des Prinzen Eugen. Auch Kaiser Josef II. ist hauptsächlich als Türkenbezwinger der Sage bekannt. Über seinen Tod gibt es wieder einen ganzen noch lebenden Sagenkreis. Er soll nicht todt sein, sondern gefangen gehalten werden, nach einer Version unter der Schmelz bei Wien, nach der anderen im Vatican. Manche haben ihn gesehen, wie Karl den Großen im Untersberg, wie Kaiser Friedrich im Kyffhäuser.

In den Sagen der Franzosenkriege überwiegt das Anekdotische und das Anlehnen an ältere Züge.

Noch in unserem Jahrhundert hat die Volksphantasie die Ereignisse der Geschichte mit altbekannten Sagenzügen ausgestattet. Wir wissen das vom Revolutionsjahr 1848 und vom tragischen Tode zweier Fürsten, des Kaisers von Mexico und des dem Volke unvergesslichen Kronprinzen.

Die sagenbildende Kraft des Volksgeistes bleibt eben zu allen Zeiten dieselbe. Dass diese Kraft nachlasse, ist nicht zu fürchten, wohl aber die Sorglosigkeit der Literaten, die vergessen, solche echte Erzeugnisse der nationalen Volkspoesie in ihre Protokolle einzutragen.[1]

---

[1] Um uns unsererseits dieses Vorwurfes nicht schuldig zu machen, bitten wir die Leser, Mittheilungen über lebendige Sagen dieser Art an die Herausgeber dieses Werkes gelangen zu lassen.

Digitized by Google

Indem mythische Motive auf historische Personen übertragen oder aber geradezu mythische Personen, Göttergestalten, vermenschlicht und mit rein historischen Stoffen phantasievoll verschlungen wurden, entstand jenes eigenthümlich anmuthende Gebilde, welches wir als die Heldensage kennen.

Ursprünglich hatte wohl jeder deutsche Stamm seine besonderen Sagen oder doch eine besondere Vorliebe für bestimmte Theile der gemeinsamen Sage. So erzählten die Franken von Siegfried, von Hagen und von Krimhilde und den an diese Hauptpersonen geknüpften Nebenpersonen; da Siegfried ein Franke, Krimhilde eine burgundische Königstochter ist, fränkische und burgundische Stoffe somit in eins verwoben sind, so bezeichnet man diese Sagengruppierung als den fränkisch-burgundischen Sagenkreis.[1] Und so ist denn bis zum heutigen Tage die Seifrieds- und die von der Geistlichkeit zur Stellvertretung ausersehene Sage vom Lindwurmbezwinger St. Georg gerade im fränkischen Landvolke am lebendigsten.[2] — Die Bayern haben, wahrscheinlich aus den gothischen Colonien in den Ostalpen, die Sagengruppe über Attila (Etzel, vom Volke Ätzel mit hohem a gesprochen) und dem ostgothischen König Thiudareiks (Theodorich, Dietrich von Bern) übernommen; schwerer möglich ist, dass schon die Markomannen in Böhmen durch Vermittlung der Quaden die Heldenthaten der Hunnen und Gothen als Dichtungsstoffe übernahmen. Denn die verhältnismäßig sympathische Darstellung Etzels, der in der Geschichte die gefürchtete „Gottesgeißel" der europäischen Völker ist, kann nur direct durch die Gothen selbst besorgt worden sein, welche allein unter allen Völkern mit dem zum gothischen Elemente so stark hinneigenden Attila zufrieden sein konnten: und die gothischen Sänger, welche an Attilas Tische seine Thaten priesen, mögen den Heldensang von vorneherein auf die etzelfreundliche Bahn geleitet haben. Es wäre auch

[1] (Pauls Grundriss, S. 25.) Bei den Franken wurde die Siegfriedssage zuerst vermenschlicht; Nibelung und Siegfried sind alte Personennamen bei den Franken. Golther (Deutsche Nationalliteratur, S. 301 f.) vertritt deshalb die Meinung, dass man an Nifelhaim oder das Todtenreich bei dem Namen „Nibelunge" nicht denken dürfe. — Von den Franken wanderte ihre Sage schon um die burgundische vermehrt früh zu den benachbarten Sachsen. Saxo Grammaticus bemerkt zu Knud Lavard 1131, den Herzog Magnus durch Sänger eingeladen, um ihn zu ermorden, folgendes: Saxo genere, arte cantor speciosissimi carminis contextu notissimam Grimhildae erga fratres perfidiam de industria adorsus, famosae fraudis exemplo similem ei (dem Knud Lavard) metum ingenerare tentabat. Goedeke, Grundriss[2] 1884, I, S. 73. — Doch muss die fränkische Sage deshalb nicht auch bei den sächsischen Bauern allgemein bekannt gewesen sein; denn mehr als der Vortrag einzelner Sänger macht die Überlieferung vom Vater und Großvater her einen Sagenstoff zum Eigenthum des Volkes.

[2] F. Panzer, Bayerische Sagen und Bräuche I, S. 178 f. die „Siegfriedsburg" bei Gemünden in Unterfranken; auch in Regensburg, wo das Bayerische fränkischen Einwirkungen zunächst stand, eine Georgskirche, I, S. 119; Lindthurm und Lindwurm bei Nürnberg, S. 156 f.; Siegfried als Drachentödter in Unterfranken, S. 163; in Volkach und Markbreit ein Georg mit dem Lindwurm, S. 164 f.; ein Siegfried mit dem Drachen, S. 205. Auch in Schwaben eine Siegfried-Georgslegende, l. c., II, S. 77. Hierzu kommt noch, dass auch in Österreich St. Georgsorte gerade dort vorkommen, wo fränkische Besiedlung gewiss ist. St. Georgen bei Frankenmarkt, St. Georgen bei Pregarten im Mühlviertel; St. Georgen beim hienzischen Preßburg, die St. Georgsgasse im hienzischen Ödenburg. Auch die mährische Lindwurmsage der Macocha mag mit der dortigen unstreitig stark fränkischen Besiedlung (ui < uo) zusammenhängen.

Digitized by Google

möglich, dass zugleich mit der langobardischen Sage auch die gothisch-hunnische vom langobardischen Italien aus, mit welchem die Bayern enge Beziehungen unterhielten, zu den letzteren gekommen sei. Indessen wird man in Italien eher eine Eifersucht zwischen beiden lange nebeneinander bestandenen Stämmen (oben S. 3) anzunehmen und der langobardischen Sage eher die Tendenz zuzumuthen haben, die gothische zu verdrängen, als sie zu fördern. Sei dem wie immer, mit dem Beginne der bayerischen und österreichischen Urkunden sehen wir die Bayern laut Ausweis der Personennamen bereits im Besitze der gothisch-hunnischen Sage.[1]

Die neuen Colonien in den südöstlichen Marken waren berufen, diese beiden Sagenkreise, den der Franken und den der Bayern, zu einem Ganzen innig zu verschmelzen. Denn nicht als bäuerliche und literarische Sagenwelt standen hier die beiden ungleichartig einander gegenüber, sondern als bäuerliche und bäuerliche: waren doch Franken in zahlreichen Scharen gekommen, um hier unter den Bayern den neu gewonnenen Boden zu bebauen. So kommt der Schmiedsohn Witege aus den nordischen Gauen; nicht gegen Siegfried wagt er zu kämpfen, wohl aber gegen Dietrich; er besiegt ihn sogar mit dem Schwerte Miming. Doch wird diese Spitze gegen den bayerischen Nationalhelden bald gebrochen: die Rabenschlacht zeigt Witegen zwar siegreich gegen die Hunnen, es werden beide Söhne Etzels von ihm erschlagen, aber vor Dietrich hat er bereits fliehen gelernt.

Im ganzen vermied man es, den fränkischen Siegfried mit dem bayerischen oder vielleicht besser bayerisch-österreichischen Helden Dietrich in Berührung zu bringen: Spielleute und Sänger scheuten sich wohl, durch Bevorzugung des einen oder des anderen die Empfindlichkeit eines der nebeneinander wohnenden Stämme zu reizen. Und zweierlei verschiedene Dichtungen vorzutragen war unthunlich. So sehen wir Dietrich im Nibelungenliede erst auftreten, als Siegfried längst gestorben ist. Nur wo das fränkische Element gegenüber dem bayerischen verhältnismäßig schwächer war, etwa in Steiermark (Biterolf) und besonders Tirol (Rosengarten) sehen wir Siegfried von Dietrich besiegt, wie denn auch das fränkische Idiom wohl schon damals vom bayerischen besiegt und aufgesogen zu werden begann. Auch muss im Volke das bayerische Element von Anfang an anspruchsvoller aufgetreten sein, als etwa in den höfischen Kreisen der Herren, für welche das Nibelungenlied in seiner vorliegenden Fassung doch eigentlich bestimmt war.

---

[1] Auch die Dietrichssage ist früh nordwärts gewandert. Das Hildebrandslied ist hiefür das älteste Zeugnis. Die Quedlinburger Chronik aus dem Ende des X. Jahrhunderts sagt: Et iste fuit Thiderie, de quo cantabant rustici olim. Daraus geht jedoch hervor, dass die sächsischen Bauern, im X. Jahrhundert wenigstens, den Stoff nicht kannten; und das olim wird sich kaum auf Sachsen zu beziehen haben, sondern der Chronist wird nur gewusst haben, dass Dietrich von Bauern irgendwo besungen wurde, und bei den gleichzeitigen sächsischen Berufssängern (arte cantores) ist die Dietrichssage offenbar auch noch nicht beliebt gewesen. Wir werden daher auch um 1250, als die nordische Thidrekssaga aus Erzählungen und Liedern, wie sie in Münster, Bremen und Niederdeutschland umgiengen, geschöpft wurde (Goedeke, Grundriss, S. 171), kaum an eine sächsische Bauernpoesie über Dietrich zu denken haben, sondern an eine Theilnahme anderer, mehr beweglicher Elemente: stehen wir doch 1250 schon im Zeichen der Hansa, in der Zeit eines lebhaften materiellen und auch geistigen Verkehres.

Digitized by Google

Schon längst bevor sich die Sagenstoffe zu literarischen Erscheinungen verdichteten, können wir sie in den Namen der Urkunden verfolgen; denn viele, wenn nicht die meisten Namen, welche uns da begegnen, haben neben der formellen, sprachlichen Deutung noch eine Beziehung auf irgend einen gefeierten Nationalhelden. Die Einführung der „Namenspatrone" können wir in der Kirchengeschichte verfolgen: das Heidenthum scheint aber in dieser Beziehung dem Christenthume noch vorangegangen zu sein.

Der Name Dietrich ist am beliebtesten bei niedrigen Leuten, bei Bauern, Soldaten, Bürgern; hier hat auch das bayerische Element, der bayerische Dialekt seinen kräftigsten Boden. Der Adel, wie er vielfach fränkische, ja fränkisch bleibende Elemente aufweist, ist dem Namen Dietrich abhold: nicht aus religiösen Gründen, wie die Geistlichkeit, sondern aus ästhetischen. „Diet-" klang so gemein; man liebte in der Adelsfamilie daher auch nicht den Namen Dietram oder Dietmar oder Diether.[1] Freilich, wo, wie in Oberösterreich, die Spaltung der Gesellschaft in Adel und Gemeine nicht so stark sich ausprägte, wo sich der Adel noch einen Sinn für das eigene Volksthum bewahrte, dort ist diese Abneigung eine geringere. — Die Geistlichkeit war dem Namen Dietrich aus moralischen und religiösen Gründen abhold: Dietrich ist der Repräsentant der unbändigen bayerischen Raufluft, dem man entgegentreten musste; trug er doch selbst heidnische Züge an sich. Aber auch der historische Thiudareiks war als Arianer und Schädiger der katholischen Kirche in Rom schlecht angeschrieben — wie die Geißel „Attila". Und wenn der Brief des Probstes Hermann von Bamberg an Bischof Günther von 1061 den gothischen Helden nur umschreibend verurtheilt,[2] so spricht desto deutlicher jenes aus dem XII. Jahrhundert stammende Relief an der Kirchenfaçade zu St. Zeno in Verona, dem Sitze des Berners, welches ihn als Jäger in die Hölle reitend darstellt (Abbildg. 12) und die drei erklärenden Hexameter trägt:

O REGEM STVLTVM. PETIT INFERNALE TRIBVTVM.
MOXQVE PARATVR EQVVS. QVEM (CO)MPSIT DEMON INIQVVS.
EXIT AQVA NVDVS. PETIT INFERA NON REDITVRVS.

Auf der rechten Seite oberhalb der Thiergestalten steht noch ein Hexameter:

NISVS EQVVS CERVVS CANIS. HVIC DATVR. HOS DAT AUERNO.[3]

Besonders in gemischtsprachigen Gauen, wo die deutsche Raufluft im Zeichen Dietrichs die nationale Gegenströmung auf der anderen Seite hervorgerufen und so das Verdeutschungswerk gehemmt hätte, ließ es sich die Kirche angelegen sein,

[1] So haben wir weder einen Kaiser, noch im deutschen Südosten einen Herzog oder Markgrafen namens Dietrich.

[2] Nunquam ille Augustinum, nunquam ille Gregorium recolit; semper ille Attalam, semper Amalungum et id genus portare (portenta) tractat. Goedeke, l. c., S. 72 f.

[3] Mittheilungen der k. k. Centralcommission zur Erhaltung der Kunst- und histor. Denkm. X, S. 125 (wo jedoch die Inschriften nicht ganz gelesen sind) und XIII, S. CXXXII. — Vgl. van der Hagen, Briefe an die Heimat II, 60.

Digitized by Google

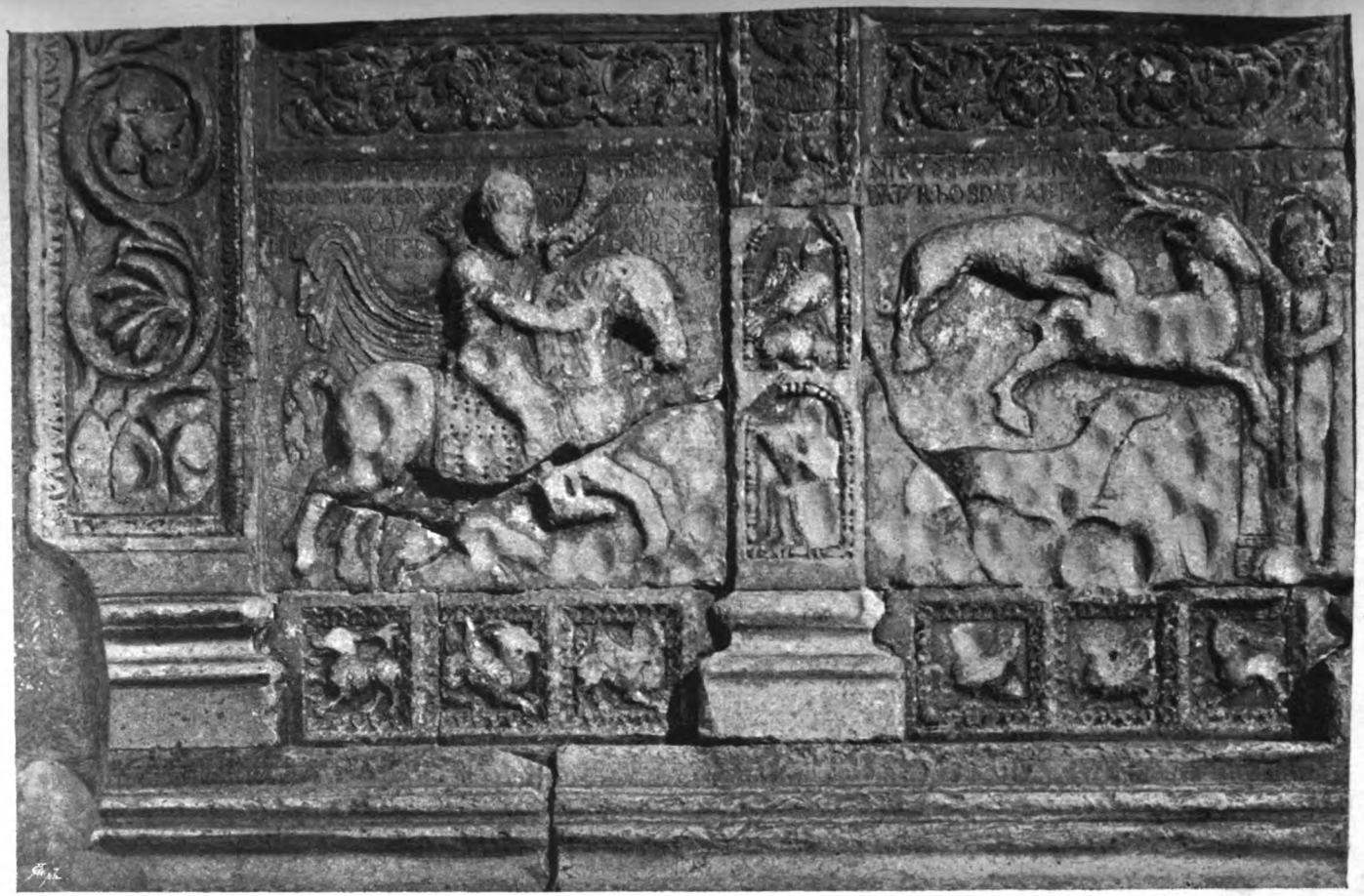
die Dietrichsage zu unterdrücken; dies ist ihr z. B. in Kärnten fast vollständig gelungen. Indem die Geistlichen nur aus religiösen Gründen, nicht auch aus Gründen des vornehmen Geschmackes den Dietrichnamen ablehnten, waren sie gern bereit, Dietmar, Dietpold und andere Zusammensetzungen in ihre Namenliste aufzunehmen. — Natürlich konnten nur die Mönche und die aus ihnen hervorgehenden Priester diesem Principe folgen; die Weltpriester, welche als Bauernsöhne den Namen Dietrich erhalten hatten und ihn bei der Ordination nicht umändern durften, erscheinen daher auch als Priester mit dem Namen „Dietrich".

In Tirol zeigen z. B. die Acta Tirolensia etwa 15 Dietriche gemeinen Standes, dazu einen Weltpriester (plebanus), zwischen 985 bis 1316; nur vier aus besseren Ständen, keinen höheren Adeligen; doch gibt es in Tirol adelige Ditmar, Dietker, Diethof[1] u. s. w. ebenso wie in den anderen Ständen; das Neustifter Urkundenbuch zählt drei Dietriche: einen Soldaten, einen Nobilis und einen Einfachen. Ortsnamen nach Dietrich gibt es heute in Vorarlberg nur zwei (Dietenmühle, Diezlings), in Tirol sechs, wovon drei Dietro auf Südtirol fallen und uns den Weg nach Verona hinaus weisen. Im oberöst. Urkundenbuche, Band I, finden wir, zum Beweise kräftiger bayerischer Art und Gesinnung, auch in den besseren Ständen zwischen 874 bis 1300 etwa vierzig Dietriche, sogar fünf hochadelige Dietriche. Weit geringer an Zahl sind die Dietriche in der Geistlichkeit: den auswärtigen (Formbacher) Abt Dietrich abgerechnet, weist der erwähnte Band weder einen Bischof, noch einen Propst oder Canonicus, noch einen Abt oder Priester aus; nur zwei Kellermeister (cellerarii) namens Dietrich erscheinen in Reichersperg und 1260 ein Prediger-Ordensbruder Theodoricus. In Kremsmünster wird aus den dortigen zwei Nekrologien ein Dietricus abbas (um 1100) angegeben — aber er war aus Speyer berufen worden, wo unter Franken der Dietrichname nicht gefährlich war. Dass durch ihn gemäß der Gewohnheit der Äbte, einem Novizen ihren Namen zu geben, der Name Dietrich zeitweilig im Kloster vertreten war, ist begreiflich: und so steht Kremsmünster mit etwa 20 Dietrichen ganz eigenartig da.[2] Heute hat der Name Dietrich, wie in allen alten Klöstern, auch in Kremsmünster wieder aufgehört.[2] Orte sind heute in Oberösterreich etwa sechs nach Dietrich benannt. Noch deutlicher spricht eine Mittheilung über Admonter und St. Lambrechter Roteln aus Steiermark. Unter sechs Dietrichen um 1480 bis 1500 sind drei aus Sachsen, drei aus der Rheinprovinz, wo man also den Namen ohne Scheu den Eintretenden gegeben hat; aber kein steirischer Kloster-Dietrich steht daneben. In Zahns Urkundenbuch von Steiermark, Band I, weist Admont in vierzehn Spalten Personennamen keinen Dietericus auf: nicht einmal unter den servi, leprosi u. s. w. In Band II kommt zum Jahre 1239 ein Bürger von Wien namens Ditricus ex inferno vor; interessant sind aber drei milites de Montparis (bei Cilli), welche 1213 mit den Namen Hiltprandus, Rudigerus und Dietricus erscheinen. Dafür gibt es unter den gemeinen Leuten, den mancipia, fideles, servi mehr als ein Dutzend Dietrici. Ortsnamen, die nach einem Dietrich benannt sind, gibt es gegen ein Dutzend; solche, die nach einem Dietmar, Dietpold, Diez u. dgl. den Namen führen, mehr als doppelt so viele. — In Niederösterreich sind etwa sieben Orte nach Dietrich und beiläufig zehn nach Diethart, Dietmann u. s. w. benannt. Das Urkundenbuch des Schottenstiftes nennt fünf Dietriche vom Lande aus der Reihe der Ministerialen, Bürger und Edeln, sechs Dietriche aus der gleichen Kategorie um Wien (Nussdorf, Stammersdorf, Strebersdorf), Wien selbst ist mit fünf bürgerlichen Dietrich bis zum Range des Bürgermeisters hinauf vertreten. Was auf die Bauernschaft Niederösterreichs, aus dem sich bekanntlich der Clerus größtentheils ergänzt, ein bezeichnendes Licht wirft, ist

[1] Der Adel folgt also hier der geistlichen Tendenz.

[2] Schriftliche Mittheilung von Prof. Dr. A. Altinger.

Digitized by Google



Abbildg. 12. Das Dietrich-Relief an der Kirche St. Zeno in Verona.

Digitized by Google

die stattliche Zahl von zwölf Dietrichen, die als Pfarrer und Capläne fungieren — all dies in der Zeit von 1158 bis 1300 unter etwa 800 Personennamen. — Kärnten ist am ärmsten; neben Dietrichstein findet sich kein zweiter nach Dietrich benannter Ort; auch als Personenname erscheint Dietrich im Lande selten; doch gibt es einen urkundlichen Dietrich perner und einen Bischof Dietricus. Im übrigen ist Kärnten an diesem Heldennamen so arm wie an Heldengedichten.

Beim Namen Dietrich concurriert, da die Kirche dem Helden etwa zehn heilige Theodorici gegenüberzustellen hat, auch die Deutung auf einen der kirchlichen Heiligen. Es gibt aber im Heiligenlexikon keinen Etzel (Azelinus, Acili, Ezelinus, Ezil u. dgl.), wie auch kein hl. Irnfried, Hagen oder Wolfhart in der angedeuteten Quelle zu lesen ist. In den Acta Tirolensia (985 bis 1125) beziehen sich die sechs Azili ohne nähere Angabe, der Azili servus und die vier Azili nobiles oder liberi und wohl auch die sechs Frauennennungen Azola somit von selbst, mag man linguistisch was immer für eine Deutung und Ableitung vorziehen, praktisch auf den Hunnenkönig Etzel, bayerisch Atzel. Die zahlreichen Azili, Ezili u. s. f., welche Richard Müller in den Blättern des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich, 1889, S. 35 ff., aus Salzburg, Ober- und Niederösterrrich anführt, reden die gleiche Sprache. Das Urkundenbuch von Steiermark I. zählt zwischen 1020 bis 1170 eine Reihe von Acilie, Acilinus, Azelinus und erst um 1160 auch einen Ezil auf. Zahlreiche, meist niederösterreichische Orte Atzelsdorf, Atzgersdorf, Adletzberg, Etzleinsperg, Etzelenschlag, Etzelineskirchen u. s. f. (R. Müller, l. c., S. 33 ff.) zeigen die Beliebtheit des Namens Etzel, Azl zur Zeit der Ortschaftengründung. Auch der Name Ezelinus war mehr beim Volke, wenig bei der Geistlichkeit beliebt: nur zweimal weisen die Kremsmünsterer Nekrologien einen Azilinus aus.

Weniger Feinde hatten in Österreich die Namen der fränkischen Sage; aber auch weniger Begeisterung und Sympathie im Volke. Die Namen Siegfried, Gunther (auch mit Gundacker verwechselt), Rumolt sind zugleich Heiligennamen und kommen in allen Ständen so ziemlich gleichmäßig vor. Nur Hagen ist kein Heiligenname und wird auch in den Klöstern nicht gegeben: einen einzigen Hagano monachus kennt unsere Kremsmünsterer Quelle.[1] — Der Name Irnfried, der ebenfalls keinem Heiligen eignet und daher für das Fortleben der Heldensage im Volke beweisend ist, kommt nicht ganz selten vor; einmal in den obenerwähnten Nekrologien, 1215 im Urkundenbuche von St. Paul in Kärnten, im Oberösterreicher Urkundenbuche I., 788, circa 1100 zweimal, circa 1130, circa 1140, circa 1150, circa 1160, circa 1223, ferner ein Dechant Irnfridus circa 1250 und einfache Irnfriede 1158, 1161 und 1309 im Urkundenbuche des Schottenstiftes, wo sogar 1302 ein Sibico und 1359 ein Thomas Swamblein vorkommt.

Ein Piterolf findet sich 1272 in derselben Quelle, ein Pyterolfhoff als Ortsname in Steiermark 1368 und 1373,[2] und besonders die Gudrunsage ist in Steiermark durch Orts- und Personennamen vertreten, betreffs welcher wir einfach auf Weinhold[3] ververweisen können.

„Die Nibelungensage enthält historische und religiös-mythische Elemente; die ersteren ... reichen in die Zeiten der Völkerwanderung.“ „Mit diesen historischen Elementen ... hat sich schon früh ... ein alter heidnischer Mythus von einem Gotte verbunden, der unter dem Namen Siegfried nicht allein als Überwinder eines Drachens, dem er den Hort raubt, großen Ruhm erlangt, sondern auch durch seine Vermählung mit Gunthers Schwester Krimhild, sowie durch seinen frühen blutigen Tod in anscheinend menschliche Verhältnisse verflochten

[1] Mittheilung von Prof. Dr. A. Altinger.

[2] v. Zahn, Ortsnamenbuch der Steiermark im Mittelalter, Wien 1893, S. 39.

[3] Ztschr. d. Ver. f. Volksk. V, 119 bis 120. „Noch heute leben als Familiennamen solche Erinnerungen fort in Amreich, Aldrian, Pitterolf, Basold, Herwig, Hagen, Ortwein, Wilfinger, Wolfhardt.“

Digitized by Google

wird." . . . „Siegfrieds Kampf mit dem Drachen, dem er nach der nordischen und norddeutschen Sage auch sein Gold nimmt; sein Verhältnis zu der von Feuer umgebenen Brunhild und zu Krimhild; so wie Siegfrieds, durch die Aufreizung seiner ersten Geliebten herbeigeführter früher Tod sind als die Hauptpunkte eines religiösen Mythus zu fassen, welcher seinen Ursprung altheidnischer Natursymbolik verdankt. Dieser . . . findet . . . Analogien in dem nordischen Mythus von dem Tode des Gottes Balder, in der Erzählung von der Befreiung der Göttin Gerdhr, der Gemahlin Freys, aus der Waberlohe u. a. Will man Siegfried mit einem dieser beiden Götter indentificieren, so steht ihm Freyr am nächsten."[1] Dass wir an Siegfried einen heidnischen Sonnen- oder Frühlingsgott vor uns haben, ergibt sich aus der kirchlichen Gegenüberstellung des Drachentödters St. Georg. St. Georg ist besonders in stammfränkischen oder fränkisch besiedelten Gegenden heimisch, wie Siegfried zunächst ein Frankenheros ist (siehe oben S. 69). St. Georg eröffnet mit dem 24. April den Frühling, die schöne, sommerliche Jahreszeit. Am „Örgentage" (sâgntâ) läuten zum erstenmale die Glocken morgens um eine Stunde früher und abends eine Stunde später, die Dorfhirten beginnen das Vieh auf die Gemeindeweide zu treiben. Aber auch sonst zeigt uns die Nibelungen-, wie überhaupt die Heldensage mancherlei Mythisches: die Tarnkappe, die weisen Frauen am Donaustrande, die Zwerge und Riesen. Und auch den historischen Personen wird Mythisches angedichtet; so hat Dietrich Donars glühenden Athem, er ist der Riesentödter wie Donar.[2] Dass er das Wild verfolgend in die Hölle reitet, macht ihn wieder Wuotan, dem wilden Jäger ähnlich.

Doch wollen wir, um die historischen Elemente aus dem Sagenstoffe lösen und die Sagenbestandtheile nach historischen Gesichtspunkten gruppieren zu können, uns der Reihe nach den Inhalt der einzelnen hierher gehörigen Dichtungen vergegenwärtigen.

Die Klage.

Die „Klage"[3] darf mit Lachmann kaum als eine „Fortsetzung" der Heldensage angesehen, also auch nicht vom Standpunkte dieser Auffassung als „unnöthig" hingestellt werden. Sie ist ein selbständiges Werk, basierend auf dem altheidnischen Brauche der Todtenklagen, wie er bei den Sachsen durch den Indiculus superstitionum 2 ums Jahr 743[4] verboten worden war.[5] Ende des XII. Jahrhunderts in die vorliegende Form gebracht, stellt sie wohl überhaupt

[1] W. Müller bei Goedeke, Grundriss zur Geschichte d. dtsch. Dichtung[2], Dresden 1884, S. 178 ff. — Noch weniger Mythisches will W. Golther (Gesch. d. dtsch. Lit. I, in Kürschner's Nationall., Bd. 163, S. 302, Anm.) gelten lassen, der in Siegfried eine historische Person als Träger des Mythos vermuthet.

[2] F. Khull, Altd. Lit., S. 203.

[3] Karl Goedeke, l. c., § 62, S. 176 f.

[4] Goedeke, l. c., S. 22 u. 176.

[5] Die Klage hat aber allerdings stark christliche Umprägung erhalten. Vgl. E. Sommer, Ztschr. f. d. Alterth. III, 193—218.

Digitized by Google

eine ältere Stufe im Werdeprocesse der Epen vor. Der Dichter, wahrscheinlich ein Geistlicher von gemäßigten Anschauungen, der Krimhilde nicht verdammen will, gesteht, nicht zu wissen, wie die Burgunden in Etzels Land kamen. Er kennt also unser Nibelungenlied nicht, weshalb er auch die Kämpfe in Etzelnburg ausführlich darstellt und nicht etwa auf ein vorhergehendes Nibelungenlied verweist. Die inhaltlichen Abweichungen der Klage von dem Sagengehalte des Nibelungenliedes und des Biterolf[1] sind für deren Selbständigkeit ein weiterer Beweis. Der Verfasser des Gedichtes gehörte wohl der Passauer Diöcese an, denn er beruft sich auf ein Buch, welches Bischof Pilgrim von Passau, angeblich nach den Berichten des hunnischen Spielmannes Schwämel, von seinem Schreiber Meister Kuonrad in lateinischer Sprache niederschreiben ließ und welches seitdem wiederholt in deutscher Sprache bearbeitet worden sei. Lachmann weist nach, dass eine solche deutsche Bearbeitung zwischen der erwähnten lateinischen Quelle und der Klage als Bindeglied anzunehmen sei; auch diese deutsche Bearbeitung kann übrigens von Pilgrim von Passau veranlasst worden sein, wie eine bisher nicht nach Gebür gewürdigte Nachricht ausdrücklich besagt.[2] Und gerade in Pechlarn und Passau verweilt der Dichter mit Vorliebe.

Dancrât und Uote herrschten über Burgundenland und hatten reiches Gut für ihre Söhne. Ihre schöne Tochter Krimhilde wurde von Etzel, dem Hunnenkönige,

---

[1] E. Sommer, l. c.

[2] Wiguleus Hundt a Sulzemos (Forts. Gewoldus), Metropolis Salisburgensis, Ratisponae 1719, S. 201: Autor fuit (Pilegrinus) cuidam sui saeculi versificatori germanico, ut is rhythmis gesta Avarorum et Hunnorum, Austriam supra Anasum tunc tenentium, et omnem viciniam late depraedantium celebraret et quomodo hae barbarae gentes ab Ottone Magno profligatae sint. Extat hic liber in Pergameno scriptus, quem ego Wiguleus Hundt, collector huius opheris, in arce Prunn ad Altmilam repertum, ac per generosum dominum Joachimum, Comitem de Ortenberg, donatum in Bibliothecam Illustrissimi quondam Principis Alberti, Ducis Bavariae piae memoriae anno 1575 dedi.

Dicitur natus fuisse Pilegrinus ex familia Roderici seu Rudigeri de Praeclara hodie Pechlarn, ejus qui Avaris et Hunnis praefuisse et Arnulpho Duci Bojorum, Hunnos in Germaniam inducenti, suppetias tulisse (s. oben S. 22), in eodem et similibus poematibus legitur. — Nur einen Theil dieser Nachricht hat Hundt aus Gaspar Bruschius entlehnt (de Laureaco etc., Basileae per Joannem Oporinum 1553, S. 119 f.), und zwar Autor fuit — supra Anasianam — profligatae essent, — ferner Dicitur — legitur. Fr. Zarncke bemüht sich in Pfeiffers Germania I, 202 bis 207 diese von Hundt eingesehene Handschrift als die Münchener zweite Nibelungenhandschrift D hinzustellen, weil in dieser ein Herr v. Gumpenburg handschriftlich eingetragen ist, der mit der Familie Ortenberg irgendwie verschwägert war. Aber Joachim v. Ortenberg hat jenes Buch erst kurz vorher aus Prunn, das einer anderen Familie gehört hatte, genommen. Überdies kommt gerade in D der Schlusssatz der Klage von der Autorschaft Pilgrims gar nicht vor. — Sollte demnach Hundts Bericht buchstäblich zu nehmen sein, so scheint diese Dichtung über die „Hunnenkämpfe" noch viel mehr historischen Kern gehabt und besonders durch die siegreichen Ungarnkämpfe Ottos I., welche Pilgrim als Knabe oder Jüngling schon miterlebt haben musste, lebhaft angeregt worden zu sein. Die späteren Bearbeitungen haben dann immer mehr den alten Stoff der Heldensage wieder vorwalten lassen. — Angenommen, der Münchener Codex D wäre Hundts Pergamentcodex, so tritt erst recht deutlich hervor, dass eine ganz bestimmte Tradition über Pilgrim und Rüedeger noch daneben einhergieng.

Digitized by Google

nach dem Tode der Helche zur Frau genommen und verwendete ihre große Macht zur Rache an den Brüdern.[1] Eine allgemeine Klage herrscht über den Mord, Etzel selbst jammert so laut, dass das Landvolk herbeiströmt, um ihm in vermeintlicher Gefahr beizustehen. Durch Leichname dringen sie in den Saal zu den dort liegenden Todten. Es wird die Leichenfeier besorgt für die Todten, welche der Reihe nach angeführt werden: ihre letzten Kämpfe werden geschildert. Eine Anzahl edler Frauen aus dem Hunnenlande erscheint zur Leichenfeier.

Nun werden auf Dietrichs Rath die vom Kampfe übrig gebliebenen Mannen mit den Rüstungen der Erschlagenen in ihre Heimat gesendet. Der Spielmann Schwämel zieht mit zwölf Gesellen nach Worms. Mit Liebe verweilt der Dichter bei dem Aufenthalte der Boten in Pechlarn und in Passau, so dass selbst Lachmann gerade diese Stellen nicht ohne Anmuth findet. Dem Passauer Aufenthalte sind 3. 1644—1740 gewidmet. Pilgrim lässt sich von Schwämel genau alles berichten (1675) und trägt ihm zum Abschied noch auf, auf der Rückreise wieder bei ihm einzukehren, denn der Bischof wolle alles niederschreiben lassen; auch wolle er selbst noch Umfrage halten und sofort eigene Boten ins Hunnenland entsenden (1729—87), denn ez ist die groeziste geschiht, diu zer werlde ie geschach. Durch Bayern und Schwaben reitet Schwämel nun an den Rhein: überall, in Pechlarn wie in Passau und Worms ruft seine Botschaft die jammervollsten Klagen wach. Frau Ute starb nach sieben Tagen an gebrochenem Herzen und wurde bei ihrer Abtei Lorse begraben. Der junge Sohn Gunthers wurde gekrönt. Die hunnischen Boten kehren wieder zu Etzel und Dietrich zurück. Aber auch Dietrich verlässt nun mit seiner Gemahlin Herrat und mit Hildebrand Etzels Hof, um in Pechlarn Rüedegers Wittwe und Tochter zu trösten; von dort zog er in seine Heimat, beim Abschied der „jungen Magd" einen Mann versprechend, der mit ihr baue ihre Lande. Abermals erzählt uns der Schluss von Pilgerin:

von Pazowe der bischof Pilgerîn durch liebe der neven sîn
hiez schrîben disiu mære, wie ez ergangen wære,
mit Latînischen buochstaben, daz manz für wâre solde haben,
swer ez dar nâch erfunde, von der alrêrsten Stunde,
wie ez sich huob und och began, und wie ez ende gewan,
von der guoten recken nôt und wie si alle gelagen tôt.
daz hiez er allez schrîben, ern liez sîn nicht beliben:
wan im seit der videlære die künstlichen mære,
wie ez ergienk und geschach; wan er ez hôrte unde sach,
er und manic ander man. daz mær dô briefen began
ein schrîber, meister Kuonrât. getihtet man ez sît hât
dicke in Tiuscher zungen: die alten und die jungen
erkennent wol diu mære. von fröud noch von ir swære
ich iu niht mêre sage. ditze liet heizt DIU KLAGE.

Zwei Handschriften hängen noch die Bemerkung an, dass man nicht wisse, was nachher mit Etzel und Dietrich geschehen sei: auch nicht, ob Dietrich (oder Etzel) in den Himmel oder zum Teufel gefahren sei.

Das Nibelungenlied.

Aus dem Nibelungenliede hat Lachmann — keineswegs unbestritten[2] — zwanzig früher einzeln bestandene Lieder herausgeschält. Für das Jahr 1140 etwa nimmt die heutige Kritik die Abfassung einer nun verlorenen Handschrift

[1] Die Inhaltsangaben theilweise nach F. Khull, Gesch. d. altd. Dichtung, Graz 1886.

[2] Goedeke, l. c., S. 185 V, verweist Lachmanns Versuche auf die Stufe der Anthologien.

Digitized by Google

des Nibelungenliedes *Z an, deren Assonanzen um 1170 in zwei ebenfalls verlorenen Überarbeitungen *X und *Y durch genauere Reime ersetzt wurden; etwa 20 bis 30 Jahre später mussten auch diese Reime der höfischen Kunst angepasst werden, aus *X flossen die Handschriften A B L Mei, aus Y C (u) E G Ra F, welche theils vollständige, theils unvollständige Handschriften, mitunter nur einblätterige Fragmente sind.[1] — Über den Verfasser des Epos lässt sich nichts Bestimmtes sagen; am einleuchtendsten war noch Pfeiffers[2] Ansicht, dass der Lyriker Kürenberger, weil seine Weise mit der Nibelungenstrophe identisch sei und die Dichter des Mittelalters fremder Töne sich nicht haben bedienen dürfen, der Verfasser der Nibelungen sein müsse. Doch ist Vollmöller[3] dieser Meinung entgegengetreten. Lachmanns Meinung, dass im Thüringen 1205 die Redaction seiner 20 Lieder besorgt worden sei, gilt als längst abgethan; die Ansichten der Forscher stimmen darin überein, dass der Dichter ein Österreicher, wenn auch nicht — mit Rücksicht auf die genaue Kenntnis des Donaulandes — gerade ein Steirer gewesen sei.[4]

Den bekannten Inhalt des Nibelungenliedes geben wir nur im allerknappsten Auszuge. Die vorgeschobenen, in Klammern gestellten Ziffern bedeuten die Lachmann'sche Liedereintheilung.

(1) Siegfried von Xanten, der Sohn Siegmunds und der Siegelinde, will um Krimhilde,[5] die Schwester des Burgunderkönigs Gunther und der Frau Ute Tochter, werben und erscheint selbzwölft in Worms, um sich in ritterlichen Kämpfen Ruhm und Ehre zu erwerben. (2) Ein Strauß mit Liudeger, dem Fürsten der Sachsen und Liudegast von Dänemark, welche beide von den Burgunden im Sachsenlande bekriegt werden, gibt Siegfried Gelegenheit, seine Stärke und Waffengewandtheit zu zeigen. Nach dem ruhmvollen Siege bleibt er wieder im Burgundenlande (3) und sieht dort bei einem großen Feste zur Pfingstzeit zum erstenmale die Geliebte; in freundlichen Worten verkehren sie nach der Messe miteinander. (4) Aber um ihre Hand zu erhalten, muss er vorerst mit König Gunther über das Meer nach dem Isenstein fahren und dort die stolze Brünhilde in drei Wettspielen besiegen helfen: im Speerschießen, Steinwerfen und Springen. Es gelang ihm mit Hilfe der unsichtbar machenden Tarnkappe in der Art, dass Brünhilde ihren Werber Gunther für den Sieger hielt und ihm als Braut nach Worms folgte. (4) Doch hatte Gunther auf Isenstein Siegfrieden vor Brünhilde als seinen Lehensmann dargestellt, eine Unwahrheit, welche die Quelle schrecklichen Unheils wurde. Denn Brünhilde weint am Hochzeitstage, als beide neuvermählten Paare beim Mahle saßen, dass die Königstochter Krimhilde einem Lehensmanne gegeben worden sei; sie ringt widerwillig am Abend mit Gunther, bindet ihn und hängt ihn an einen Nagel. Siegfried muss sie nächsten Abend, unerkannt in der Tarnkappe, abermals bezwingen, wobei er ihr Gürtel und Ring, ohne ihr Wissen nimmt; beide Kleinode schenkt er Krimhilden. (5) Mit seiner Gemahlin herrscht Siegfried nun in Norwegen im Lande der Nibe-

[1] Goedeke, l. c., S. 180 f. I.

[2] Der Dichter des Nibelungenliedes. Wien, Staatsdruckerei, 1862.

[3] Kürenberg und die Nibelungen. Stuttgart 1874.

[4] Goedeke, l. c., S. 183 III.

[5] Die Schreibung „Kriemhilde" müsste ein dialektisches Bestimmungswort „Greâm" zur Folge haben. Doch kennen wir nur Greimelberg, nö. vom Chiemsee (Förstemann, II. Ortsnamen, S. 601, Grimhiltaberg), mit ei, so dass wir nur Grîmhilt, Krimhilt als richtige altdeutsche Schreibung annehmen dürfen.

Digitized by Google

lungen. Nach Jahren folgen sie einer Einladung Brünhildens und Gunthers nach Worms. Dort entzweien sich die Königinnen im Streite über die Vorzüge ihrer Männer: da nennt Brünhilde Siegfried einen Lehensmann, Krimhilde aber zeigt beim Kirchgange vor dem Thore des Münsters, wo Brünhilde abermals den Rangstreit entfacht hatte, deren Ring und Gürtel, und bringt damit arge Schmach über die Burgunderkönigin. Zu spät legt sich Siegfried ins Mittel und reinigt sich auch vor Gunther durch hohe Eide vor jedem Verdachte. (7) Hagen, Gunthers treuer Dienstmann, sinnt nun auf Rache für seine Königin. Auf seinen Rath beschließt man Siegfrieds Ermordung. Nach einem künstlichen Kriegslärm, durch welchen Hagen von Krimhilde erfährt, wo er Siegfrieden „schützen müsse", wo also der Frankenheld verwundbar sei, wird eine Jagd veranstaltet, bei der es manche Kurzweile gab. Absichtlich hatte man aber auf den Wein zum fröhlichen Imbiss „vergessen", eine nahe Quelle im Walde musste aufgesucht werden, und als der „hörnene Siegfried" sich zum Trunke niederbeugte, wurde er von Hagen meuchlings durchbohrt an der verwundbaren Stelle, die Krimhilde sorglich und vertrauensvoll mit einem Kreuze aus rothem Faden am Kleide ihres Gemahls gekennzeichnet hatte. (9) Siegfrieds Leiche legte man vor Krimhildens Thür, damit sie ihn morgens fände. Sofort ahnt sie den Zusammenhang. Zwar sagte man ihr, Räuber hätten den Geliebten ermordet; aber als Hagen an die Bahre trat, begann der Leichnam zu bluten; das Herz der Krimhilde, das früher nur in Liebe geschlagen hatte, erfüllt sich mit Rachedurst gegen die Mörder. (10) Zwar bleibt sie in Worms, aber sie spricht nicht mit Gunther und Hagen. Dieser nimmt ihr sogar den Nibelungenschatz, den sie sich hatte bringen lassen, um mit vollen Händen Gaben an Arme und Reiche zu vertheilen, und versenkt ihn in den Rhein.

(11) Damals starb Etzels Gemahlin Helche. Der Heunenkönig, obwohl Heide, gedachte nun Krimhilde zu erwerben. Rüedeger, der Markgraf von Pechlarn und Etzels Vasall, übernahm als königlicher Bote die Werbung. Sieben Tage ritt er von Ungarn nach Wien,[1] von da nach Pechlarn, und durch Bayern in etwa 12 Tagen[2] an den Rhein. Trotz ursprünglichen Sträubens und gegen den Rath Hagens wird Krimhilde Etzels Braut, als ihr Rüedeger Hoffnung macht, dass sie für die erlittenen Unbilden werde Genugthuung erhalten.[3] Mit letzterem zieht sie nun ins Heunenland. Der Weg führte sie an die Donau bei Vergen (Pföring), weiter durch Bayern bis zur Innmündung, wo sie in Passau von ihrem Oheime, Bischof Pilgerîn, freundlich empfangen wurde. Über Eferding und über die Traun gieng es weiter, und auf dem Ennsfelde wurden Hütten und Zelte zur Nachtruhe aufgespannt, denn Rüedeger hatte tausend Ritter und darüber bei sich, um die räuberischen Bayern fernzuhalten. Ritterliche Kämpfe wurden abgehalten: vil der trunzûne sach man ze berge gân von der reken hende mit riterlichen siten. Rüedegers Frau und Tochter waren der neuen Königin von Pechlarn bis hierher entgegengezogen. Nach der Nachtruhe zog man weiter in die Burg von Pechlarn, deren „Fenster an den Mauern" offen standen; in einem weiten „Palas", an welchem unten die Donau vorüberfloss, saßen die Frauen an der frischen Luft (gên den lüften) und trieben Kurzweil. Die Reise wurde an Melk vorüber fortgesetzt, wo von dem Herrn der Burg, Astolt, der Weg ins Osterland gegen Mautern gezeigt und manches reiche Goldfass Weines den Gästen gereicht wurde; in Mautern schied der Bischof Pilgerin, der seine Niftel begleitet hatte. An der Traisen in Zeiselmauer, wo Königin Helche auf einer weiten Hunnenburg ihren Sitz gehabt, wartete Krimhilde drei Tage auf König Etzel, (12) der ihr dann in Tulln mit einer gewaltigen Schar von Christen und Heiden, die sich alle unter dem

[1] Karl Lachmann, „Der Nibelunge Noth und Klage". Berlin 1878, Str. 1102, 1 (Interpolationsstrophe).

[2] Inre tagen zwelfen, l. c. 1115, 1; in re = ahd. in iró; Nagl, Dtsch. Ma., S. 59 ff., bes. S. 64, Anm. Steht in den Handschriften etwa inre tage zwelfen?

[3] Lachmann, l. c., Nr. 1196 ff.

Digitized by Google

milden Herrscher wohlbefanden, entgegenkam: nebst Rüedegers Mannen und Etzels Heunen umgaben nun Russen und Griechen, Polen und Walachen die königliche Braut; sogar aus dem Kiewer Lande viele Degen und die „wilden Pesnare" waren da, auch Blödel, Etzels Bruder, Irinc und Hawart von Dänemark, Irnfried von Thüringen, König Gibeke und der gewaltige Dietrich von Bern begrüßen ihre neue Herrin. In Wien wurde die Hochzeit gefeiert, bei welcher Werbel und Swemlin, des Königs Spielleute, wohl jeder an tausend Mark oder mehr verdienten. Am achtzehnten Morgen brach man auf, die Reise gieng über „die alte Heimburg", wo die Nachtruhe gehalten wurde, und über „die reiche Misenburc" (Wiselburg), wo man die Schiffe bestieg, nach Etzelnburg.[1] Hier thronte sie nun an Etzels Seite mächtiger als einst Helche; und nach sieben Jahren schenkte sie ihm ein Söhnlein, das getauft wurde und den Namen Ortlieb erhielt. (13) Nach dreizehn Jahren sendete Etzel auf Krimhildens Bitte die Spielleute Werbel und Schwämel nach Worms, die Burgunden zu Gaste zu laden. Hagen widerrieth, aber dennoch erhielten die Boten eine Zusage und kehrten reich beschenkt, „durch Schwaben" mit burgundischem Geleite, von da durch Etzels Macht gesichert nach Gran mit der erwünschten Botschaft heim. (14) Unter düsteren Vorzeichen brachen die Burgunden — von nun auch „Nibelungen" genannt — von Worms auf, zogen gegen den Main[2] hinauf durch Oberfranken gegen Schwanfeld; am zwölften Morgen kamen sie an die Donau. Dort verkündeten weise Frauen, die am Donaustrande badeten, dem grimmen Hagen, alle Burgunden würden zugrunde gehen, bis auf des Königs Caplan. Nachdem Hagen einen Fergen erschlagen, bemächtigte er sich des Schiffes und setzte das Heer, mit starker Hand das Fahrzeug lenkend, über die Donau: den Caplan aber wirft er, um die Weissagung zu vereiteln, ins Wasser; dieser aber schwamm, von Hagen zurückgestoßen, unbeholfen genug ans andere Ufer zurück und nun erkannte Hagen die Fruchtlosigkeit seiner Auflehnung gegen das Geschick. In der bayerischen Mark Gelpfratens hatten hierauf Hagen und Dankwart einen Strauß mit dem Markgrafen und seinem Kampfgenossen Else wegen des getödteten Fergen auszufechten. Dann zogen die Burgunden über Passau, wo sie Pilgrim antrafen, gegen Pechlarn. Nach einer Begegnung mit Eckewart, dem Grenzhüter, lassen sie durch diesen an Rüedeger nach Pechlarn ihre Ankunft melden. (15) Hier werden die Ankommenden freundlich empfangen und reich beschenkt; Giselher, der jüngere Bruder Gunthers, verlobt sich mit Rüedegers Töchterlein. Auf der weiteren Fahrt kam ihnen Dietrich von Bern mit den Amelungen entgegen und warnte sie vor Krimhilden. (16) Der Empfang in Etzelnburg ist kein glückverheißender: Die Gäste erhielten gesondert von ihren Knechten, über welche Dankwart als Marschalk gesetzt wurde, ihre Herberge. Volker und Hagen standen nicht auf vor Krimhilde, welche mit achtzig bewaffneten Heunen heraneilte; Hagen redete zu ihr trotzige Worte; aber die Heunen wagten nicht, die beiden anzugreifen. (17) Giselher allein ward von der Königin freundlich begrüßt. Sie wollte die bewaffneten Gäste nicht in den Saal lassen; zornig verließ sie, als ihr Wille an Hagens Trotz scheiterte, den

[1] In oder bei Gran. Vgl. Lachmann, l. c. Nr. 1437, Ezelen si funden in siner stat ze Gran. Also nicht in seiner „Burg". Vielleicht darf man also bei „Etzelnburg" auch an Byssegrad denken, welches 1009 unter Stephan I. als Burgort genannt wird und wohl schon im großmährischen Reiche gegründet worden ist: Die sieben Marschtage Rüedegers, jedenfalls mit Geschenken und einem Trosse unter Schonung der Pferde, die sich in Worms noch repräsentieren sollten, stimmen zu den Friedensmärschen unserer Cavallerie in Sack und Pack: von Bruck nach Wien ist ein mäßiger Halbtagsmarsch mit nachmittägiger Rast; von Byssegrad nach Wien sind sechs solcher Märsche, wozu noch ein ganzer Rasttag kommt, macht also sieben Marschtage. Gran wäre etwas zu nahe. — Die zwölf Tage von Pechlarn bis Worms stimmen freilich gar nicht, weil der Dichter oder Sänger die Gegend von Passau aufwärts nicht aus eigener Anschauung kennt.

[2] gên dem Möune, wohl wegen der gehörten fränk. Dialektaussprache Mäun, welche die Österreicher damals noch nicht auf ai, aber schon auf ou (Baum Bäm) deuteten. Nagl, das hohe A, S. 118, § 55.

Digitized by Google

Saal. Etzel aber begrüßte die Helden freundlich. Nächtlicherweile hielten Hagen und Volker Wacht an der Saalthür, wodurch die Heunen von einem Überfalle abgehalten wurden. Am anderen Morgen giengen die Burgunden bewaffnet zur Kirche. Volker erstach hierauf im Turnier einen Heunen, worauf Etzel nur mit Mühe die Ruhe aufrecht erhielt. Hagen verscherzte durch barsche Rede Etzels Gunst und Krimhilde hatte mittlerweile Blödel, den Bruder Etzels, für ihre Racheplane gewonnen. (18) Die unbewaffneten Knechte der Burgunden wurden von Blödels Schar in ihrem Gemache überfallen und aufgerieben; ihr Marschalk Dankwart entkam allein, nachdem er Blödelin erlegt hatte, zu den Helden an die Thür des Saales. In diesem erhoben sich nun Hagen und Volker und hieben die anwesenden Heunen nieder. Volker und Dankwart standen nun miteinander, den Saal absperrend, beim Eingange. (19) Durch Krimhildens Verheißungen angeeifert, stürmte Iring auf eine Reihe von Helden und dreimal auf Hagen los, bis er von diesem mit dem Speer durchbohrt wurde. Aber auch die übrigen Dänen und Thüringer, mit Irnfried an der Spitze, fielen. (20) Krimhilde ließ nun den Saal, in welchem die ermüdeten Recken der Ruhe pflegen wollten, anzünden: diese aber hielten die fallenden Brände mit ihren Schilden auf und löschten ihren Durst mit dem Blute der Erschlagenen. Am Morgen des Sonnenwendtages beginnt der Kampf aufs neue: Rüedeger wird von Etzel an seine Vasallenpflicht erinnert; schwer ist der Kampf in seiner Brust, ergreifend sind die Reden, die er mit den Burgunden tauscht, als er ihnen die Freundschaft kündigt. Gernot und Rüedeger sinken todt nach heißem Kampfe nieder. Nun erst sendet der Berner Dietrich seine Getreuen in den Kampf; Volker stirbt von der Hand Hildebrands, des alten Waffenmeisters, Giselher und Wolfhart fallen im Zweikampfe, zur Noth entkommt Hildebrand vor den wuchtigen Schlägen Hagens zu seinem Herrn Dietrich. Alle gothischen Mannen sind gefallen. Da erhebt sich der starke Dietrich selbst: Gunther und Hagen, welche von den Burgunden allein noch übrig waren, werden von seinen gewaltigen Armen umschlossen, gebunden und der Königin übergeben. Diese begehrt von Hagen den geraubten Schatz; als Hagen das Geheimnis zu offenbaren sich weigert, so lange noch einer seiner Herren lebe, läßt sie Gunther das Haupt abschlagen und Hagen zeigen. Dieser aber verhöhnt sie ob ihrer That: „Nun weiß niemand von dem Schatze als Gott und ich allein," sagte er, „nie soll dir, Teufelin, ein Wort davon verrathen sein." Als sie nun racheschnaubend dem trotzigen Helden den Kopf vom Rumpfe trennte, stürzte, vom Zorne über solche Unthat übermannt, der alte Hildebrand herbei und schlug ihr das Haupt ab.

Dietrich und Etzel klagen voll Entsetzen über diesen Ausgang des Festes, welches, wie jede Freude, zu allerletzt mit Leide endet.

Von den historischen Elementen des Nibelungenepos heben wir die Könige Gunther, Dietrich von Bern, Attila und die Nebenpersonen theilweise historischen Charakters hervor, die sich daran knüpfen.

Um 400 gründeten die Burgunden, ein ostgermanischer Stamm und den Gothen nahe verwandt, ein Reich bei Mainz, Worms und Speier. Ihre Könige heißen Gibica, Gundemar, Gislahari, Gundahari. Letzterer, schon 435 von Aëtius besiegt, wurde 437 von einer Hunnenschaar überfallen und fiel mit 20.000 Burgundern in der Schlacht. Die Reste seines Volkes zogen südwärts und waren schon 443 an Rhone und Saone in Savoyen angesiedelt.[1] Die Sage stellte später an die Spitze der Hunnen den König Attila und verlegte den Kampf nach Ungarn. — Auch in dem zweiten Burgunderreiche wüthete später ein tragisches Geschick: eine burgundische Prinzessin Chrodhilde war Franken-

[1] Golther, Gesch. d. dtsch. Lit. I, S. 300.

Digitized by Google

königin geworden, sie trieb in dämonischer Leidenschaft ihre Söhne zur Vernichtung ihrer eigenen Stammesgenossen an (583). — Sie ist von Einfluss auf die poetische Gestaltung Krimhildens.[1]

Ermanareiks (Ermenrich), König der Ostgothen, ein edler Amelung, wurde um 376 von den Hunnen am Don überfallen und starb an einer erhaltenen Wunde. Die Ostgothen zogen nun mit den Hunnen westwärts. Im Feldlager am Neusiedler See wurde Thiudareiks (Theodorich) im Jahre 454, ein Jahr nach Attilas Tode, geboren; sein Oheim Walamer besiegte zu derselben Zeit die Hunnen. 476 wurde Theodorich nach dem Tode seines Vaters Theodemer König. 488 brach er nach Italien auf, 490 besiegte er Odoaker am Isonzo und ließ ihn bei Ravenna hinterlistig erschlagen. Er starb 526.

Mit den Ostgothen in enger Verbindung erscheinen in der Völkerwanderung die Hunnen. Gegen 450 steht Attila auf dem Gipfel seiner Macht; 451 kämpften die Ostgothen an der Seite der Hunnen gegen die Westgothen.[2] 453 starb Attila durch seine Gemahlin Hildiko. Geschichtlich ist auch noch Attilas Bruder Bleda.

In der Sage vertreibt zuerst Odoaker den Dietrich aus seinem Erbe in Italien;[3] Dietrich flüchtet zu Attila ins Hunnenland (Ungarn) und muss sein Reich von Odoaker zurückerobern. Damit will die Sage den Dietrich rechtfertigen. An die Stelle Odoakers tritt später Ermenrich mit seinem ungetreuen Rathgeber Sibico.

Indem die Burgunden unter Gunther in der Zeit, als Dietrich bei Etzel im Exil lebte, im Hunnenlande erscheinen, sind die drei Könige Gundahari († 437), Attila († 453) und Thiudareiks († 526) in unmittelbare Gleichzeitigkeit gerückt.

Eine hervorragende Stelle im literargeschichtlichen Interesse nimmt ferner Markgraf Rüedegêr von Pechlarn (Bechelâren) ein, welcher durch das ganze Mittelalter bis in unser Jahrhundert als historische Person betrachtet (vgl. oben S. 22) wurde; erst von der neueren Forschung, besonders von Müllenhoff,[4] der in der Erzählung von Rüedeger eine rugische Umbildung des Harlungenmythus erblickt, wurde die Anschauung von dem rein mythischen Charakter dieser Heldengestalt verbreitet.[5] Indem wir aber dem Principe folgen, dass historische Nachrichten nur durch eine Combination ersetzt werden dürfen, welche jenen an Wahrscheinlichkeit weit überlegen ist, wollen wir die Nachrichten und Anhaltspunkte über einen historischen Rüedeger etwas näher untersuchen, um über die Nothwendigkeit oder Überflüssigkeit anderwärtiger Annahmen entscheiden zu können.

Von vorneherein müssen wir der Annahme von einem historischen Rüedeger große innere Wahrscheinlichkeit zuerkennen. Nach der Schlacht von 907 haben die

[1] Khull, Gesch. d. altd. Lit., S. 181.

[2] Nach Golther, S. 298 f.

[3] Einen Anhaltspunkt hatte dabei die Sage an den Einfällen der Westgothen unter Alarich, als ob die Gothen schon damals Italien erobert hätten. Vgl. R. Heinzel, Über die ostgothische Heldensage, S. 52 ff., S. 55 ff. (Sitzber. d. k. Akad. d. Wissensch. CXIX, 1889.)

[4] Ztschr. f. dtsch. Alterth. X, S. 163; XXX, 237 f., 249 f.

[5] Vgl. auch Dümler, „Pilgrim v. Passau", im Anhange; R. v. Muth (Sitzb. d. kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, LXXXV, 265 ff.).

Digitized by Google

Magyaren das eroberte Gebiet der Ostmark keineswegs mit ihren Stammesangehörigen besiedelt. Schweigen auch die Urkunden über diese Zeit,[1] so ist doch ein allmähliches Sammeln der versprengten Bewohner in den auf 913 folgenden Friedensjahren, sowie ein Vordringen bayerischer Auswanderer vom Westen und windischer vom Süden in die volkarmen Gegenden als wahrscheinlich anzunehmen, wenn auch Aventin aus unbekannten Quellen nicht ausdrücklich davon berichtet hätte.[2] Natürlich wurde der von Ungarn fernere *westliche* Grenztheil zunächst in Angriff genommen: und so war ein Aufsichtsorgan über dieses unsichere Gebiet, ein Vertrauensmann der schwachen Bevölkerung und des Bayernherzogs, und zwar ein solcher, der gelegentlich auch den Ungarn gegenüber den Ergebenen zu spielen wusste, *ein Bedürfnis*. *Pechlarn* hat für solche Verhältnisse die vorauszusetzende Lage eines Centralpunktes, nahe bei Bayern. Und als nun vollends Herzog Arnulf — ein anderer Dietrich, dessen Vorbild dem thatkräftigen Bayernherzog zweifellos vorschwebte — vor Konrad I. zu den Ungarn („Hunnen") entfloh, konnte das Verhältnis des Pechlarer Vertrauensmannes zu den letztgenannten nur um so günstiger sich gestalten: sicherlich wird Herzog Arnulf den Ungarn gegenüber wiederholt geäußert haben, dass er sein Land lieber von ihnen als von Konrad zu Lehen nehmen wolle; und so konnten die Magyaren umsomehr den Pechlarer Grafen als ihren Vasallen betrachten. Bei dem naheliegenden Vergleiche zwischen *Arnulfs Flucht* und *Dietrichs Flucht* wurde der Pechlarer Rüedeger von selbst zum Vasallen Dietrichs und des Hunnenkönigs Attila. Die Ungarn mussten aber ihren Vertrauensmann ebenfalls wieder an der Grenze Deutschlands, also oben in Pechlarn belassen, weil für ihren Standpunkt die Spitze seines Amtes gegen Deutschland gerichtet war.[3]

Es überrascht uns auch nicht, dass ein derartiger „Markgraf Rüedeger" nicht in gleichzeitige Chroniken eingetragen wurde. Denn erstens wurde in jenen stürmischen Zeiten überhaupt wenig geschrieben, fließen doch die Salzburger und Passauer Urkunden auch betreffs anderer als der von Ungarn occupierten Gegenden sehr spärlich; und zweitens verdankte Rüedegêr sein Amt anfänglich dem „bösen" Arnulf, und als dieser vertrieben wurde, den Ungarn. Die officiellen bayerischen Chronisten *hatten* also über ihn nichts zu schreiben und die bildungslosen Ungarn *konnten* es nicht.

Im Volksmunde aber hat das Wirken dieses Mannes, der in der Vermittlung zwischen streitenden Nationen sich als großherziger, erfolgreicher, sowohl bei seinen deutschen Schutzbefohlenen als bei den magyarischen Herren geachteter Vertrauensmann bewährt haben muss, die gebürende Anerkennung gefunden und wurde, wie vor ihm *Gerold* I. in Pannonien (vgl. oben S. 18), in *Liedern* gefeiert. Das ist wohl noch kein Beweis gegen seinen historischen Charakter. Aber daneben scheint sich doch eine heute nicht mehr nachweisbare *geschichtliche* Tradition — mündlich oder schriftlich — fortgesponnen zu haben, denn sehr bald begegnen uns die ersten Nachrichten, welche, gleich den späteren, durch richtige Details einen beachtenswerten Grad von Verlässlichkeit bekunden.

[1]) Im Urkb. von Strm. I, S. 17 bis 28, einige Salzburger und Goeßer, Daten über Innerösterreich bis zum Mürzthale aus 925 bis 954; das Urkb. von Oberöst. I. bringt 903 bis 985 keine Passauer Urkunde; Hund l. c. I, S. 4 f. und S. 199, hat wenig und Unsicheres, so Agapitus II. Theilungsurkunde für Pannonien zwischen Herold von Salzb. und Gerhard von Passau (S. 236).

[2] Oben S. 21 f. — Reden doch alte Quellen sogar davon, die Bayern hätten den ungarischen Gegner 913 bis an die Leitha verfolgt. *Krones*, Hdb. I. 290.

[3] Umgekehrt hat man später in der kaiserlichen Ostmark den Sitz des Grafen hinunter nach Melk, Kahlenberg, Wien verlegt, mit der Spitze gegen Ungarn.

Digitized by Google

Metellus von Tegernsee (1160) erwähnt schon diese Lieder, er zeigt Rüedegêr (Rogerius) in Verbindung mit Dietrich und weiß ihn in der „östlichen Gegend, welche durch den Fluss Erlaf berühmt ist". Wichtiger ist die Nachricht des Auct. Cremifan., dessen Handschrift aus dem Ende des XIII. Jahrhunderts herrührt: 920 Luipoldus primus marchio in Austria est creatus post Rugerum comitem de Praeclara;[1] also „als erster Markgraf in Österreich nach dem freigebigen Grafen Rudger von Pechlarn ist Luipold bestellt worden". Die Jahreszahl 920, welche überraschend nahe dem wahrscheinlichen Todesjahre Rüedegers angegeben ist, und der zu Liebe sogar Luipold, dessen Regierungsantritt bis heute strittig ist, hinaufgerückt wurde, ist sicher nicht aus bloßen Liedern geschöpft. Und ein Auct. Vindob. berichtet fast ebenso, nur setzt es statt der Jahreszahl 920, unabhängig von obiger Quelle, 928.[2] Man kann mit Dümler verschiedene plausible Combinationen ersinnen, wie die Verfasser solcher Zeilen zu ihrem angeblichen Irrthume gelangt seien; wir ziehen aber der Combination das überlieferte Zeugnis vor.

Größere Zuversicht gewinnen wir noch aus der Angabe des Caspar Bruschius (oben S. 76, Anm. 2), welcher noch 1553 so zutreffende Details zu berichten weiß und die historische Tradition damit erhärtet. Es ist die Rede von der „Familie des Roderich oder Rudiger, desselben, von welchem man in Gedichten liest, dass er Avaren und Hunnen befehligt und dem Bayernherzoge[3] Arnulf dem Bösen, der Hunnen nach Deutschland hereinführte, Hilfstruppen geleistet habe". Dass die Magyaren als „Avaren und Hunnen" bezeichnet wurden, finden wir bei dem gleichzeitigen Aventinus fast bis zum Überdrusse: das ist Zeitmode, kein Irrthum.

Bewundernswert zeigt sich aber die Sachkenntnis dieses Berichtes in der richtigen Angabe, dass Arnulf der Böse die Ungarn gegen Deutschland aufbot. Denn als dieser mit seinen Söhnen 914 zu den Ungarn geflohen war, munterte er sie fünf Jahre lang zu Einfällen in das deutsche Reich auf.[4] Als er wieder in sein Land zurückkehrte, musste er dies jedenfalls mit magyarischer Bedeckung thun, und da konnte der den Ungarn und seinem Herzoge ergebene Rüedeger wohl nicht anders, als ihn mit seinen Reisigen geleiten.[5] Dümler verräth aber, dass er sich auf einem Abwege befindet, wenn er dieses Zusammenwirken der Ungarn mit Arnulf gegen Deutschland als eine irrthümliche Verwechslung mit dem Ungarneinfalle hinstellt, welcher durch einen jüngeren Nachfolger anderen Namens veranlasst war.[6] — 919 war Arnulf wieder nach Bayern zurückgekehrt und behauptete sich in Regensburg, 920 mochte also nach dem obenerwähnten Berichte (Auct. Cremif.) Rüdiger irgendwo für seinen Herrn gefallen oder sonst gestorben sein.

[1] Dümler, Pilgrim v. Passau, Leipzig 1854, S. 192, 19.

[2] Ebenda.

[3] Arnulpho impio Bavarorum regulo bei Bruschius u. Arnulpho Duci Bojorum bei Hundt.

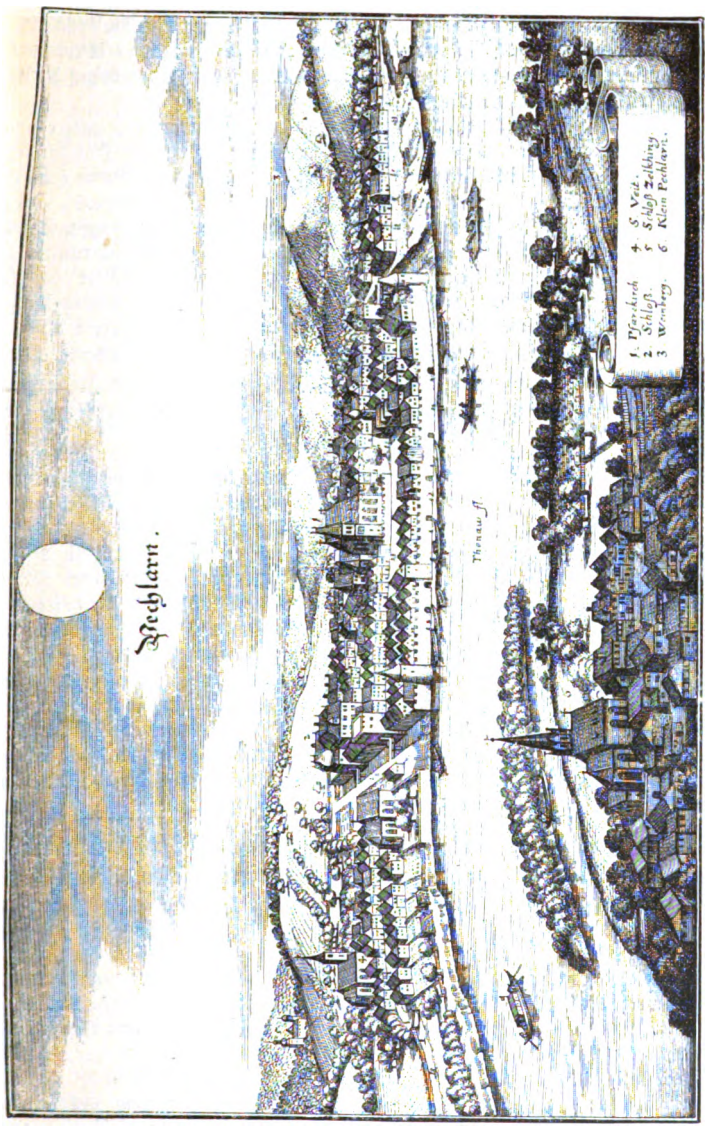
[4] Krones, Handb. I, S. 291.

[5] Es war ein bekannter Brauch der Magyaren, Grenzposten aus Stammesangehörigen zu errichten; daher die magyarisch besiedelten Grenzorte namens „Schützen".

[6] Vgl. Krones, Hdb. I, S. 293 f.

Digitized by Google

Sehr großartig darf man sich natürlich die äußeren Verhältnisse eines solchen halbofficiellen Beamten oder Vertrauensmannes nicht vorstellen. Die Burg zu Pechlarn, so sehr sie im Liede gefeiert wird, mag ziemlich einfach gebaut gewesen sein — desto



Abbildg. 13. Pechlarn im Jahre 1649. In M. Merian's Topographia provinciarum Austr., Frankfurt 1649, zu S. 31.
(Aus der topographischen Sammlung der niederösterreichischen Landesbibliothek.)

eher konnten die Frauen dort gên den lüften sitzen, wie der Spielmann schelmisch zu bemerken scheint. Die Reste der Burg[1] brauchen daher heute umsoweniger sichtbar zu

[1] Wenn (bei Dümler, Pilgrim v. Passau 1854) die Vermuthung ausgesprochen wird, die Hartungenburg sei in Pechlarn zu suchen und die Gewölbe und Grundmauern des heutigen

Digitized by Google

sein, als an deren Stelle später eine jüngere Befestigungsmauer ihre Zinnen erhob. (Abbildg. 13). Daſs aber Pechlarn der Sitz mindestens von Ministerialen auch noch in späterer Zeit war, geht aus der Zeugenschaft eines Chuono de Pechlarn circa 1130[1] und eines Rüdiger von Pechlarn noch 1281[2] hervor. Mit Recht sagt Eibel, daſs wir bei einem Vergleiche mit den Mitzeugen ein Adelsgeschlecht „von Pechlarn" als wahrscheinlich finden, in welchem, da gewisse Namen in einer und derselben Familie traditionell waren, der Name Rüdiger von Angehörigen der Familie auch schon früher geführt worden ist.

Gegen die bloß mythische Erklärung sprechen aber noch andere Umstände. Heidnischen Mythengestalten stellte die Kirche frühzeitig gleichnamige Heilige entgegen, außer, es wäre die mythische Person allzu unsympathisch und ihr Name eines Heiligen unwürdig gewesen. So haben wir mehrere heilige Dietrich (Theodoricus), Siegfried, Gunther — aber freilich keine heilige Gerlind, keinen heiligen Hagen. Die heiligen Rudgerus beginnen aber (da ein St. Rogerius bei Cannae in Unteritalien aus dem VI. Jahrhundert nicht in Betracht kommt) erst in der zweiten Hälfte des X. Jahrhunderts: St. Rogerius Mart., † zu Cordova um 862; Rudgerus monachus von St. Gallen, † um 886; 3 Beati Rogerii † 1175, 1236, 1367. Von ihrem Tode bis zu ihrer Verehrung verstrichen aber auch noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Die heiligen Rüedeger treten also als solche erst seit der dichterischen Verklärung des historischen Rüedeger hervor. Einem älteren mythischen Rüedeger wären auch ältere heilige Rüedeger entgegengestellt worden. — In gleichem Sinne sprechen die Zeugennamen der Urkunden. Das oberösterreichische Urkundenbuch I. kennt vor 1125 nur einen Ruodker 843; seit 1125 wird der Name modern bei Geistlichen und Weltlichen, am wenigsten beim Adel.[3] In Kärnten, wo die Heldensage sonst spärlich vertreten ist, hat das Urkundenbuch von St. Paul neben zwei Dietrichen von 1130 an acht Rüdeger ausschließlich weltlichen Standes. Im Urkundenbuch von Steiermark (I. B.), das mit 798 beginnt, tritt der erste Ruodker um 1050 auf, gehört aber nach Kärnten; die steierischen Rüdegere beginnen um 1070 und es folgen bis 1190 dreiundzwanzig Zeugen namens Rüdeger. Die Urkunden von Neustift in Tirol beginnen mit dem ersten Zeugen Rüdeger 1174; bis 1239 folgen zehn gleichnamige Zeugenschaften. Ähnlich verhält es sich in den übrigen Ländern. Von Ortsnamen nach einem Rüdeger sind die meisten in Steiermark (Rieger, Riegersbach, -burg, -dorf, Rietz), in Oberösterreich, in Niederösterreich (Riegergut, Riegers, Rückersdorf), weniger in Kärnten (Riegersdorf) und Tirol; in letzterem war die Besiedlung schon so ziemlich vollendet, als der Name Rüdger in Schwung kam. Somit weisen alle diese Namen nicht auf einen mythischen, sondern auf einen historischen Rüedeger.

Wenn wir also in Bezug auf Rüedeger von Pechlarn uns zu der Ansicht bekennen, es seien — unbeschadet etwaiger mythischer Beimischungen — die über ihn überlieferten historischen Zeugnisse nicht nach der bisherigen

---

Schlosses stützten diese Ansicht, so darf aber diese angebliche „Harlungenburg" nicht mit Rüdegers Burg identificiert werden: jene liegt etwas landeinwärts (Abbildg. 13, S. 85, Nr. 2), diese ist knapp am Ufer zu suchen, etwa an irgend einer Stelle der im Bilde ersichtlichen Befestigungsmauer.

[1] Urkundenb. des Landes ob der Enns I, S. 718, Nr. CCCIII.

[2] Dr. Joh. Eibl in der Ztschr. f. österr. Gymn. 1897, S. 276 ff.

[3] Rudiger familiaris Liupoldi marchionis circa 1125, faber circa 1125, camerarius circa 1130, frater Grifonis circa 1130, iudex circa 1140, filius Geroldi circa 1140, germanus Eberhardi, nepos Eberhardi, frater Ermrici, filius Mathildis u. s. w. — Geistliche: Rüdegerus, Bischof von Passau 1240; camerarius 1140; canonicus 1204; andere Geistliche circa 1179, circa 1180, circa 1190, 1289; aber nicht in Mönchsklöstern, wo also der Name Rüdeger nicht gegeben wurde. — Hierzu die heutigen Familiennamen Rücker, Ricker, Riecker, Rieger, Riegger ꝛc. Vgl. Nagl in Stiebök's „Alt-Wien" II, S. 158.

Digitized by Google

Art und Weise zu verwerfen, so müssen wir bei Bischof Pilgrim von Passau (971 bis 991), an dessen historischem Charakter niemand zweifelt,[1] wieder auf der Vollwertigkeit jener Zeugnisse bestehen, welche ihn zum Nibelungenliede in Beziehung setzen.

Vor allem muss die kirchliche, verbreitete Tradition hier angeführt werden, wonach Pilgrim — entgegen einer modernen Hypothese, welche ihn von den Grafen im Chiemgau abstammen lassen will — ein geborener von Pechlarn ist.[2] Aus welcher älteren Quelle diese Angaben stammen, müssen wir vorläufig dahingestellt sein lassen. Aus inneren Gründen muss man sie eher annehmen als abweisen.

Pilgrims ganzes Streben gieng, mit Hintansetzung aller Scrupel, darauf hinaus, seine Diöcesangewalt zu befestigen und zu erweitern. In Ungarn war Rüedigers Ergebenheit wohl noch unvergessen. Um dort dessen Andenken aufzufrischen, ließ Pilgrim in lateinischer Sprache und in dichterischer Umkleidung die Treue desselben gegen Etzel und seinen aufopferungsvollen Tod niederschreiben. Dass Pilgrim aus Rüedegers Familie stammte, musste man ja wissen; seine Verwandtschaft mit Ute und den Burgunden konnte ohnehin nicht ernst genommen werden und war nur für Fernerstehende oder Spätere berechnet. So kann man sichs erklären, warum Pilgrim sich und seinen Vorfahren Rüedeger in die alte Sagendichtung aufnehmen ließ — ein Votivbild mit Porträt des Widmers.

Pilgrim hatte in Passau eine angesehene Schule;[3] diese bot ihm die Mittel, seine literarischen und diplomatischen Kunststücke auszuführen; an Phantasie und an Leichtsinn gegenüber der Wahrheit fehlte es ihm bekanntlich nicht. Legt ihm doch die Geschichtsforschung eine ausgiebige Urkundenfälschung zur Last, durch welche er bona fide seine Diöcese zu fördern hoffte. Der gothisch-hunnische Sagenkreis war ihm naheliegend: werden doch zwei Vorgänger auf dem Passauer Stuhle (oben S. 3) als Ostgothen bezeichnet,[4] wurde doch seine Diöcese von den eingeborenen Bewohnern und nicht etwa durch gelehrte Künstelei als Ostgothenland bezeichnet,[5] wird doch selbst Rüedeger, wegen seiner sagenhaften Beziehung zum Berner, als Gothe bezeichnet (Dümler). Und die Ungarn, welche Pilgrim ganz für seine Diöcese zu gewinnen strebte, wurden gern als Hunnen oder Avaren hingestellt. Am Rheine, wo die fränkisch-burgundische Sage

[1] Dümler, Pilgrim v. Passau. Leipzig 1854. — Vgl. die „Allgemeine deutsche Biographie", Artikel „Pilgrim" XXVI. (1888), S. 131 f., mit Literatur.

[2] Bruschius und Hundt (oben S. 76, Anm. 2); Dr. Joh. Ev. Stadlers „Heiligenlexikon", Augsburg, seit 1858; Jocham, Bavaria sancta, 1861; Diöcesan-Schematismus von St. Pölten (1897) und Linz (1892).

[3] Dümler, l. c., S. 130.

[4] Nach Mittheilung Th. v. Grienbergers nennt der Passauer Bischofskatalog, Hundts Quelle, nur den Winichindus einen Ostrogothus seu Alemannus. — Doch scheint Hundt auch noch eine andere Quelle gehabt zu haben, denn um 1600 wusste man zu wenig von der gothischen Sage, als dass man den Bischof Hermenricus etwa bloß wegen seines Namens einen Ostgothen genannt hätte.

[5] Dümler, S. 192 und Rauch, §§ II, 411: Hec provincia ab incolis Ostrogocia est vocata i. e. Ostergew vel orientalis etc. „Nach den Einwohnern" kann das nicht heißen, denn es müsste sonst stehen: ab incolis pristinis oder veteribus.

Digitized by Google

spielt, suchte das deutsche Nationalgefühl den Schwerpunkt des Reiches: seinem Interesse für diesen gab Pilgrim poetischen Ausdruck, indem er sich einen Bruder der rheinischen Königin nennen ließ — praktischen, indem er sich in Streitigkeiten zwischen den Bayern und dem Kaiser auf die Seite der Reichsgewalt stellte. Deshalb haben ihm die Passauer gelegentlich eines Aufstandes einmal arg mitgespielt. Und so ist es auch begreiflich, warum gerade das elfte Lachmann'sche Lied, welches fast ganz einer Verherrlichung der Passauer Diöcese gleicht, die Bayern als Feinde der Burgunden und als Räuber hinstellt. Ohnehin hatte Passau am eigentlichen Bayern den geringsten Antheil.

Die Urkunde von circa 985 im oberösterreichischen Urkundenbuche zeigt Pilgrim thätig als Ordner des Zehents für die Kirchen; die Namen von Linz und Wilhering (beides unweit Eferding), Puchenau, Naarn und Aist werden da genannt. Im Ennsfelde, wo die Ennsburg dem Stifte Florian erst 901 geschenkt worden und wo dem Pilgrim durch eine — freilich falsche — Urkunde 976 St. Florian nebst Treisma (dem nachmaligen Herzogenburg, und Kremsmünster) unterstellt war, gibt Otto II. Pilgrim als Lorcher Erzbischofe Anespurck und zehn königliche Huben an der Enns 977; die Turniere, welche dort vor Rüedegers Frauen gehalten wurden (S. 79), erinnern an die Schlacht 907; Melk war der Sitz des Markgrafen Luitpold, in dessen Mark Otto III. 985 alle kaiserlichen Leistungen der Colonen an Passau abtritt; ein Kloster wird dort noch nicht erwähnt, weil dasselbe erst 1089 eigentlich begründet wurde (oben S. 22). In Mautern lebte Bischof Altmann von Passau, sicherlich auf einer Passauer Besitzung, und in Zeiselmauer, wohl auch auf Passauer Gut, ist er gestorben; an der Traisenmündung (Traismauer) unterstand St. Georg, das später nach Herzogenburg verlegt wurde, angeblich seit 976 dem Bischofe Pilgrim;[1] bei Tulln besaß Passau die ausgedehnte Herrschaft Kirchbach; das deutsche Wien musste schon unter Pilgrim bestanden haben, denn 1030 ist es so bedeutend, dass sich ein Kampf darum entspinnt (oben S. 25); oberhalb Heimburg war Litaha, heute Schönabrunn a. d. Leitha, passauisch; ja schon König Ludwig der Deutsche hat dem Landbischof Albrich, der unter Hardovicus von Passau wirkte, auf der weiten Strecke zwischen Wienerwald (Chumberch) und Raab, in welche auch Wieselburg hineinfällt, eine Reihe von Besitzthümern geschenkt. Es sind also im elften Gesange der Nibelungen lauter Passauer Besitzungen oder Orte unweit solcher angeführt, und so ist die von der Klage (S. 77) gemeldete Einflussnahme Pilgrims auf die Entstehung der Dichtung gewiss glaublich.

Interessant ist, dass die im Nibelungenliede wiederholt wiederkehrende Versicherung, Christen und Heiden befänden sich bei Etzel nebeneinander gar wohl, auch in Pilgrams Briefe an Benedict VII. sich findet: „Aber so einträchtig sind (in Ungarn) die Heiden mit den Christen, dass sich dort die Prophezeiung des Isaias zu erfüllen scheint: Wolf und Lamm werden zusammen weiden, Löwe und Ochse werden Spreu fressen."[2]

---

[1] Nach Meitzen, Siedlung u. Agrarw. d. Westgerm., S. 378, ist dort Passau schon seit Ludw. d. Frommen begütert. Vgl. oberösterr. Urkdb. II, 11.

[2] Hundt, Metrop. Salisb. I, 237. — Es ist selbstverständlich, dass bei Pilgrim in Bezug auf Zeugennamen dasselbe gilt, wie bei Rüedeger: vor 1000 hat z. B. das oberösterr. Urkundenbuch I. nicht einen einzigen Pilgrim. Aber schon 1035 lesen wir einen Grafen Pilgrim, 1170 einen Pfarrer, 1161 einen Abt, 1223 einen Subdiakon, überhaupt zwischen 1030 bis 1230 ohne die erwähnten noch 21 Pilgrime. Pilgrim gilt bei einigen als Heiliger; da es einen anderen heiligen Pilgrim nicht gibt, beziehen sich alle die erwähnten Namen auf ihn und sind Zeichen seiner Popularität in Österreich.

Digitized by Google

So gibt denn selbst Dümler mit Wilhelm Grimm die Möglichkeit zu, daſs Pilgrim einem Schreiber, wie ihm ein solcher an seiner Domschule doch sicherlich zur Verfügung stand, die Niederschrift des Nibelungenliedes zuerst lateinisch, dann vielleicht auch deutsch, aufgetragen habe.[1] Und welch wärmender Strahl einer rasch einleuchtenden Erkenntnis durchdringt uns bei dem menschlich so naheliegenden Gedanken, daſs der Sohn oder Enkel Pilgrim die Manen seines verklärten Vaters oder Ahnen Rüedeger aufruft, um durch sie einen poetischen Glanz auszugieſsen über sich und das weite Land, das er geistlich regiert, um einen heidnischen Herrscher (Geyza) für seine bischöflichen Pläne zu gewinnen, dessen Gemahlin (Sarolta) bereits des Bischofs Gönnerin ist und dessen Sohn nach Pilgrims Bischofssitze ad St. Stephanum benannt und berufen ist, die Träume des christlichen Oberhirten zu verwirklichen.

Noch wäre eine Reihe von historischen Ereignissen zu besprechen, welche im groſsen Volksepos ihre Spuren hinterlassen haben. Nicht nur die Schicksale und Thaten Arnulfs haben hereingewirkt, auch die Kämpfe Konrads II. und Heinrichs III. mit den Ungarn haben aller Wahrscheinlichkeit nach manche Scene geliefert oder doch modificiert: interessante Fragen bleiben da noch zu lösen. Aber nicht nur auf die Vergangenheit zurück weist das Lied; es ist in seinen Grundbedingungen so mit den Verhältnissen unseres Landes verknüpft, daſs manche Bilder desselben uns vorahnend und prophetisch anmuthen. Dieser Rüedeger, der sich hunnischer Herrschaft ergeben hat und durch diese in Zwist und Kampf mit seinen eigenen Stammesbrüdern gebracht wird, ist er nicht ein warnendes Bild für den deutschen Österreicher, dem er in seiner selbstlosen Hingabe, seiner Biederkeit und Treue so ähnlich ist? Und im Tullner Felde jenes prächtige Aufgebot von Etzels Scharen,[2] bei welchem um Rüedegers Mannen und Etzels Hunnen noch Russen, Griechen, Polen und Walachen sich gruppieren, ist es nicht ein Vorbild des vielstämmigen Reiches, das neben Deutschen und Ungarn noch Ruthenen, Polen, Rumänen und andere Völker beherbergt? Und so ist in Wahrheit das Nibelungenlied ein deutsches Nationalwerk aus und für Österreich.

Biterolf und Dietleib.

Mit ziemlicher Sicherheit können wir drei groſse Gedichte, die in den Kreis des volksthümlichen Heldenepos gehören, als steirisch bezeichnen. Das eine derselben ist „Biterolf und Dietleib". Freilich hat Weinhold und nach ihm mehrere andere Gelehrte auch dessen steierische Herkunft bezweifelt, seine Gründe sind jedoch nicht überzeugend. Jedenfalls wiegen sie nicht das Gewicht der Thatsache auf, die in dem langen und begeisterten Preise des Landes Steiermark liegt, den der Dichter in sein Werk aufzunehmen sich gedrungen fühlte. Es

[1] Dümler, l. c., S. 89. Lachmann ist natürlich vom Standpunkte seiner Liedertheorie dagegen, obwohl auch diese bis zu einem gewissen Grade noch mit der Nachricht der Klage vereinbar wäre.

[2] Strophe 1279 nach Lachmann.

Digitized by Google

kommt in unserem ganzen älteren Schriftthum kein zweiter Fall vor, bei welchem man über ein so gewichtiges Zeugnis mit so leichten Gründen hinweggienge, und es läßt sich schlechterdings kein Beweggrund finden, der den Dichter zu seinen Lobesversen auf Steiermark bewogen hätte, wenn es nicht der Stolz auf seine Heimat gewesen. Dieser bemerkenswerte und lehrreiche Lobspruch aber lautet:

Es ist viel kurzweiliger hier
Denn irgend sonst, wo jemals wir
Sahen buntes Ritterspiel.
Hier ist Weide und Waldes viel,
Die Wasser nähren Fische genug,
Kein Erdenwinkel irgend trug
Besseres Korn und bessern Wein.
Fürwahr, hier wird uns wohlig sein![1]
Sieben Goldbergwerke es hat,
Wenige Berge in der That
Sind nicht silberhältig.
Frucht außerdem vielfältig
Gibt den Leuten da Gewinn
Im obern wie im untern Land.
Hausthiere findet man darinn,
Wildpret, Vögel allerhand
Kann man da haben überviel.
Auch Salzbergwerke hat es da,
Die brauch' mit gutem Sinne ich
Und theil' als Lehn sie, wem ich will.[1]
Edle Ritter haben sich
Drinn behaust, es wohnen da
Viel der edlen Mannen auch.
Einst war es Etzels Eigen,
Der hatt' es unterworfen sich ....
Zwischen der Elbe und dem Meer[2]
Gibts bessere Burgen nimmermehr.

Weinhold glaubt diesen Versen deshalb den von uns ihnen beigelegten Wert absprechen zu müssen, weil der Dichter den Erzberg hier nicht erwähnt! Das ist doch gar zu anspruchsvoll. So lange kein triftiger anderer Beweggrund für ihren Einschub gefunden ist, müssen sie ebenso als beweisend für die Heimat des Dichters gelten, wie ähnliche Lobpreisungen in anderen mittelhochdeutschen Gedichten immer dafür galten und gelten werden, sofern Reim und Spracheigenthümlichkeiten nicht dagegen sprechen; und letzteres ist in unserem „Biterolf" auch der Fall.[3]

Der Verfasser dieses über 13.000 Verse umfassenden Gedichtes war zweifellos ein fahrender Sänger, nicht ritterlichen und nicht geistlichen Standes, der um die Wende des XII. und XIII. Jahrhunderts lebte. Er besaß eine ganz merkwürdig tiefe und ausgebreitete Kenntnis unserer gesammten Heldensage. „Sein Werk zeichnet sich durch solche Fülle und Gediegenheit der Einzelheiten aus der Sagengeschichte (zumal der amelungischen), aber auch sogar der österreichischen Helden wie Wolfrat und Astolt aus, dass es mehr als irgend ein anderes zusammenhängendere und umfassendere, aus gleich reinem und reichem Stoffe geschöpfte Darstellungen der alten Sage vermissen läßt." Daneben aber war der Biterolfdichter auch mit der Haltung und Ausdrucksweise der höfischen Er-

[1] Die Rede ist Biterolfen vom Dichter in den Mund gelegt.

[2] Damit ist natürlich das Adriatische gemeint.

[3] Die Reimfreiheiten im „Biterolf" stimmen überein mit denen in der „Klage", der „Kudrun", Ulrichs von Lichtenstein und Otakers. Wenn das Lob Steiermarks nicht für die steierische Abkunft des Dichters beweisend gelten darf, so müßten die oben angeführten Verse geradezu zweck- und sinnlos genannt werden, und jeder, der ihre Beweiskraft anzweifelt, hat die Verpflichtung, wenigstens ein genaues Gegenstück aus der deutschen Literatur jener Zeit beizubringen; erst dann könnte sein Zweifel ernst genommen werden. Was Richard Müller in der Zeitschr. f. d. A. (Bd. 31) gegen die steiermärkische Herkunft des „Biterolf" vorbringt, beweist ebenso wenig wie R. Muths Ausführungen ebenda (Bd. 21).

Digitized by Google

zählungen bekannt und vertraut, die glatte und sichere Art des Darstellens hat er dort gelernt. Aber auch die Kunst, den Stoff sich zurechtzulegen und zu gliedern, einzelne packende Lagen zu erfinden und auszumalen, erinnert an höfische Erzählungen. Dass die Ausfahrt Dietleibs, seinen Vater zu suchen, an den „Lanzelet" und „Wigalois" erinnert, hat schon Müllenhoff gesehen. „Auch die Rückkehr Biterolfs und Dietleibs zu Dietlinde mit den ehrenden Grüßen der Helche und die Ankunft Dietlindens bei Helche erinnert daran, wie am Schlusse mancher Gedichte aus der Artussage die Gemahlin oder Geliebte des Helden an Artus' Hof geführt wird. Sodann der Kampf vor Worms: der Dichter lässt die Helden der deutschen Sage zwar nicht einzeln zum Kampfe ziehen, wie die bretonischen Helden auf Abenteuer ausreiten, aber zwei Kämpfe von den dreien, die vor Worms stattfinden, sind ganz im höfischen Stile gehalten, nämlich das Turnier und der Kampf der sechsundachtzig Helden bei Rüdegers Fahne. Von den Böhmen und Heunen wie von den Amelungen wird besonders erwähnt, dass sie den kunstgerechten Turnierkampf nicht verstehen; während die älteren Gedichte nur von den Hauptheldeu die Wappen nennen, ist die Aufzählung derselben im ‚Biterolf' fast vollständig." Mit diesen Worten kennzeichnet der Herausgeber des Gedichtes treffend das Verhältnis des Dichters zur höfischen Kunst. Überliefert ist der „Biterolf" in einer einzigen Handschrift, und zwar in jener großen, die Hans Ried in Bozen in den Jahren 1502 bis 1515 für den „letzten Ritter", Kaiser Max, angefertigt hat. Er liegt uns hier freilich in einer alten, bald nach seiner Abfassung vorgenommenen Erweiterung vor: die ersten zwei Aventüren (1988 Verse) gehören nicht dem ursprünglichen Gedichte an, sind aber auch schon vor dem Jahre 1210 zugesetzt. Der Inhalt des Werkes ist zum größten Theile freie Erfindung des dichtenden Spielmannes, die zur Grundlage die alten Sagen hat. Er erzählte zunächst die Jugendgeschichte Dietleibs, und daran schloss er den Kampf Dietrichs und der Heunen gegen die rheinischen Helden. Diesen zweiten unverhältnismäßig längeren Theil schuf er wohl in bewusstem Gegensatze zu den Nibelungen; „er wollte dem tragischen Untergange der Burgunden einen ritterlichen Kampf ohne Verluste gegenüberstellen, in dem auch die beliebten Helden Dietrich, Rüdiger, Hildebrand über die Burgunden siegten". Einen inneren Zusammenhang, der in der alten Sage begründet wäre, haben die beiden Theile nicht, ihre etwas gewaltsame, aber nicht ungeschickte Verbindung hat unser Fahrender hergestellt.[1]

[1] Manche Gelehrte schrieben dem Biterolfdichter auch die Abfassung eines zweiten höchst merkwürdigen Gedichtes, der sogenannten „Klage" (S. 75 ff.) zu. Thatsächlich besteht eine überaus große Verwandtschaft der Ausdrucksweise, des Wortschatzes und der Versbehandlung zwischen beiden Gedichten. Anderseits lässt sich auch ein gewisser Unterschied in der Behandlung des Sagenstoffes nicht verkennen, immerhin so bedeutend, dass die Annahme eines Verfassers für beide Dichtungen bedenklich ist. Zudem sind in der „Klage" so bestimmte Andeutungen ihres niederösterreichischen Ursprunges vorhanden, dass schon dies die Wahrscheinlichkeit der oben angeführten Vermuthung erschüttert. Es bliebe nur die Möglichkeit übrig, mit Edzardi anzunehmen, dass nicht das ursprüngliche Gedicht, sondern die Umarbeitung der Klage mit dem „Biterolf" (oder dem Umarbeiter des alten „Biterolf") denselben Verfasser hat. Dieser Annahme aber steht die Thatsache entgegen, dass der letzte Bearbeiter der „Klage" zweifelsohne ein Geistlicher war (dies verrathen die theo-

Digitized by Google

Der junge Dietleib — dies der Inhalt des Gedichtes — wird von seiner Mutter Dietlind zu Toledo in Spanien[1] erzogen. Sein Vater war einst (wie Hildebrand) als Krieger fortgezogen, und seitdem war jede Kunde von ihm verschollen. Oft erkundigt sich Dietleib nach dem Vater, aber die Mutter weiß nichts zu sagen, und darum beschließt er heimliche Flucht: er will den Vater suchen gehen. Es gelingt ihm, die Waffen seines Vaters an sich zu bringen und einen Bund mit drei Edelknaben zu schließen, die ihm bei der Flucht helfen sollen. Dann spricht er zur Mutter: „ich will auf Falkenbeize reiten mit den Mannen des Hofes", und reitet von dannen, zieht im Walde versteckt die väterlichen Waffen an und reitet übers Gebirge dem Rheine zu. Vor Troneck und vor Metz wirft er Recken nieder, die sich ihm entgegen stellen, dann durchquert er den Wasgenwald und stößt bei Oppenheim mit Gunther, Gernot und Hagen zusammen, die ihn der Schätze und Waffen berauben wollen; doch er verwundet in tapferem Kampfe den Hagen so, dass dieser ahnt, mit wem er es zu thun gehabt: „wenn Biterolf von Toledo Kinder hat, dann möchte ich wohl schwören, dies sei sein Sohn! Er hat etwas von der Art Walthers an sich, des Aquitaniers, der ein Sohn ist von Biterolfs Schwester". Dietleib aber reitet erzürnt vom Rheine weg durch Franken und Bayern zur Donau und die Straße hinunter zur Burg des mächtigen Etzel. Der nimmt ihn auf seine Bitte in sein Gefolge auf, in dem er sich bald durch allerlei ritterliche Künste und durch seine Schönheit hervorthut. Nicht lange danach muss Etzel seine Heerhaufen gegen die verbündeten Polen, Russen und Griechen aussenden. Dietleib will mit, aber Etzel verbietet es ihm wegen seiner Jugend. Da entflieht Dietleib heimlich zum Heere, thut in der Schlacht das Beste und fängt im Vereine mit dem alten Recken Diete sogar den feindlichen König. Ob solcher Tapferkeit verzeiht Etzel dem Dietleib die heimliche Flucht, der nun hochgeehrt und ausgezeichnet am Hofe bleibt, bis der Markgraf Rüedeger endlich die Herkunft des Recken Diete und Dietleibs entdeckt. Eines Tages tritt Rüedeger vor den alten Diete. „Herr," spricht er, „erlaubt Ihrs, so will ich Euch etwas fragen." Das gewährt der Andere. „Nun, so hört: Ihr seid Biterolf, der König von Toledo. Lange hat's mich gejammert, dass Eure Gemahlin Dietlind so verlassen ihr Leben verweint und gern möcht' ich wissen, weshalb Ihr sie verließt und Euer schönes Reich, um hier als Landfremder von eines anderen Königs Gnade zu leben." Da erschrak der Andere, aber noch leugnete er; doch Rüedeger, seiner Sache gewiss, rief: „Herr, gesteht Ihr mir die Wahrheit, so will ich Euch hier einen nahen Gesippen zeigen, des Ihr Euch freuen werdet!" Da erwiderte der Alte: „Nun denn, ich bin Biterolf, um Abenteuer ritt ich zu Etzel. Aber jetzt sagt mir, welchen Blutsfreund ich hier habe." Rüedeger brachte nun Dietleiben zum Alten, der sich den Jüngling lange schweigend ansah, welcher mit gesenktem Blicke vor dem grauen Krieger stund. Endlich brach dieser das Schweigen, erkannte und begrüßte den Sohn, der ihm seine Fahrt und Frau Dietlindens Lage berichten musste, und erzählte seine abenteuerliche Fahrt von Toledo zu den Heunen. Als später König Etzel von diesen Dingen erfuhr, bot er den beiden Helden große Lehen in seinem Reiche, den Dietleib wollte er sofort zum Ritter machen. Doch der junge Held hielt sich dieser Ehre unwert, solange er den Schimpf nicht gerächt, den ihm auf seiner Wanderung beim Rheine Gunther mit den Seinen zugefügt. Da versprach ihm Etzel, ihm 40.000 Mann zum Kriegszuge gegen Gunther zu übergeben und alle berühmten Helden, die bei Etzel sind, schließen sich dem Zuge nach Worms an. Da auch dort eine gewaltige Anzahl sagenberühmter

logischen und religiösen Ansichten der „Klage"), der des „Biterolf" aber war gewiss ein Spielmann. Freilich ist die „Klage" ein so vielfach und stark überarbeitetes Gedicht, dass man die nach Niederösterreich führenden Andeutungen nicht für ursprünglich anzusehen braucht und somit den alten Kern auch nach Steiermark verweisen könnte. Doch ist es (so weit die Untersuchungen bis jetzt geführt wurden) immerhin räthlicher, vorläufig an dem niederösterreichischen Ursprung der „Klage" festzuhalten.

[1] Vielleicht eine Erinnerung an die Hauptstadt des Gothenreiches (507 bis 711).

Digitized by Google

Dietrich von Bern mit dem Schwerte Sachs.
Siegfried mit dem Schwerte Balmung.
Wolf von Steier mit dem Schwerte Welsung.

Digitized by Google

Digitized by Google

Männer beisammen war, dauerte der Kampf vor den Mauern von Worms viele Tage, man hörte ohne Aufhören das gute Schwert Hornbeil, das der Held Biterolf trug, man hörte auch genug Klänge von dem starken Welsung, welchen Dietleib, der junge, herrlich schlug, da war auch Lärm genug, wo das alte Schwert erklang, das in Dietrichs von Bern Hand auf und nieder gieng; wohl merken konnte man, wo man den Mimming schlug, den der Held Witege trug, auch Nagelring hörte man auf den Helmen schrecklich erklingen, dazwischen toste der gute Balmung Siegfrieds.[1] Endlich entboten von der Zinne herab der Recken Gemahlinnen, dass man den Streit ende. Gern vernahm es Dietleib und Dietrich; es wurde gefordert, dass diese Helden zurück an das Thor träten. Darauf machten sie Frieden und so ward entschieden beiderseits, dass man dem Dietleiben Ruhm zusprach, und Gunther selbst erkannte diesem den Sieg zu; damit war der Helden Bedrängnis geendet. Als alle Streiter müde den Kampfplatz verlassen hatten, wollten die Heunen und ihre Genossen aufbrechen zur Heimkehr ins Vaterland. Aber die Fremden so scheiden zu lassen, verbot Gunthern der höfische Brauch; deshalb ließ er die Fürsten nach Worms laden, um vorerst ihrer Wunden zu pflegen, denn mancher war übel zugerichtet; doch gab es auch manchen Spass, besonders als die Badediener Wolfharts Rücken besahen: der war schwarz, Strich an Strich, als ob er mit Kohlen bemalt wäre. Endlich giengs ans Scheiden; heim zogen König Gunthers Freunde, heim zog auch das Heunenheer mit allen seinen Helfern. An der Donau trennte sich Dietrich und gieng mit den Seinen über die Alpen nach Bern. In Etzelburg harrte der Heimkehrenden ein herrlicher Empfang, Etzel und Helche giengen ihnen entgegen. Bald danach nahte die Zeit, dass Biterolf und Dietleib zurück in ihre Heimat verlangten. Da sann Etzel, wie er ihnen danken sollte für alles, was sie ihm gethan hatten, und weil er wohl sah, dass die reichen Fürsten von ihm weder Lehen noch Geschenke nehmen würden, so bot er ihnen das Land Steier als Lehen, wenn sie einmal im Gebirge jagen wollten. Das nahmen die beiden Recken an und dankten dem Könige herzlich. Als sie Abschied nahmen, mussten sie der Königin Helche versprechen, bald wiederzukommen; aber nicht allein, die Gebieterin der Heunen wollte auch Bitrolfs Gattin kennen lernen. Diesen Wunsch erfüllten sie später; zuerst aber geleitete sie der Markgraf Rüedeger in ihre neue Herrschaft nach Steier, wo es ihnen so wohl gefiel, dass sie dahin zurückzukehren beschlossen, sobald sie ihre Heimat wiedergesehen hätten. In Toledo trafen sie die Königin Dietlind gesund wieder und erzählten ihr von den vielen Wundern und den gewaltigen Kämpfen, vor allen aber rühmten sie den mächtigen Etzel und seine Gemahlin, so dass es nicht schwer war, Dietlinden zur Fahrt nach dem Hunnenlande zu bewegen. Seitdem also war's, dass der Held Biterolf das Land Steiermark besaß, wohin er später alle seine Schätze und sein ganzes Gefolge brachte. Dann musste man dorthin die Einkünfte seiner Lande liefern, auch stolze Kämpfer kamen viele zu ihm nach Steier. So lebte er bis zu seinem Ende herrlich seine Tage hin und ebenso der starke Dietleib; ihnen diente Steiermark mit großen Ehren.[2]

Walther und Hildegunde.

Von einem zweiten in Steiermark, wie es allen Anschein hat, entstandenen Heldengedicht sind nur klägliche Überreste übrig geblieben: Ein Doppelblatt und einige Streifen Pergament, die sich in Judenburg fanden, enthalten in einer zierlichen Schrift vom Anfange des XIII. Jahrhunderts 23 vollständige und

[1] Vgl. unser Freskenfacsimile über die drei berühmten Liebespaare und die drei berühmtesten Helden mit ihren Schwertern. (Aus Schloss Runkelstein bei Bozen.)

[2] Zum Theil nach Henricis Heldenbuch erzählt.

Digitized by Google

16 trümmerhafte Strophen[1] eines, wie wir vermuthen müssen, ganz bedeutenden Gedichtes von Walther und Hildegunde des (wie wiederum die Taufnamen Steiermarks und Niederösterreichs in jener Zeit ausweisen) in den Alpengauen sehr beliebten Heldenpaares.

Die Sage, auf der das Lied fußt, ist aus dem Walthariliede (von St. Gallen) bekannt genug. Die erhaltenen Reste unseres Gedichtes gehörten zum Theile dem Anfange, zum Theile dem Schlusse desselben an. In den ersteren wird erzählt, wie Hagen dem Walther im Hunnenlande die Thatsache bestätigt, dass er einst mit Hildegunde verlobt worden war: „ich stund dabei, als man Euch einander gab, mir ist es wohl bekannt." „Weh'," antwortete Walther, „weh' über mein Leid, dass Frau Hiltegunt so wenig von meinen Diensten hat!" Vom Schlusse ist mehr erhalten. Volker geleitet mit zahlreichen Mannen die von Etzel fliehenden an Metz vorbei zum König Alpker, Walthers Vater, und schickt Boten voraus, die frohe Heimkehr des Sohnes anzumelden. Die Boten reiten gute Rosse und haben kunstvolle Kleider an, sie sagen in dem Lande, dass Walther komme und auch Hildigunt die Maid. Als der König diese Kunde hört, entweicht ihm sein Unmuth und seine lange Klage; die Boten empfängt er gar eifrig, er und seine Gattin: da werden sie reich an Freuden über Walther. Auf Alpkers Frage, wie Etzel Walthern behandelt hätte, wird ihm die Antwort: „Walther ist von dem Könige so geschieden, dass der Hunnen viele es immer beklagen werden, dass sie ihm einst hold waren; er hat um manchen es verschuldet, dass er ihm immer fluche, denn er hat auf seiner Flucht viel ihrer lieben Gesippen erschlagen." Da ruft der König: „Freuen werde mich seiner, er wird Herrscher sein in meinen Landen, er wird den Hunnen den Weg verlegen, war er doch immer dem vor, was Etzel und seine Recken je begannen. Wohlauf Ritter und Mannen, wer von Euch ihm dienet, der thut mir selbst Liebes, dessen Freund will ich sein!" Auch die Königin versammelt ihre Frauen, um Hildegunde einzuholen, zu Lengers (= Langres) in die Stadt. Und als man die Annäherung des Heldenpaares nun meldet, da holt der König mit stolzer Gefolgschaft die Gattin mit ihren Begleiterinnen ab und als sie drei Meilen von Lengers geritten, trafen sie auf den Zug der Kommenden .... In Ansehen saß nun Walther daheim und pflag des Landes „nach der Krone Recht", die Jungfrau aber, deren Schönheit von keiner anderen erreicht ward, wurde von der Königin reich ausgestattet und gepflegt, und froh gedachte sie der Dienste Walthers; oft sah sie der Held, fröhlich war ihnen der Muth, sie liebten sich herzinnig. Endlich, nachdem alles geordnet, gedachte man der Hochzeit. Sendboten giengen mit Einladungen nach Kärlingen und Engeland, zu Gunther und Volker, dem stolzen Fiedler in der Burgunden Land, und auch zu Etzel und Helche, da dies niemand widerrieth. Da sprach der Vogt vom Rhein: wäre es nicht zu Schande unserer Helden, so wollte ich gerne bei seiner Hochzeit sein; wär' es Hagens Rath, so wollt' ich dahin ....

Hier brechen die Strophenreste leider ab; sie erscheinen uns, wie Th. v. Karajan mit Recht bemerkt, als traurige Zeugen dessen, was uns alles und wohl auf immer verloren ist. Ihre Wichtigkeit für die Geschichte der Heldensage ist nicht gering; sie stehen den Nibelungen zunächst in der Frische der Darstellung und in dem echten Sagenborn, dem das Lied entquoll, dem sie angehörten. Nur das Alphartlied kann sich mit ihnen vergleichen, beiweitem weniger die stark über- und umgearbeitete „Kudrun". Das Verhältnis des, wie es scheint, recht umfangreich gewesenen Gedichtes zum „Waltharius" und „Biterolf" lässt den Ver-

[1] Diese Waltherstrophe ist der Nibelungenstrophe nachgebildet: Der vorletzte Halbvers hat zwei Hebungen mehr.

Digitized by Google

lust desselben nur noch mehr bedauern. „Die jetzt fehlenden, dem ersten Blatte vorangegangenen Theile mögen sich dem Inhalte nach unserem lateinischen Gedichte genau angeschlossen haben, da sie wie jenes wohl eher ein Kind des warmen Volkslebens als in kühler Muße ausgeheckter Erfindung mögen gewesen sein und bekannt ist, wie die Sage im Munde des Volkes mit treuer, rührender Sorgfalt weithin gehegt wird."

Die kleineren Epen über Dietrich von Bern.

Im Nibelungenliede, welches für höfische Zuhörer überarbeitet erscheint, durfte Dietrich von Bern nicht zur vollen Geltung kommen: viele adelige Herren waren fränkischer, sächsischer oder schwäbischer Abkunft, und die bayerischen dürften sich deren Geschmacke mehr oder minder angepaßt haben. Auch gab es im Donaulande viele Ansiedlungen fränkischer Bauern. So wird denn (in der Ausgabe von Bartsch) Siegfried 442mal, Hagen 455mal, Krimhilde 342mal, Etzel 234mal, selbst Rüedeger 183mal, Dietrich von Bern aber nur 92mal genannt. Selbst der „Biterolf" läßt den Streit zwischen Dietrich und Siegfried, zwischen den gothischen und den rheinischen Helden noch unentschieden.

Das kräftige Stammesbewußtsein der Deutschen im Südosten verlangte nach einem entschiedeneren poetischen Ausdruck. Die Franken hatten zwar unter Karl dem Großen sich im Kampfe überlegen erwiesen; aber die nachfolgende Zeit hatte dies vergessen lassen. Immer weiter breitete sich im Südosten ein expansives Deutschthum in das slavische Gebiet hinein aus, während im Westen das Romanenthum deutsches Herrenland, namentlich vom Frankenstamme, in sein Bereich zog und einen Stein nach dem anderen vom deutschen Baue abbröckelte. Die Magyaren konnten durch zeitweilige Bedrängung nur dazu beitragen, den energischen Widerstand der Deutschen Bayerns und der Ostlande zu wecken: einer der thatkräftigsten Regenten Bayerns, Herzog Arnulf der Böse, ein Abbild des Berner Helden, schlug die 907 siegreichen Ungarn schon 909 bei Rotte im Rotthale; im Juni 910 siegte der bayerische Flügel über den nämlichen Feind, während die Franken erlagen, und 913 vernichteten die Bayern unter Arnulf und die Schwaben unter seinen Ohmen das Magyarenheer am Inn und bei Wels.[1] Und selbst im Magyarenlande behaupteten dauernd die Deutschen Pannoniens ihr nationales Dasein. Es war eine Zeit rüstigen Wachsthums für den bayerischen Stamm, der nach und nach auch die eingestreuten Colonien anderer Stämme aufsaugte, wie er auch an den Grenzen, besonders gegen Norden, seine Eigenthümlichkeiten weiterverpflanzte — mochten sich die politischen Verhältnisse gestalten wie immer. Auch war gerade damals, als Rüedeger in die Sage aufgenommen wurde, durch Konrads I. Kämpfe gegen Arnulf der bayerische Gegensatz, besonders der herzogtreuen Ostlande, gegen Franken und Burgunden wieder actuell geworden. Und so ist es erklärlich, daß der südostdeutsche

[1] Krones, Hdb. I, S. 290.

Digitized by Google

Stamm im Gefühle seiner Kraft und gleichsam in der Vorahnung dessen, dass Jahrhunderte lang von seinen Gauen aus die deutschen Lande beherrscht und gegen grimmige Feinde des Ostens, aber auch des Westens vertheidigt werden sollten, in seinem Lieblingshelden Dietrich als dem Besieger aller seiner Gegner und namentlich auch des lautgepriesenen Franken Siegfried sich poetische Gerechtigkeit verschaffte.

Aber Dietrich ist keiner, der sich prahlerisch hervordrängt oder auch nur, wie Siegfried,[1] sein Kraftgefühl unbefangen zur Schau trägt. „Wie bei Krimhilds Rache Dietrich sich vom Kampfe fernhält und nur durch schwerste Verluste zur Theilnahme bewogen wird, so erscheint er überall. Er ist der menschlichste Held. Er drängt sich nie zum Waffenwerk. Er lässt sich eher drängen. Er ist von Misstrauen gegen sich selbst erfüllt. Er zieht sich den Vorwurf der Furchtsamkeit zu. Er bedarf der Aneiferung, ja des Tadels; die stärksten moralischen Triebfedern müssen in ihm spielen, ehe er seine ganze Kraft entfesselt. Dann aber leistet er das Höchste."[2]

> Der Geist des österreichischen Volkes hat sich so in Dietrich sein Ideal geschaffen, und noch heute — wo die früheren Besorgnisse der geistlichen Führer des Volkes wegen Rückfalles in Roheit und Heidenthum nicht mehr obwalten können — freuen wir uns dieses Ideals. Wir Österreicher sind allerdings, wie Dietrich, von Misstrauen gegen uns erfüllt; das Fremde imponiert uns daher sogleich.[3] Wir bekennen unaufgefordert unsere Schwächen, während andere die ihren verheimlichen. Wir suchen und gestehen von vorneherein die Rechtstitel der anderen freiwillig zu, während die anderen zuwarten, bis wir ihnen die unseren mit Mühe abringen. Wir geben gern nach, erwarten aber dafür von der Einsicht des anderen ein Gleiches. Darin täuschen wir uns meistens; und geradezu cynisch erscheint es uns, wenn der andere diese Nachgiebigkeit als selbstverständliche Schwäche des Österreichers fasst, mit dem man machen könne, was man wolle. Wer aber unsere Geduld erschöpft hat und uns die Schmach anthun will, dass wir mit besseren Grundsätzen das Opfer anderer werden sollen, entfesselt gegen sich die ganze Wucht unserer Abwehr.

Wie das Nibelungenlied im Donaulande, Biterolf und Walther in Steiermark entstanden sind, so hat Tirol, welches überhaupt dem Volksepos das größte Interesse entgegenbrachte, fast ausschließlich die Dietrichsage gepflegt und zu einer Reihe von Epen gestaltet. Ist diesen auch nicht jene sorgfältige Durcharbeitung zutheil geworden, welche das Nibelungenlied der allgemeineren, nicht auf die bayerischen Siedler allein beschränkten Antheilnahme verdankt, so erregen sie gerade durch ihre urwüchsige Eigenart, so weit sie nicht durch das

---

[1] Vgl. die Scene mit dem Bären, im VIII. Liede Lachmanns (891 bis 904).

[2] W. Scherer, Geschichte der deutschen Literatur[3], Berlin, 1885, S. 127 (l. c., S. 127).

[3] Von dieser Schwäche hat sich wohl W. Scherer in Berlin, ein geborener Niederösterreicher aus Schönborn, hinreißen lassen, wenn er der Dietrichdichtung aus einer erbärmlichen Inferiorität der Österreicher gewisse Züge erwachsen lässt: (Biterolf und der Rosengarten „geben dem Gefühle Ausdruck, dass die Länder, welche einst Theodorich der Große beherrschte, den rheinischen Rittern in Führung der Waffen ebenbürtig oder überlegen seien; sie suchen sich wohl in Gedichten darüber zu trösten, dass es in Wirklichkeit umgekehrt war, dass sich vom Rhein her die kriegerische wie die friedliche Bildung verbreitete, und daher der Mann aus dem Südosten zuweilen seine geringere Kunst (!) peinlich empfinden mochte. Aus dieser localen Eifersucht entsprang die Behauptung, (!) dass Siegfried einmal im Zweikampfe durch Dietrich besiegt worden sei.

Digitized by Google

ungeschickte Streben nach modischem Ritterthum verdunkelt ist, unser lebhaftes Interesse. Sie sind von bayerischen Österreichern wieder für ebensolche geschrieben; wer dem bayerischen Humor fremd gegenübersteht, wird manche Stellen mit Entrüstung ablehnen.

Gleich dem Biterolf bringt der „große Rosengarten", dessen Entstehung in das dritte oder vierte Jahrzehnt des XIII. Jahrhunderts gesetzt wird, die gothischen Helden mit den burgundischen in Berührung. Dadurch, dass Spielleute die nun allein vorliegenden jüngeren Bearbeitungen besorgt haben, ist manches frische, volksthümliche Element aufgenommen worden, welches freilich dem strengeren Geschmacke des deutschen Nordens so wenig behagt, als eine Predigt von Abraham a Sta. Clara oder eine Wiener Volkssängerposse.

Krimhilde besitzt zu Worms am Rhein, wo ihr Vater, König Gibich, herrscht, einen prächtigen, sorgfältig gepflegten Rosengarten. Zwölf Helden, unter diesen Gibich selbst, sind Wächter des Gartens; übermüthig wird jedem, der ihn zu betreten und damit zum Kampfe sich zu stellen wagt, Trotz geboten. Gibich ist bereit, von jenem Könige, der mit zwölf Helden im Rosengarten erscheint und die Oberhand behält, sein Reich als Lehen zu nehmen; jedem einzelnen Sieger soll überdies ein Rosenkranz und ein Kuss von der schönen Krimhilde zutheil werden.

Dietrich von Bern, von Meister Hildebrand ermuthigt, entschließt sich, die Aufforderung der Burgunden anzunehmen. Aber es fehlt der zwölfte Held: da schlägt Hildebrand seinen Bruder Ilsan vor, der seit zwanzig Jahren im fernen Kloster Isenburg (Vasvár?) lebte. Als die Recken ihn holen kommen und an die Klosterpforte pochen, sandte Ilsan einen Mönch zur Pforte, um zu sehen, wer da komme. Sofort errieth er aus dem Berichte des Mönches über Schild und Helm eines „Alten", dass dies sein Bruder Hildebrand sei mit Herrn Dieterich. Als Ilsan vor die Pforte trat, begrüßte ihn Hildebrand fromm, wie man einen Gottesmann grüßen soll; „Benedicite Bruder, ich bitte um den Segen." „Der Teufel soll Dich geleiten," war die Antwort, „dass Du das Jahr lang reitest und kommst nicht unter Dach!" Aber schon erfasst auch ihn die Abenteuerlust — er wirft die Kutte ins Gras und steht im Stahlgewande vor ihnen. Er hatte es angelegt, weil er in den pochenden Ankömmlingen gefährliche Feinde vermuthet hatte. Da schaute Dietrich auf Ilsans Schwert: „Einen guten Predigerstab habt Ihr zur Hand; wüssten das die Burgunden, sie würden eher Ketzer, als sie Euch beichten wollten."

Mit Erlaubnis des Abtes brach Ilsan mit den Amelungen auf, ihm sandten die übrigen Mönche Flüche nach, denn er war ihnen ein gar gewaltthätiger Mitbruder gewesen.

Bald liegen die Recken vor Worms zu Felde, und im Rosengarten beginnen die Kämpfe. Der Spielmann Volker von Alzei ist zum Gegner Ilsans bestimmt, und gewaltige Streiche führen sie gegeneinander, der eine mit seinem „Fiedelbogen", der andere mit dem „Predigerstab". Und dieser erweist sich als kräftiger — Krimhilde muss Rosenkranz und Kuss dem Mönche reichen. Einer nach dem anderen von den burgundischen Helden wird überwunden; Dietrich aber zaudert, als der Drachentödter Siegfried mit der hörnenen Haut als letzter von den Zwölfen gegen ihn sich erhebt. Hildebrand muss den Berner mit herben Worten, ja mit einem Faustschlage, den aber Dietrich wüthend mit flachem Schwerthiebe lohnt, zum Kampfe treiben: aber nun ist er heiß geworden, unter seinen wuchtigen Schwertschlägen und seinem glühenden Athem wird Horn und Harnisch des starken Siegfried weich, und schwer getroffen sinkt dieser in Krimhildens Schoß. Dietrich aber erhält Rosenkranz und Kuss zum Lohne.

Aber Ilsan hat seinen 52 Mitbrüdern je einen Rosenkranz versprochen; noch müssen sich ihm 52 Burgunden zum Kampfe stellen, und 52mal muss Krimhilde Kranz und Kuss darreichen — da reibt er ihr mit seinem rauhen Barte die zarten Wangen

Digitized by Google

wund, dass ihr rosenfarbiges Blut in die Blumen fließt. König Gibich wird Dietrichs Lehensmann, und fröhlich reiten die Sieger heim. Im Kloster drückt nun Ilsan mit rauher Hand seinen Mitbrüdern die Kränze auf die geschorenen Platten und zwingt sie, seine Sünden zu büßen; als sie sich weigern, bindet er je zwei (Abbildg. 14) an den langen Bärten zusammen und hängt sie über eine Stange.[1]

Abbildg. 14. Ilsan hängt seine Mitbrüder über eine Stange.
Aus dem ältesten Drucke des Heldenbuches (K. B.).

Wir führen nun jene Dichtungen kurz[2] an, welche dem engeren gothisch-hunnischen Sagenkreise angehören und Dietrich im Kampfe gegen Ermanareiks oder in der Verbannung bei Etzel zeigen.

[1] Großentheils nach Khull, Gesch. d. altd. Dichtung, S. 221, und König, Dtsch. Lit.-Gesch. 1879, S. 101 ff.

[2] Die folgenden Inhaltsangaben vorwiegend aus F. Henrici, „Das deutsche Heldenbuch" (Kürschners deutsche Nationalliteratur, Bd. VII), S. XVII ff.

Digitized by Google

1. Dietrichs Flucht. Dietrich von Bern, der Nachkomme einer langen Reihe ruhmreicher Könige,[1] wird von seinem Oheim Ermenrich mit List und Gewalt aus dem Reiche (Italien) vertrieben. Mit Hilfe des Hunnenkönigs, zu dem er geflohen, erobert er sein Land nach mehrfachen Kämpfen, ohne jedoch den Gegner völlig zu überwinden. — Eine Verbindung dieses Stoffes mit dem der Rabenschlacht liegt in dem umfangreichen Epos des Steierers Heinrich des Vogelers (im letzten Viertel des XIII. Jahrhunderts) vor.

2. Albharts Tod. Als Ermenrich gegen Dietrich den Krieg begann, wagte ein junger Berner, Albhart, allein einen Kampf gegen Witege und Heime, wobei er durch deren treuloses und unritterliches Vorgehen den Tod fand. — Albhart ist ein Neffe Hildebrands und Bruder Wolfharts, also ein Wülfing.

3. Die Rabenschlacht. Nach kurzem Aufenthalte bei Etzel machte Dietrich den Versuch, seinen Oheim Ermenrich völlig zu besiegen. Während einer gewaltigen Schlacht bei Raben (Ravenna) wird sein Bruder Diether nebst Etzels Söhnen Ort und Scharf, welche dem Heere ohne Erlaubnis gefolgt waren, von Witege erschlagen, der nun, von Dietrich verfolgt, von einem Meerweibe in die Fluten aufgenommen wurde.

Dietrich ließ Rüedeger vorausziehen zu Etzel und Helche; weil auch Diether ein Opfer des Kampfes geworden, verzieh Helche dem Dietrich und dieser kehrte zu Etzel zurück, der ihn wieder in Gnaden aufnahm.

— Das Gedicht von Ermenrichs Tod ist uns nur niederdeutsch überliefert; ein jüngeres Hildebrandlied liegt vor von Kaspar von der Rön (XV. Jahrhundert), ferner noch ein Volkslied des XVI. Jahrhunderts mit wesentlich demselben Inhalte; Etzels Hofhaltung, ebenfalls in Kaspars von der Rön Bearbeitung überliefert, ist nur ein höfisch angelegtes Seitenstück zu Artus' Tafelrunde. Die beiden Gedichte werden, obwohl sie sicher außerhalb Österreichs aufgezeichnet worden sind, dennoch auch hier bekannt gewesen sein.

Eine Anzahl von weiteren größeren oder kleineren epischen Dichtungen zeigt uns den Berner Helden im Kampfe mit Riesen oder Zwergen, und Drachen. Seine Fahrten werden dabei gewöhnlich von Bern aus in die Gebirge Tirols unternommen, wo die Dichtungen auch entstanden sind.

1. Sigenot. Dietrich wird von einem Riesen Sigenot gefangen, weil er einen Verwandten desselben erschlagen; Hildebrand befreit ihn mit eigener Lebensgefahr. — Eine, wie es scheint, der älteren Dietrichssage fremde Erzählung.

2. Das Eckenlied. Drei Fürstinnen am Rheine senden den jungen Riesen Ecke aus, um ihnen den berühmten Berner mit Güte oder Gewalt an den Hof zu bringen; Ecke wird aber erschlagen und ebenso sein Bruder Fasolt mit anderen seiner Verwandten. — Ein alter Donar-Mythus scheint diesem Gedichte zugrunde zu liegen.

3. Virginal, auch Dietrichs Drachenkämpfe oder Dietrich und seine Gesellen, endlich Dietrichs erste Ausfahrt genannt. Dietrich zieht als ganz junger Mann auf Abenteuer und kommt nach vielen Gefahren bei Riesen- und Drachenkämpfen in das Reich der Königin Virginal, die in den Bergen herrscht. Sobald die Feste dort beendet sind, zieht Dietrich wieder von ihr. — Ein alter Sagenstoff liegt in dem Gedichte, das fast den Umfang der Nibelungen erreicht, nicht vor.

4. Goldemar (ein Bruchstück). Auf einer seiner Fahrten gerieth Dietrich in Kampf mit einem Zwergkönige Goldemar, der eine Jungfrau (nach einer anderen Quelle Hertelin, des Königs von Portugal Tochter, welche Dietrich befreite und zur Frau nahm) geraubt hatte.

[1] Dietwart, Siegeher, Ortnit-Wolfdietrich, Hugdietrich, Amelung, Dietmar. Des letzteren Brüder sind Diether, der Vater der Harlunge, und Ermenrich.

Digitized by Google

In diesem Gedichte nennt sich Albrecht von Kemenaten aus Glurns im Tauferer-thale als Verfasser.[1] Er scheint aber auch Sigenot, das Eckenlied und Virginal gedichtet zu haben, und zwar zuerst das Lied von Ecke und Fasolt. Das Gedicht „Laurin" scheint ihm vorgeschwebt zu sein; er dichtete um 1250.

5. Laurin (Luarin). Als Dietrich zu Bern von dem Rosengarten des Zwerg-königs Laurin in Tirol hörte, zog er dorthin und überwand den starken Zwerg. Mit seinen Genossen zieht er in des Besiegten unterirdisches Reich, wird aber treulos gefangen und von Dietleibs Schwester befreit, welche Laurin kurz vorher geraubt hatte. Nun bezwingt Dietrich das ganze Zwergenreich und führt den König gefangen nach Bern.

Eine Fortsetzung erzählt, wie Walberan, ein Verwandter Laurins, aus fernen Landen herbeizieht, um diesen zu befreien, aber durch Laurin selbst zum Frieden mit Dietrich bewogen wird.

Eine andere Überlieferung (Müllenhoff, Deutsches Heldenbuch I, LXI f.) meldet, dass Dietrich mit Laurin, der sein Genosse geworden, später zum Zwergkönig Sinnels an das östliche Läbermeer wanderte. Zur Täuschung des Römervolkes hatte Dietrich aber einen feurigen Berg aufrichten lassen, hinter dem er verschwand. — Letzteres ist ein Widerschein der italienischen Sage von der Höllenfahrt des Arianers Theodorich.

Ortnit, Hug- und Wolfdietrich.

Wie ein Tiroler Dichter, Albrecht von Kemenaten, als Bearbeiter eines Theiles der Dietrichsage genannt wird, wie Laurin eine Tiroler Zwergsage ist, die ein tirolischer Dichter in Verse brachte, so gehören auch die Dichtungen des „langobardischen Sagenkreises" eben diesem Alpenlande an. „Die Gedichte Ortnit, Hug- und Wolfdietrich weisen auf Tirol als auf ihre Heimstätte. Der eigentliche Heimatgrund aller drei," sagt Wackernagel, „ist Tirol, auch sonst ein Land der Zwergsagen, von da ziehen die Helden aus und dahin zurück." Holtz-mann u. a. halten die alte Landeshauptstadt Meran für das Meran der Heldensage.[2]

Der Beziehungen zur gothischen Sage sind nur wenige. Dietrich von Bern stammt (in „Dietrichs Flucht") als fünftes Glied von Ortnit ab, wie sein Lehrmeister Hildebrand ein Abkömmling des treuen Berchtung von Meran ist, der anderseits mit dem Berchter von Meran im König Rother identisch erscheint. Mit Recht betrachtet Heinzel[3] diesen Berchter oder Berchtung als eine alte Gestalt der gothischen Heldensage. Zu Ortnits Reich gehört nebst Garten und Brissen auch Bern. — Aber die Herrscher in Lamparten erscheinen da als weit älter denn die gothischen Recken: die Ostrogocia der Donau- und Alpenlande[4] fühlte sich eben noch jugendkräftig fortbestehend, als das Langobardenreich längst durch Karl zertrümmert war.

Der mythische Gehalt ist ein geringer. „Die heidnischen Vandalen ver-ehrten ein göttliches Brüderpaar, welches einer scharfsinnigen Combination von

[1] Vgl. J. V. Zingerle, Germ. I, 295. Goedecke bezweifelt die Richtigkeit dieser Angabe (Grundriss[2] I, 196, 4). Golther, l. c., S. 324, zweifelt, dass diese vier Dichtungen einen Verfasser haben.

[2] Nach Bayern könnte der erwähnte Bischofsitz Einstetten weisen, wenn wir ihn mit Eich-städt identificieren (Goedecke, l. c., § 75).

[3] Über die ostgoth. Heldensage, S. 66 ff.

[4] Vgl. oben S. 87, Anm. 5.

Digitized by Google

Karl Müllenhoff zufolge, nach dem Untergange der heimischen Religion als Könige der Vandalen unter dem Namen der Hartungen in Liedern fortlebte. Diese Brüder sind durch innige Liebe verbunden. Der eine derselben, Hartnit[1] oder Ortnit, unterliegt wie der griechische Castor einem Gegner, der überlebende rächt ihn, wie Pollux, und vermählt sich mit seiner Witwe."[2]

Schwerer glaublich als diese einleuchtende Combination, ist die Vermuthung, dass die Stadt Garten (Garda) und damit das Lampartenreich nur auf süddeutscher Umdeutung des niedersächsischen Nogarden (Nowgorod) in die Dichtung gekommen sei. Umdeutungen haben weit öfter umgekehrt von süddeutschen auf norddeutsche Örtlichkeiten stattgefunden. Freilich mögen auf Wolfdietrich wesentliche historische Züge übertragen worden sein von dem fränkischen Theoderich, Chlodowechs unehelichem Sohne, und dessen Sohne (aus nicht standesgemäßer Verbindung) Theodebert, der nach dem Tode des Vaters seinen Antheil an der Herrschaft gegen seine Oheime vertheidigen musste. Diese mit der langobardischen Sage nur in sehr mäßigem Grade übereinstimmende historische Thatsache legitimiert sich als Quelle für unsere Sage auch noch durch den Namen Hug-Dietrich, der sich als „fränkischer Dietrich" (Hugonen = Franken) deuten lässt.

Ob nun Einfluss von Norden her vorliegt oder eine in den südostdeutschen Ländern längst heimische Mischung gothisch-langobardischer Stoffe mit Erinnerungen aus der west- und oströmischen Kaisergeschichte — so viel ist sicher, dass nachweisbar diese Stoffe im Südosten Deutschlands am meisten beliebt und gepflegt waren, wie aus der großen Anzahl von älteren und jüngeren Bearbeitungen hervorgeht.[3] Der älteste vorliegende Ortnit dürfte nicht lange nach 1217 gedichtet worden sein.

1. Ortnit, der König von Lamparten, erwirbt mit Gewalt die Königstochter Sibrat, später Liebgard genannt. Ihr Vater, der Saracenenkönig Machorel zu Muntabor (= mons Tabor) sendet aus Rache zwei Dracheneier in Ortnits Land. Aus diesen entstehen Lindwürmer, welche den König tödten. Seine Witwe bleibt, bedrängt von den Großen des Reiches, zu Garten, ihrer Hauptstadt.

2. Wolfdietrich, der Sohn des Königs Hugdietrich von Constantinopel, verliert sein Erbe durch die Gewalt seiner Brüder, welche ihn für einen unechten Sohn erklären. Der treue Berchtung wird mit seinen 16 Söhnen von den gewaltthätigen Siegern gefangen und jahrelang übel behandelt. Nach mannigfachen Abenteuern kommt W. nach Garten, erschlägt die Drachen, denen Ortnit zum Raube wurde, und heiratet Ortnits Witwe. Dann erobert er sein väterliches Reich wieder und befreit den treuen Berchtung und dessen Söhne.

Über die Einzelheiten gehen die vier vorliegenden spielmannsmäßigen Fassungen auseinander. Nach der Darstellung A wird Wolfdietrich, der dritte Sohn seiner Eltern, von seinem eigenen Vater Hugdietrich enterbt, weil dieser falschen Einflüsterungen über einen Treubruch seiner Gemahlin glaubte. Nach des Vaters Tode wird Wolfdietrich sammt seiner Mutter verstoßen. Dieser sucht Hilfe bei König Ortnit

[1] Hertnit in der Thidrekssaga, C. 416 f. Da jedoch die Witwe dort Isolt heißt, so liegt jüngerer Einfluss vor (Henrici, l. c., S. XX) und es bleibt doch noch Raum für jene Deutung, welche in Hugdietrich Theodosius den Großen sehen will, oben S. 66.

[2] W. Scherer, l. c., S. 129.

[3] Goedeke, l. c., § 64 u. 75. Henrici, l. c., S. XVII ff.

Digitized by Google

in Garten, den er bisher nur dem Namen nach kennt. — In der zweiten Fassung B gewinnt Hugdietrich, als Mädchen verkleidet, heimlich die Liebe der Königstochter von Salnecke (Saloniki); nachdem sie einen Sohn Wolfdietrich geboren, wird sie seine Gemahlin und schenkt ihm noch zwei Söhne. Diese vertreiben nach des Vaters Tode ihren Bruder Wolfdietrich als einen Bastard. Auf seinen Irrfahrten wird er Ortnits Freund; er gewinnt die rauhe Else (Sigeminne) zur Frau. Nach ihrem Tode sucht er Ortnit wieder auf, den aber inzwischen die Drachen getödtet hatten. — Eine dritte, nur in wenigen Bruchstücken erhaltene Fassung C setzt Athen an die Stelle von Constantinopel. — In der umfänglichen, abenteuerlichen Fassung D endlich entfällt, bei sonstiger Übereinstimmung mit B, die frühere Bekanntschaft mit Ortnit, sowie die Ehe mit Sigeminne. Der Schluss bringt ausführliche Angaben über Wolfdietrichs Nachkommen.[1]

Kudrun.

Zwei hervorragende Epen haben wir bereits in der Steiermark entstehen gesehen.[2] Es unterliegt weiters keinem Zweifel, dass wir auch noch ein anderes großes Gedicht aus der deutschen Heldensage steirisch zu nennen haben. Die „Kudrun" nämlich. Sowohl ältere Gelehrte, z. B. Müllenhoff, wie neuere (so der Herausgeber der „Kudrun", Ernst Martin) nehmen Steiermark als Heimatsland dieses berühmten Werkes an, wenn auch nicht mit allseitiger Zustimmung; Weinhold z. B. erklärte sich dagegen, und andere folgten ihm. Aber die Gründe dieser Zweifler sind nicht durchschlagend und können die Beweise, welche sowohl die Sprache als auch gewisse Vorstellungen des Dichters an die Hand geben, nicht entkräften. Auf Grund der Reime und des Wortschatzes weist Martin der „Kudrun" steierische Herkunft zu und verlegt die Entstehungszeit in das erste oder zweite Jahrzehnt des XIII. Jahrhunderts. Weinhold meint aber, dass die Seeluft (er meint Nordseeluft), welche die „Kudrun" athme, nicht gerade für die steierische Heimat ihres Dichters zeuge. Diesem Einwurfe halten wir jedoch entgegen, dass ein wirklich mit dem Deutschen Meere Vertrauter ganz andere Seebilder hätte liefern müssen, als der Kudrundichter es zustande bringt, und dass, wenn überhaupt von Seeluft bei diesem Epos kann gesprochen werden, es die Luft des Adriatischen und des Mittelländischen Meeres, keineswegs die des Deutschen im Norden ist: alle Kunstausdrücke und Seevorstellungen des Kudrundichters flossen aus den Kreuzzugs- und Pilgerfahrten.[3] Natürlich ist die Seegeschichte, die er behandelt, norddeutscher (nordischer, niederfränkischer und friesischer) Herkunft, aber die Behandlung, die er ihr angedeihen lässt, ist die eines mit der nordischen See nicht Vertrauten. Dafür kennt er hohe, schneebedeckte Berge und Lawinen, was, seine Mundart in Betracht gezogen, auf Bayern oder Österreich deutet; aber er kennt auch noch andere Vorstellungen, die er kaum anderswo als in Kärnten oder Steiermark sich angeeignet haben kann: er nennt ein Kloster, das sich im Besitze von 300 Huben befindet, außerordentlich reich ausgestattet; diese bescheidene Ansicht konnte er weder in Bayern noch in Niederösterreich, wohl aber in Kärnten oder Steiermark sich aneignen, denn die Klöster in jenen

[1] Nach Henrici, l. c.

[2] Oben S. 89 ff.

[3] Auch die Landschaften, die er schildert, passen eher fürs Adriatische als für das Deutsche Meer.

Digitized by Google

Ländern besaßen ganz andere Liegenschaften als 300 Huben. Diese seine Bemerkung allein schließt also die Annahme seiner bayerischen und niederösterreichischen Heimat, wie uns scheinen will, völlig aus. Ernst Martin ist also gewiss im Recht, wenn er in Steiermark die „Kudrun" gedichtet sein lässt.[1] Nicht haltbar aber dürfte sein Ansatz bezüglich der Abfassungszeit sein. Die durchgängige höchst auffallende Nachahmung des Nibelungenliedes einerseits, anderseits die erheblich jüngeren Vorstellungskreise in der „Kudrun", die durch das ritterliche Ideal hervorgerufen sind, und die ganze Art, den Stoff zurechtzulegen und mit ihm frei zu schalten, lassen es gerathener erscheinen, die Abfassung der „Kudrun", wie sie uns jetzt vorliegt, nicht lange vor der Mitte des XIII. Jahrhunderts anzusetzen, wie das schon Lachmann und Müllenhoff gethan haben. — Die gründliche Bearbeitung, die unser Umdichter augenscheinlich mit dem alten Stoffe vorgenommen hat, schließt es völlig aus, die älteren und neueren Stücke seiner Arbeit so voneinander zu sondern, wie das noch beim Nibelungenliede hie und da möglich ist und wie es Müllenhoff und Martin auch in der Kudrun für möglich hielten. Wir haben es in dem Gedichte, wie es uns in der einzigen Handschrift vorliegt, zweifellos mit einem einheitlichen, von einem guten Dichter, der damit eine bestimmte Absicht verfolgte, verfassten Werke zu thun; die Grundbestandtheile freilich, die er zu seinem Baue verwendete, fand er schon vor, diese gehen in eine viel frühere Zeit, in das VIII., IX. und X. Jahrhundert zurück und waren, als er sie benützte, schon mannigfach durch Sänger des XI. und XII. Jahrhunderts abgeändert und miteinander verbunden worden.

Diese Grundbestandtheile sind drei nordisch-germanische Sagen, deren zwei aus einem und demselben urgermanischen heidnischen Mythus erwachsen sind. Sie waren an den Küsten des im VIII. und IX. Jahrhundert von den norwegischen und dänischen Wikingern beherrschten Deutschen Meeres daheim. Die eine handelte von Hilde und lautet nach der Aufzeichnung des gelehrten Isländers Snorri (1178 bis 1241) im Skaldskaparmal, mit der die Berichte des Saxo Grammaticus und die Darstellungen jüngerer nordischer Volkslieder übereinstimmen, also:[2] Der König Högni (Hagen) hatte eine Tochter namens Hilde. Diese raubte als Kriegsbeute des Königs Hjarrandi Sohn Hedin (Hetel), während Högni zu einer Königsversammlung geritten war. Zurückgekehrt erfuhr Högni, was geschehen, und setzte dem Räuber nach. Bei der Insel Haey, einer der südlichsten Orkneys, trifft er ihn, und es entbrennt, nachdem ein Versöhnungs-

[1] Wie beliebt die Geschichte der Kudrun und Hilde in Steiermark war, das beweisen die zahlreichen Personennamen, die (zum Theile noch in niederdeutscher Form) Steirer führten und die der Hilde und Kudrunsage entnommen sind. So begegnet unter anderen in Freiland bei Deutschlandsberg ein Pfarrer Frodo im Jahre 1185, verschiedene Horande und ein Heteldorf bei Admont (genannt 1185), mehrere Gudrun und auch eine Ortrun, ein Sigebant u. s. w.; für die steierische Abkunft des Kudrundichters freilich beweisen diese Namen nichts.

[2] Im Kudrunliede nimmt die Hildegeschichte die Str. 204 bis 562 in Anspruch. Alte Züge dieser Sage sind außerdem noch nachzuweisen in der Herbort- und Rothersage und in der Oswaldlegende. Dass Erinnerungen an die Sage wirklich noch heutzutage in einzelnen Gegenden Deutsch-österreichs fortleben, wie manche, z. B. Schröer, Hauffen u. a. behaupten, bedarf noch gewichtigerer Gründe als der bisher erbrachten. Vgl. jedoch unten S. 110.

Digitized by Google

versuch an Högnis Zorn gescheitert war, die Schlacht, die der Kampf der Hjadninge (Hedeninge) genannt wird. Nachdem viele gefallen, begeben sich am Abende die Könige zu den Schiffen zurück; Hilde aber geht auf das Wahlfeld und weckt durch Zauberspruch die wie Steine daliegenden Todten. Am Morgen entbrennt die Schlacht aller Recken von neuem, und in solcher Weise währt der Kampf Tag für Tag, dass alle Männer fallen und sie und alle Waffen, die am Wahlplatze liegen, zu Stein werden, aber sobald es tagt, ruft Hilde zu neuem Kampf, und alle Waffen werden wieder brauchbar. „In den Liedern aber heißt es," sagt Snorri zum Schlusse, „dass die Hjadninge so fortfahren werden bis zur Götterdämmerung." Dass uns in diesem Berichte die Erinnerung an einen urgermanischen Mythus vorliegt, unterliegt keinem Zweifel (den Helden ist noch nicht einmal ein bestimmter Wohnsitz angewiesen) und Müllenhoff sah wohl richtig, wenn er in diesem ewigen Kampfspiel der Hedeninge „ein Bild des unaufhörlichen, allgemeinen aber nie entschiedenen Kampfes entgegengesetzter Mächte" erblickte, „des Aufgangs und des Niedergangs, des Entstehens und Vergehens, des Seins und Nichtseins". Wie im Einzelnen sich der Mythus vom Hedeningenkampfe zur Hildensage im germanischen Norden weiter entwickelte, ist leider nicht festzustellen. — Im VII. Jahrhundert war die Erzählung, bereits zur bodenständigen, geschichtlichen Sage umgebildet, in England bekannt; Hiarrandi ist damals schon zu Hedins (Hetels) Sänger geworden, als welcher auch Horand im Kudrunliede erscheint. Ihre beste Pflege aber hat die Hildesage in den Rheinniederungen, im heutigen Holland und Belgien gefunden, wo auch die Hedeningenschlacht von der Orkneyinsel weg auf den Wülpensand an der südlichen Scheldemündung verlegt wurde. Nach den friesischen Küsten des deutschen Meeres dürfen wir wohl die erste Entstehung der Kudrunsage setzen, die aus der Hildensage unter dem Einflusse der Wikingerfahrten — solche fanden eine Zeitlang mit Vorliebe nach Friesland statt — herausgewachsen ist[1] und aller nicht zum Kerne der Handlung gehörenden Einzelheiten entkleidet folgenden Inhalt hat: Dem Könige Hetel wird seine Tochter Kudrun von einem Seekönig Hartmut gewaltsam entführt. Er setzt dem Räuber nach, holt ihn auf einer Insel ein und fällt im Kampfe mit Hartmut und mit ihm der größte Theil seines Volkes. Im fremden Lande wird Kudrun, weil sie die Ehe mit Hartmut zurückweist, übel behandelt. Ihre Mutter Hilde muss mit der Rache für Hetel und der Tochter Befreiung so lange warten, bis das heranwachsende Geschlecht waffenfähig

[1] „Während einige Züge der alten Hedeningensage der deutschen Hildesage verblieben, vor allem die Namen Hilde, Hagen, Hetel, Horand und die Entführung ohne Widerstreben, andere in beiden Fassungen gemeinschaftlich sich finden, so das Nachsetzen des Vaters und Einholen des Paares, sind wesentliche Bestandtheile in die Kudrunsage vorgerückt: die Entführung in Abwesenheit des Vaters durch den Liebhaber selber, nicht durch List, sondern mit Gewalt. Der Versöhnungsversuch der nordischen Sage musste in der heiter endenden deutschen Hildesage nothwendig zur wirklichen Versöhnung werden, und zugleich damit ist die endlose Hedeningenschlacht in die Kudrunsage eingetreten; sie hat sich in dieser gespalten in die Schlacht bei Kudruns Entführung, in welcher Hetel, ursprünglich von Hartmut, dann von Ludwig erschlagen wird, und in die Rachschlacht in der Normandie, in welcher ursprünglich Hetels Sohn Ortwin den Tod seines Vaters an Hartmut rächte." (Voigt im Grundriss II.)

Digitized by Google

geworden und kann so nach etlichen Jahren erst ein neues Heer entsenden. Hetels Sohn Ortwin tödtet aber dann im Rachekrieg den Hartmut und führt die Schwester in die Heimat zurück. — Mit dieser Tochtersage der Hildensage verband sich etwa im X. Jahrhundert eine echte Wikingererzählung, der man eine geschichtliche Grundlage abzusprechen keine Ursache hat; es ist die Geschichte vom Seekönig Herwig und lautet in ihrer einfachsten Gestalt folgendermaßen: Herwig wirbt um die Tochter eines mächtigen Königs, gewinnt sie aber im Kampfe, doch geräth sie, bevor er infolge eines Krieges dazu gekommen war, sich mit ihr zu vermählen, in Kriegsgefangenschaft. Da eilt er den Feinden nach und erschlägt ihren Führer in der Schlacht.[1]

Diese drei Sagen also waren im X. Jahrhundert bei Friesen und Niederfranken allmählich zu einem großen Ganzen verbunden worden und wanderten, durch Spielleute getragen, rheinaufwärts. Schon im XI. Jahrhundert war der Kampf um Hilde auf dem Wülpensand in Oberdeutschland so bekannt, dass der Dichter des Alexanderliedes (ums Jahr 1030) auf ihn anspielen konnte, und im XII. Jahrhundert begegnet uns nicht selten in bayerischen Gauen der Frauenname Kutrun, Chuntrun, Gudrun, also die niederdeutsche statt der hochdeutschen Form Guntrun oder Kuntrun, die wohl kaum anders als durch die Bekanntschaft der Bayern mit den Kudrunliedern erklärbar ist. Auf dieser Wanderung von Nord nach Süd sind manche Züge der alten Erzählung vergessen oder abgeändert, neue Motive und neue Helden (wie Frute und Wate) aus anderen Sagen und Mythen aufgenommen worden.

Ein Motiv, welches zu den erwähnten drei Grundbestandtheilen gestaltend hinzutrat und eine wesentliche Rolle in der überlieferten Form des Kudrunliedes spielt, muss hier noch besonders hervorgehoben werden: es sind die drei Frauen „Gerlinde, Kudrun und Hildeburg", von denen eine böse ist und zwei gut sind, und das Waschen der beiden letzteren.

In Österreich selbst haben wir freilich nur mehr Spuren einschlägiger Sagen; aber der Kudrunstoff ist uns auf seiner Wanderung rheinaufwärts durch Schwaben und Bayern vermittelt worden, und gerade in diesen beiden Landen lebt die Sage von den waschenden Frauen oder von drei Schwestern, deren eine schwarz und böse ist, die anderen beiden weiß und gut sind, reichlich fort.[2] Bei Reutte in Tirol wohnen an einem Weiher auf dem Hügel Hargenstein drei verwunschene Fräulein (wîp); sie spannen ein Seil zum nächsten Berggipfel,

---

[1] Auf den Shetlandsinseln wurde noch im vorigen Jahrhundert (1774) eine Ballade mit folgendem Inhalt zum Tanze gesungen: „Hiluge, ein vornehmer Mann am norwegischen Königshofe, freit um die Königstochter Hildina, wird aber von ihr verschmäht, obgleich der Vater ihm gewogen ist. Ein Orkney-Jarl raubt sie während der Abwesenheit ihres Vaters und Hiluges auf einer Kriegsfahrt. Hildina folgt ihm ohne Widerstreben nach den Orkneys. Der König und Hiluge setzen nach. Es gelingt Hildina, eine Versöhnung zwischen ihrem Vater und dem Jarl zustande zu bringen, jener gibt sogar seine Einwilligung zur Vermählung Hildinas mit dem Jarl, wird aber von Hiluge bewogen, sie zurück zu nehmen. Es kommt zum Zweikampfe zwischen Hiluge und dem Jarl, der darin fällt."

[2] Vgl. die Sagensammlungen von Panzer und Reiser (oben S. 60, Anm. 5).

Digitized by Google

auf welches sie kleine, weiße Tücher aufhängen. Sehen dies die Leute, so sagen sie: Es wird gutes Wetter, die Fräulein hängen ihre Wäsche auf.[1]

Eine von ihnen ist halb schwarz, halb weiß (Panzer 14; 18; 208) oder auch ganz schwarz und dem Teufel verfallen (31; 47; 103); auch in einem Brunnen waschen die drei Fräulein (52); die zwei weißen haben zwei Köpfe und einen Sinn, die dritte aber will sich niemals dem Willen der beiden anderen fügen, und die weißen werden mit bittenden Händen abgebildet (66); sie bewohnen ein Schloss (84; 98; 114; 208); von der Bösen wird eine Magd mit Pantoffeln erschlagen (105); mit ihren Namen „Kann" und „Muss" weisen sie auf die Schicksalsgöttinnen oder Nornen, eine von ihnen heißt später als Christin Gertrud, die andere — die „Muss" — erdrückt sich selbst vor Zorn (109); auch sonst treten drei oder zwei Jungfrauen (183; 210) oder auch nur eine auf (183; 185; 185 a); öfter sind alle drei von gleicher Farbe, schwarz oder halbschwarz oder weiß, doch ist die älteste die rachsüchtigste (212; 211, S. 192 unten); die jüngste von den drei Frauen wird von einem Prinzen geliebt; er wartet auf sie, als sie vom Schlosse zum Weiher herabkommen, versteckt hinter einer Staude; die Frauen schwimmen als Enten auf dem Weiher herum; schließlich holte der Prinz die Jungfrau mittelst eines Zauberschuhes ein und nimmt sie mit sich auf den Glasberg (II, 191); schwimmende Enten sind wiederholt in Verbindung mit den drei Frauen gebracht (192; 193); bei Kaufbeuren im Allgäu zeigt man die Märzenburg, auf der die drei Frauen wohnen, eine schwarz, die zwei anderen weiß (214, 1); die Schwarze hat die unglückliche blinde Weiße betrogen und ist ewig verdammt. Die andere Weiße wartet auf Erlösung (214, 4). In schneeweißem Gewand, mit weißem Schleier wird sie in der Nähe der Märzenburg[2] gesehen, ohne dass ihr Fuß im Schnee Spuren hinterließe (Reiser, I, 80, S. 91); ein Weiher liegt zu Füßen der Märzenburg, der „Hexenweiher" (S. 95); eine von den „wilden" Frauen, welche bei Hinterstein im Allgäu ihr Tuch zur Bleiche ausbreiteten, heiratet einen Bauer und lebt glücklich mit ihm, doch darf ihr Name nicht genannt werden; als ein Weib sie mit „Gertrüdle" anspricht, muss sie verschwinden (132).

Wer dächte bei der dem Teufel verfallenden, bösen Schwarzen nicht an die Gerlinde unseres Epos, die vâlandinne? Die beiden weißen Fräulein sind dann Kudrun und Hildeburg, welche ihrer Herrin selbst in der Demüthigung des Waschens treu zur Seite steht. Vom Schlosse steigen sie herab, um zu waschen, nicht mehr zum Weiher, sondern dem Inhalte der Dichtung entsprechend zum Meere. Und gleichwie märzische Winde das Haar der beiden Jungfrauen am Strande „zerführen", wie sie über Frost klagen im Regen und Schnee, da erst der „Palmetag" nahe ist — so sind die gespenstischen Frauen der Volkssage als „Märzen-

[1] Panzer I, Nr. 1; hierzu 4 (Lofer in Tirol), 9 (Berchtesgaden), 14 (bei Reichenhall), 15 (Untersberg bei Salzburg), 18 (Flinzbach a. J., Oberbayern), 31 (Osberg in Oberbayern), 42 (Ammersee in Oberbayern), 45 (St. Georgen in Oberbayern), 47 (Wolfrathshausen, ebendort), 52 (Ludenhausen, ebendort), 66, S. 59 (Landsberg, ebendort), 84 (Unterbissing in Schwaben), 98 (Landau in Niederbayern), 103 (Lälling, ebendort), 105 (Grafenau, ebendort), 109 (bei der „Ahornwies", unweit Kolmberg, ebendort), 114 (Schlegen nächst Mariazell in Österreich), 171 (Enterndorf in Mittelfranken), 172 (Hoffstetten, ebendort), 183 (bei Gunzenhausen, ebendort), 208 (Brückenau, Unterfranken), 210 und 211 (Unterfranken?), 212 (Odenwald), 213 (Württemberg); II, 191, S. 120 (Hirschau in der Oberpfalz), 192 (Stollberg im Steigerwald), 193 (Oberelsass) ff.

[2] Vgl. noch Reiser, l. c. (Aus dem Allgäu), I, Nr. 94, 95, 96, 97, 115, 132 (Tuchbleicherinnen), 133, 134.

Digitized by Google

fräulein" bei der Märzenburg zu sehen, sie wandeln durch den Schnee, ja selbst eine ausdrückliche Beziehung auf den Palmsonntag (Panzer I, 119) ist in der Oberpfalz noch lebendig. Einen schwimmenden Vogel bringt die Dichtung wie die Volkssage, freilich in verschiedener Weise, in Verbindung. Ein Prinz führt die jüngste der drei Frauen vom Weiher, wo er auf sie wartet, in sein Schloss als Frau, oder ein Bauer heiratet eine der Tuchbleicherinnen, wie Herwig die königliche Wäscherin Kudrun heimführt. Wie die schwarze, betrügerische, gewaltthätige Frau der Volkssage der göttlichen Strafe verfällt, so erliegt auch Gerlinde dem verdienten Schicksale; und wie sie der Kudrun vorm Schlafengehen eine Züchtigung mit Besenruthen zugedacht, so wird nun die böse Schwarze selbst vom Teufel aufs Blut gepeitscht, bis er sie um 12 Uhr nachts ins Bett schleudert (Panzer, I, 47).

In eine mythologische Deutung der Sage wollen wir uns hier nicht einlassen. Der Gedanke an die Nornen liegt auf der Hand.[1] Ob eine Beziehung des Frühjahrs-Äquinoctiums — der Märzenwende — schon in der alten Auffassung der Nornen begründet oder erst durch jüngeres Durcheinanderweben der Sagenstoffe zu erklären ist, ist für unseren Gegenstand ebenfalls nicht von entscheidender Bedeutung. Die Linnen oder Tücher, welche die Frauen waschen und auf ein von Bergspitze zu Bergspitze gezogenes Seil hängen, können nur Wolken und Nebel sein, wie sie die erstarkende Sonne im Thauwetter des März aus den Gewässern emporzieht; daher sagt der Bauer mit Recht, dass dann „gutes Wetter wird". Die „Märzennebel" spielen eine Rolle im deutschen Bauernkalender wie im deutschen Wörterbuche.[2]

Wir sind damit auf eine fährtenreiche Spur gerathen. Die Kirche hat das Fest der heiligen Gertrud auf den 17. März gesetzt, offenbar, um einer mythischen Vorstellung zu begegnen. Gertrud heißt nämlich auch jene von den drei sagenhaften Frauen, welche geheiratet wird, eine von den beiden besseren; Gertrud ist also mit der Kudrun der Dichtung in Parallele zu stellen.

Die heilige Gertrud stammt nach Angabe der Acta Sanctorum, Martius, dies XVII. aus dem Geschlechte der Carolinger. Die Angaben stimmen nicht überein; nach einer Angabe wäre sie eine Schwester Karls des Großen gewesen, nach einer anderen schon bedeutend vor diesem geboren worden. Sie starb als Äbtissin: aber nicht nur wegen ihres geistlichen Standes musste das Waschen und Aufhängen der Wäsche entfallen, sondern auch, weil sie im Volksbewusstsein gerade in diesem mythischen Punkte nicht ganz mit ihrem Gegenstücke zusammenfallen durfte, wenn die Gegenüberstellung eine in christlichem Sinne wirksame, verdrängende werden sollte. Denn sonst wäre aus ihr eben wieder ganz die alte heidnische („wilde") Gertrud geworden. Aber auffallende gemeinsame Züge finden sich doch: Auch St. Gertrud soll sich einen Bräutigam aufzwingen lassen wie Kudrun; auch Gertrud verlässt ihre Heimat durch eine Flucht in weite Ferne, wie Kudrun durch Entführung (l. c., S. 601); die Beziehung zum Wasser — Meer oder Quelle — findet sich bei St. Gertrud wie bei den waschenden Frauen; Schiffer auf dem Meere rufen dieselbe im Sturme an und werden gerettet (S. 595, n. 6); ein Knabe ertrinkt in einer Quelle und wird

[1] Sepp, Religion der alten Deutschen, München 1890 (Lindauer), S. 384.

[2] D. Wb. VI, 1698; Schlinkerts Bauernkalender, Wien 1888, z. B. S. 39; 1889 Märzblatt: „Wie viel Nebel in diesem Monat wallen, so viel Platzregen im Sommer fallen."

Digitized by Google

von ihr wieder erweckt (598, n. 19); ein Mädchen geht mit den Krug zum Brunnen, fällt hinein und wird von ihr zum Leben zurückgerufen (S. 600, n. 3); ein in den Brunnen gefallener Mönch wird durch Anrufung der heiligen Gertrud noch 1407 gerettet (S. 600, n. 4). — Einer Norne scheint sie gegenübergestellt in der jüngst von Gerhard Hauptmann, wohl nach alten Quellen, benützten Vorstellung, dass Verstorbene den ersten Tag nach ihrem Verscheiden bei St. Gertrud zubringen.

Der Name Kudrun ist ein Wandername. Er wird auch in der Niflungasaga statt Krimhilde gebraucht. Mit dem Namen Gertrud hat er einige Ähnlichkeit nicht nur in der Lautgebung (Gundrûn — Gêrtrût), sondern auch in der Bedeutung (Kampfwisserin — Speerbraut). Vielleicht waren beide Namen synonym für eine Walküre oder Norne in Gebrauch. Beide Arten von Gottheiten durchdringen sich.[1] Es kann also leicht von Norden her in der Dichtung der Name Kudrun alleinherrschend geworden sein für die volksthümliche Gertraud. Dann begreifen wir auch noch einiges andere.

Friedrich Panzer erkennt in den drei heiligen Schwestern Ottilia, Mechthild und Gertrud die drei sagenhaften Schwestern der Volkstradition wieder (II, S. 157); auch Simrock deutet sie auf die Nornen (Myth. S. 344 u. 348); aus Gertraudenkräutern und Frauenpantoffeln[2] werden Mechthildenkränze gewunden (Panzer I, S. 235). Das Mechthildenbrünnl bekundet (l. c. Nr. 44) den charakteristischen Bezug zum Wasser. Ist also Gertrud mit Kudrun, so ist Mechthild — auch dem Namen nach mit Hildburg zu vergleichen. Vor dem Namen der bösen Teufelin, der argen Schwarzen, hat die Kirche allerdings einen Abscheu: der Name Gerlinde kommt im Heiligenlexikon nicht vor, wie schon bei den obenerwähnten kirchlich geweihten Mechthildenkränzen der Gerlindenpantoffel[3] durch einen christlich deutbaren Frauenpantoffel ersetzt ist. Eine heilige Ottilia musste daher die Dreizahl complet machen.[3] Auch hätte der Name Gerlinde durch eine entsprechende Umänderung, etwa in Gotlinde, kirchlich zulässig werden können. So begegnen wir in der That einer heiligen Gotlinde in St. Gallen († 1014), deren Freundschaft mit ihrer Ordensschwester, der heiligen Gerhild in der Legende berühmt ist.

Halten wir diese Gerhild mit Hildburg und mit Mechthilde ebenso zusammen wie die Gertrud mit Kudrun, so ergibt sich uns mit dem unverdächtigen, durch jüngere Cultureinflüsse nicht berührten Namen Gerlind ein epischer Stabreim: Gêrtrût, Gêrhilt, Gêrlint[4] wie Gunther, Gernot, Giselher oder Hadubrand, Hildebrand, Heribrand. Neben diesem Stabreim, der vielleicht eine alte Langzeile füllte, bestand aber noch unstreitig ein zweiter Stabreim mit w,

[1] Grimm, Mythol. (1875) I, S. 346 und 353; Simrock, Mythol. § 105.

[2] Mit dem Pantoffel erschlägt die böse Schwarze eine Magd (oben S. 106).

[3] Die drei Schwestern Ottilia, Mechthild und Gertraud können wirklich existiert haben und von ihren Eltern oder kirchlichen Vorgesetzten die Namen aus begreiflichen Beweggründen obigen Sinnes erhalten haben.

[4] Nordisch heißen die drei Walküren einstämmig Hildr, Gunnr, Thrûdr (Grimm, l. c. 350); da der erste und letzte Name mit unserer Gêrhilt und Gêrtrût stimmt, so wäre die Gunnr > Gundrûn eigentlich mit unserer Gêrlint zu indentificieren gewesen, und nicht mit der Gêrtrût. Die begriffliche Übernahme des Namens Kûdrûn ins Oberdeutsche enthält daher ebenso einige Unrichtigkeit wie die lautliche (Kûdrûn, Chautruon, Chaudruon statt Guntrûn).

Digitized by Google

der noch eine oder zwei Langzeilen gefüllt haben mag, so dass im Volksmunde ursprünglich nur zwei oder drei alliterierende Zeilen die Vorstellung von den waschenden Frauen fortgepflanzt hätten.[1]

Diese Alliteration drängt sich uns auf, wenn wir bei Reiser und Panzer — welchen beiden die Stabreime nicht aufgefallen waren, weshalb ihre Worte ganz unbefangen und unabsichtlich niedergeschrieben wurden — die anlautenden W in der Erzählung hervorheben. Manche derselben mögen nur zufällig in den Text gekommen sein, die meisten werden einer alten Überlieferung entsprechen.

Reiser, S. 105 f., Nr. 99: Eine Garnwäscherin, die in einem Wässerlein Garn schwaderte und verschwand. — S. 106, Nr. 95: Bei dem Altwasser oberhalb Ruben sieht man ein Weib nächtlich waschen: was für ein Bewandtnis es habe, weiß man nicht mehr. — S. 106 Nr. 96: Von Neuwald kommt eine Frau (wip) herab zum Wasser, um zu waschen; sie steigt wieder zum Neuwald hinauf. — S. 106, Nr. 97: Eine schneeweiße Klosterfrau (wip) steigt vom Kloster herab, um zu waschen und dann ihre schneeweiße Wäsche aufzuhängen. — S. 130, Nr. 132: In der Grotte einer Felswand hausten wilde Fräulein (wip); sie breiten ihr Tuch zur Bleiche aus, obwohl weit und breit kein Wasser war. Eine wird Frau eines Hindel(w)angers; als sie Kraut abwurmte, kam ein Weib des Weges und rief: „O mei liebs Gertrüdle, wie fresset die Würmle dei Krüttle!" – S. 133, Nr. 133: In einem wilden Geschröfe bei Schattwald an einem Wasserfall hausen wilde Fräulein (wip) und wohnen in einer Felswand; sie spannen ein Seil und hängen Wäsche auf; zuweilen fingen sie wunderschön. Manchmal wandelten sie hinauf bis Kappel. — S. 134, Nr. 134: In den Felswänden des Schwarzenberges sind wilde Fräulein (wip): sie kochen auf ihrem Herde und hängen Wäsche auf. — Panzer, I, Nr. 1: Auf dem Hargensteine neben einer Wiese und einem Weiher spannen drei verwunschene Fräulein (wip) ein Seil, wo sie weiße Tücher aufhängen. Die Leute sagen: Es wird gutes Wetter, die Fräulein (wip) hängen ihre Wäsche auf.[2] — S. 9, Nr. 9: In Felsenhöhlen wohnen drei wilde Frauen (wip); sie hängen auf Stangen weiße Kindstüchel (Windel) auf. — S. 11, Nr. 14: Beim Weißbach beim Staufen in einer Felshöhle wohnten drei wilde Frauen (wip); die Leute sahen öfter ihre schöne Wäsche und sagten: Es wird schönes Wetter, die wilden Frauen (wip) hängen ihre Wäsche auf. — S. 40, Nr. 52: Am Fuße einer Burgstall (dem Lenzleswäldle) wurden drei weiße Fräulein (wip) gesehen, die ihre Wäsche wuschen. — S. 150, Nr. 172: Drei Jungfrauen (wip) waschen sich im Brunnen und winken den Weibern. — S. 184, Nr. 205: Nonnen (wip) werfen ihre Wäsche in die Luft (den Wind?) und sie bleibt hängen. — S. 186, Nr. 208: In der Wehld (einer sumpfigen Einsattlung) unter dem Willemännchegipfel hatten drei Schwestern (wip) ein Schloss; zwei waren weiß, die dritte halb weiß, halb schwarz. Man sah ihre schöne weiße Wäsche in der Luft. Sie verschwanden im Wasser. — Beinahe künstlich gehäuft erscheinen die anlautenden W bei Reiser, S. 85 ff., Nr. 79: Die Palastfrau auf dem Hauchenberg unweit Waltrams ist eine Wetterhexe; sie winkt kleinen Knaben (einmal einem aus Weitnau) und führt sie im Walde irre. Ihrem

[1] Auch die Namen der drei Frauen scheinen in allerältester Zeit nicht die G-Alliteration, sondern ebenfalls das anlautende W gehabt zu haben. Denn Ainbett, Wilbett, Walbett oder Warbett (Panzer, I, S. 285 u. Simrock, Myth., S. 344) kann man auf Wanbett, Wilbett und Warbett zurückführen; über ain- statt wan- vgl. Nagl, Dtich. Maa. I, S. 35 ff. — Längs der welschen Grenze wurde wegen w < gw < g die G-Alliteration eingeführt (Gwerbetta, Gaupet oder Cubet, sogar Guerre).

[2] Dasselbe bei Reiser, S. 96, Nr. 81. Am Hoargenstein auf dem Wege nach Heiterwang hausen in Felsenhöhlen drei verwunschene Fräulein (wip), deren eine weint; sie spannen ein Seil bis zum Weißenbacher Schrofen (Wand) und hängen weiße Tücher (Wäsche) auf. Die Leute sagen: „Es wird schön Wetter, die Fräulein (wip) hängen ihre Wäsche auf." Auch sieht man sie wandeln, besonders in Quatembertagen.

Digitized by Google

Schatze nähert man sich, wenn man als Kerze einen aufgewickelten geweihten Wachsrobel anzündet. Einem Wildschützen, der auf ein Wild passte (wartete), drohte (warnte) sie mit dem Finger; der Hund gewahrte es und winselte; der Wildschütze war wochenlang krank; die Geschichte offenbarte er erst wenige Wochen vor seinem Tode. — Es ist begreiflich, dass sich diese alliterierenden Geschichten gern in Orten mit anlautendem W localisierten: Weitnau, Wilhams, Wiederhofen (S. 86), Waltrams (S. 85), Langenwang (S. 95), auf der Weißen Wand (S. 99), Hochwiesalpe (S. 104), Altwasser (S. 106), Neuwald (S. 106), Weißenbach (S. 129), Nesselwängle (S. 130), Hindel(w)ang (S. 132), Schattwald (S. 133).

Auch in Wien ist dieser Stabreim, freilich ohne Beziehung mehr auf die waschenden mythischen Frauen localisiert: „Wir Wienerinnen wollen weiße Wäsche waschen." Und spasshalber fordert man noch Wäscherinnen auf, sie mögen ein frischgewaschenes Beinkleid auf die Schnur hängen, damit schönes Wetter werde. Auf dem Lande lautet der wohl allbekannte Spruch: „Wenn Wasser Wein wär', wie würden Weiber weiß waschen," oder ähnlich.

Im Kudrunliede spricht Hildeburg zur Königin Gerlind nach der Heimkehr vom Strande, wo der schwimmende Vogel Rettung verkündigt hatte: uns armez ingesinde friuset vil sêre: waeren warme winde, wir wüeschen ofte iu deste mêre. Der letzte Theil ist sichtlich des Reimes wegen abgeändert und hat eigentlich geheißen: wir wüeschen wîze wesche, wie er in den mündlichen Überlieferungen lautet. So ist der lebendige Zusammenhang eines wichtigen Motives des Kudrunliedes mit fortdauernden Volkstraditionen auch durch ein äußeres Merkmal wohl außer Zweifel gestellt, und wir erkennen nicht eine bloß kirchliche Einwirkung darin, dass der Frauenname Gertraud in echten deutschen Bauernfamilien sich einer zähen Fortpflanzung erfreut.[1] Und wenn auch ähnliche Sagenstoffe im Norden Deutschlands sich vorfinden — die heilige Gertrud wenigstens wurde nach Aussage der Acta Sanctorum besonders in Belgien (Lüttich, Namur), Holland, Köln und Berg verehrt — so ist doch hoffentlich erwiesen, dass das Kudrunlied auch bei uns zum mindesten volksthümliche Voraussetzungen hatte und vorbereiteten Boden fand.

Es ist daher von vornherein nicht unwahrscheinlich, dass sich von der Kudrundichtung gerade dieses Motiv, in welchem für den Oberdeutschen der Schwerpunkt der ganzen Dichtung liegen musste, nach Abfall alles Beiwerkes allein irgendwo noch forterhalten hätte. Das Gottscheer Lied von der „Meererin" (der Wäscherin am Meere) zeigt aber auch den Stabreim w (gottscheerisch b): si geanot baschn dai baisebaschə, sie gehet waschen die weiße Wäsche, sie bekennt sich — ohne einen im Gedicht selbst liegenden Anlass — als bintlbascherin (Windelwäscherin); das Schifflein mit den zwei jungen Herren, das Ringlein des einen, der die Meererin über das Meer heimführen soll, wo ihrer ein herzlicher Empfang wartet, ist freilich nicht aus den heute lebenden oberdeutschen Sagen, sondern wohl nur aus der Kudrundichtung selbst zu erklären. So auch die „böse Schwiegermutter", über die sich die Meererin beklagt.[2]

[1] Mutter, Großmutter und Urgroßmutter des Schreibers dieser Zeilen sind „Gertraud" getauft; wahrscheinlich auch noch frühere Vorfahrinnen.

[2] Auf diesen Anklang ans Kudrunlied hat v. Radics bereits in den Sechzigerjahren in seinen verschiedenen Essays über die Gottscheer hingewiesen und der um die Erforschung des Gottscheer Volkes hochverdiente K. J. Schröer hat diesen Gegenstand in einem eigenen Aufsatze in der „Germania" fachwissenschaftlich behandelt (XIV. Bd., S. 332 bis 336). In mehreren Varianten nach den verschiedenen Landestheilen verschieden gefasst, welche zum Theil auch Beimengungen aus anderen Lieder-

Digitized by Google

Die Überlieferung des uns vorliegenden Kudrunliedes ist leider so schlecht, dass wir an eine Darstellung der Geschichte desselben gar nicht denken können. Mit ziemlicher Bestimmtheit können wir nur sagen, dass der steirische Bearbeiter ein mit der höfischen Dichtung, vor allem aber mit dem Nibelungenliede sehr vertrauter Spielmann gewesen ist, der sich nicht scheute, den ihm überlieferten Stoff eigenmächtig zu ändern und auszuschmücken. Sein Hauptvorbild war, wie schon gesagt, das Nibelungenlied, dessen Inhalt und Form er so stark auf sich wirken ließ, dass man an manchen Stellen geradezu von Nachahmung desselben reden muss. Bezeichnend für ihn ist es auch, dass er sich nicht scheute, in der berühmten Scene am Strande, wo der „Vogel" Kudrunen die Rettung verkündet, den — englischen Gruß nachzubilden. Schon dieser letztere Umstand, sowie die Thatsache, dass er in den Mittelpunkt seiner Darstellung als Hauptheldin ein kriegsgefangenes Mädchen rückt, das in der Fremde allerlei seelische Leiden durchzukämpfen hat, zeigen, wie weit er schon von der derberen Auffassung früherer Zeiten, die nur Helden kennt, entfernt ist und wie modern er empfindet. Neben einige in der alten Hildesage wurzelnde riesenhafte Reckengestalten stellt er mit Bewusstsein höfische, im Frauendienste erfahrene Ritter: die alte neben die neue Zeit, neben die Mannheitsideale des X. und XI. die des XIII. Jahrhunderts. Dazwischen schiebt er märchenhafte Erzählungen, wie sie die Fahrenden aus dem Oriente und von den Kreuzzügen mitbrachten, und fügt noch als Einleitung eine abenteuerliche, in etwas pedantischer Weise die Abstammung der Heldinnen klarlegende Vorgeschichte Hagens hinzu, die mit Vorwürfen und Mitteln arbeitet,

---

gruppen und solchen slovenischer Provenienz aufweisen, kehrt doch in allen das Hauptmotiv gemeinsam wieder, ein am Meeresufer weilendes und Wäsche reinigendes Weib, die schöne Meererin, wird von einem oder mehreren auf einem Schiffe daherkommenden Männern über das Meer weg (hier localisiert an der Adria, Golf von Quarnero; vgl. oben S. 102, Anm. 3) entführt. Die von Hauffen (Gottschee, S. 245 f.) mitgetheilte erste Fassung des Liedes erzählt von einem Mädchen, das am Meeresufer in der Fremde wäscht, von zwei bekannten Männern, wohl dem Bruder und dem Geliebten in die Heimat, entführt wird. „Diese Fabel in ihrer Reinheit betrachtet" — sagt Hauffen — „erinnert ohneweiters, das wird wohl jedermann zugeben, an die Kudrun. Sie bedeutet uns zwar nicht ein Fortleben der alten Kudrunsage, doch sicher einen Nachklang des mhd. Kudrunepos." Diese Dichtung ist ja „zwischen 1210 bis 1250" in Österreich entstanden, auch die späteren Bearbeitungen weisen auf Österreich hin. War also die Dichtung im XIII. Jahrhundert in den österreichischen Alpenländern heimisch, so konnten die Vorfahren der heutigen Gottscheer, die um die Mitte des XIV. Jahrhunderts „durch diese Länder" einwanderten und mit ihnen in regem Verkehr blieben, leicht Kenntnis von den Gestalten und Geschehnissen des Kudrunepos haben und es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass sie sich in ihren Liedern Erinnerung daran bewahrt haben. „Schwäbische Adelsgeschlechter in Krain, wie die Auersperge, fränkische wie die Schärfenberger und Ortenburger mögen durch heimatliche Anklänge fürs Kudrunlied empfänglich gewesen sein." Der Name ist vergessen worden; die Heldin heißt in den Gottscheer Liedern De mêrarin mit geschlossenem ê wie in mêr (Meer) also: „die am Meere ist". Der Name ist in dieser Bedeutung heute noch allgemein in Gottschee bekannt. Das Meer, nämlich der Golf von Quarnero, ist ja der Sprachinsel sehr nahe und die Gottscheer unterhalten lebhaften Verkehr mit der Hafenstadt Fiume. Die kroatischen Bewohner dieser Meeresküste nennen sich selbst „Primorci" (d. h. die am Meere) und die Gottscheer des Unterlandes nennen diese ihnen unmittelbaren Nachbarn de mêrare (im Sing. der mêrar und die mêrarin, S. 403 f.) Hauffen hat durch das in seinem Buche gebotene Material (die Liedervarianten Nr. 44 bis 52) den Nachweis zu liefern sich bemüht, dass die reine Meererinballade aus der Kudrun stammt und dadurch Martins Gründe gegen diese Provenienz bekämpft.

Digitized by Google

wie sie das Spielmannsgedicht von König Rother kennt.[1] Auch der romantische Schluss mit der vierfachen Hochzeit ist wohl seine Erfindung.

Es hat übrigens nicht den Anschein, dass wir das Werk des steierischen Spielmanns frei von späteren Zuthaten besitzen. Freilich sind sie schwer mit Sicherheit zu erkennen und auszuscheiden, da auch die Metrik wenig sichere Kennzeichen für Einschiebungen an die Hand gibt. Die Strophen sind nämlich auch in den unzweifelhaft vom Verfasser herrührenden Theilen nicht alle einander gleich. In den meisten seiner Strophen stehen zuerst zwei Nibelungenverse, dann ein aus zwei Hälften bestehender sechshebiger und zuletzt ein achthebiger Vers mit dem Haupteinschnitt nach der dritten Hebung; die beiden letzten Verse sind klingend gereimt. Viele halten diese Strophe als aus der Nibelungenstrophe entstanden, jedoch ist diese Annahme vorläufig ebenso wenig beweisbar, wie die, dass Wolfram von Eschenbach aus ihr die Titurelstrophe gebildet hätte.[2] Daneben verwendete er auch (manchmal vielleicht ohne es zu merken) reine Nibelungenstrophen und solche, bei denen der erste Halbvers auch Reim trägt, wodurch das Kennzeichen der sogenannten „Kudrunstrophe" verloren geht. Diese trägt übrigens eine weitaus weichere Weise als die Nibelungenstrophe, besonders deshalb, weil die Senkungen selten fehlen; auch dies ist ein Merkmal größeren zeitlichen Abstandes des Kudrun- und Nibelungendichters, als man gemeiniglich annimmt, und stimmt mit der sonstigen Weichheit und Empfindsamkeit im Gedichte ganz wohl überein.

Der bekannte Inhalt des Liedes von Hilde und ihrer Tochter Kudrun, wie es die einzige Handschrift des XVI. Jahrhunderts überliefert, ist in Kürze folgender:

I. Der Hegelingen König Hetel will sich vermählen. Man rühmt ihm die schöne Hilde, Hagens von Irland Tochter. Da aber ihr Vater bisher noch alle Boten, die mit Werbung kamen, hängen ließ, bereiten sich für Hetel seine gewaltigen Helden, Wate, Horand, Frute, Morung und Irolt zur Fahrt. Ihr Schiff wird herrlich ausgerüstet, und Frute führt einen Kram kostbarer Waren mit, um sich in Irland als Kaufmann beim König melden zu können, im inneren Schiffsraum aber ist eine Schar gewappneter Recken verborgen. In Irland erklären die Helden, Hetel habe sie aus seinen Landen gejagt, und erbitten des Königs Schutz. Frute schlägt seinen Kram auf: nie ward so wohlfeil gekauft in Irland als damals. Da wünscht die junge Hilde die Gäste zu sehen; sie werden zu Hofe geladen und erregen dort allgemeine Bewunderung. Besonders Horand, denn er ist ein Meister des Gesanges: wenn seine Stimme ertönt, vergessen die Vögel in den Bäumen zu zwitschern, die Thiere des Waldes lassen ihre Weide stehen, die Fische im Wasser schwimmen nicht fürder, den Trauernden schwindet ihr Leid. Die Königstochter bescheidet Horanden heimlich zu sich, und da singt er ihr die schönste seiner Weisen und sagt ihr die Werbung seines Herrn. Bald hernach nehmen die Gäste Abschied; Hetel, ihr Herr, sagen sie, habe nach ihnen gesandt und Sühne geboten. Der König mit Frau und Tochter geleitet sie zum Strande, und Hilde geht mit ihren Jungfrauen auf das Schiff, wo Frutes Kram zu schauen ist. Plötzlich werden die Segel aufgezogen und die bisher versteckten Gewappneten springen hervor. Der zürnende König und seine Mannen werfen umsonst ihre Speere nach;

[1] Im Kudrunliede, Str. 1 bis 203.

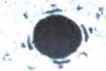
[2] Man wird wohl eine gemeinsame volksthümliche Grundlage anzunehmen haben. Vgl. unten S. 114 ff.

Digitized by Google

hinwidere. da sys sitzen vant.
Sy sprach ze Chandrun von
Hegelinge lant. ob du dich ma-
get schöne nicht bas wild verden-
cken. du must mit denzem har
streiche stoip von schamel vnd
von pencken. O eme kemme-
naten das wil ich dir sagen.
die must du zu dreyen stun-
[illegible]
synne. Das ist mir laid sprach
Hartmut. ob ichs nicht gedient
han. was euch mein Muter
Gerlint ze laide hat getan. des
wil ich euch ergetzen. nach vns
baider ere. da sprach die magt
edle. ich wil euch getrawen nym-
mermere. Da sprach von
Ormanie Hartmut das kind

Ir wisset das wol Chandrun
daz mein aigen sint die landt
vnd die leute Burg vnd auch
die leute. Wer hienge mich da-
rumbe. ob ich euch gewunne
mir zu ainer preute. Da
sprach die Hetteln tochter. das
hiess ich mis set an dartzu ich
kam sorg. entrawn nie gewan
[illegible]
[illegible] Da sprach offen-
lichen der degen Hartmut.
Ich wil euch ymmer reichen
Swester. ob irs tut. daz Ir mir
des gehelffet. daz Chandrun
die here vergesse irs grossen
laides. daz sy clage nicht so sere
Da sprach aus Ormanie
Ortrun das kind. ich sol ymmer
dienen vnd alle die da sint. daz

sy vergesse [illegible]
[illegible]
vnd [illegible] sullen Ir
ymmer dienen hie für aigen.
Des sagte do genade die maget
wol getan. daz Ir mich so gerne ge-
trönet sahet stan. bey Hart-
mut dem künige. vnd daz ich
lebte in ere. des lon ich euch mit
[illegible]
[illegible] das Ir pueszte
Sy gedachte an Ir not. die sy vnd
Ir gesinde dulten in frombden
Lannden. mit rede hart swinde
Sy iach an Hartmuten Ir andn.
Das tet sy also lannge. daz sein
den künig verdros. Er sprach
frawe Chandrun. Ich were wol ge-
not. des fürsten Herwiges. den
Ir für michel ere nemet euch ze
freunde. Ja strafft Ir mich dick



Digitized by Google

Digitized by Google

sie wollen mit den im Hafen liegenden Schiffen nachfahren, aber deren Kiele werden durchlöchert gefunden. Die Gäste fahren mit Hilden dahin und senden Heteln Botschaft voraus. Dieser empfängt die Braut am Gestade. Aber da nahen sich auch schon die Schiffe Hagens. Eine blutige Schlacht wird am Strande gekämpft, Hetel wird von Hagen verwundet, dieser von Wate, Hilde fleht für den Vater; da wird der Streit geschieden, Hagen versöhnt sich mit Tochter und Eidam; Wate, der von einem wilden Weibe Heilkunst gelernt, heilt alle Verwundeten.

II. Hetel und Hilde gewinnen zwei Kinder: Ortwin und Kudrun. Als diese in das Alter kommt, in dem Jünglinge das Schwert empfangen, ist sie schöner als je die Mutter war, und mächtige Fürsten werben um sie. Siegfried von Morland, vergeblichen Dienstes müde, zieht drohend ab; der Normanne Hartmut, der, unerkannt an Hetels Hof, heimlich Kudrunen sich entdeckt und um sie wirbt, wird fortgewiesen; auch Herwig von Seeland wird verschmäht, doch er sammelt seine Mannen, zieht vor Hetels Burg und bringt kämpfend ein. Hetel selbst bedauert, dass ihm ein solcher Held nicht zum Freunde gegönnt war. Da wird Friede gestiftet und Kudrun Herwig anverlobt; in einem Jahre soll er sie heimführen. Als Siegfried solches erfährt, fällt er in Herwigs Land ein, und Hetel zieht dem künftigen Eidam zu Hilfe. — Während so das Land der Hegelinge von Helden entblößt ist, kommen die Normannenhelden mit Hartmut, brechen die Königsburg und führen Kudrunen mit ihren Jungfrauen hinweg. Hilde schickt Boten an Hetel und Herwig, diese machen sofort Frieden, und Siegfried selbst hilft ihnen, die Räuber zur See zu verfolgen. Auf einem Werder, dem Wülpensande, halten die Normannen Rast, und dort werden sie von den Hegelingen erreicht. In der furchtbaren Schlacht fällt Hetel, in der Nacht schiffen die Normannen mit den gefangenen Mädchen heimlich in die Normandie. Die Hegelinge kehren heim; durch großen Verlust geschwächt, müssen sie die Rache verschieben, bis die verwaisten Kinder schwertmäßig sind. Kudrun aber hält in der Normandie fest an Herwig. Gerlind, Hartmuts Mutter, verspricht diesem, der Jungfrau Hoffart zu brechen, indes er auf neue Heerfahrten zieht. Kudrunens edle Begleiterinnen müssen Garn winden und spinnen, sie selbst, die Königstochter, muss den Ofen heizen, in Wind und Schnee am Strande Kleider waschen. — Dreizehn Jahre vergehen, da mahnt Frau Hilde die Helden an die Rache. Sie rüsten ihre Scharen und Schiffe. Nach stürmischer Fahrt erreichen sie die Küste der Normandie und landen unbemerkt bei einem Walde. Kudrun und ihre Freundin Hildeburg waschen am Strande, da sehen sie einen schönen Vogel herschwimmen; es ist ein Bote von Gott, der ihnen mit menschlicher Stimme die nahe Ankunft der Freunde verkündet. Am nächsten Morgen ist Schnee gefallen; umsonst bitten die beiden Mädchen die Königin um Schuhe, barfuß müssen sie durch den Schnee zum Strande waten. Unter dem Waschen blicken sie oft sehnlich über die graue Flut hin. Da gewahren sie zween Männer in einer Barke. Ihrer Schmach sich schämend entweichen sie, aber die beiden, Herwig und Ortwin, springen aus der Barke und rufen sie zurück. Vor Frost beben die schönen Wäscherinnen, kalte Märzwinde haben ihnen die Haare zerweht, weiß wie der Schnee glänzt ihre Farbe durch die nassen Hemden. Die Männer bieten ihre Mäntel dar, aber Kudrun weist es ab. Ortwin fragt nach dem Fürsten des Landes und nach der Königstochter, die hergeführt worden. Die sei vor Jammer gestorben, antwortet Kudrun. Da brechen Thränen aus den Augen der Männer, doch bald wird ihnen Trost und Wonne. Dann scheiden die Männer, Hilfe kündend, ehe morgen die Sonne scheine. Als die Mädchen zur Burg zurückkommen, geben sie muthig Antwort auf die bösen Reden Gerlindens. Hildeburg sagt ihr: „Uns frieret allzusehr! wären warme Winde, wir wüschen Euch dann desto mehr!“ Aber Gerlinde will sie mit Dornen züchtigen, Kudrun jedoch erklärt, wenn die Strafe erlassen werde, wolle sie morgen Hartmuts werden. Freudig eilt dieser herbei; Kudrun und ihre Jungfrauen werden herrlich gekleidet und bewirtet. Gerlinde allein ahnt Unheil. Beim Aufgange des Morgensternes steht eine Jungfrau am Fenster; mit dem ersten Tagesscheine sieht sie das Gefilde von Waffen leuchten und weckt eilig Kudrunen: Die Hegelingen sind in der Nacht dahergefahren, die Kleider mit Blut zu

Digitized by Google

röthen, die Kudrun weiß gewaschen. Wate bläst sein Horn, dass die Eckſteine fast aus der Mauer fallen; in der nun folgenden Schlacht wird Hartmut mit achtzig Rittern gefangen, die anderen alle kommen um, Gerlind stirbt unter Watens Hand, Hartmuts Schwester Ortrun aber wird durch Kudrunens Fürbitte gerettet. Die Überlebenden werden mit großer Beute nach Hegelingenland geführt, wo Frau Hilde mit Freuden ihre Tochter empfängt. Der lange Hass wird nun versöhnt durch Vermählung Ortwins mit Ortrunen und Hartmuts mit der treuen Hildeburg. Siegfried von Morland erhält Herwigs Schwester, Herwig aber führt Kudrunen nach Seeland heim.—

Zur Musik der altdeutschen Epen.[1]

Die Geschichte der älteren Literatur ist ohne Miteinbeziehung ihrer musikalischen Seite nicht vollkommen verstanden. Epik, Lyrik und Drama sind ursprünglich ohne Musik nicht denkbar. Von der Musik hat alle Poesie den Rhythmus, Vers und Strophe sind musikalische Kunstformen, die volle ästhetische Wirkung des Kunstwerkes ist auf die Mitwirkung der Musik angewiesen. Musik ist die Anregerin wie die Vollenderin der Dichtung. Die beiden Schwesterkünste sind in alter Zeit so untrennbar, dass nur ganz ausnahmsweise, wenn überhaupt, Musik ohne Poesie, Poesie ohne Musik anzunehmen ist. Das ist nicht etwa ein Zustand unentwickelter Cultur, sondern es ist im Gegentheile das höchste ästhetische Ideal. Es ist das Gesetz der Antike, der griechischen Literatur, es ist die Übung aller gesunden, volksthümlich erwachsenen Kunst. Die allzu starke Trennung der Schwesterkünste in neuerer Zeit war wohl nicht für die einseitige Entwicklung der Instrumentalmusik, wohl aber für die Poesie und für die einheitliche volksthümliche Cultur von entschiedenem Nachtheile. Das richtige, ursprüngliche Verhältnis hat sich heute fast nur in den weniger gepflegten Niederungen der Volkspoesie erhalten. Die aller Kunstdichtung überlegene Wirkung des Volksliedes, des literarisch noch nicht genug gewürdigten Volkssängerthums und des volksthümlichen Schauspieles beruht darauf.

Als noch in den Zeiten der Völkerwanderung Hunnen und Gothen „Vindomina" umstritten, wo damals Attila und Theodorich der Große geboten, da haben schon als die ältesten Zeitungschronikanten altgermanische Sänger zum rauschenden Geschwirr ihrer Harfen die Helden der Völkerwanderung verherrlicht. Schon damals entstand im unmittelbaren Anschluss an die Zeitereignisse das deutsche Heldenepos,[2] und zwar in den Grenzen des österreichisch-ungarischen Ländergebietes, wie aus der Vorliebe für die hier heimischen Gestalten, besonders des Dietrich und Etzel gegenüber dem Siegfried und den Nibelungen hervorgeht. Aus dieser Zeit sind uns keine Melodien erhalten; doch mögen uns noch lebendige skandinavische und faröische Volkslieder eine annähernde Vorstellung

[1] Diesen bisher noch wenig erörterten Gegenstand können wir hier nur anregen, keineswegs erschöpfen oder auch nur auszugsweise darstellen.

[2] Und gerade so wie wir uns die Gestalt des Homeros im Bilde des phäakischen Sängers Demodokos vorstellen können, so mag auch der in der alten Thidrekſaga geschilderte Hauptspielmann Isung ein Abbild jener fahrenden Sänger sein, die noch mitten in den Ereignissen standen, von denen sie erzählten und fabulierten.

Digitized by Google

geben von der Art, wie man damals im volltönenden Altgothisch unsere Heldenlieder sang, spielte und tanzte. Man kann z. B. das Hildebrandslied nach der uralten Weise singen, in der die Faröer noch zu Anfang des Jahrhunderts von Siegfried und Grane sangen und dazu tanzten. Und in Oberösterreich, wohin uns auch die der Nibelungenstrophe gleiche Weise des Kürenbergers führt, wird bis zum heutigen Tage zu der Grundform der Nibelungenstrophe getanzt.

Die oben behandelten epischen Dichtungen sind, mit Ausnahme einiger in Reimpaare gekleideter,[1] in der sogenannten Nibelungenstrophe,[2] oder in einer Abart derselben gedichtet.

Ez tróumde Kríemhilte || in túgénden dér si pflác
wie sie einen válken wilden || zűge mánegen tác
den ir zwén árn erkrúmmen || daz si dáz, múoste séh(e)n
ir enkúnde in dírre wérlde || nímmer leider [sín] g(e)schéh(e)n.

Die Strophe zählt also vier Verse zu je sechs, oder acht Halbverse zu je drei Hebungen. Die achte Halbzeile zählt vier Hebungen; das in Klammern gestellte sîn ist vollberechtigt mitzulesen, die Klammern wollen nur das Mehr gegenüber den übrigen Halbzeilen andeuten. Es kann aber auch die 1., 3., 5. und 7. vierhebig gelesen werden, wenn man die stets auf eine Länge folgende Schlussfilbe, wie dies sonst der altdeutschen Metrik entspricht, mit Ictus liest.

Die Reime der Ganzzeilen sind im Nibelungenliede durchaus stumpf, es muss seh'n und gescheh'n gelesen werden.[3]

Die Kudrunstrophe verbindet die 1. und 2. Ganzzeile mit stumpfen, die 3. und 4. mit klingendem Reime; außerdem zählt die letzte Halbzeile um zwei Hebungen mehr als die anderen Halbzeilen, also fünf Hebungen. Auch hier kann man am Schlusse der Halbzeilen die nach Länge stehenden Kürzen mit Ictus lesen, wodurch vierhebige (beziehungsweise am Schlusse eine sechshebige Halbzeile) entstünden die Versuchung hierzu ist um so stärker, als manche Halbzeilen kaum anders als vierhebig gelesen werden können, z. B. sîn vater hiez Ludewîc (588, 3, 1).

Hier die Strophe 630:

Nu lázen wír belíben || wie ez ín ergé.
dem kűenen Hérwíge || wás wol álso wé
álse Hártmúote || nâch Kűtrűn der ríchen:
mit állen sínen mágen || versúohte erz án die máget vlízeclichen.

Mag immerhin diese Strophenform aus der Verbindung von vier ursprünglich gleichen achthebigen Langzeilen oder acht vierhebigen Halbzeilen entstanden sein: in der Heldenstrophe und besonders in der 2., 4. und 6. Halbzeile ist das System der sechs, beziehungsweise drei Hebungen durchgeführt, dem gegenüber die letzte Halbzeile nur als eine zur rhythmischen Hervorhebung des Strophenschlusses verschleppte Ausnahmsform erscheint.

---

[1] Die „Klage", Biterolf, Dietrichs Flucht, eine Laurinfassung (die andere zeigt die Strophe des Wartburgkrieges) sind in Reimpaaren gedichtet. Virginal, Goldemar, Sigenot, das Eckenlied, Albharts Tod sind im Berner Ton verfasst. Die Rabenschlacht zeigt eine Strophe mit sechs vier- oder dreihebigen Zeilen.

[2] K. Simrock, die Nibelungenstrophe und ihr Ursprung. Bonn 1858. W. Cramer, die Nibelungenstrophe. Progr. Schlettstadt 1883.

[3] Oder vielmehr das bis heute übliche dialektische segn̄ (einsilbig) und gschegn̄.

Digitized by Google

Ist auch nicht anzunehmen, dass das Nibelungenlied in der höfisch überarbeiteten und für eine ritterliche Zuhörerschaft berechneten vorliegenden Form noch zum Vorsingen bestimmt war, so ist doch auch in dieser Fassung noch die ursprüngliche, zum Tanz und Gesang bestimmte Volksstrophe beibehalten worden.

Die erwähnten oberösterreichischen Tänze, „Doppeltánz'" genannt,[1] zeigen eine Strophe von acht Halbzeilen, deren 1., 3., 5. und 7. drei oder vier, die 2., 4., 6. und 8. je drei Hebungen haben. Es liegt also wesentlich die Nibelungenstrophe vor mit dem Unterschiede, dass der letzte Halbvers keine besondere Auszeichnung erfährt. Ob wir darin eine Vorstufe oder eine spätere Entwicklung der Nibelungenstrophe anzunehmen haben, bleibt dahin gestellt. Letzteres wird durch den Vergleich der jüngeren mittelhochdeutschen Strophenformen, die eine ganz andere Entwicklung zum Complicierten nehmen, unwahrscheinlich. Ersteres könnte sich durch die Annahme rechtfertigen, dass etwa durch unterbrechendes Strampfen mit dem Fuße eine Hebung oder deren mehr in die letzte Halbzeile eingeschoben oder angehängt wurden.[2] Solche Doppeltänze werden gesungen über den deutschen Krieg 1866, über den deutsch-französischen 1870 bis 1871, über den russisch-türkischen 1877 bis 1878. Die ersten zwei Strophen der ersteren Dichtung mögen als Textproben dienen:

Ich will ein Lied zum Böſten göbn || ich will nix übertreib'n,
ich will das Jahr söchsundsechz || oberflächlich b'schreib'n.
Es handelt vom verflossná Krieg || da wird koan Wort nöt g'log'n.
Der Titel hoaßt von diesem Lied || da hat der Löst' (Letzte) nöt g'schob'n!

Die Preußen sán rebellisch worn, || is nöt dös á Málär?
sö thean áswann s'uns fröſſen wollt'n, || so falln s' dá schon dáher.
Aber mir als deutsche Leut || mir theant ja nöt verzag'n.
Wir denkán uns halt allemal: || da hat der Löst nöt g'schobn!

Einige Takte sollen hier zum leichteren Verständnisse folgen:

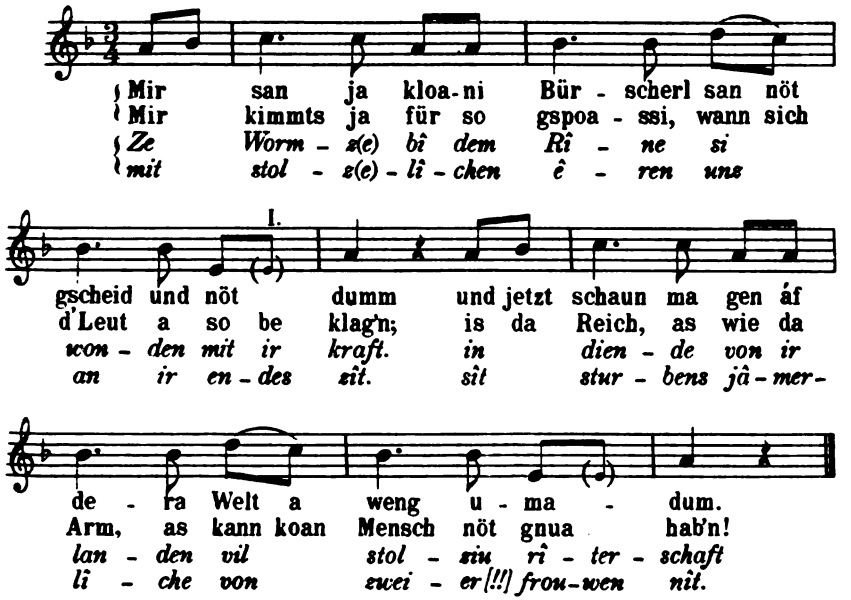
---

[1] Sie sind eine besondere Art oberösterreichischer Volkslieder, wie sie beim nationalen Landlertanze oft in einer Reihe von 50 bis 100 Strophen gesungen werden. Sie haben ihren Namen daher, weil je zwei Strophen sinngemäß zusammengehören. Sie sind von Bauernburschen gedichtet und werden mehr recitiert als gesungen, jedoch genau nach dem Takte des Tanzes. Ist schon für gewöhnlich der Tanzboden mit Zuschauern gefüllt, wenn eine „Zeche" (Gesellschaft) bei Kirchtagen oder Hochzeiten „ihren" Landler tanzt — jede hat fast einen anderen Tanzzettel und eine andere „Weis", auf welche sie sehr eifersüchtig ist — so wird die Aufmerksamkeit aller besonders erweckt, wenn die Doppeltänze „hergehen", weil in denselben nicht einfache „Schnadahüpfel", sondern zeitbewegende Fragen behandelt werden. So findet man: politische, sociale, religiöse, satirische und sagenartige Tänze. Dass bei Hochzeiten eigene „Brauttänze" vorkommen, versteht sich von selbst, und wenn „Mordthaten" ausgesungen werden, so darf dieses bei der Vorliebe des Volkes für Gerichtsprocesse durchaus nicht überraschen. Einige Proben werden später Platz finden, wie Herr Cooperator G. Wagenleithner in Grieskirchen sie theilweise selbst gehört und gesammelt hat.

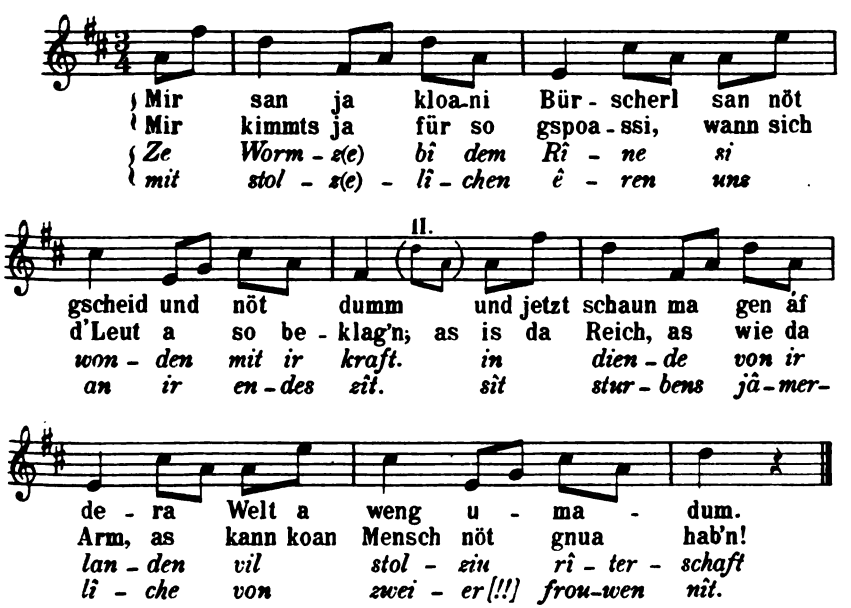
[2] Ähnlich wird bei der ländlichen Spitzbubenpolka der Tanz selbst periodisch unterbrochen und dabei nach dem Takte mehrmals mit den Fingern gedroht.

Digitized by Google

I. Einfache Singweise zum oberösterreichischen Ländlertanze.



II. Spiel- und Tanzweise.

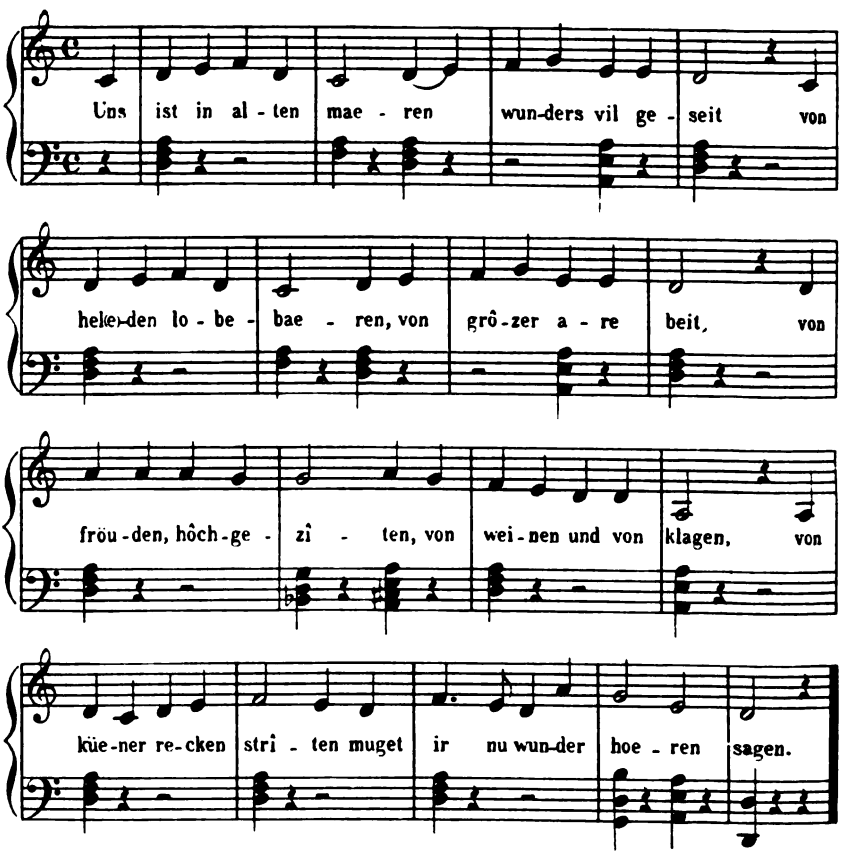


I. Im Takte 4 wird das Viertel je nach Bedarf in 2 Achtel getheilt.

II. Im Takte 5 werden die 2 Achtel sehr oft bloss gespielt und nicht gesungen; sie sind eine Pause zum Athmen.

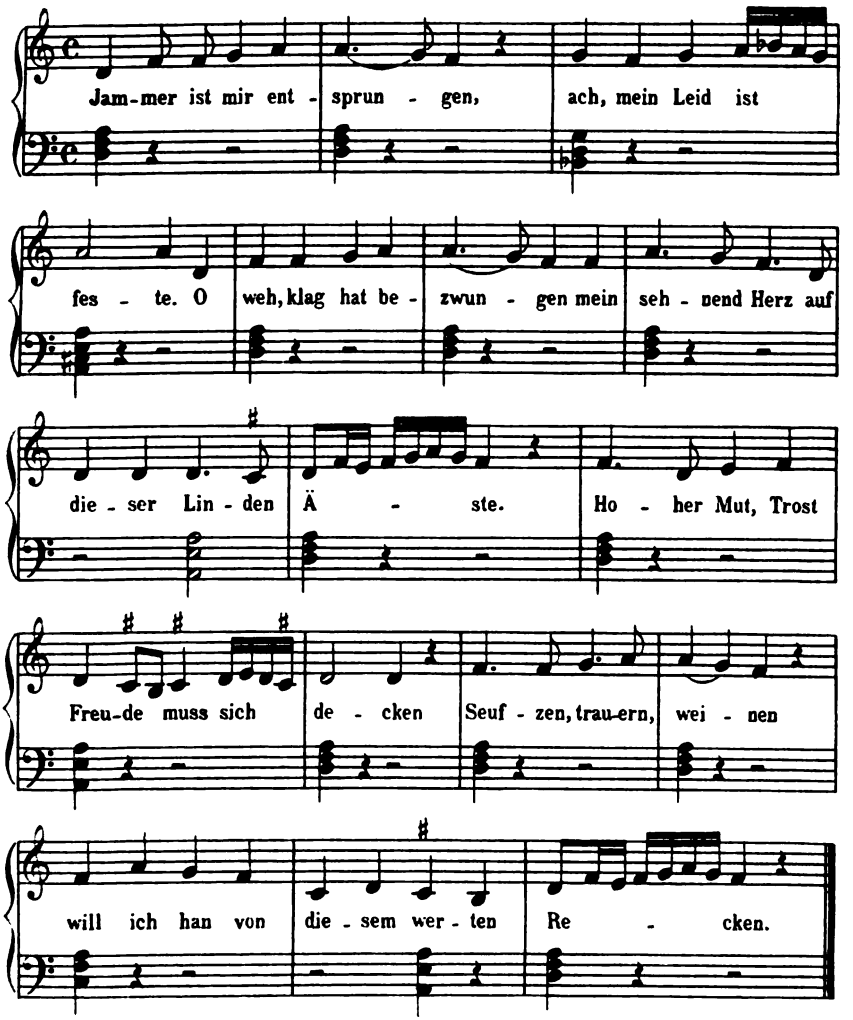
Digitized by Google

Von der eigentlichen Nibelungenſtrophe können wir uns wohl die zutreffendſte Vorſtellung machen, wenn wir die einzige Volksmelodie heranziehen, die ſich bis in das XVI. Jahrhundert mit der charakteriſtiſchen Verlängerung der letzten Halbzeile erhalten hat (zum Text: „die Brünnlein, die da fließen" bei Böhme, Altdeutſches Liederbuch, N. 133). Man verſteht erſt mit Hilfe dieſer Weiſe die in der bloßen Declamation unangenehm empfundene Verſchleppung des Rhythmus. Sie ſei darum hier der Nibelungenſtrophe untergelegt mit unterſtützender Harmonie:



Daſs aber Epen das ganze Mittelalter hindurch wirklich geſungen worden ſind, das beweiſt die Sangweiſe zum Titurel, die in einer Wiener Handſchrift erhalten iſt und von der wir hier, mit allen Vorbehalten, eine moderne Transſcription geben:

Digitized by Google

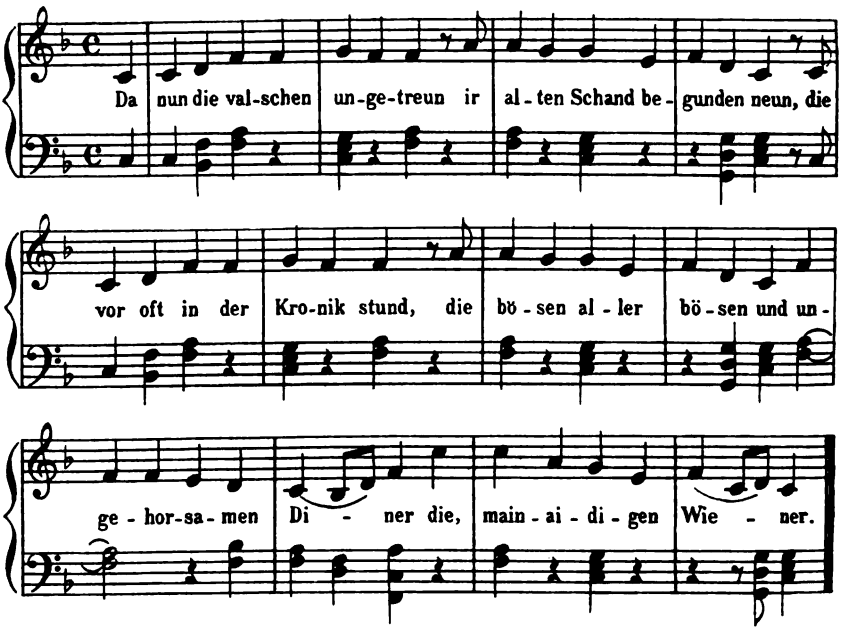


Aber selbst noch Michael Behaim am Ende des XV. Jahrhunderts setzt seinem langen trockenen Epos „von den Wienern“ eine Singweise voran mit folgender Einbegleitung:

„Dises sagt von den wienern und stet das man es lesen mag als ainen spruch, oder singen als ain liet, und Michel Peham hat es gemacht, und es haisset in seiner angst weis, wann er vieng es an zu wien in der purg da er in

Digitized by Google

großen angſten. waz. Wer daz ſingen well der heb es in diſen noten hie unden alſo an:“[1]



Verbreitung und Abſterben der Heldenſage.

Über die Popularität der Heldenſage in den einzelnen deutſchen Alpenländern wurde bereits gehandelt. Nur Salzburg und Kärnten nehmen durch ihre Armut an Heldendichtungen eine Ausnahmsſtellung ein.

Wenn Salzburg, wie Tirol, verhältnismäßig arm iſt an Anſiedlungen, welche ſich von Namen wie „Dietrich“ „Etzel“ herleiten, ſo erklärt ſich dies daraus, daſs beide Länder ſchon durch den erſten Beſiedlungsact der Bayern, als dieſe Dietrich noch nicht als Nationalhelden feierten, von ihnen beſetzt worden ſind. Daſs aber in Salzburg wie in Kärnten auch ſpäter die Heldenſage nicht wurzeln konnte, erklärt ſich durch die lebhafte kirchliche Einwirkung, welche in der erzbiſchöflichen Metropole leicht begreiflich, in Kärnten aus beſonderen Gründen erklärlich iſt (oben S. 71 f. u. S. 71). Doch zeigen auch hier ſelbſt die geiſtlichen Dichter in der Art ihres Vortrages Vertrautheit mit der volksthümlichen Spielmannsdichtung. Steiermark, das öſterreichiſche Donauthal und Tirol ſind

[1] Die harmoniſche Begleitung der linken Hand iſt wie bei den oberen Melodien dem modernen Ohr zur Verſtändlichung hinzugeſetzt.

Digitized by Google

die Hauptländer der Heldensage. Vorarlberg hat uns in Hohenems zwei der ältesten Nibelungenhandschriften gerettet. Und wenn wir auch aus Böhmen kein Werk besitzen, das seinen Inhalt der deutschen Heldensage entnehmen würde, so läßt sich doch die Existenz der deutschen Heldensage in Böhmen aus mancher Thatsache erweisen. Dafür spricht, daß die czechische, von Deutschenhaß überströmende Chronik Dalimils aus dem Anfange des XIV. Jahrhunderts von Hynek v. Duba berichtet, die Deutschen hätten ihn seiner Kühnheit wegen einen Dietrich von Bern genannt; da Dalimil dieser Bemerkung nichts Näheres hinzufügt, beweist er zugleich, daß auch den Czechen ein solcher Vergleich vollkommen verständlich, also auch ihnen die deutsche Sage bekannt war. Unter den Bürgern von Brüx treffen wir 1281 einen Arnoldus Nebelungus, was auf Kenntnis der Nibelungensage hinweist. Im XIV. Jahrhundert sehen wir die Kenntnis vom Rosengarten durch eine czechische Bearbeitung verbreitet, von der sich nur Reste erhalten haben, und gleichzeitig hören wir auch von czechischen Übersetzungen aus der Siegfriedssage.

Die stärksten Wurzeln hatte die deutsche Sage im Volke durch die Heldennamen, welche den Kindern auch noch in christlicher Zeit in der Taufe so reichlich gegeben wurden. Und wie man heute in christlich gesinnten Familien die Jugend auf die Namenspatrone als Vorbilder hinweist, so erzählte man damals den Kindern von ihren weltlichen „Namenspatronen". Man kann sich leicht vorstellen, daß in einer, wenn auch kleinen Ortschaft mit 50 bis 100 Kindern leicht die ganze Heldensage vertreten sein mußte; was etwa noch fehlte, ergänzte sich leicht aus der Nachbarschaft.

Die Kirche hat das System der Namenspatrone erst verhältnismäßig spät und, wie es scheint, erst gegenüber den Resten des deutschen Heidenthums, wie sie in der Heldensage lebten, durchgeführt. Dionys von Alexandrien kennt den Brauch der kirchlichen Namenspatrone nur sporadisch: „Viele (Eltern) wählen den Namen Johannes, aus Liebe, Verehrung und Nacheiferung, auch damit ihre Kinder von Gott so geliebt würden wie Johannes. Auch werden Kinder der Gläubigen Petrus und Paulus genannt." Allmählich hat aber die Kirche eine Vorschrift aus diesem spontanen Brauche gemacht. Vielfach begegnen uns Mahnungen, die Eltern mögen ihren Kindern nicht die Namen heidnischer Vorfahren geben. Der Catechismus romanus und das Rituale romanum sprechen es schon deutlich aus, daß jedermann durch seinen Namen unter den Schutz eines Heiligen als Patrons gestellt wird.

Der Weg, kirchliche Namenspatrone statt der heidnischen Helden- und Göttergestalten einzuführen, war ein verschiedener. Theils wurden direct biblische oder altkirchliche Namen gegeben. So kennt das oberösterr. Urkundenbuch I. schon 748 einen Oportunus abbas (Mondsee), 789 einen David, 794 einen Johan diaconus, 1179 einen Johannes praepositus, circa 1200 einen Philippus scholasticus, 1239 einen Blasius genere sclavus subdiaconus, 1289 einen Abraham, Pfarrer in Peyrbach. Aber es scheint diese Namensgebung in Laienkreisen noch keinen festen Fuß gefaßt zu haben. Man mußte sich also mit nationalen Namen abfinden; man empfahl den Gläubigen solche, welche den Heldennamen nur ähnlich waren und daher eine Deutung auf einen kirchlichen leichter zuließen: statt Dietrich einen Dietger oder Dietfried, Diethelm, Dietrat, Diethart, Diethoch, Dietbert, Dietprand,

Digitized by Google

Dietpold, Dietmar. Die familiäre Kürzungsform Diez konnte bei den meisten solcher Ersatznamen beibehalten werden, so dass die Änderung in der Familie äußerlich nicht merklich war. So treten auch dem Siegfried viele Sieghart, Siegbot, Siegmar u. s. w. gegenüber. Aber die Kirche musste die Kämpfe mit den Recken auch direct aufnehmen. Sie erschöpfte sich fast in der Aufstellung heiliger Theodoriche, wie es scheint, lange ohne Erfolg; denn nach innen in den Klöstern wird der Name Theodoricus bis heute nicht gegeben, was nur einer Missstimmung gegen denselben entsprungen sein kann. Auch heilige Gunther,[1] heilige Siegfried gibt es viele, die indes ihre kirchliche Aufgabe rascher erfüllt zu haben scheinen.[2] Einen heiligen Pilgrim (oben S. 88, Anm. 2) noch besonders zur Verehrung aufzustellen, hat die kirchliche Ökonomie nicht für nöthig erachtet, weil ja ohnehin der Pilgrim der Heldensage eine ausgesprochen kirchliche Person ist.

Die Kirche hatte in ihrer Antagonie gegen die Heldensage das Beil richtig an die Wurzeln der letzteren gesetzt. Dennoch konnte sie dieselbe nur einschränken, nicht vollends ausrotten: die Heldennamen blieben noch lange in den Familien. Anderseits hatte die Heldendichtung theilweise christlichen Charakter angenommen, wodurch sie sich einigermaßen schützte.[3] So konnte Tirol noch anfangs des XVI. Jahrhunderts sein Heldenbuch[4] bekommen. Aus dem Jahre 1502 ist ein Brief von Kaiser Maximilian erhalten, worin er den Befehl ertheilt, das Heldenbuch von der Etsch „ausschreiben" zu lassen. Geschrieben wurde es von Hans Ried, Zollner am Eisack (oben S. 91). Wir können sogar noch aus den Acten der Reformationszeit ersehen, wie reichlich Handschriften und Bücher über die deutschen Sagenkreise in Tirol vertreten waren. Da fanden die Regierungscommissäre unter den verdächtigen Büchern und Schriften: Ain Dractätl von Berner und Risen, Ain hystory von Zwerchen und Perner, Dietrich von Bern wider den Risen, ain alts püechl, darinnen die history vom Eckhen und Berner, reimbweis ꝛc. Und eine Laune des Zufalls wollte es, dass der Vorarlberger Graf Wolf Dietrich von Hohenembs gerade der Salzburger Hochkirche, die stets am wirksamsten gegen die Heldensage gekämpft hatte, einen Enkel zum Erzbischofe gab, dessen Name Marx Sittich († 1619) noch an Sibich erinnert (vgl. S. 74).

---

[1] Die Namen Gundicarus, Gundeharus, Gundeherus fließen in der kirchlichen Namengebung durcheinander. Vgl. Stadlers Heiligenlexikon.

[2] Es scheint, dass man dann die beiden gleichnamigen Personen, die heilige und die volksthümliche (oft mythische) durch die Bezeichnung „schön" und „wild" auseinander zu halten pflegte, also die schöne Gertrud (die heilige) und die wilde Gertrud (die mythische = Kudrun, oben S. 107). Schreiber dieses kennt die bodenständige Unterscheidung zwischen dem „schönen Nikolo" (St. Nikolaus) und dem „wilden Nikolo" (Krampus), welch letzterer wohl den mythischen Kern birgt; auch erinnert er sich dunkel an den „schönen Florian" (St. Florian) und einen „wilden Florian". Jene drei Schwestern werden stets die „wilden" genannt, wohl erst seit christlicher Zeit; hingegen heißen die Heiligen in den Gottscheer Liedern (Hauffen, l. c., S. 221 ff.) Luzaia schean, (Jesus) du olrscheanstr main, dai scheans Kine, scheanai Catsriza und wenn St. Martin (S. 210 f.) einmal schean Martine, ein andermal schain Martine heißt anstatt schaint Martine, so ist das Eintreten des Prädikates „schön" für „sanct" daraus ersichtlich. Im Mühlviertel (Oberösterr.) gâd ≺ guot.

[3] Vgl. E. Sommer, Z. f. d. A., III. 193 bis 218, und jüngst A. E. Schönbach, Das Christenthum in der altdeutschen Heldendichtung. Graz 1897, Leuschner & Lubensky. Letzteres konnte nicht mehr benützt werden.

[4] Dasselbe liegt im k. u. k. Hofmuseum. Den Inhalt siehe Goedeke, Grundriss[2] I, S. 174, § 61, 2.

Digitized by Google

Selbst in Böhmen wendet sich noch im XVI. Jahrhundert der Prediger von Joachimsthal im Erzgebirge gegen die Lieder vom „alten Hillebrant und Riß Sigenot", ja im Jahre 1615 ist das Interesse an der Siegfriedssage selbst unter den Czechen noch so lebendig, daß Tobias Maurzenin das Lied vom „Hürnen Seyfried" nach der Nürnberger Ausgabe von 1530 ins Czechische übertragen konnte. Und bis zum heutigen Tage fristen Heldenstoffe in Volksbüchern eine freilich auch in Volkskreisen wenig beachtete Existenz in niedrigen Literatursphären fort. In Tirol finden sich noch die Sagen von Eckens Ausfahrt, von Siegfried, Herzog Ernst, Kaiser Octavianus und andere. In den Linzer und besonders in Znaimer Volksbücheln begegnet man neben einem Wuste moderner Mord- und Räubergeschichten auch noch der Sage von Gregor am Stein, der Lindwurmsage (im Anschlusse an die Macocha?) und vom gehörnten Siegfried (Abbildg. 15).

Siegfried
der
gehörnte Ritter.

Eine interessante Erzählung
aus
den abenteuerlichen Ritterzeiten.

Znaim.
Druck und Verlag von M. F. Lenk.

Abbildg. 15. Titel eines „Znaimer Büchels".

Allein die Reformationszeit mit ihrem vorwiegenden Interesse für kirchliche und biblische Ideen hatte die Heldensage im innersten Kerne ertödtet: in katholischen Ländern waren Namen wie Josef, Peter, Georg, Ignaz, Johann, Franz, in protestantischen alttestamentliche wie Jonathan, Samuel, Emmanuel, David u. s. w. üblich geworden. So waren bald die Helden der Sage im eigentlichen Volksbewusstsein

Digitized by Google

so vollständig vergessen, dass man Namen wie Chreimhildensatel in Kranabitsattel[1] oder Chreimhiltneusiedel[2] in Grammatneusiedel umdeuten musste, um ihnen Sinn zu geben. Kranabet wäre Wachholder, Grammat wäre Grummet — und so ist im Vorstellungsleben unseres Volkes über die Heldensage buchstäblich Gras und Strauch gewachsen.

[1] Vgl. Julius Strnadt im „Linzer Volksblatt" 1883, 17. October, ferner in seinem Buche „Geburt des Landes ob der Enns", Linz 1886, S. 13.

[2] Vgl. J. W. Nagl in Stieböcks „Alt-Wien", VI. Jahrg. Heft 6. Aus dem alten Hatinesdorf (circa 1160) oder Hetinsdorf, welches noch die ältere Namensform für Hetel ausweist und in der Schreibung Hectensdorf (1230) wie in der heutigen Aussprache He'g'nschdorf den Übergang zum Palatallaute in „Hegelingen" als österreichisch kennzeichnet, deutete der neuhochdeutsche Amtsschreiber ein „Hettmannsdorf" (bei Neunkirchen) heraus. — So kann auch der moderne Forscher sich irren und „Pechlarn", welches vielleicht einen magyarischen Grenzposten unter Rüdeger (um 914) bedeutet, als „Ort der Pechsieder" erklären. (Nagl, ebenda, Heft 5, S. 81 ff.).

Digitized by Google

III. Die Einwirkung der Kirche.

1. Gelehrsamkeit und kirchliches Leben.

Während die nationale Überlieferung seit den ältesten Zeiten nur eine mündliche war und erst später, jedoch nur theilweise der schriftlichen Aufzeichnung theilhaftig wurde, theilweise aber bis heute noch ungeschrieben ist, tritt die Kirche sofort mit der Schrift und der Kenntnis der lateinischen Sprache in unser Culturleben ein. In lateinischer Sprache waren die Schätze der heiligen Schrift, die Tractate der Kirchenväter, Legenden und sonstige Schriften, auch die Werke der classischen Autoren Altroms — die letzteren in der anfänglichen Bekehrungsarbeit freilich wenig beachtet — mit den Geistlichen in unsere Lande gekommen. Die Schrift diente zunächst Kloster- und Schulzwecken.

Das Verbrüderungsbuch von St. Peter.

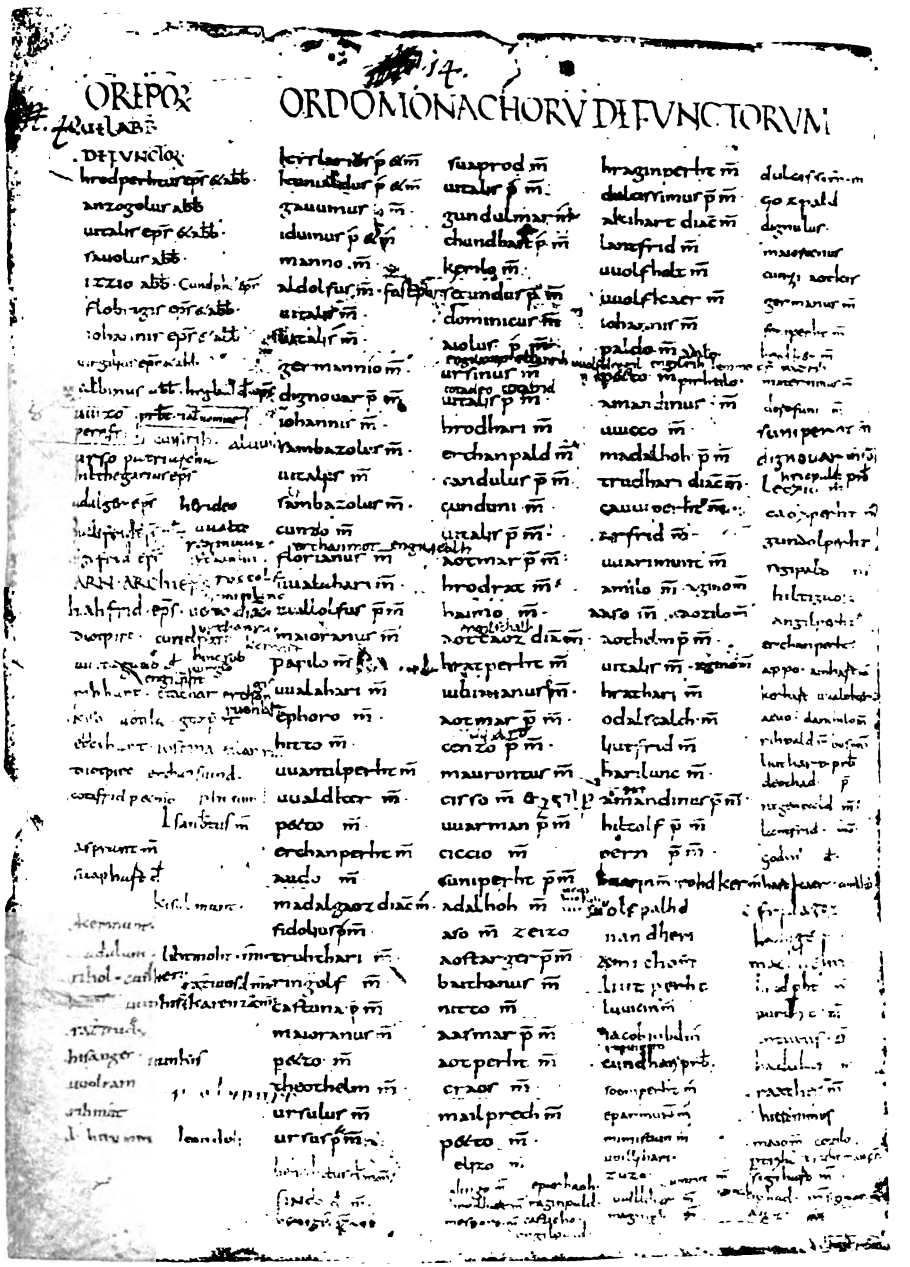
Eine der wertvollsten Quellen altdeutscher Geschichte und Sprachforschung ist das bereits oben S. 49 erwähnte berühmte Verbrüderungsbuch (liber confraternitatum) des Stiftes St. Peter in Salzburg. Es ist uns heute noch, trotz der Stürme von elf Jahrhunderten, in seiner Urschrift erhalten, ein Zeichen, mit welcher pietätvollen Sorgfalt dasselbe von den Vätern des genannten Stiftes seit jeher bewahrt und gehütet wurde.[1]

Verbrüderungsbücher oder Diptychen wurden in allen größeren Klöstern, welche die Mittelpunkte weiteren geistlichen Lebens waren, geführt. Sie enthielten die Namensverzeichnisse der Gönner und Wohlthäter des Klosters und aller jener lebenden und verstorbenen Personen, mit welchen es in geistlicher Gemeinschaft stand. Der Zweck der Eintragung war die Einschließung der Eingetragenen in das Gebet des täglichen heiligen Meßopfers.

Das Salzburger Verbrüderungsbuch ist, seiner ersten Anlage nach, in den letzten Regierungsjahren des Bischofs Virgilius, also etwa 783 und 784, entstanden und wurde bis in das XIII. Jahrhundert fortgesetzt. Man hat es geradezu als ein Werk Virgils bezeichnet; jedenfalls ist dieser gelehrte Bischof, dem wir auch die Geschichte der Bekehrung der Carantanen und Avaren und

[1] Als Mabillon, der gelehrte französische Benedictiner, welcher zuerst die petrensische Tradition von dem Zeitalter des heiligen Rupert mit kritischen Waffen anfocht, nach Salzburg kam — 1683, also kurz nach der elfhundertjährigen Jubelfeier der Gründung des Salzburger Bisthums durch den heiligen Ruprecht — wurde er im Stifte St. Peter zwar brüderlich aufgenommen und beherbergt, ein Einblick jedoch in die kostbaren Blätter des Verbrüderungsbuches ward ihm nicht gegönnt. Erschlossen wurde es zum erstenmale durch den österreichischen Gelehrten Th. G. v. Karajan 1852. Eine vortreffliche Abhandlung über dasselbe von S. Herzberg-Fränkel findet sich in dem „Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde", XII. Bd., Hannover, Hahn'sche Buchhandlung.

Digitized by Google



Abbildg. 16. Facſimile aus dem Verbrüderungsbuche von St. Peter. Links der Ordo episcoporum vel abbatum defunctorum (Reihe verſtorbener Biſchöfe oder Äbte): hrodperhtus (Ruprecht) anzogolus, uitalis, sauolus, izzio, flobrigis, iohannis mit derſelben Hand geſchrieben. Eine zartere Hand ſchrieb — ſpäter — uirgilius; und auch die folgenden Biſchöfe ſind von verſchiedenen Händen eingetragen, alſo einzeln nach ihrem Tode. Der erſte Erzbiſchof Arn wird durch Majuskeln hervorgehoben.

Digitized by Google

vermuthlich auch die erste Aufzeichnung der Lebensgeschichte des heiligen Rupert verdanken, als dessen geistiger Urheber zu betrachten. Virgil war, gleich zahlreichen anderen Missionären, ein Schotte und ist, wie zu vermuthen, aus jenem merkwürdigen Hebridenkloster Hy (Jona), wo altdruidische und christliche Weisheit sich begegneten und der Sieg des Christenthums mit rein geistigen Waffen erkämpft werden musste, hervorgegangen.

Eine ganze Spalte des Verbrüderungsbuches führt die Äbte jenes Klosters nach ihrer Zeitfolge auf, von Patrik und Columba bis auf die Zeitgenossen Virgils. Die altschottischen Namen zeigen vollkommen sprachrichtige Form, sind daher wahrscheinlich von Virgil mit eigener Hand eingetragen. Bekannt ist Virgils Lehre von der Kugelgestalt der Erde und das feindliche Verhältnis, in welchem er zu dem fränkischen Bischof Bonifacius stand. Der Gegensatz war nicht bloß ein kirchlicher, sondern auch ein politischer. Ein treuer Anhänger seines bayerischen Fürsten, kämpfte Virgil für die Selbständigkeit des Bayernvolkes gegen fränkische Oberherrschaft. Unter 8040 Eigennamen des Verbrüderungsbuches sind etwa 7000 rein deutschen Ursprunges; der Name Winfrid-Bonifacius ist nicht darunter. —

Erzbischof Arn. Innerösterreich.

Virgil starb 784. Wenige Jahre später geschah es, dass sich Tassilo's und seines Hauses Geschicke erfüllten und Bayerns Selbständigkeit der weltgeschichtlichen Aufgabe des Frankenreiches zum Opfer fiel. Karl der Große und Arno treten auf den Plan. Das bayerische Kirchenwesen wird neu geordnet, Arno zum Erzbischofe, Salzburg zur Metropole Bayerns erhoben (798). Alcuin, Erzbischof von Tours, der Lehrer Karls des Großen, und Arno von Salzburg waren innig befreundet. Beide wieder gehörten zu dem engeren Freundeskreise Karls, zu seinen geistigen Paladinen. Wie Karl selbst in diesem vertrauten Kreise den Namen David, Alcuin Flaccus, Angilbert Homerus, so führte Arno den ihm zukommenden Namen Aquila. Alcuin schreibt ihm: „Aquilae per Alpes volanti — dem Adler, der durch die Alpen fliegt" oder „Per montes, campos Aquilam, mea cartula, quaere — über Berge und Felder suche den Adler, mein Brieflein".

An einer Stelle des Verbrüderungsbuches sind zwischen den Namenreihen auch alcuinische Verse eingetragen, Inschriften auf ehrwürdige Stätten und Altäre Salzburgs. Alcuins Gedichte sind in den Monumenta Germaniae historica: „Poetae Latini Aevi Carolini" durch Ernst Dümmler veröffentlicht. Zahlreiche dieser Gedichte beziehen sich auf Salzburg, insbesondere auf Arno, den der Dichter nicht müde wird zu preisen. Wir können aus alledem entnehmen, welche hohe Stellung Salzburg in der Culturwelt jenes Zeitalters einnahm. Was Tours für den Westen, das war Salzburg für den Osten des karolingischen Reiches: Sammelpunkt des geistigen Lebens. In einem salzburgischen Nekrologium aus dem Jahre 1025 ist unter dem 24. Januar, als dem Todestage Arnos (821), bemerkt: Arn Archiep. ob. X a. s. Ruperto, Primus Archiepiscopus, decus et honor hujus ecclesiae, qui inter alia innumera et laudabilia opera plus quam 150 volumina jussit hic conscribi. d. i. „Arn Erzb. gest. der 10. von dem hl. Rupert, der erste Erzbischof, Zierde und Ehre dieser Kirche, der unter anderen unzähligen und preiswürdigen Werken mehr als 150 Bände hier schreiben ließ."

Digitized by Google

In Salzburg befand sich also schon unter Arno eine ansehnliche Bibliothek, die älteste, wenn nicht Deutschlands, doch gewiss des heutigen österreichischen Kaiserstaates. Seine Schreibschule war berühmt; Alcuins Schüler Wizo und Fredegis wirkten daselbst. Von den mehr als 150 Bänden der Arnonischen Bibliothek sind uns leider nur wenige erhalten.

Mit der Trennung des Domes von dem Kloster im X. Jahrhundert wurde die alte Petersbibliothek getheilt; neben ihr bestand von da an die Bibliothek des Domcapitels. Den Inhalt dieser letzteren verzeichnete Holveld 1433. Damals wurden auch die Bücher neu gebunden und zu den Einbänden wurden alte Pergamente verwendet. Unberührt hiervon blieben die Klosterbibliothek von St. Peter und das Archiv der Erzbischöfe.[1]

Ein hochinteressantes literarisches Denkmal aus Arno's Zeit und zweifellos seiner Bibliothek entstammend ist die gegenwärtig in Wien aufbewahrte sogenannte Salzburger Handschrift. Sie enthält außer zahlreichen Briefen Alcuins an Arno[2] und Karls an Alcuin und einigen exegetischen Abhandlungen eine vergleichende Zusammenstellung griechischer, runischer, angelsächsischer und gothischer Alphabete und, in gothischer Schrift, ein Fragment aus der Bibelübersetzung des Ulfilas (oben S. 4 ff.).

Die Schriftzeichen sind von verschiedener mehr oder minder kundiger Hand offenbar zu Studienzwecken eingetragen. Griechische und römische, hoch- und niederdeutsche Sprache begegnen sich hier, das Ganze fürwahr ein glänzendes Zeugnis des regen geistigen Verkehres, der in dem arnonischen Salzburg herrschte.

Der Geist Arno's lebte in seinen Nachfolgern fort. Adalram, der „fromme Lehrer", schickte dem jungen Sohne Ludwigs des Frommen, später Ludwig dem Deutschen, ein in Salzburg geschriebenes Andachtsbüchlein mit den Worten: „Accipe, summe Puer parvum Hluodovice libellum." Das Büchlein ist noch vorhanden und wird in der Münchener Hofbibliothek aufbewahrt. Ein glücklicher Zufall fügte es, dass durch eben dieses Salzburger Andachtsbüchlein ein kostbarer Rest altdeutscher christlich-heidnischer Poesie, das berühmte Lied vom jüngsten Gericht oder Weltbrande, genannt Muspilli, auf uns gekommen ist; es fand sich nämlich in die leergebliebenen Blätter und Ränder des erwähnten Büchleins eingetragen und stammt vielleicht aus jener, seither verschollenen deutschen Liedersammlung Karls des Großen, die in der Umgebung des jungen Ludwig noch bekannt sein mochte. Aus Salzburg bezog übrigens Ludwig der Deutsche noch mehrere Bücher. Es war eine Art Verlagsort seiner Zeit. Seine Schreibschule behauptete ihr Ansehen Jahrhunderte hindurch.

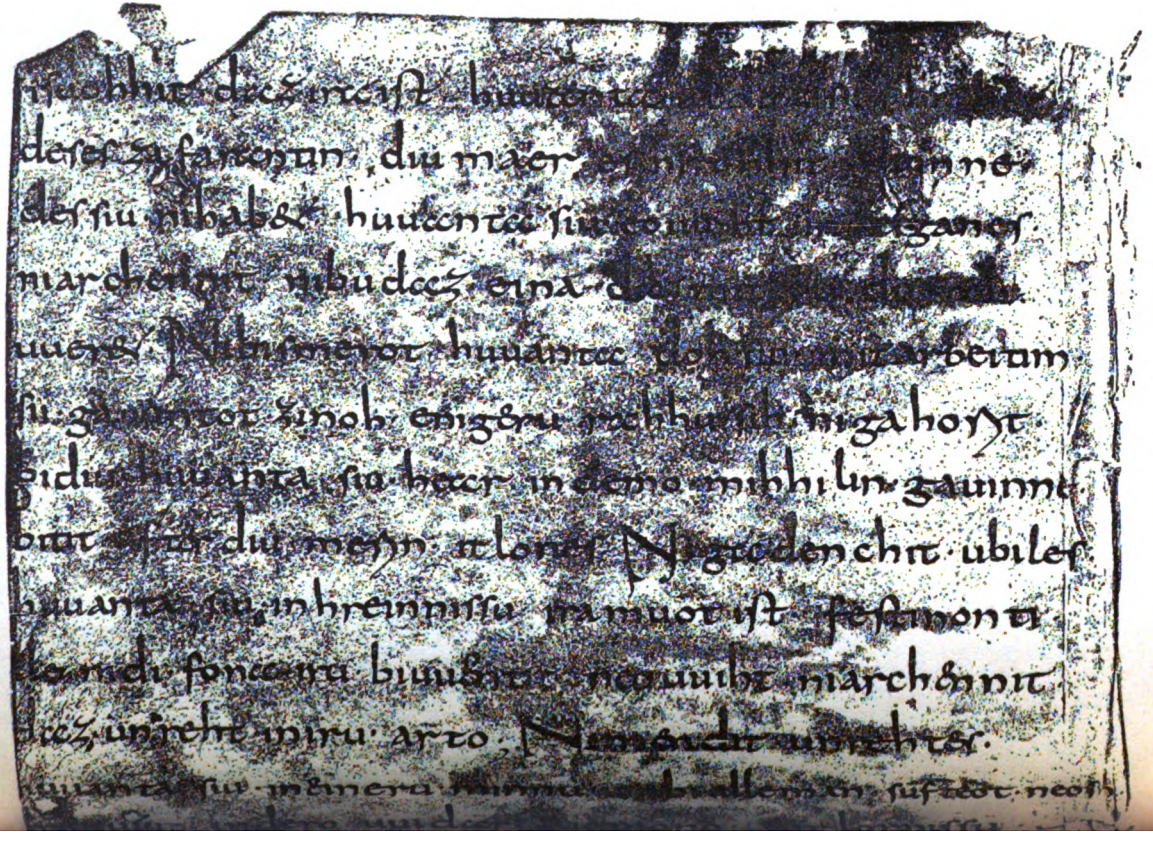
---

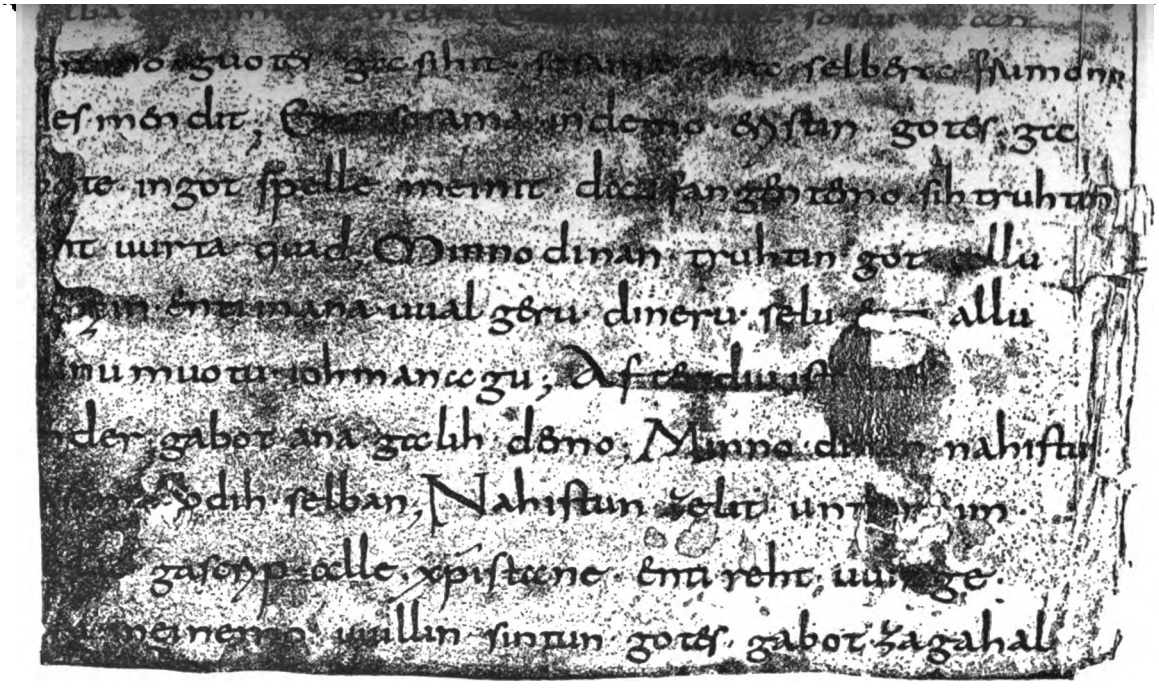
[1] In den Kriegsläuften zu Anfang dieses Jahrhunderts, als das unglückliche Land, nach Verlust seiner 1000jährigen Selbständigkeit, ein Gegenstand der Ausbeutung seitens jedes seiner rasch wechselnden Besitzer ward, zerstreuten sich auch seine Bücherschätze in alle Winde. An ihnen bereicherten sich die Bibliotheken von Paris, München und Wien. Vieles gieng verloren. Der erwähnte Holveld'sche Katalog wurde in das germanische Museum in Nürnberg gerettet. Am meisten litten die Dom- und Hofbibliothek. Die Reste wurden der Universitäts-, jetzt Studienbibliothek einverleibt, welche durch die Sorgfalt der österreichischen Regierung und das patriotische Bemühen seiner Verwaltungen — seit Vierthaler bis Richard v. Strele — einen neuen, der großen Überlieferung würdigen Aufschwung genommen hat; von 20.000 im Jahre 1806 ist die Bändezahl gegenwärtig auf 90.000 gestiegen. (Siehe Geschichte der Salzburger Bibliotheken von Dr. Carl Foltz. Wien, Staatsdruckerei, 1877.)

[2] Vgl. auch v. Grienberger in den „Beiträgen", XXI, 3 f. (valeas, vigeas, praesul amate).

Digitized by Google

Digitized by Google





Eine Seite aus Fragmenta theodisca. (K. k. Hofbibliothek, 3093*, Fol. 38.)

Digitized by Google

Digitized by Google

Wie stürmisch auch die Zeiten sich gestalteten, Salzburg blieb eine Zufluchtsstätte friedlicher Geistesarbeit. Dem Erzbisthume Salzburg waren die Bisthümer Säben (Tirol), Freising, Passau, Regensburg und Neuburg (Pfalz) als Suffragane beigeordnet. Durch diese wurde das geistige Licht, das von ihrem Mittelpunkte ausstrahlte, in die fernsten Gaue verbreitet.[1]

Oberösterreich weist die Mondseer Bruchstücke auf, welche zu den ältesten deutschen Denkmälern kirchlichen Schriftthums zählen. Sie gehören der Richtung an, deren Aufblühen man mit den nationalen Bestrebungen Karls des Großen in Zusammenhang bringt, und vielleicht ist Scherer's Vermuthung nicht unrichtig, dass Erzbischof Hildebald von Köln die Schriften vom Hofe Karls des Großen in seine frühere Abtei Mondsee gebracht habe. Sie enthalten einen Tractat Isidors von Sevilla, umfängliche Bruchstücke des Matthäus-Evangeliums, die Homilie „de vocatione gentium" und eine Predigt des heiligen Augustin. Die rheinfränkische Mundart des Originals ist ins Österreichisch-Bayerische umgeschrieben worden, doch nie ist der ursprüngliche Dialekt ganz verleugnet. Sie bedeuten einen erheblichen Fortschritt der Übersetzungskunst, und beweisen für ihre Zeitwende des VIII. und IX. Jahrhunderts eine gute Kenntnis der lateinischen Sprache. Die classischen Studien erfreuten sich ja nicht nur in Salzburg und Bayern, wo in Wessesbrunn Ende des X. Jahrhunderts Homer gelesen wurde und im Ebersberg Gumpo als Kenner der alten Classiker glänzte, wo überhaupt nach altrömischem Muster in den Klosterschulen Rhetorik, Grammatik und Philosophie gelehrt wurde,[2] sondern auch in Oberösterreich und Tirol eifriger Pflege. Wenn ein Mondseer Mönch Luithold sein Kloster in lateinischen Versen pries,[3] so hat die klösterliche Gelehrsamkeit in Tirol noch zu Vintlers Zeit selbst dem Ritterthum gegenüber so viel Autorität behauptet, dass die Freskendarstellung der „freien Künste" in Runkelstein nicht versäumt wurde. Wir bringen das Bild der „Rhetorica" (Abbildg. 17) und der „Musica" (Abbildg. 18).

Die Tiroler Klöster erhielten allenthalben Schulen. In Georgenberg wird 1273, in Wilten 1235 eine Schule erwähnt und das Gleiche finden wir zur selben Zeit oder noch früher in allen Klöstern.[4]

[1] Besonders Freising glänzte durch edlen Wettstreit mit seiner Metropole. Schon Bischof Hitto (811 bis 835) sorgte für eine ansehnliche Bibliothek. Waldo (883 bis 906) ließ durch den Priester Sieghard eine getreue Abschrift der Evangelienharmonie des Otfried von Weißenburg anfertigen und trug wesentlich zur Verbreitung dieses ersten hochdeutschen religiösen Epos in Bajuvarien bei. Otto der Babenberger schrieb hier seine herrliche fromme Weltchronica und das Leben seines großen Zeitgenossen, des Staufenkaisers Friedrich. Freising, das dem späteren München vorangieng, wurde so zu einer Hauptbildungsstätte des Mittelalters.

[2] H. Holland, Gesch. d. altd. Dichtkunst in Bayern, S. 46 bis 49.

[3] l. c., S. 82.

[4] Neben diesen Dom- und Klosterschulen gab es dann auch bald andere, städtische Schulen. Für Innsbruck ist eine solche aus dem XII. Jahrhundert nachgewiesen; später finden wir dort einen Conradus als magister scholarum. Dann folgen die Schulen in Matrei, Sterzing, Brundleck, Meran u. a., bis im XVI. Jahrhundert die Jesuiten kommen, durch welche das geistige Leben überhaupt einen großen Aufschwung nahm. Der Unterricht umfasst vorzüglich die drei oben erwähnten Disciplinen, wobei es sich zumeist um die lateinische Sprache handelte; die griechische wurde nicht nur in Tirol, sondern allgemein um diese Zeit stiefmütterlich behandelt, sie war zum größten Theil vergessen.

Digitized by Google

Es sind auch noch handschriftliche Denkmäler vorhanden, welche uns von der verhältnismäßig großen Höhe der damals bestehenden Schulbildung Zeugnis ablegen. Da sind es die bereits erwähnten Vocabularien und Glossen aus Brixen und aus dem Karthäuserkloster in Schnals (oben S. 50). Es existiert eine alte Handschrift des Walthārius in Neustift (XI. Jahrhundert), eine Virgilhandschrift in Trient (XI. bis XII. Jahrhundert); beide sind auch mit Glossarien versehen. Die classischen Autoren, die in dieser und in späterer Zeit zumeist gelesen wurden, waren Ovid, Vergil, Persius, Juvenal, Boethius, Paulus Diaconus und Isidorus. Vereinzelt kommen auch andere vor. Wie die Tiroler Klöster oben S. 11 f., so sind die Kärntner Stiftungen S. 14 ff. bereits hervorgehoben worden. Von Salzburg aus, wo z. B. im Metropoliten Gebhard ein in Paris geschulter Theologe eine streng kirchliche Richtung vertrat, mag geistlicher Eifer und zugleich Kenntnis der französischen Theologie, z. B. des Alcimus Ecdicius Avitus von Vienne, nach Kärnten gedrungen sein. Auch Bamberg hat wesentlichen Einfluss geübt.[1]

Abbildg. 17. Die „Rhetorica", eine von den sieben freien Künsten.
(Freske im Schlosse Runkelstein.)

Gerade so wie in den meisten anderen deutschen Landen sind auch in Steiermark die ersten Träger sowohl gelehrter Bildung wie deutschen Schriftthums die Mitglieder der geistlichen Genossenschaften, Benedictiner, Chorherren und Cistercienser, gewesen. Und wie in den alemannischen und fränki-

[1] Wie groß der geistliche Einfluss damals, d. h. zur Zeit des Investiturstreites auf das Volk war, dürfte sich auch darin zeigen, dass sich wohl zu dieser Zeit die Umwandlung alter Zaubersprüche in christlich gedeutete Formeln vollzog. Die Milstäter Blutsegen zur Stillung des Blutes und ein Wurmsegen geben hiefür den Beweis. Noch heutzutage leben, wie wir später erörtern werden, im Volke diese alten christlichen Segen fort. Altes verwebt sich mit dem Neuen, Heidnisches mit dem Christlichen; Göttermythen heften sich an geschichtliche Persönlichkeiten und werden zu Sagen und

Digitized by Google

schen Gauen im IX. und X. Jahrhundert die altehrwürdigen Klöster der Benedictiner die Brennpunkte des geistigen Lebens waren, so war dies im XI. und XII. Jahrhundert auch im Südosten deutschen Lebens, im heutigen Kärnten und Steiermark, der Fall, wo die deutsche Besiedlung erst spät, man kann wohl sagen, nicht vor dem Jahre 1000 ihren einstweiligen Abschluss fand.

Unter diesen Klöstern, die auf die Bildung der Landesbewohner mächtigen Einfluss übten, kommen für die Pflege steierischen Schriftthums, so weit wir jetzt sehen können, in der ältesten Zeit zunächst zwei in Betracht, nämlich die beiden obersteierischen St. Lambrecht und Vorau; aber auch Admont, Neun und Oberburg zeichneten sich von altersher durch den Sinn ihrer Conventualen für Gelehrsamkeit und Wissen aus.

Die ältesten in diesem Abriss zu nennenden deutschen Aufzeichnungen in Steiermark rühren aus St. Lambrecht her. Sie sind in einer Anzahl von Handschriften des XII. Jahrhunderts bewahrt, die in später Zeit aus der Bücherei des Klosters in die k. k. Universitätsbibliothek in Graz gelangten. Sie gehörten ursprünglich dem Mönchskloster, kamen in den Besitz des demselben nach alter Gewohnheit[1] unterstellten Nonnenklosters zu St. Lambrecht und nach Aufhebung dieses wieder an das Mönchskloster zurück. Die Hauptmasse ihres Inhaltes bilden lateinische Gebete, Breviarien, Schriften der Kirchenväter, Trac-

Abbildg. 18. Die „Musica", eine von den sieben freien Künsten.
(Freske im Schlosse Runkelstein.)

Legenden, wie die Donarsmythe bei dem heiligen Einsiedler Wolfgang, die Wodansmythe und die Götterdämmerung in der Sage vom Untersberg. Um Karls des Großen Lichtgestalt schwebt die doppelte Glorie der Mythe und Geschichte und der sagenumwobene Untersberg wird zum Mausoleum, das die Erinnerung des Volkes seinem Andenken weihte. — Die Geistlichen sind aber selbst Kinder des Volkes. Volksthümliche Klänge, heimische Erinnerungen bringen durch sie in die gelehrte lateinische Dichtung.

[1] Wie z. B. auch in Admont, St. Paul, Seckau.

Digitized by Google

tate u. s. w., und mitten unter diesen stehen die deutschen, dichterisch allerdings nicht bedeutenden, fast durchweg den Jahren 1150 bis 1180 angehörenden Denkmäler.

Diese sind ganz verschiedener Art: Zwischenzeilenübersetzungen (über jedes lateinische ist das entsprechende deutsche Wort gesetzt oder, bei den freieren, Satz über Satz), und zwar solche des 88. Psalmes (ziemlich unbeholfen) und verschiedener kurzer Gebete an Maria, die heilige Dreifaltigkeit, den heiligen Geist, die Engel Michael, Gabriel, Raphael und den Schutzengel (an den engel der dih bewaren sol), welch letztere gegenüber der Psalmübersetzung schon wesentlichen Fortschritt bekunden. Weiters sind es Psalmüberschriften und Verse allgemein lehrhaften Inhaltes, wie z. B. „Gott diene ohne Wank, das ist aller Weisheit Anfang" oder „vor Gott ist nichts verborgen, er sieht durch aller Herzen Thor", aber auch solche volksthümlichen weltlichen Inhaltes wie „Gott gebe der Lieben guten Tag, sie anders zu grüßen ich nicht vermag" oder „freuet euch der lieben Zeit, die uns wieder der Sommer verleiht" oder andere, die sich in der unter Freidanks Namen gehenden Spruchsammlung wiederfinden und vielleicht einer größeren Sammlung von Sprüchen aus dem XII. Jahrhundert entnommen sind. Weiters finden sich in deutscher Sprache geschriebene Regeln für das, was man in den einzelnen Monaten des Jahres thun oder lassen soll, z. B. für den Jänner: „in dem Monat sollst du nichts Kaltes nicht essen", für den März: „hie iß Braten und bade emsiglich" u. dgl. Ein kleines geistliches Gedicht von kunstloser Schlichtheit hat ums Jahr 1180 eine Nonne, die des Schreibens sehr ungewohnt war, aus dem Gedächtnisse niedergeschrieben. „Nun lobe ich den hohen Tag", so lautet es, „o Erlöser von der Hölle, der deine Geburt sah durch die Maid wohlgethan, ich preise auch die süße Maid, die Gott ob ihrer Güte von hinnen führte, die nun ewig gesegnet wohnt im Himmelreich. Ich lobe dich, Mutter und Maid ob des ewigen Lohnes, den du denen freiwillig spendest, die dir wanklos dienen, denn welch Sünder immer dir vertraut, dem gibst du für seine große Schuld Jesum, das Kind aus deinem Schoß". Leider fehlt der Schluss des Gedichtchens. — Eine andere Nonne oder Frau hat aus dem Lateinischen in fließendes Deutsch ein Gebet übertragen, das uns in zwei steierischen Handschriften vorliegt, die beide in St. Lambrecht geschrieben sind. — Aus St. Lambrecht rührt auch ohne Zweifel ein um 1170 gedichteter kurzer Mariengruß her, den eine Grazer Handschrift bewahrt; er lautet:

Du bist ohn Weh, Maria, drum hilf auch mir! Vor allen Fraun du gesegnet bist,
Gnaden volle, Gott ist mit dir. Deine Leibesfrucht auch gesegnet ist.

Äußerst lehrreich und besonders hervorzuheben ist schließlich jene Lambrechter Handschrift, in welcher die Wechselreden eines lateinischen Weihnachts- und eines Osterspieles verzeichnet sind, denn diese oder ähnliche Spiele sind zweifellos in den steierischen Klöstern genau ebenso zu Weihnachten und Ostern aufgeführt worden, wie in den anderen Benedictinerklöstern Deutschlands. Wir haben so in diesen Handschriften den urkundlichen Nachweis in Händen, dass das geistliche Drama auch in Steiermark wohl bekannt war und gepflegt wurde. Leider ist uns von demselben aus alter Zeit weiter gar nichts übrig geblieben. Die Angaben der Rollenvertheilung sind in der erwähnten Handschrift bezeichnenderweise deutsch. Deutsch sind auch die Angaben eines ungefähr zur gleichen Zeit in St. Lambrecht geschriebenen Rituales.

Dieselbe Lambrechter Handschrift, die uns die später zu besprechende poetische Litanei Heinrichs erhalten hat, bewahrt auch drei deutsche Gebete, die vor und nach dem Genusse des Abendmahles gesprochen zu werden bestimmt waren. Sie rühren von

Digitized by Google

einer Frau, wohl von einer St. Lambrechter Nonne, her und sind freie, in fließendem Deutsch geschriebene Bearbeitungen lateinischer Betrachtungen des heiligen Anselm. Wir können in ihnen den Fortschritt bewundern, den die heimische Übersetzungskunst seit dem Entstehen der oben erwähnten Zwischenzeilenübertragungen gemacht hat. „Ich bitt dich, Herr," so beginnt das erste Gebet, „durch dies heilige und leibhaftige und ehrwürdige Geheimnis und durch die große Kraft deines heiligen Leichnams und deines hehren Blutes, das uns täglich nährt und tränket, das uns läutert und reinet und uns heilig machet und uns theilhaftig machet der ewigen Gottheit: Gib mir, Herr, deine heiligen Tugenden, erfülle mein Herz mit den wahren Tugenden, dass ich mit leichtem Sinne und mit lauterem Herzen gehen zu deinem Tische müsse und zu deinem frohnen Altare, dass ich dich, himmlisches Heilthum, also empfahen müsse, dass es mir werde ein wahres Heil und das ewige Leben."

Das Bisthum Passau und das österreichische Donauthal.

Eine eigenthümliche Stellung im kirchlichen Leben nimmt Passau ein. Besonders seit Pilgrim in regem Aufstreben begriffen, trachtet es zunächst von Salzburg unabhängig zu werden. Dadurch tritt es nicht selten zu letzterem auch in einen principiellen Gegensatz. In der Zeit des Investiturstreites ist Salzburg päpstlich, Passau vorherrschend kaiserlich. Hatte doch schon Pilgrim sich mit Vorliebe auf die Kaisergewalt gestützt. Und als der sittenstrenge Bischof Altmann von Passau († 1091 oder 1092) mit Gebhard von Salzburg sich gegen Heinrich IV. enge an Rom anschließen wollte, wurde er vom eigenen Clerus vertrieben, und es folgten ihm die kaiserlich gesinnten Staatsbischöfe Hermann und Thiemo. In der Ostmark freilich behauptete sich Altmann mit Hilfe Leopolds. Auch später in dem Streite Alexanders III. und Friedrichs I. Rothbart standen die Bischöfe Rupert (abgesetzt 1163) und Heinrich auf Seite des letzteren.[1]

Auch sonst war man in Passau inbezug auf die anzuwendenden Mittel zum Zwecke nicht so wählerisch, wie in dem streng kirchlichen Salzburg. Die Urkundenfälschung des X. Jahrhunderts wurde schon erwähnt (S. 19 und S. 87). Und selbst der Umstand, dass man in einem der Passauer Bischöfe den geistigen Urheber einer Nibelungendichtung sehen mochte, ist ein Beweis, dass man bei ihnen eine besondere Strenge nicht erkannt hatte. Von einem Salzburger Metropoliten hätte man sicherlich keine Förderung von Fabeleien unchristlicher Herkunft erwarten dürfen.

So ist denn überhaupt im Donauthale das kirchliche Leben etwas laxer gerathen. Kaum hat man irgendwo so häufige kirchliche Reformen für nothwendig gefunden als hier. Neben der Kirche ist eben noch ein gut Stück üppigen Weltlebens fortgediehen; und wie Altmanns strenge Maßregeln gegen die Priesterehe und die Ungebundenheit der Klostergeistlichen nicht ohne Anlass waren, so werden auch die Klagen des Propstes Gerhoch von Reichersperg (gewählt 1133) ihre guten Gründe gehabt haben. Selbstverständlich wandten sich diese Klagen nicht nur gegen den Clerus, sondern auch gegen die weltlichen Herren.[2]

---

[1] Hund, Metrop. Salisb. I, S. 204 und 206.

[2] (Gerhohus) plurimum in corrigendis Magnatum moribus laboravit (l. c., III, S. 168).

Digitized by Google

Das Donauthal stand eben von jeher dem Weltverkehre offen. Hier war ein Abschließen des Volkes und ein intensives Durchdringen desselben durch die oberhirtlichen Einflüsse von vorneherein nicht in dem Grade möglich wie in Innerösterreich. Anderseits drangen auch geistliche Stoffe und Ideen hier leichter ein als in Kärnten oder Steiermark. Wichtige deutsche Schriftwerke fanden hier von Westen her Eingang: es begegnen Handschriften mit den Werken Otfrieds (?), Willirams und Notkers.[1] Französischen und besonders mitteldeutschen Einflüssen werden wir im Laufe der Darstellung noch begegnen.

Eines muss hier noch stärker hervorgehoben werden: dass die dramatische Dichtung, wenn auch zunächst nur im lateinisch-kirchlichen Rahmen, trotz der Abneigung streng gesinnter Geistlicher im Donauthale noch kräftiger eingesetzt haben muss, als wir dies in der Steiermark gefunden haben (S. 132). Anderwärts ist in Österreich vom Vorhandensein einer solchen dramatischen Dichtung kaum eine Spur zu finden.

Die ältesten Formen des geistlichen Dramas und die Entwicklung der Gattung.

Dem Ritus der katholischen Kirche wohnt ein Zug inne, welcher zu dramatischer Gestaltung hindrängt. Den Zusammenhang zwischen dem Cultus der römischen Kirche und dem Schauspiel des Mittelalters hat man im allgemeinen auch lange schon richtig erkannt; aber erst der mühsamen Einzelnforschung der letzten Jahrzehnte gelang es, durch philologische Analyse darzulegen, wie das geistliche Drama sich aus dem Ritus herausgebildet habe. Von der Osterfeier und deren wichtigstem Theil, der Auferstehung des Herrn, gieng die Bewegung aus. Überraschend ist es zu sehen, wie die ganze mittelalterliche Theaterherrlichkeit sich auf drei oder vier einfache Ritualsätze, die ihrerseits auf den Osterevangelien fußen, zurückführen läßt.[2]

Die Osterevangelien erzählen, wie die drei Marien, als sie das heilige Grab am Ostermorgen besuchten, durch einen Engel die Auferstehung des Herrn erfuhren, und wie sie im Auftrage des Engels diese Heilsbotschaft den Jüngern überbrachten. Das Gespräch zwischen dem Engel und den Frauen leitete zuerst zu dramatischer Gestaltung. Am Ostersonntag wurde nach dem dritten Responsorium der Frühmesse (Matutin) ein kurzer Wechselgesang von zwei Halbchören gesungen, welcher in vier Sätzen, die auf dem Auferstehungsberichte des Matthäus- und Marcusevangeliums fußen, die Auferstehung des Herrn verkündet. Als Scene ist das heilige Grab zu denken, zu welchem die drei Marien wandeln, um den Leichnam des Herrn zu salben. Auf die Fragen des Engels, wen sie im Grabe suchen, antworten die Frauen: „Jesum, den Nazarener, den Gekreuzigten,

[1] Die Nachweise bei J. Kelle, Lit.-Gesch., Berlin seit 1892, im Index unter „Handschriften".

[2] G. Milchsack, Die Oster- und Passionsspiele I. Die lateinischen Osterferien. Wolfenbüttel, 1880. Vgl. dazu Anton E. Schönbach, Anz. f. d. A. IV, 301 ff. (Jahr 1880). C. Lange, Die lateinischen Osterfeiern. München 1887. A. E. Schönbach, Über die Marienklagen. Ein Beitrag zur Geschichte der geistl. Dichtung in Deutschland. Graz 1874. L. Wirth, Die Oster- und Passionsspiele bis zum XVI. Jahrhundert. Halle a. S. Max Niemeyer, 1889.

Digitized by Google

o Himmelsbewohner!" Der Engel erwidert: „Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er vorhergesagt hat; gehet hin, verkündiget, dass er aus dem Grab erstanden ist." Mit der Antiphone: „er ist auferstanden", welche in den erhaltenen lateinischen Osterfeiern in zweierlei Form erscheint, schließt die Grabesscene.[1] Regelmäßig folgt ihr, vom ganzen Chor gesungen, der ambrosianische Lobgesang. Diese einfache Form der Osterfeier, frühzeitig durch andere Sätze des Rituales erweitert, ist in zahlreichen Brevieren aus allen Provinzen der katholischen Kirche vom X. bis ins XVIII. Jahrhundert nachgewiesen. Dramatischere Bewegung kam in die Scene, indem bestimmten Personen die Rollen der Frauen und des Engels zugetheilt wurden. Diese traten aus dem Chore heraus. Die Frauen wandelten nach dem heiligen Grabe. Um die Frauen auf dem Wege zum Grabe und später zurück zum Chore nicht stumm dahinschreiten zu lassen, legte man ihnen passende Antiphonen in den Mund. Die Vorzeigung von Schweißtuch und Linnen, als Zeugnisse der Auferstehung, bereicherte die dramatische Action. Die Einfügung der beliebten Ostersequenz „Victimae paschali" und ihre Auftheilung zwischen den Chor und die drei Marien und Actionen, welche die Spielanweisungen in den erhaltenen Denkmälern vorschreiben, lassen diese Feiern schon auf ihrer ersten Entwicklungsstufe als kleine liturgische Dramen erscheinen. Bereits vor der Einfügung der Sequenz „victimae paschali" war der Grabesscene eine zweite Scene zugewachsen, der Wettlauf der Apostel Petrus und Johannes zum Grabe, nach einer Antiphone, die ihr Material aus dem Johannesevangelium (20, 4 ff.) nahm. Diese zweite Entwicklungsstufe dürfte die Feier im XI. Jahrhundert erreicht haben. Im Anschluß an das Johannesevangelium entstand auch eine dritte Scene, die sogenannte Erscheinungsscene, die in einer Reihe von Brevierssätzen die Begegnung Christi mit Maria Magdalena am Ostermorgen vorführt.

Eine Anzahl von Osterfeiern aus Österreich beweisen, dass auch hier die Feier in gleicher Weise begangen wurde.

Die älteste österreichische Feier stammt aus einem Brevier des XII. Jahrhunderts. Sie enthält die Grabes- und die Apostelscene. Mit der Antiphone: „Wer wird uns den Stein vom Grabe wälzen?" wandeln die Frauen zum Grabe. Der Dialog zwischen den Frauen und den Engeln stimmt fast mit der Urform. Unter Absingung einer Antiphone kehren die Frauen zum Chor zurück, worauf die Verkündigung der Auferstehung und die Apostelscene folgt. Das Tedeum schließt die Feier. Die Spielanweisungen sind zwar noch sehr einfach, geben aber doch ein ganz gutes Bild der Feier: in der heiligen Nacht („in nocte sancta") werden die Frauen redend eingeführt, sie gehen vom Chor und kehren zu ihm zurück und singen während des Weges. Deutlich ist zwischen Rede („dicere") und Gesang („cantare") unterschieden, ein Unterschied, der sich noch in den letzten Ausläufern der Passionsspiele, den Zunftprocessionen, häufig erhalten hat. Die beschriebene Feier nimmt in der Geschichte der Osterfeiern eine wichtige

[1] Die vier Sätze lauten in der Urform: 1. „Quem queritis in sepulchro, o christicolae?" 2. „Ihesum nazarenum crucifixum, o coelicole." 3. „Non est hic, surrexit, sicut praedixerat; ite nuntiate, quia surrexit (de sepulchro)." 4. Surrexit etc. (mit verschiedenen Beisätzen).

Digitized by Google

Stelle ein, weil sie deutlich erkennen läßt, wie die Apostelscene der Grabesscene zugewachsen sei.[1]

Ein reicheres scenisches Bild und vielfach erweiterten Text zeigt eine Feier aus dem Stifte Klosterneuburg bei Wien, deren Datum nicht genau zu bestimmen ist. Durch Ausdrücke in den ausführlichen Spielanweisungen, wie „ut mos habet" oder „ut fieri solet" wird die Art der Feier als altübliche bezeichnet. Das scenische Bild tritt hier bis auf Einzelnheiten klar aus den Spielanweisungen hervor. Die Geistlichkeit erscheint am Grabe in zwei Abtheilungen getheilt („duos ordines"). Die Sänger („cantores") stimmen eine Antiphone an, in welcher sie vom Gange der Marien zum Grabe sprechen. Hierauf gehen drei Priester („presbyteri"), welche die Rolle der Frauen („in persona mulierum") zu spielen haben, mit Räucherwerk („portantes thuribula et incendium") zum Grabe unter Absingung der Antiphone: „Wer wird uns den Stein wegwälzen?" Die Rolle des Engels (im Brevier des XII. Jahrhunderts hatten wir, späterer Fassung entsprechend, mehrere Engel „angeli") spielt ein „Diaconus", mit weißem Festgewande angethan („solemni ac alba veste vestita"), der aus dem Grabe heraus („intra sepulchrum residens") mit schwacher Stimme („humili voce") die bekannte Frage stellt. Die Scene am Grabe verläuft in der gewöhnlichen Weise. Ein Alleluja ist hier eingeschoben. Der Verkündigung der Auferstehung durch die Frauen schließt sich die Apostelscene durch Absingung der Antiphone vom Wettlaufe der Apostel an. Während dieser Antiphone treten zwei Priester in der Rolle der Apostel ans Grab, heben das Schweißtuch empor und wenden sich unter Absingung der Antiphone: „Sehet, o Genossen, hier die Linnen und das Schweißtuch!" Hierauf folgt ein „Surrexit" mit „Alleluja" von Seite des gesammten Clerus. Das „dicant nunc Judaei" und das Tedeum schließen die Feier.[2]

---

[1] Das schlichte Denkmal mag nach Langes Abdruck hier seine Stelle finden. Es heißt in dem Brevier (erhalten in der k. k. Hofbibliothek zu Wien), Folio 163 a:

„In nocte sancta mulieres dicant:

a. Et dicebant ad invicem quis revolvet nobis lapidem ab hostio? Angeli a: Quem queritis in sepulchro, o christicole? — Mulieres a: Ihesum nazarenum crucifixum, o celicole. — Angelus: Non est hic, surrexit sicut praedixerat, ite, nuntiate, quia surrexit de sepulchro. — Revertentes in chorum: Et recordate sunt. — Ad gradum: Ad monumentum venimus gementes, angelos domini sedentes vidimus et dicentes quia surrexit iesus. — Duo apostoli: Currebant duo simul et ille. — Apostoli et mulieres cantant in choro ant.: Dicant nunc iudei quomodo milites custodientes sepulchrum prodiderunt regem ad lapidis positionem? (Fol. 163 b.) Quare non servabant petram iusticie? Aut sepultum eddant, aut resurgentem adorent nobiscum dicentes: aevia, aevia. Ew(angelista): Surrexit enim sicut dixit dominus.

Te deum laudamus."

[2] Es möge auch dieses Denkmal in seinen Hauptstellen unter Vergleichung mit dem Brevier des XII. Jahrhunderts hier folgen.

Nach dem 3. Responsorium beginnt die Feier nach Langes Abdruck mit der Spielanweisung: „Sicque, ut mos habet, sepulchrum visitatur, ibique, clero in duos ordines diviso, ut fieri solet in choro, Cantores imponant hanc ant.: „Maria Magdalena et alia Maria ferebant diluculo aromata, dominum querentes in monumento." (Dieser Chor fehlt dem Brevier des XII. Jahrhunderts.)

Digitized by Google

„Horae canonice" aus dem XV. Jahrhundert enthalten eine dritte Osterfeier aus Österreich. Sie stimmt mit der Klosterneuburger Feier in Text und Spielanweisung fast wörtlich überein; nur erscheint hier das Volk zur Theilnahme herangezogen, indem es nach dem Tedeum der Priester das deutsche Osterlied: „Christ ist erstanden" anstimmt. In nächster Verwandtschaft mit ihr steht die erwähnte St. Lambrechter Feier, welche Steiermark angehört. Abseits von dieser Gruppe steht die Feier aus Cividale, welche ins Küstenland verweist. Nach Böhmen weist die Prager Feier. Nach Ungarn führt eine Osterfeier der ältesten Form aus Gran.[1]

Zur Zeit, da man in den Kirchen und Klöstern Österreichs diese liturgischen Dramen am Auferstehungsmorgen aufführte, pflegte man daselbst auch schon selbständige Osterspiele in lateinischer Sprache — „ludi paschales" — als eine Art erweiterten Gottesdienstes darzustellen. Wann und wo die „ludi paschales" zuerst entstanden sind, lässt sich nicht mit voller Sicherheit bestimmen. Vollständig ist nur ein Denkmal dieser Art erhalten oder wenigstens bis heute gefunden worden, das sogenannte Mysterium von Tours[2] in Frankreich aus dem

---

Tunc tres Presbyteri ad hoc officium dispositi, portantes thuribula et incensum, et inendo sepulchrum in persona mulierum ad invicem cantent hanc antiphonam;

„Quis reuoluet nobis ab ostio lapidem, quem tegere sanctum cernimus sepulchrum?" (Also etwas erweitert dem Brevier des XII. Jahrhunderts gegenüber.)[3]

Et Diaconus solemni ac alba veste vestitus, intra sepulchrum residens, in persona angeli humili [voce] respondeat: [Brevier des XII. Jahrhunderts: zwei oder mehrere Engel: „angeli"] „Quem quaeritis, o tremulae mulieres, in hoc tumulo gementes?" [Charakterisierende Erweiterung gegenüber dem Brevier des XII. Jahrhunderts.)[4]

Iterum Presbyteri in persona mulierum aromata ferentium respondeant: „Ihesum Nazarenum quaerimus."[5]

Et Angelus respondeat:

„Non est hic, quem queritis, sed cito euntes nuntiate discipulis eius et Petro, quia surrexit Jesus" (Modification gegenüber dem Brevier des XII. Jahrhunderts).[6]

Item subjungat antiphonam: (Fehlt dem Brevier des XII. Jahrhunderts.)

„Venite et videte locum ubi positus erat dominus. Alleluja!."[7]

Et abscedente angelo Presbyteri ad clerum se vertentes cantent:

„Ad monumentum venimus" etc." = dem Brevier des XII. Jahrhunderts mit Ausnahme des Unterschiedes von „Angelus" und „Angeli."[8]

Et illis abeuntibus Chorus cantet antiphonam:

„Currebant duo simul et ille [alius discipulus praecucurrit citius Petro et venit prior ad monumentum. Alleluja!]" (Erweiterung gegenüber dem Brevier des XII. Jahrhunderts.) Interim canitur haec antiphona, duo Presbyteri sub persona Johannis et Petri ad sepulchrum venientes tollunt sudarium, et ad clerum populumque conversi praecedunt, sic decantantes antiphonam:

„Cernitis, o socii, ecce linteamina et sudarium, et corpus non est in sepulchro inventum."[10] (Die ganze Scene fehlt im Brevier.)

Tunc clerus succinat omnis antiphonam:

„Surrexit enim sicut dixit dominus, praecedet vos in Galilaeam, alleluja! ibi eum videbitis alleluia!" (Die ganze Scene fehlt im Brevier.)

Den Schluss bildet das „Dicant nunc Judaei" und das Tedeum.

[1] Zeitschr. f. deutsches Alterth, XXI. B. (1896, S. 80 f.), vgl. Oesterr. Vierteljahrsschr. f. kathol. Theologie, 1872, S. 103 ff., 175 ff. Die Graner Feier ist gedruckt Tyrnau 1580.

[2] Bei Milchsack, Oster- und Passionsspiele I, 97 bis 102, abgedruckt.

Digitized by Google

XII. Jahrhundert. Nachrichten über ein lateinisches Osterspiel aus Deutschland leiten wieder in das Stift Klosterneuburg. Der gelehrte Benedictiner Bernhard Pez fand einen „Ludus paschalis" in einer Pergamenthandschrift des Stiftes, wollte ihn seinem Thesaurus einverleiben, konnte aber trotz wiederholter Bitten keine Abschrift erhalten, und später war das Stück nicht mehr zu finden. Ein wertvoller Schatz ist damit unseren Augen — vielleicht für immer — entrückt. Das Klosterneuburger Osterspiel hatte wohl gleichen Inhalt wie das Mysterium von Tours, welches am Hoflager des Pilatus beginnt, wo die Juden um eine Grabwache bitten. Mit einem siegesbewussten Liede ziehen die Krieger ans Grab, wo sie die Blitze der Engel wie todt auf den Boden schleudern. Hierauf erscheinen die drei Frauen mit einem Klaggesang. Sie handeln mit zwei Kaufleuten um Salben, eine Scene, welche einige zarte humoristische Wendungen aufweist. Die folgende Grabscene lautet wie in den bekannten Osterferien. Die erwachenden Soldaten melden dem Pilatus das Vorgefallene. Mit den Erscheinungsscenen Christi und der Verkündigung der Auferstehung an die Jünger endet die Scenenreihe des Stückes, welches mit Absingung der beliebten Sequenz Victimae paschali und des Tedeums schließt. Wie das Stück durch eine Erweiterung der alten Osterfeiern nach vor- und rückwärts entstanden ist, ergibt sich von selbst. Nach Pezens Mittheilungen und der Besprechung derselben durch Milchsack begann das Klosterneuburger Spiel mit dem Erscheinen des Pilatus, welcher unter Vorantritt seiner Leibwache und dem Chorgesang der Antiphone „Ingressus Pilatus" den für ihn bestimmten Platz einnahm. Die übrigen Mitspielenden hatten entweder schon Aufstellung genommen, oder sie folgten während des Gesanges dem Pilatus in einer Procession und in der Reihenfolge, in welcher sie nachher auftreten mussten, auf die Bühne, um sich hier auf die ihnen voraus bezeichneten Stände zu vertheilen. Die ersten Auftritte können auch hier nur die Bestellung der Grabwache zum Gegenstande gehabt haben.[1]

Dass auch sonst in Österreich die Aufführung derartiger Spiele stattgefunden habe, beweist die freilich einer späteren Zeit angehörige Vision der frommen Jungfrau Wilburgis, welche von 1248 bis 1289 als Inclusa neben dem Kloster St. Florian in Oberösterreich lebte. Es wird in ihrer Legende bestimmt von Osterspielen gesprochen, welche im Kloster von Clerus und Volk abgehalten wurden. Andeutungen

[1] Pez hat Anfang und Ende des Spieles notiert und sagt darüber: „Insignis his [scil. exemplis paschalium ludorum] est ludus paschalis in codice claustroneoburgensis canoniae quingentorum annorum, in quo resurrectionis dominicae historia pereleganti ac pio dramate proponitur. Incipit in hunc modum:

„Primo producatur Pilatus cum responsorio:

Ingressus Pilatus.

et sedeat in locum sibi praedeterminatum. Post haec . . . . Pontifices cantant:

O domine, recte meminimus,
Quod a turba saepe audivimus,
Seductorem consuetum dicere:
post tres dies volo resurgere.

Respondet Pilatus: Sicut mihi dictat discretio etc.

In fine: Et populus universus iam certificatus de domino, Cantor sic imponit: „Christ ist irstanden" ꝛc.

Digitized by Google

der Vision lassen auf ein sehr ausgebildetes Spiel, welches schon die Scene der Höllenfahrt Christi enthielt, schließen.[1]

Wie sich aus den kirchlichen Ostergesängen die lateinischen Osterfeiern zu liturgisch-dramatischen Darstellungen herausbildeten und diese sich durch Einbeziehung aller Ereignisse von der Bitte um eine Grabwache bei Pilatus bis zu den Thomasscenen zu selbständigen lateinischen Osterspielen entwickelten: so entstanden, indem man von der Auferstehungsfeier im Ostercyklus nach vorwärts schritt, die Passionsspiele, welche die ganze Leidensgeschichte des Herrn vor den Augen der Gläubigen in dramatischen Bildern vorführten.

Daneben hören wir auch von Dramen, welche in den Refectorien der Klöster von Seite der Schüler aufgeführt wurden. In ihnen machte sich der Einfluss der lateinischen Komödiendichtung mehr geltend. Dass diese in den Klöstern niemals gänzlich vergessen worden, beweisen die Komödien der Gandersheimer Nonne Hrosvitha,[2] sowie die zur Declamation bestimmten Comoediae elegiacae. Auch in Österreich kannte man diese Gattung; denn ein Pergamentcodex des Benedictinerklosters Lambach in Oberösterreich[3] aus dem XII. Jahrhundert enthält zwei dieser „Comoediae Elegiacae" die „Aulularia" von Vitalis und die „Alda" des Gulielmus Blesensis. Auf die Schüleraufführungen gewannen jedenfalls die Goliarden und Spielleute zuerst Einfluss und von hier aus auch auf die kirchlichen Spiele. Ihrem Geschmacke und der Schaulust des Volkes wurden immer mehr Zugeständnisse gemacht, welche zwar die dramatische Entwicklung dieser Stücke förderten, sie aber durch Aufnahme von spielmannsmäßigen und drastisch-theatralischen Zügen in Text, Action und Scenerie immer mehr von ihrem ritualen Ursprung und Zweck entfernten. Schon im XII. Jahrhundert erklärte der Domscholaster Gerhoch von Reichersberg die „spectacula theatrica" für Teufelswerk und klagte über Entweihung der Kirchen durch ihre Aufführung. Gerhoch denkt dabei vor allem an Werke, wie das berühmte Tegernseer Antichristspiel, welches in Darstellung und Weltauffassung dem Kreise der Vagantendichtung angehört, die im Archipoeta ihren classischen Ausdruck gefunden hat.[4] In einer Reihe von Synodalbeschlüssen und Edicten geistlicher Oberen, welche Spiele in der Kirche verbieten und den Geistlichen die Mitwirkung an solchen untersagen, läßt sich durch das XIII. Jahrhundert der Weg verfolgen, auf welchem die Mysterien aus den Kirchen gebannt und aus den Händen des Clerus in die von Laien gedrängt wurden. Der Verdrängung

[1] Pez, Scriptores rer. austriac. II, 286. „Item quadam nocte dominicae resurrectionis, cum in Monasterio ludus Paschalis tam a clero quam a populo ageretur, quia eidem non potuit corporaliter interesse, coepit desiderare, ut ei Dominus aliquam specialis consolationis gratiam per Resurrectionis suae gaudia largiretur. Et vidit quasi Dominum ad Inferos descendentem et inde animas eruentem, quae quasi columbae candidissimae circumvolantes ipsum comitabantur et sequebantur ab inferis redeuntem."

[2] Vgl. Jak. Zeidler, Schul- und Gelehrtendrama im Katalog der internat. Ausstellung f. Musik- und Theaterwesen. Wien 1892. S. 17, S. 21.

[3] Codex Membranac. Lambac. Nr. 100 (Stift Lambach), vgl. Ern. Muellenbach, Comoediae Elegicae. Bonnae 1885.

[4] Zeidler, Schauspielthätigkeit der Schüler und Studenten Wiens (Progr. Oberhollabrunn 1888) S. 4 und 15).

Digitized by Google

aus der Kirche folgte bald auch die Ersetzung der Kirchensprache durch die deutsche. Zuerst wird diese nur paraphrasierend neben den Lateintext gesetzt, bis sie endlich vollständig den Sieg davonträgt und das Latein nur in einzelnen Spuren zurückbleibt. Der rituale wurde in diesen deutschen Spielen vollständig vom theatralischen Typus verdrängt, der sich in den Händen der Spielleute immer mehr ausbildete und sich so weiter an Meistersinger und Schulmeister vererbte. Häufig verrohen diese geistlichen Spiele derartig, dass sie in Stil und Darstellung auf einer Stufe mit den derben Possen der Fastnacht stehen. Für diese Entwicklung des deutschen geistlichen Schauspiels werden uns später gerade aus den österreichischen Ländern zahlreiche Beispiele begegnen.

2. Die geistliche deutsche Dichtung.

Die ältere Genesis.

Da in Kärnten im früheren Mittelalter der Clerus wie überall der einzige Träger höherer Bildung war, so konnte hier auch die älteste Pflege der deutschen Dichtung nur von der Geistlichkeit ausgehen. Dieselbe wurde durch Weltgeistliche oder Canoniker zuerst gepflegt und das älteste Denkmal deutscher Literatur in den österreichischen Ländern, die Genesis, welches, wie wir hören werden, nur gegen 1078 in Kärnten entstanden sein kann, stammt aus diesen geistlichen Kreisen. Die deutsche Dichtung in der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts war, wie jüngst Johann Kelle überzeugend nachgewiesen hat, lediglich Spielmannspoesie. Wo nach der Ottonenzeit in den Klöstern von den Geistlichen deutsche Stoffe poetische Bearbeitung fanden, ist der Einfluss der Spielmannspoesie oder die Kenntnis der deutschen Heldensage die nothwendige Voraussetzung. Die christlichen Gedichte in deutscher Sprache, welche die Geistlichkeit in karolingischer Zeit dem Volke gedichtet hatten, um durch dieselben die alten weltlichen Gesänge zu bekämpfen, waren schon während der Regierung der ersten Salier in Vergessenheit gekommen.[1] Es lässt sich überhaupt nicht erweisen, dass es im XI. Jahrhundert eine geistlich-deutsche Dichtung für das Volk gab, ja es sind die deutschen Gedichte geistlichen Inhaltes in diesem Jahrhundert noch sehr selten. Die ersten geistlichen Dichtungen für geistliche Standesgenossen bestimmt, sind merkwürdigerweise in Bamberg unter Bischof Günther und in Kärnten, das damals schon enge geistige Beziehungen zu Bamberg hatte, gedichtet worden. Es sind dies das einem Dichter mit Namen Ezzo zugeschriebene Gedicht „Preis des Kreuzes und des Gekreuzigten," früher mit Unrecht Ezzos Gedicht von den Wundern Christi genannt, und die „Kärntnerische Genesis", an welche sich eine Exodusdichtung anschließt, die wahrscheinlich den gleichen Verfasser hat. Mit diesen Gedichten beginnt die geistlich-deutsche Dichtung, wenn auch zunächst ganz nach lateinisch-geistlichen poetischen Quellen bearbeitet, wieder auf-

[1] Dies alles hat J. Kelle, Geschichte der deutschen Literatur, Berlin, I, 1892, II. 1896, nachgewiesen. Wir legen im Capitel über die Genesis die epochemachenden Forschungsresultate Kelles im II. Bande des angeführten Werkes wesentlich zugrunde.

Digitized by Google

zuleben. Die Grundbedingung hiefür war das gesteigerte religiös-geistliche Leben im Clerus, das in Kärnten durch die Bemühungen des strengkirchlichen Erzbischofes Gebhard von Salzburg zur Zeit des Investiturstreites namentlich durch Gründung des Bisthums Gurk und Einführung einer strengeren Ordnung des gemeinsamen Lebens unter dem Clerus hervorgerufen wurde.

Bekanntlich hat in Kärnten in dem neubegründeten Benedictinerstifte zu St. Paul, ferner in Milstat und Arnoldstein auch die Congregation der Hirsauer Eingang gefunden. Die Hirsauer Mönche haben in Kärnten gewiss wie überall die deutsche Predigt gefördert; liegen uns ja doch aus Milstat noch deutsche Predigten vor, die später erwähnt werden sollen. Sie haben ferner die Taufe und Beichte gewiss mit Benützung deutscher Gebetsformeln vorgenommen. Auch der mehrstimmige Kirchengesang wurde von ihnen zuerst im Lande gepflegt.

Aber man darf den reformierten Mönchen in den Klöstern keineswegs die Abfassung geistlicher Gedichte wie Genesis und Exodus zumuthen. Die Priester unter ihnen predigten und spendeten die Sacramente, lebten im übrigen als Asketen, die zahlreichen Conversi, d. h. Laienbrüder, besaßen aber gewiss eine zu geringe Bildung und gaben sich so sehr dem bußfertigen Leben hin, dass eine Beschäftigung mit gelehrter deutsch-christlicher Dichtung von ihnen überhaupt nicht erwartet werden kann. Der Verfasser von Genesis und Exodus aber besaß eine gelehrte lateinische Literaturkenntnis und zeigt außerdem so viel Kunde vom realen Leben der Gegenwart und Verkehr mit der Welt, dass er nur ein Weltgeistlicher oder Canoniker gewesen sein kann. Auch redet er im Exodus seine Leser mit „meine Herren" an, eine Titulatur, die sich nach dem damals herrschenden Sprachgebrauche ausdrücklich auf Canoniker bezieht.[1]

Die „Genesis" liegt uns in zwei Handschriften vor, von denen die ältere Aufzeichnung in Wien, die jüngere aber in der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts vorgenommene und nach der älteren bearbeitete Version — in einer Milstäter Sammelhandschrift, dem ältesten deutschen Buche in Kärnten, hinterlegt — gegenwärtig im Archiv des kärntnerischen Geschichtsvereines aufbewahrt wird.[2] Die Milstäter Genesis ist mit 77 den Text illustrierenden Federzeichnungen geschmückt (Abbildg. 19).

[1] Die Ansicht, welche W. Scherer in den „Poeten der deutschen Kaiserzeit" ausgesprochen hat und welche seine Schule weiter verfolgte, dass die Genesis eine Sammlung von Predigten sei, ist nun ganz veraltet. Man hielt dieses rein geistliche Werk fälschlich für einen „Predigtcyklus", der an drei aufeinander folgenden Feiertagen denselben Zuhörern von drei verschiedenen im Einverständnis arbeitenden Geistlichen vorgetragen und erst später zusammengefasst worden sei. (Roediger, Zeitschr. f. dtsch. Alterth. XVIII/VI, S. 263 ff. XIX/VII, S. 148 ff.)

[2] Die Wiener Handschrift Nr. 2721, im XII. Jahrhundert geschrieben, enthält außer der Genesis, Blatt 129 b bis 159 a, einen prosaischen Physiologus und Blatt 159 a bis 183 a den Exodus. Die Milstäter Sammelhandschrift enthält 1 a bis 84 a Genesis, 84 a bis 101 a Physiologus, 101 b bis 135 a Exodus, 135 b bis 142 a vom Rechte, 142 a bis 154 b von der Hochzeit, 154 b bis 164 b eine (in Mitteldeutschland gedichtete) Sündenklage, 164 b bis 167 b ein Pater noster, 167 b den Anfang des Gedichtes vom himmlischen Jerusalem. Sie zeigt paläographisch durchaus

Digitized by Google

Sämmtliche Germanisten seit W. Scherer sind darin einig, dass die „Genesis", das älteste deutsche Gedicht im ganzen Gebiete der heutigen österreichisch-ungarischen Monarchie, im Bereiche des damaligen Herzogthums Kärnten entstanden sei. Die Sprache der Dichtung zeigt den bayerischen Dialekt (weist also auf den Südosten des deutschen Sprachgebietes), die literarischen Anhaltspunkte verrathen uns aber, dass Kärnten die Heimat der Genesis ist. Besonders schlagend für diese Behauptung ist eine Anspielung auf den Zehent.

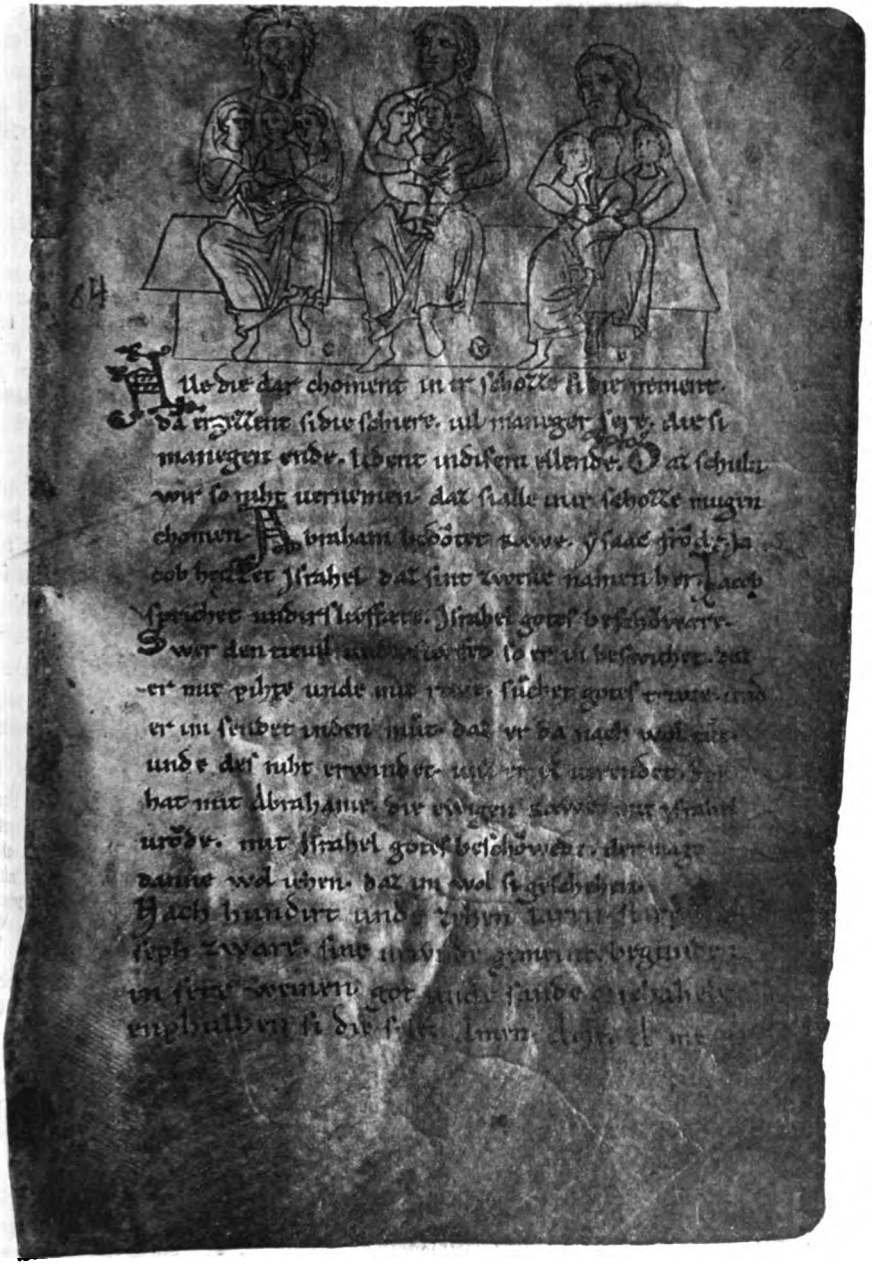
In Ägypten, sagt der Dichter der Genesis, hatte jedermann von seinem Besitze den fünften Theil seiner Früchte dem Könige als Zins zu geben, ausgenommen die Priester. So war es, sagt der Dichter, bei den Heiden, ich weiß nicht, ob die Christen ebenso denken. — Diese Stelle weist darauf hin, dass die Genesis nur in Kärnten, dem Bereiche der christlichen Siedlung und Colonisation unter den Slovenen, entstanden sein kann. Während nämlich sich sonst der Zins nach dem jedesmaligen Ernteerträgnisse richtete, waren in der karolingischen Zeit die slovenischen Bewohner der Erzdiöcese Salzburg, um das Werk der Bekehrung zu erleichtern, von diesem sonst üblichen kirchlichen Zehent enthoben. Sie entrichteten nur eine kleinere, von dem jedesmaligen Ertrage der Ernte ganz unabhängige feste Zinsabgabe (was als Fünftel auf Ägypten zur Zeit Josefs übertragen wurde). Dieser mindere, feste Zins wurde auch bei der deutschen Bevölkerung des damaligen Herzogthums Kärnten üblich. Aber die Erzbischöfe von Salzburg Balduin und Gebhard wollten an Stelle dieses niedrigeren Gewohnheitszehents den höheren canonischen einheben, was jedoch auf Widerstand stieß. Gebhard von Salzburg aber forderte gerade zu der Zeit, als die Genesis gedichtet wurde, oder kurz vorher auch von den Geistlichen jener Gebiete der Bischöfe von Bamberg, Freising und Brixen, die in Kärnten lagen, einen Theil des Zehents. Er wollte also die Canoniker und Weltgeistlichen anderer Bisthümer innerhalb seiner Diöcese besteuern, den Geistlichen aber und dem Bischofe des von ihm begründeten Gurker Bisthums, den er überhaupt nur als seinen Vicar und Vicegerens ansah, verweigerte er jeden Zehent und zog ihn für sich ein. Auf diese Verhältnisse nun, die in Kärnten, und nur in diesem Lande bestanden, bezieht sich die erwähnte Stelle der Genesis. Der geistliche Verfasser des Gedichtes überträgt die nur hierzulande bestehende Sitte des fixen Zehents als selbstverständlich für den Laien auch auf Ägypten zu Josefs Zeit, er fügt aber mit tadelnder Anspielung auf die Bestrebungen Gebhards bei, dass die Priester in Ägypten frei waren, während man jetzt von Stiftern in Kärnten und von Pfarreien eine Abgabe verlangt. Diese Stelle weist also darauf hin, dass ein kärntnerischer Geistlicher, der den fixen Zehent einhob und auch dem Erzbischof etwas vom Zehenten geben sollte, dieses Gedicht geschrieben hat.[1]

---

eine und dieselbe Hand. Die in Wien erhaltene ältere poetische Bearbeitung der Genesis hat später in Milstat eine neue Bearbeitung von einem Geistlichen erfahren, welcher die ältere Dichtung durchaus als Vorlage benützte, aber genauere und reinere Reime darstellte. Außerdem suchte er seine Vorlage zu verbessern und zu läutern, da er an manchen Stellen von einem strengeren Standpunkte aus Anstoß genommen zu haben scheint. Wir legen bei der literarischen Skizze die ältere Dichtung (Wiener Genesis) zugrunde. Die kärntnerische Sammelhandschrift stammt aus Milstat und ist dort wohl auch geschrieben worden. Der Physiologus dürfte dort auch gedichtet worden sein, da die Thierbilder desselben ein Analogon bieten zu den romanischen Thiergebilden im Milstäter Kreuzgang, die, wie Hann in der Carinthia I, 1896 nachgewiesen hat, durch Stellen in den Psalmen hervorgerufen wurden. Psalmen und Physiologus erweckten das plastische Thierbild.

[1] J. Kelle a. a. O. II, S. 27 ff. Die ganz eigenartigen Rechtsverhältnisse Kärntens (Gurks) sind außerdem jetzt klar gelegt durch Jakisch' Monumenta historica ducatus Carinthiae I.

Digitized by Google



Abbildg. 19. „Im Schoße der Patriarchen."

(Aus der „Genesis" der Milstäter Handschrift im Archive des kärntnerischen Geschichtsvereines.)

Digitized by Google

Eine nähere örtliche Bestimmung des Ursprunges der Dichtung zu geben, ist nicht leicht möglich; für die Entstehung in Gurk, dem Sitze des Bisthums, lassen sich doch keine maßgebenden Gründe anführen. Hingegen muss die Dichtung vor 1078 (oder nach 1122) gedichtet worden sein, wahrscheinlich aber vor 1078.

Der Dichter der Genesis macht nämlich die Bemerkung, dass der König den Geistlichen, die er zu Bischöfen machen will, den Ring verleiht, also sie in ihr Amt einsetze. Dies war nun freilich im deutschen Reiche Sitte und noch Gebhard von Salzburg wurde im Jahre 1060 auf diese Weise investiert. Aber Papst Gregor VII. verbot am römischen Concil vom Jahre 1078 im Canon 2 ausdrücklich für alle Geistlichen die Laieninvestitur, d. h. die Einsetzung eines Geistlichen durch einen Laien, also auch durch den König. Deshalb brach ja der große Investiturkampf aus, der bis 1122 dauerte. Seit dem Verbote der Laieninvestitur im Jahre 1078 konnte also der geistliche Verfasser nicht mehr sagen, dass die Verleihung durch den Ring zu Recht bestehe; demnach kann die Genesis nicht nach 1078 entstanden sein, die alterthümlichen Formen und Reime weisen mindestens auf den Anfang des 12. Jahrhunderts zurück.[1]

Den Dichter der Genesis darf man durchaus nicht, wie dies früher geschehen ist, als eine poetische Individualität hinstellen, als einen Mann von weitem Horizonte, den die Ereignisse des Gemüthes ebenso anzogen, wie die Erscheinungen der äußeren Welt, als einen Dichter voll poetischer Kraft. Es ist vielmehr jetzt der gründliche Nachweis geliefert, dass der Dichter, wo er sich nicht an die Bibel hält, fast durchaus lateinische Quellen, die ihm vorlagen, entweder geradezu ausschreibt oder doch Gedanken und Vorstellungen aus ihnen entnimmt; wenn er manches in der Weise der Gegenwart darstellt, so wendet er damit auch nur ein Verfahren an, das schon sein geistiger Mentor, der lateinische Dichter Avitus, gebraucht hat.

Alcimus E. Avitus, Bischof von Vienne, besang um das Jahr 507 in fünf Büchern in wahrhaft poetischer Auffassung in lateinischer Sprache die Erschaffung der Welt, die Erbsünde, das Strafurtheil Gottes, die Sündflut, den Durchgang durch das Rothe Meer. Dieses Gedicht, das beliebt war in geistlichen Kreisen und im XI. Jahrhundert auch in Bayern nachweisbar ist, benützte der Verfasser der deutschen Genesis, wo und wie er nur konnte, und aus dieser Quelle stammen die meisten sogenannten poetischen und volksthümlichen Stellen, die man früher dem Dichter der Genesis aus Unkenntnis seiner Quellen zuschrieb. Das Buch des Avitus hatte er wahrscheinlich aus St. Peter in Salzburg entlehnt, wo es im XI. Jahrhundert nachweisbar ist.[2] Alles, was der Dichter der Genesis abweichend von der Bibel bei Erzählung der Schöpfung und des Sündenfalles vorbringt, ist aus Avitus entlehnt. Da Avitus mit der Beschreibung des Paradieses sein erstes Buch schließt und im zweiten Buche erst in einer längeren Einleitung auf das erste zurückgreift, bevor er die Erzählung fortsetzt, so thut der Verfasser der Genesis ganz das Gleiche, was seine Unselbständigkeit aufs klarste beweist. Auch die Anrede an seine Leser „meine Lieben" ist aus dem

[1] Nach dem Wormser Concordat, d. h. nach 1122, hätte ein geistlicher Dichter wieder sagen können, dass der König den Ring verleihe, da ja durch dieses Concordat bekanntlich festgesetzt wurde, dass die Belehnung von Seite des Königs durch den Ring, die durch den Stab aber von der Kirche geschehen solle. Aber aus sprachlichen Gründen ist eine so späte Entstehung ausgeschlossen. — Übrigens hat Gregor VII. schon 1075 auf der großen Fastensynode zu Rom die Investitur durch Laien verboten.

[2] Kelle hat a. a. O., S. 22 ff., vor allem aber in den Anmerkungen, dies im einzelnen gezeigt.

Digitized by Google

Lateinischen entnommen, nirgends ist die Spur einer Predigt zu erkennen. In der Darstellung der Geschichte von Kain und Abel ist der Dichter auf die Bibel angewiesen, da Avitus diesen Abschnitt nicht behandelt hat, hingegen finden sich in der kurzen Erzählung von der Sündflut wieder in Gedanken und Worten Anschlüsse an Avitus. Selbst die Stelle „Es öffneten sich die Schleusen des Himmels und es schwitzten die Thäler", die man für originell nahm, ist Avitus nachgebildet.

In den folgenden Abschnitten benützt der Dichter reichlich des Hrabanus Maurus Werk de universo und den Genesiscommentar dieses Schriftstellers, besonders in der Geschichte des Josef, soweit er von der Bibel abweicht.

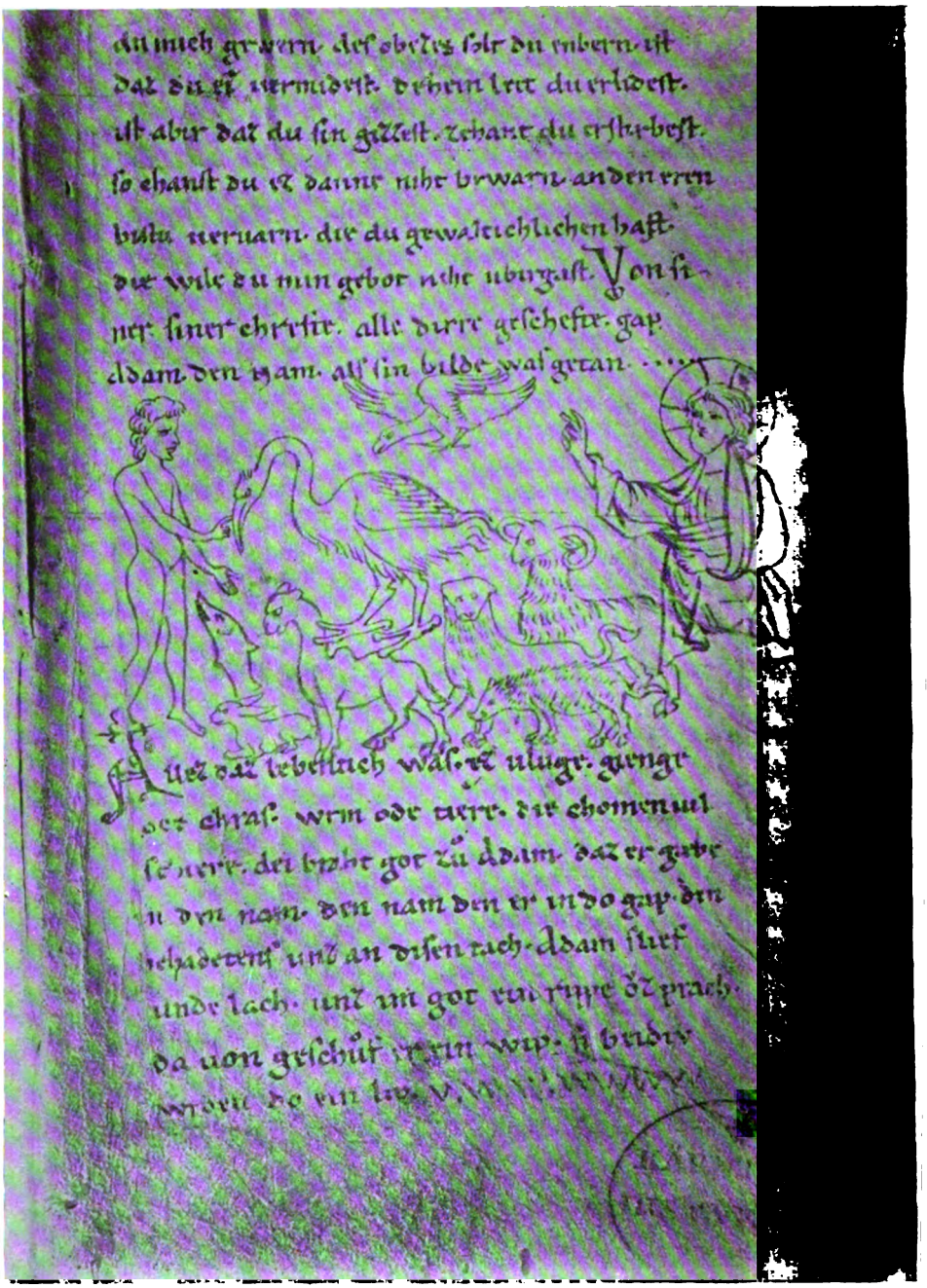
Bei all dem dürfen wir aber den Dichter doch nicht gar zu sehr unterschätzen. Er versteht die Bibel und seine lateinischen Quellen gut und richtig, zeigt in allen Theilen des Werkes wahrhaft theologische Bildung und weiß manchmal recht anschaulich und gegenwärtig zu erzählen, so vor allem in der Erzählung der Werbung um Rebekka, er spricht mit einer gewissen rein-menschlichen und gefühlvollen Erregung in der Klage über Rahels Tod, auch nimmt er keinen Anstand, von der Minne und ihrer Lust zu reden, da ja auch in der Bibel, der geoffenbarten Glaubensquelle, Ähnliches zu lesen steht. Indem dem Dichter bald Avitus, bald auch die Bibel wirksame, ja poetische Motive gibt, die in anderen Quellen fehlen, indem er ferner in den einzelnen Theilen compilatorisch dort und da in die verschiedenen Quellen eingreift und daneben die Bibel bald reichlicher, bald kürzer benützt, indem er ferner bald ausführlicher, bald kürzer je nach dem stofflichen Interesse schreibt und Belehrungen und Betrachtungen hier einschiebt, dort aber unterläßt, scheinen die einzelnen Theile der Genesis innerlich nicht gleich gearbeitet zu sein, rühren aber doch von einem Verfasser her.

Wir geben nun eine kurze Inhaltsangabe dieser ältesten und darum literarisch so bedeutenden deutschen Dichtung in Österreich.

Die Dichtung beginnt mit der Schöpfung der Engel und dem Falle Lucifers durch Michael. Lucifer fiel in den Abgrund mit großer Menge als ob ein Wetter käme mit Regen, drei Tage und drei Nächte. Als Ersatz für den gefallenen Engelchor schafft Gott den Menschen. Ganz nach der lateinischen Quelle des Avitus wird wahrhaft poetisch erzählt, wie der erhabene Bildner aus Lehm den ersten Menschen gestaltet, sowie der Künstler aus Wachs ein Bild formt. Zuerst zählt der Dichter die einzelnen Körpertheile auf, deren Zweck sinnvoll und gemeinverständlich angegeben wird. „In den Herzen ist unser Leben, von der Lunge wir den Athem nehmen, von der Leber das Gesicht, von der Milze lachen wir, von der Galle nehmen wir den Zorn, von dem mancher wird verlorn." Dann wird der ganze Mensch zusammengefügt, Gott neigt sich über die Erde und haucht den Geist ein. Da füllen sich die Adern mit Blut, die Erde wird zum Fleisch, der harte Lehm zum Bein. Da erhebt sich der neue Mensch und wandelt. Die ganze Natur wird wie bei Avitus dem Menschen in ihren stärksten und gewaltigsten Vertretern aus dem Thierreiche vorgeführt und durch Gottes Wort seiner Gewalt unterworfen (Abbildg. 20). Der Mensch wird ins Paradies gesetzt, in einen Baumgarten im Osten an der Welt Ende, wo das Wendelmeer flutet, mancher hohe Berg davor steht; der Garten liegt so hoch, daſs er bis an den Mond reicht. Die Fülle von wohlriechenden Bäumen und Sträuchern, die da wächst, gibt der Dichter nach Hrabanus' Schrift de universo. Mit der Einsetzung des Lebensbaumes schließt der erste Theil.

Es wird nun ganz nach Avitus im zweiten Theile zuerst wiederholt und dann nach dem biblischen Berichte die Erschaffung Evas erwähnt. Der Teufel spricht zum

Digitized by Google



Abbildg. 20. Adam benennt die Thiere.

(Aus der „Genesis“ der Milstäter Handschrift im Archive des Geschichtsvereines für Kärnten.)

Digitized by Google

Abbildg. 21. Jakob segnet Ephraim und Manasse.
(Aus der „Genesis“ der Milstäter Handschrift im Archive des Geschichtsvereines für Kärnten.)

Digitized by Google

Weibe seine verführerische Rede, der Dichter macht nach seiner lateinischen Quelle die Zweifel Evas recht lebendig; wir sehen die Verführung wirken, sie und ihr Mann genießen die verbotene Frucht. Warum der Teufel sich nicht an den Mann heranwagte, erklärt gleichfalls der lateinische Dichter. Gott ruft den Adam, da er ihm auch nach der Sünde noch Gelegenheit zur Buße und Sühne geben will, aber dieser schiebt die Schuld auf Eva und diese auf die Schlange. Genau so, sagt der Dichter, machen auch wir es mit unseren Sünden. Dieser scheinbar ganz originelle Abschnitt ist inhaltlich aus des Hrabanus Commentar zur Genesis entnommen. Die Vertreibung aus dem Paradiese und die Ankündigung der Erlösung schließt den zweiten Theil.

Der folgende Theil erzählt kurz nach der Bibel die Geschichte von Kain und Abel. Kain unterweist seine Kinder in aller Art der Zauberei, seine Nachkommen werden ein missgeborenes Geschlecht von Giganten; der Dichter entnimmt hier das, was er über die Riesen sagt, aus Hrabanus' de universo. „Die Teufelskinder waren schön und lussam (erquicklich), Gott waren sie nicht gehorsam, die Gotteskinder sahen sie so recht wohlgethan, Liebe boten sie einander an; von ihrer Minne sie viele Kinder gewannen, die Giganten das waren." Gott reute es, den Menschen geschaffen zu haben. Die Sündflut wird mit einigen Zeilen abgethan, in der Geschichte Noes wird von Noes Trunkenheit, der Verspottung desselben durch Cham und vom Regenbogen als Friedenszeichen berichtet, der nach einer kirchlichen Sage erst dreißig Jahre vor dem jüngsten Tage zu erscheinen aufhören wird. Auch beim Thurmbau zu Babel und der Sprachverwirrung folgt der Dichter theilweise lateinischen Quellen, so dem Hrabanus Maurus, wenn er sagt, dass zweiundsiebzig Sprachen aus der Ursprache entstanden seien. Im Abschnitte über Abraham erzählt der Dichter Abrahams Familiengeschichte, übergeht aber eigenthümlicherweise die Kriegsgeschichten und Sodomas Zerstörung. An Abrahams Tod und Eingang ins Reich der Gnade reiht sich eine Beschreibung des Himmels, im ganzen ist dieser Theil von frischer und lebendiger Gegenständlichkeit. Die nun folgende Erzählung der Geschichte Isaaks und seiner Söhne ist nicht ohne Empfindung, ja es klingt eine melancholische Weichheit der Stimmung mehrfach an. Der Dichter scheut sich aber auch nicht, eine durchaus nicht sentimentale Episode nach der Bibel einzureihen, die Liebe Dinas zu Sichem, welcher er einen unverhüllt „minneclichen" Charakterzug gibt.

Wahrhaft poetischen Gefühlston verräth die Stelle, wo erzählt wird, wie Rahel bei der Geburt Benjamins stirbt und Jakob in tiefgefühlten Klageworten den Tod des geliebten Weibes beklagt. Der biblische Bericht hat den Dichter sichtlich ergriffen und dadurch gewinnt seine Darstellung eine eigenartige Wärme. Folgt hier der Dichter der Bibel, so ist anderseits wieder die Versöhnung Esaus und Jakobs nach des Isaaks Tode aus Hrabanus entnommen. Mit Isaaks Tode und der Aufnahme in Abrahams Schoß schließt dieser Abschnitt.

In der Geschichte des ägyptischen Josef, die nun folgt, wird Josef als ein schöner und edler Jüngling geschildert. Er ist „lussam", darum liebt ihn Jakob, darum nimmt ihn Potiphar als Dienstmann. Hier fehlen Anspielungen auf die Gegenwart nicht, Josefs volksfreundliche Persönlichkeit als Statthalter Ägyptens wird betont, Josef will keine Sclaven; während der Hungersnoth hält er es für Unrecht, die Noth der Leute zu benützen, um sie zu knechten; er ist ein Freund des Volkes, besonders der Armen, er übt Milde und enthält den Bedrängten nichts vor. Nebst der Bibel ist in diesem Abschnitte besonders Hrabanus' Genesiscommentar benützt. Die Dichtung schließt mit dem Segen Jakobs an seine Söhne (Abbildg. 21). Der Keim eines Lebens Jesu, sagt Scherer, ist durch die Episode über Juda hier angelegt. Und in der That hat die Frau Ava diese Stelle benützt für ihre geistliche Dichtung. Im übrigen hat auch in diesem Theile der Dichter der Genesis den Genesiscommentar des Hrabanus ausgiebig benützt. Dort findet sich auch, was der deutsche Dichter gelesen und im Auszuge frei gestaltet hat.

Digitized by Google

Die Exodusdichtung.

Der Genesis schließt sich dem Inhalte nach, in der Wiener Handschrift auch der Reihenfolge nach, die Exodusdichtung an. Das Gedicht hat einen selbstständigen Eingang und Schluss. Die Milstäter Handschrift bringt diese Dichtung vollständig, die Wiener jedoch nur ein Bruchstück. Der Text lautet in beiden Handschriften gleich, und es scheint, dass derselbe Dichter, der die Genesis dichtete, nach Vollendung derselben, also etwas später, hier die Fortsetzung seines ersten Gedichtes lieferte. Die Exodusdichtung erzählt im engen Anschluss an die Bibel ohne Zuhilfenahme eines Commentars Moses Geburt und Erziehung, seine Flucht nach Madian, seine Rückkehr nach Ägypten bis zum Untergange von Pharaos Heere im Rothen Meere. Der Dichter ist jedenfalls ein Geistlicher (ein Weltpriester oder Canoniker in Kärnten). Er schreibt für seine Standesgenossen, vor allem für Canoniker, weshalb er die Leser mit „meine Herren" anredet. Wie Avitus im fünften Buche das jüdische und ägyptische Heer im Geiste seiner Zeit auffasst, so auch dieser weltkundige Priester, der ja ohne Zweifel die kriegerischen Streitkräfte gesehen hat, die zur Zeit Gebhards, Thiemos und Konrads von Salzburg einander gegenüber standen, als man Thiemo überfiel und gefangen nahm und der Eindringling in Gurk, Berthold von Zeltschach, dem rechtmäßigen Bischofe Hiltebold die Herrschaft streitig machte. Der Verfasser kannte aber auch, wie so manche andere geistliche Dichter des Mittelalters, wie z. B. Ekkehard, Abt von Aura, und Günther, Bischof von Bamberg, die deutsche Heldensage und entnahm aus ihr Ausdrücke, welche uns irrigerweise fast glauben machen könnten, er sei ein Weltlicher. Vielleicht war er ein adeliger Priester. Er spricht ja von den rauhen Händen der Knechte und findet es entwürdigend, dass geborene Adelige gemeine Frohnarbeit verrichten müssen mit den weißen Händen. Kampf, Waffen und Rüstungen schildert er mit einer gewissen Vorliebe, denn er hat Sinn für das Weltliche, etwa wie der Pfaffe Lamprecht, der Verfasser des Alexanderliedes.

> Die männlichen Kinder der Israeliten, die verschont blieben, nennt er „Degene", der ägyptische König hat „Holden, Landherren, Herzogen, Graven" um sich. Selbst die ägyptischen Plagen werden durch kriegerische Vergleiche veranschaulicht. Die Kröten nennt er ein streitbares Heer, die Hundsfliegen heißen Gottes Ritter, die Heuschrecken „vil snelle helde, vil guete wigande".

Das Gedicht macht den Eindruck frischer und lebendiger Darstellung, theologische Erörterungen fehlen.[1]

[1] Literatur über Genesis und Exodus. 1. Wiener Genesis und Exodus: Graff, Diutisca 3, 40 ff. Hoffmann, Fundgruben 2, 9 ff., 85 ff. Bd. I, 242. J. Grimm, Kleine Schriften V, 280, 283. Maßmann, Deutsche Gedichte des XII. Jahrhunderts, 158, 159, 235 ff., 326 ff. Paul und Braune, Beiträge II, 227. Hofmann, Münchener Sitzungsberichte 1870, II, 183.

2. Milstäter Genesis und Exodus: J. Diemer, Genesis und Exodus nach der Milstäter Handschrift 1862, 2 Bände. (Germania VIII, 247 ff., 466 ff., 482 ff.). A. E. Koßmann, Altdeutsche Exodus; Quellen u. Forschungen, Bd. LVII. W. Scherer, Geistliche Poeten der Kaiserzeit (Quellen u. Forsch. I, IV, 70 ff., Bd. VII, 6 ff., Bd. XII, 44 ff.). Wilhelm Scherer, Geschichte der deutschen Literatur, Berlin, Weidmann, 1885. — W. Scherers Ergebnisse werden großentheils umgestoßen durch Kelle, Geschichte der deutschen Literatur, Berlin, Hertz (II. Bd. 1896).

Digitized by Google

Die jüngere (Vorauer) Genesis. Weitere biblische Erzählungen.

Für Steiermark haben wir oben (S. 131) St. Lambrecht als wichtigen literarischen Mittelpunkt kennen gelernt. Die zweite Pflegestätte deutschen Schriftthums alter Zeit in Steiermark ist das Chorherrenstift Vorau. Seine Bücherei bewahrt bis auf unsere Tage die berühmte älteste deutsche Sammelhandschrift geistlicher und weltlicher Dichtungen, die auf ältere kleinere Gedichtsammlungen des XII. Jahrhunderts zurückgeht und sie zum Theile in sich aufgenommen hat. Darum stammen nicht alle in ihr enthaltenen Denkmäler aus Steiermark, ja die meisten sind Überarbeitungen anderswo entstandener Vorlagen; alle aber sind uns in gleicher Weise wichtig als Zeugnisse für die Thatsache, dass schon in den ersten Jahrzehnten des Bestehens des Stiftes in demselben lebhaftester Eifer für deutsche Dichtung vorhanden war; ist ja doch die Handschrift auch in Vorau geschrieben. Ihr erster Theil enthält ausschließlich deutsche Dichtungen, die im Folgenden anzuführen sind.

Eröffnet wird diese Denkmälersammlung durch die Kaiserchronik, das Werk eines Regensburger Geistlichen, ungefähr ein Menschenalter vor der Gründung Voraus gedichtet. Ihr folgen eine Reihe kleinerer Gedichte geistlichen Inhaltes: eine gereimte Bearbeitung des ersten und eines Theiles des zweiten Buches des alten Testaments (Genesis und Exodus), das später zu erwähnende Marienlob, die in gereimten Versen verfasste Geschichte vom alttestamentlichen Bileam oder Balaam, ein lehrhaftes Gedicht, „die Wahrheit" genannt, die sogenannte „Summa Theologiae" (eine mystische Darstellung der Schöpfungsgeschichte), die aus dem mittleren Deutschland stammt, ein „Salomon", „die drei Jünglinge im Feuerofen", die ältere und die jüngere „Judith". An diese Dichtungen reiht sich das berühmte Alexanderlied eines Rheinländers aus der Gegend von Köln, der sich den Pfaffen Lambrecht nennt, dann die vier Gedichte der Melker Dichterin Ava, denen sich eine sogenannte „Sündenklage" anschließt, weiters folgen des Bambergers Ezzo kunstvoller Gesang von den Wundern Christi (ein im XII. Jahrhundert weithin bekanntes und eindrucksvolles Lied), des Priesters Arnold sonderbares Gedicht von der Siebenzahl, ein Lied vom „himmlischen Jerusalem" und ein von einer Frau gedichtetes Gebet in Reimen. — Der zweite kleinere lateinische Theil der kostbaren Handschrift enthält das Leben Friedrichs des Rothbartes von dem berühmten Geschichtsschreiber Otto von Freising.

Die „Vorauer Genesis" ist eine gründliche Umarbeitung[1] der fast um ein Menschenalter älteren „Wiener Genesis", die wir selbst wieder als eine verjüngende Bearbeitung der in Kärnten ums Jahr 1070 entstandenen dichterischen Nacherzählung (in Reimversen) des ersten Buches der Bibel kennen. Wilhelm Scherer sieht freilich weder in der ursprünglichen Dichtung noch in der Vorauer Erneuerung eine einheitliche Arbeit, doch versucht auch er bei letzterer eine sichere Trennung nach Verfassern nicht, die jedenfalls Geistliche und mit den Schriften

[1] Wenn überhaupt ein genetischer Zusammenhang besteht. Wir bemerken nur nach Kelle a. a. O., S. 117 bis 118, dass die Wiener Genesis auf vorscholastischem, die Vorauer aber schon auf scholastischem Standpunkte steht. Vorauer Genesis und Exodus haben den nämlichen Verfasser, der ein Geistlicher war und zu den Mystikern gehörte, weshalb er auch den biblischen Text selbständig zu deuten trachtete. Das gelehrte Detail muss man bei Kelle a. a. O., S. 110 bis 118 nachlesen. O. Pniower (Ztschr. für d. A. XXXIII, S. 73 bis 97) behauptete, dass die Wiener und Milstäter Exodus nach dem Vorauer Moses (im Sammelband der deutschen Gedichte in Vorau) gedichtet seien. Nach Pn. würde sich da ein Einfluss der französischen Epik und des Alexander- und Rolandliedes zeigen.

Digitized by Google

Abälards ebenso wie mit der gleichzeitigen mitteldeutschen und bayerischen kirchlichen Dichtung bekannt waren. Kelle weist S. 116 besonders Rupert von Deutz als Quelle für die Deutungen in der Vorauer Genesis und Exodus nach.

An die kärntnerische Genesis hat ums Jahr 1100 ein Geistlicher, wie es scheint auch ein Kärntner, eine versificierte deutsche Darstellung des Auszuges der Juden aus Ägypten nach dem zweiten Buche der Bibel, und zwar in der Haltung und im Tone des volksthümlichen Epos geschlossen. Ähnlich fand die Vorauer Genesis eine Fortsetzung; es ist eine Erzählung der Thaten und der Führung des Moses. Letzterer Name ist nicht zutreffend als Überschrift für diese Fortsetzung, welche nebst Bruchstücken aus dem Buche Exodus auch solche aus Numeri und Josua enthält.[1] Ihr Verfasser war ein glaubenseifriger, von der weltlichen Dichtung wenig erbauter und gar nicht beeinflusster Geistlicher, der die erzählten Thaten und Ereignisse in scholastischer Art sinnbildlich auszudeuten liebt: Der Stab, mit dem Moses seine Wunder wirkte, ist das Kreuz, seine aussätzige Hand bedeutet und meint die umherziehenden Geistlichen, Fahrenden und Goliarden, Pharao ist der Teufel, der im Rothen Meere ebenso verschwindet wie die Sünden in der Reue u. dgl. Die Frage, ob er die (deutsche) Wiener oder Vorauer Genesis gekannt hat, ist ebenso wenig sicher zu entscheiden wie die, ob wir sein Werk vollständig besitzen oder ob es vielleicht seine Absicht war, auch die weitere Geschichte der Juden unter Josua zu bearbeiten. — Auch über die örtliche Zugehörigkeit und Herkunft der Erzählung von Bileam ist mit vollständiger Sicherheit nicht zu entscheiden. Sie folgt in der Handschrift dem unten zu behandelnden Marienlob, enthält manche Eigenthümlichkeiten volksthümlicher Erzähl- und Ausdrucksweise und zeigt Freude an spasshaften Zügen, genaue Bekanntschaft mit dem „Moses" und ebenso wie dieser Hinneigung zu bildlichen Deutungen.

Die Judith.

Während Dichtungen, wie die eben erwähnten sich allmählich einer scholastischen Richtung beflissen, wenn sie für Geistliche bestimmt waren, so bestrebten sich auch in dieser Zeit noch die Geistlichen, schlicht und einfach ohne Deutungen zu erzählen, wenn sie sich an das Volk wandten. Schon ein älteres, vielfach überarbeitetes geistliches Spielmannslied, dessen Ursprung sich schwer localisieren lässt, behandelt die Heldenthat der Judith und steht in der Vorauer Handschrift[2] unmittelbar vor der sogenannten „jüngeren Judith", die wieder nach Steiermark zu setzen sein dürfte. Diese entstammt dem zweiten Jahrzehnt des XII. Jahrhunderts und umfasst 1817 gereimte vier- und mehrhebige Verse. Dem Texte der lateinischen Bibel (Vulgata) folgt ihr Dichter genau, nur was dem Deutschen unverständlich war, ließ er fort, dagegen setzt er Angaben

[1] Kelle, l. c., S. 116. — Auch der Garstener Moses (Oberösterreich) gehört schon der scholastischen Richtung an. Er dient vorwiegend theologischen Absichten und sucht Berichten der Bibel immer Beziehungen auf das Neue Testament zuzuweisen.

[2] Auf den „Bileam" folgt die „Wahrheit" (s. unten) und vier weitere Gedichte fremder Herkunft; erst dann die „Judith".

Digitized by Google

des lateinischen Textes in deutsche Benennungen und Begriffe um, namentlich wo es sich um Wiedergabe von Dingen, die Schlacht und Kampf, Vasallenverhältnis, Herr und Knecht, Wehr und Waffen, Musikinstrumente u. dgl. betrafen, handelte. Judith trägt ihr Brautgewand und eine seidene Haube. Die Schilderung der Schlacht erhebt sich nicht über die landläufigen Phrasen für solche Gelegenheit. Der Verfasser war offenbar ein Geistlicher, der weder frei den Stoff erfassen konnte, noch auch von der Vorlage in seiner Gewissenhaftigkeit sich erheblich entfernen wollte.

Das „Anegenge".

Ein umfängliches scholastisches Gedicht, in welchem die theologischen Erklärungen über die Erzählung weit überwiegen, ist in Österreich verfasst worden und wird in der k. k. Hofbibliothek in Wien verwahrt. Daz Buch heizzet das Anegenge, und soll zeigen, wie unser Heil anfieng. Es erzählt von der Schöpfung der Engel und des Menschen, vom Sturze des Teufels und der Verführung des ersten Menschenpaares, von der neuen Verheißung, die Noe, dem Lieblinge Gottes, zutheil geworden, und mit Übergehung der sechsunddreißig Menschengeschlechter bis zur Geburt Christi berichtet er von der Botschaft des Engels nach Nazareth, von den Ursachen der Menschwerdung Gottes, von der Versuchung in der Wüste, von der Kreuzigung, dem Begräbnisse, der Höllen- und Himmelfahrt des Heilandes.

In seinen theologischen Ausführungen folgt der Dichter vornehmlich dem deutschen Canoniker Hugo von St. Victor († 1141), dem Lehrer des Dogmatikers Petrus Lombardus. Möglich, dass er auch die Schriften des heiligen Ambrosius Augustinus u. a. direct benützte.[1]

Frau Ava.

Dies der Name der ersten deutschen Dichterin, der uns überliefert ist. „Dieses Buch dichtete die Mutter zweier Söhne, die lieferten ihr den Stoff ... Der eine schied aus der Welt; ich bitte euch alle, die ihr immer dieses Buch leset, dass ihr seiner Seele Erbarmung erflehet. Aber auch dem anderen, der noch im Leben weilt und mit seinen Mühsalen ringt, wünschet Gnade, ebenso der Mutter, das ist Ava." So steht in der Vorauer Handschrift Nr. 11, Bl. 125a. „Dieses Buch" beginnt mit Blatt 115c der genannten Handschrift und enthält ein gereimtes „Leben Jesu" und drei Gedichte „Von den Gaben des heiligen Geistes", „Vom Antichrist" und „Vom jüngsten Gerichte". Auch eine Görlitzer Handschrift enthält dieselben vier Dichtungen.

Mit der ersteren von ihnen schließt sich also Frau Ava an die Reihe der epischen Dichter biblischer Stoffe. Zwar fügt sie in den Bericht der heiligen Schrift so manchen Legendenschmuck ein: so von den Zeichen, die bei der Geburt

[1] Kelle, l. c., S. 141 ff.

Digitized by Google

Christi sichtbar waren (dem Sonnenringe und der Ölquelle), von dem Sturze der Götzenbilder bei Jesu Flucht nach Ägypten, von Jesu Höllenfahrt u. s. w.[1] Aber sie hat diese Dinge nur durchs Hörensagen aus Hrabanus Maurus, dem Pseudo-Matthäus, Honorius Augustodunensis übernommen; selbst gekannt hat sie nur die heilige Schrift, wenigstens deren vorliegende deutsche Bearbeitungen. Aus der Vorauer Genesis und Exodus, aber auch aus dem Ezzoleiche hat sie mehrfach zusammenhängende Stellen entnommen.[2] Doch hat sich Ava von den scholastisch-mystischen Deutungen der Vorauer Vorlage ferne gehalten, entweder weil ihre Söhne — jedenfalls Geistliche — der scholastischen Richtung nicht huldigten oder ihrer Mutter theologische Deutungen nicht übermittelten.

Der Physiologus.

Die bisher besprochenen Dichtungen durften als biblisch und erzählend bezeichnet werden. Aber es zeigten sich bereits Beimengungen zweifacher Art: lehrhafte und legendenartige. So haben sich denn aus der Beschäftigung mit der heiligen Schrift allmählich zwei selbständige literarische Gattungen entwickelt.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Sinn für die Thierwelt nicht unerheblich durch die Schöpfungsgeschichte, welche die Thiere der Reihe nach von Adam benannt werden lässt, angeregt worden ist. Auf Reliefs (Abbildg. 22) und Zeichnungen (Abbildg. 20) sehen wir daher die Thiergestalten nicht nur vor Gott oder Adam im Paradiese bildlich mit Interesse dargestellt, sondern auch in Umrahmungen und Randzeichnungen abgebildet, angefangen von den Büchern und romanischen Bauten des XII. Jahrhunderts bis zur Biblia pauperum des Abtes Ulrich von Lilienfeld (seit 1345)[3] oder der Biblia Sacra des Germanus Carthier im XVIII. Jahrhundert.

In der Milstäter Handschrift schließt sich an die Genesis ganz gut dem Inhalte nach ein gereimter Physiologus an, da Jakobs Weissagung auf den Löwen von Juda einen passenden Übergang zum Bilde des Löwen im Physiologus und dessen allegorischer Deutung gibt. Die im Mittelalter so verbreitete Schrift „Physiologus", welche auf die geistliche Literatur, auf die bildende Kunst, ja auch auf die Volksphantasie den maßgebendsten Einfluss nahm, hat den Namen wahrscheinlich von einem verlorenen pseudoaristotelischen Thierbuche, wie denn auch das Wort Physiologus ursprünglich der Personenname eines Naturphilosophen ist.[4]

---

[1] Kelle, l. c. S. 156 ff.

[2] Daher kann sie nicht zwischen 1110 bis 1115 gedichtet haben, da sie die Vorauer Genesis, die erst nach 1117 gedichtet wurde, benützt hat. Eben darum kann sie nicht leicht mit der Klausnerin Ava, die in der Nähe von Melk gelebt hat und 1127 gestorben ist, identisch sein. Im Lambrechter und Admonter Todtenbuche ist im XII. Jahrhundert noch eine andere Ava nachgewiesen; diese scheint vielleicht die Dichterin zu sein.

[3] Heider, in dem Jahrb. der Centralcomm. für K. u. hist. Dkm., I, S. 27.

[4] Lauchert, Geschichte des Physiologus (S. 280 ff., betreffs unserer Dichtung). Th. v. Karajan, Deutsche Sprachdenkmale 1846, S. 73 ff., enthaltend den Text. Germania, Bd. VIII, S. 247, 466, 482; Bd. IX, S. 213.

Digitized by Google

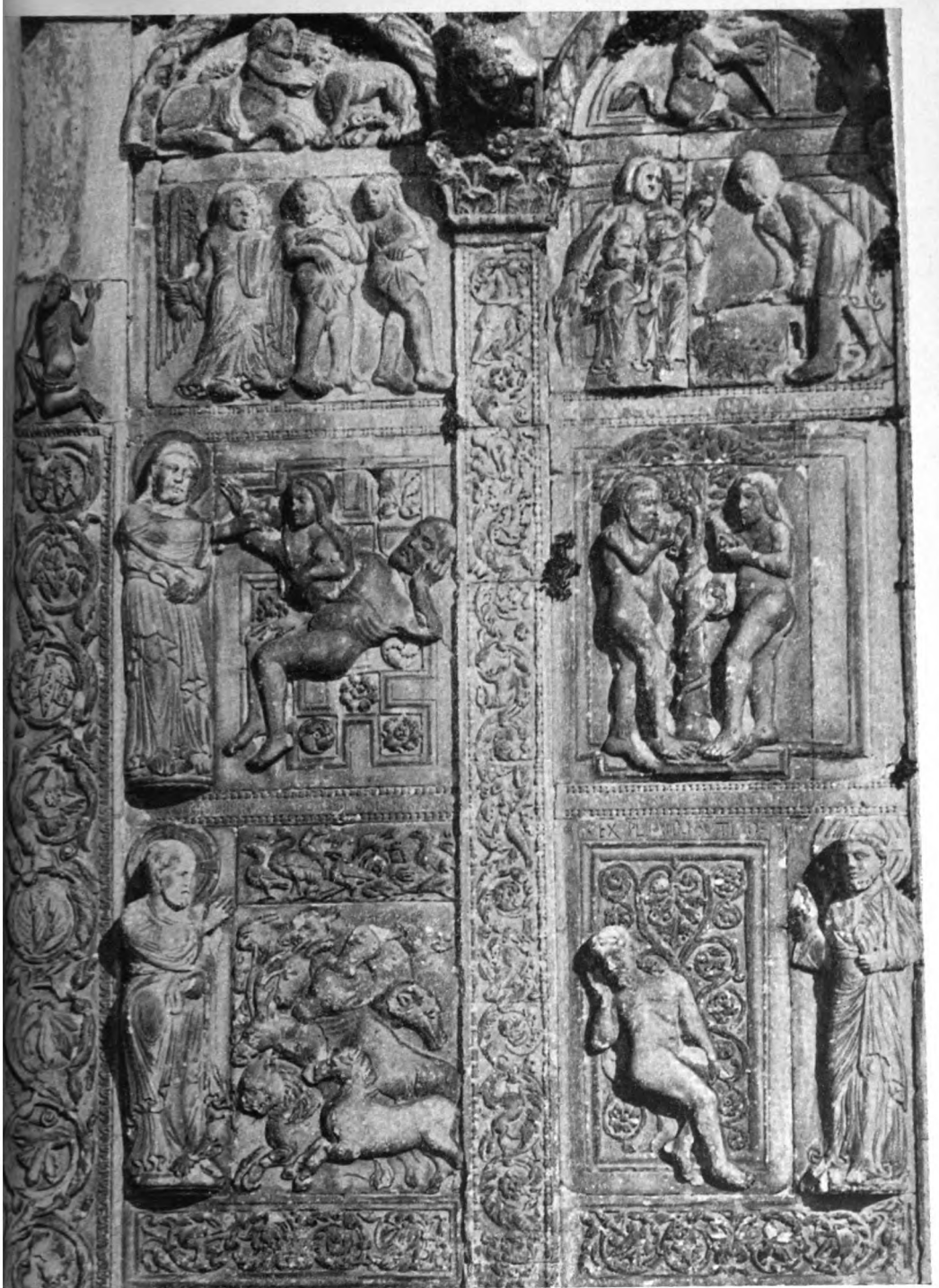
In früher altchristlicher Zeit wurde in Alexandrien auf Grundlage christlicher aufgezeichneter und mündlich überlieferter Thiergeschichten wahrscheinlich für Schulzwecke eine Reihe von Eigenschaften wirklich existierender und fabelhafter Thiere, auch einiger Steine und Pflanzen in einem Buche allegorisch-mystischen Inhaltes auf Christus, die Menschen und deren Widersacher, den Teufel, gedeutet. Schon im II. Jahrhundert n. Chr. ist dieses Buch, für das unter den christlichen Schriftstellern schon Origines († 254) der Name Physiologus gebraucht, von den griechischen Kirchenvätern viel benützt und dann ins Äthiopische, Armenische, Griechische und Arabische übersetzt worden. Der Physiologus kam schon im III. Jahrhundert ins Abendland, wo ihn bereits Tertullian († 220) kennt. Im VI. Jahrhundert war ein lateinischer Physiologus hier schon sehr beliebt, den man fälschlich dem heiligen Ambrosius zuschrieb. Überhaupt wurde der griechische Text öfter ins Lateinische übertragen.

Im XI. Jahrhundert wurde eine lateinische Bearbeitung des Physiologus, die sogenannten Dicta Chrisostomi de naturis bestiarum in Göttweih oder in einem der mit Göttweih in Verbindung stehenden Klöster ins Deutsche übersetzt und durch Zeichnungen geschmückt. Unabhängig von dieser Übersetzung wurden die Dicta Chrisostomi noch einmal in Österreich zu dieser Zeit ins Deutsche übertragen, und diese prosaische Übersetzung liegt uns in jener Wiener Handschrift vor, die auch die Genesis enthält. Aber in Kärnten, wahrscheinlich in Milstat wurde um dieselbe Zeit eine gereimte Übersetzung der im Wiener Codex erhaltenen prosaisch deutschen Bearbeitung veranstaltet, in der einzelnes ausgelassen, zugesetzt und auch verändert ist. Diese Kärntner Handschrift ist nun gleich der Milstäter Genesis mit leicht colorierten Federzeichnungen geschmückt, die merkwürdigerweise mit denen im Göttweiher Codex Nr. 101, 4 meist eine große Ähnlichkeit haben, ja theilweise gleich sind. Es scheint, dass die Federzeichnungen dieser beiden Handschriften auf eine bis jetzt noch nicht ermittelte Vorlage zurückgehen. Es ist wohl anzunehmen, dass diese gereimte Bearbeitung in Milstat, wo Hirsauer Einfluss vorwaltete, entstanden ist. Der Physiologus war nämlich in den Schwarzwaldklöstern, vor allem in Hirsau wohl bekannt. Seit dem Abte Romuald (975 bis 1000) befand er sich in der Bibliothek dieses Klosters. Wilhelm Abt von Hirsau kannte ihn ebenfalls und pflegte den Mönchen, die er aussendete, stets auch Bücher mitzugeben.[1] Der Gründer des Benedictinerstiftes St. Paul, Engelbert von Spanheim, berief aber im Jahre 1091 von Hirsau die ersten Mönche, welche ihm Wilhelm sendete. Ein Hirsauer, Frater Gaudenz, wurde Abt des kurz vorher von den bayerischen Grafen Ärbo und Potto begründeten Klosters Milstat.[2] Wenn nun nichts der Annahme entgegensteht, dass die jetzt im Archive des Geschichtsvereines für Kärnten aufbewahrte altdeutsche Sammelhandschrift aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts in Milstat entstanden ist, so kommt nun außer der Wahrscheinlichkeit, dass dort aus Hirsau der Physiologus eingeführt wurde, für die Annahme, dass der deutsche Physiologus in Milstat gedichtet wurde, noch der Umstand hinzu, dass das Thierbild die Milstäter Mönche in der Phantasie sehr ergriff. Dies beweisen die mindestens aus dem XII. Jahrhundert

[1] Kelle a. a. O., S. 62.

[2] Ankershofen, Kärntens älteste kirchliche Baudenkmale, S. 48. Auch die Eintragungen im Milstäter Todtenbuche, das im Archive des Geschichtsvereines für Kärnten sich befindet, weisen auf den geistigen Verband mit Hirsau und St. Paul hin.

Digitized by Google



Abbildg. 22.

Reliefdarstellung der Schöpfung des Menschen an der Kirche St. Zeno in Verona. Mit verschiedenen Thiergestalten. Unten anschließend die Jagdscene, S. 73.

Digitized by Google

stammenden phantastischen Thiergebilde in Stein gemeißelt im Kreuzgange dieses Klosters, von denen Hann jüngst erwiesen hat,[1] dass sie Illustrationen von Psalmen sind, die ja bekanntlich bei den Hirsauern die Hauptgebete waren. Das Thierbild in den Psalmen und die Kenntnis des aus Hirsau eingeführten Physiologus brachten es aber mit sich, dass ein unbekannter Mönch veranlasst wurde, den Physiologus in Reime zu bringen, der dann auch vom Schreiber der Handschrift mit Federzeichnungen verziert wurde.

Unser Physiologus, der schon in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts niedergeschrieben wurde, steht sprachlich auf der Übergangsstufe zwischen ahd. und mhd., doch näher dem Ahd., und zählt die Eigenschaften von 29 Thieren auf. Er beginnt mit den Worten:

„Ihr sollt jetzt von eines weisen Mannes Munde eine Rede suchen in diesem Buche, Physiologus ist es genannt, von der Thiere Natur er uns erzählt; ist es nun eurer Wille, so schweiget gar stille." Als Beispiele für diese Thiergeschichten mit allegorischer Deutung sei hier von Sisegoum (Pelikan) und vom Charadrius berichtet. Vom Pelikan liest man, dass er seine Jungen gar sehr liebe. Wenn aber die Jungen aufwachsen, so schlagen sie die Eltern ins Gesicht und diese schlagen sie dann wieder und tödten sie. Dann aber erbarmen sie sich und am dritten Tage öffnet die Mutter ihre Seite und lässt ihr Blut auf die todten Jungen träufeln, wodurch sie wieder lebendig werden. So erbarmte sich auch Gott unser wie eine Mutter und erweckte uns durch das Blut am Kreuze wieder zum Leben.

Ein Vogel heißet Charadrius (Abbildg. 23), von dem erzählt Physiologus und sagt, dass er sehr weise sei. Durch diesen Vogel kann man erkennen, ob der Sieche sterben oder genesen wird. Wenn er sterben soll, so kehrt sich der Charadrius von ihm weg, wenn er aber genesen wird, so kehrt sich der Charadrius zu dem Siechen, nimmt die Krankheit auf sich, thut seinen Schnabel über des Mannes Mund und nimmt die Krankheit von diesem und so genieset der Mann. So wandte auch der Heiland von den Juden wegen ihres Unglaubens sein Antlitz ab und kam zu den Heiden, nahm ihre Schwäche auf und machte sie gesund.

Das Thierbild aus dem Physiologus findet sich in Kärnten und Steiermark oft in der bildenden Kunst noch in der gothischen Zeit, ein Beweis, wie es die Phantasie ergriffen hat. Man denke nur an die plastischen Gebilde in Neuberg in Steiermark, die geradezu Illustrationen des Physiologus sind, ferner an das Bild des Pelikans als Symbol Christi in Kirchen, so am Sacramentshäuschen zu Heiligenblut in Kärnten. Hann hat das Fortleben des Physiologus auch auf Holzplafonds aus der spätesten Zeit des Mittelalters in der Kirche zu Schlanitzen bei Troppobach im Gailthale constatiert.[2]

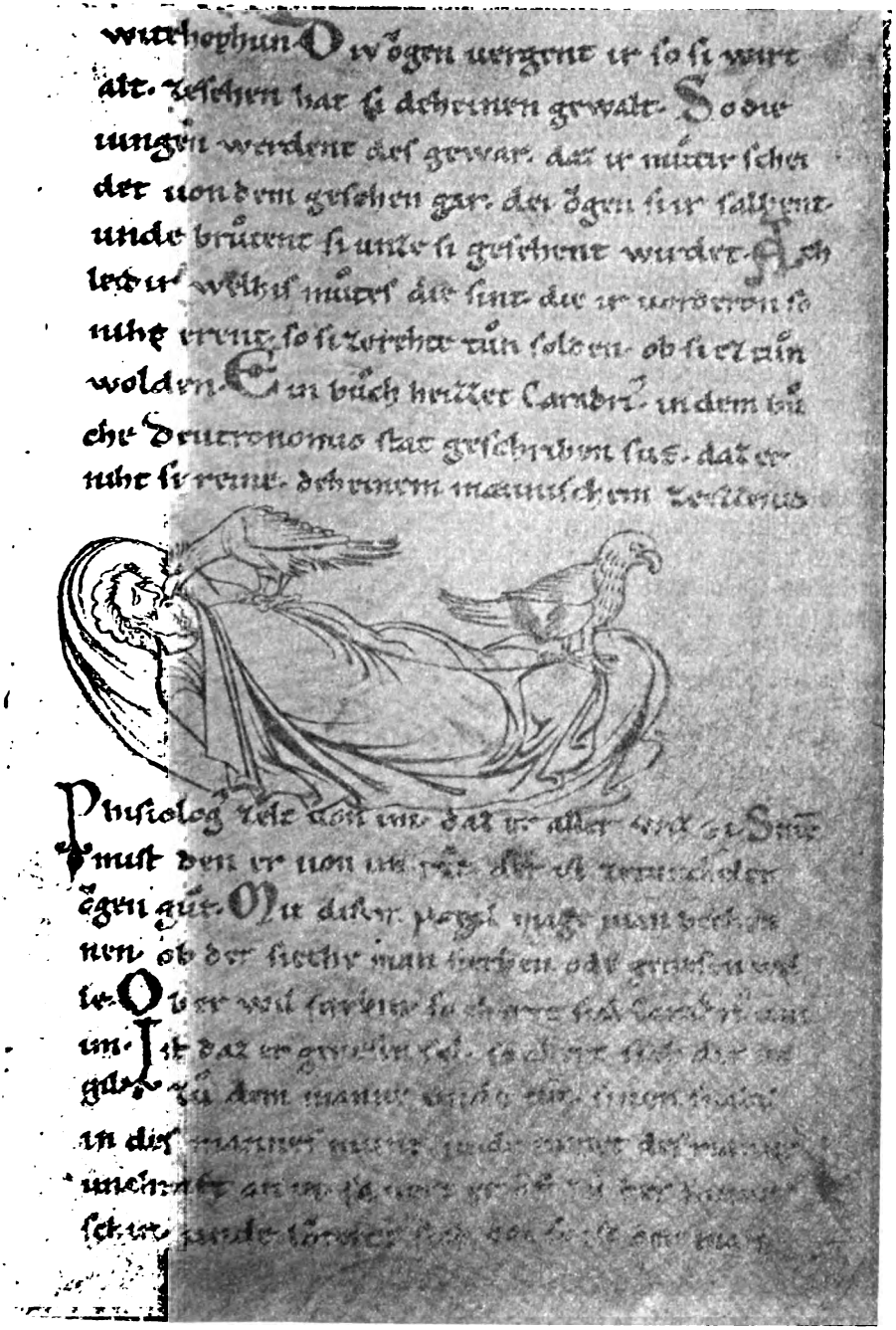
Williram. Das himmlische Jerusalem. Der Gleinker „Antichrist".

Eine mittlere Stellung zwischen dem alten und dem neuen Testamente nimmt in der kirchlichen Auffassung das canticum canticorum ein. Obgleich man das Lied historisch zu dem ersteren zu rechnen hat, so wurden doch so viele Bezüge auf Gott und seine christliche Kirche als die Geliebte des Herrn heraus-

[1] Carinthia I. 1896.

[2] Carinthia I. 1892, Heft 6.

Digitized by Google



Abbildg. 23. Der Vogel Charadrius.

(Aus der Milstäter Handschrift des Physiologus im Archive des Geschichtsvereines für Kärnten.)

Digitized by Google

gelesen, dass der Inhalt schließlich fast als neutestamentlich verstanden wird. Umsomehr wurde dieses Hohe Lied nun zur beliebten Lectüre, als der Franke Williram, Abt von Ebersberg, unter Heinrich III. und IV. († 1085) es in verhältnismäßig fließende Prosa paraphrasierte. Von den zahlreichen Handschriften befinden sich mehrere in Österreich.[1] Wir geben ein Facsimile aus der Handschrift des Stiftes Kremsmünster als Beilage.

Räthselhafter und darum anregender noch als das canticum canticorum ist die geheime Offenbarung des heiligen Johannes, die Apokalypse. Ihre geheimnisvollen Bilder spiegeln sich in der innerösterreichischen Literatur des XII. Jahrhunderts.

Im Gedichte von der Hochzeit (unten S. 167) ergeht sich der geistliche Verfasser in Betrachtungen über den Fall der Engel und der Menschen, über die Sacramente sowie über Hölle und Himmel. Der Himmel wird als eine himmlische Stadt, deren Pforten im edelsten Gesteine leuchten, geschildert. Der Estrich ist golden, alles Gesteine glänzt, damit zieret Gott sein Himmelreich. — Die Milstäter Handschrift enthält auch den Anfang eines Gedichtes über das himmlische Jerusalem,[2] welches uns in der Vorauer Handschrift ganz erhalten ist. Ein Geistlicher, der lateinische Commentare zur Offenbarung Johannis benützte, will Geistlichen das himmlische Reich schildern.

Es ist zweifelhaft, ob diese Dichtung nach Steiermark oder Kärnten gehört. Es sei jedoch hier erwähnt, dass das Bild des himmlischen Jerusalem nach den lateinischen Commentaren zur Apokalypse in Kärnten im XIII. Jahrhundert die Phantasie der Geistlichen jedesfalls beschäftigte. Wir sehen nämlich das himmlische Jerusalem im Cyklus der berühmten Gemälde des Gurker Nonnenchores auf das eine Kuppelgewölbe gemalt (Abbildg. 24). Die gezinnten Mauern und Pforten sind auch hier aus kostbaren Edelsteinen gebaut, die Thore bewachen Engel, Heilige stehen in den geöffneten Pforten. Im Centrum gewahrt man das Lamm Gottes mit den Evangelistensymbolen.

> Der Dichter des Vorauer „himmlischen Jerusalem", der um die Mitte des XII. Jahrhunderts gelebt hat, beginnt sein Lied in der Furcht, dass etliche Leser es „schelten" möchten, denn vom Himmel rede man nur allzu selten. Er deutet sodann das Gesicht des Evangelisten Johannes in der Apokalypse allegorisch-mystisch ohne dichterischen Schwung in der Weise eines gereimten Vortrages aus; ebenso schließt er auch: „Nun habt ihr alle wohl vernommen, wie ihr in die Himmels-Burg sollt kommen, wolltet ihr es auch nur merken! Wo immer man aber eine gute Rede thut, dem Thoren ist sie gleichgiltig, er läßt sich lieber etwas von weltlichen Dingen und von der Degenheite vorsingen, jene beläftigt ihn. Wir aber haben, wie der Apostel sagt, zwei Wege vor uns: der eine ist breit und weit, offen steht er zu aller Zeit; er trägt euch in die Hölle, ihm folge, wer wolle; der andere, eng und schmal, weist euch hin in den Saal, allwo euch Sorge und Leid, die ihr hier hattet, nicht

[1] Josef Seemüller, Quellen und Forschungen XXIV (1877): eine lateinische Bearbeitung in Wien (S. 7); deutsche Handschriften oder Fragmente aus Mondsee (E), Lambach (L), Wien (N), bei Zingerle (Q), in Innsbruck (R).

[2] Diemer, Deutsche Gedichte, 361 ff. Waag, Kleinere deutsche Gedichte des XI. und XII. Jahrhunderts, XXVI, 52 ff. Karajan, Sprachdenkmale, 1846. Paul und Braune, Beiträge II, 46.

Digitized by Google

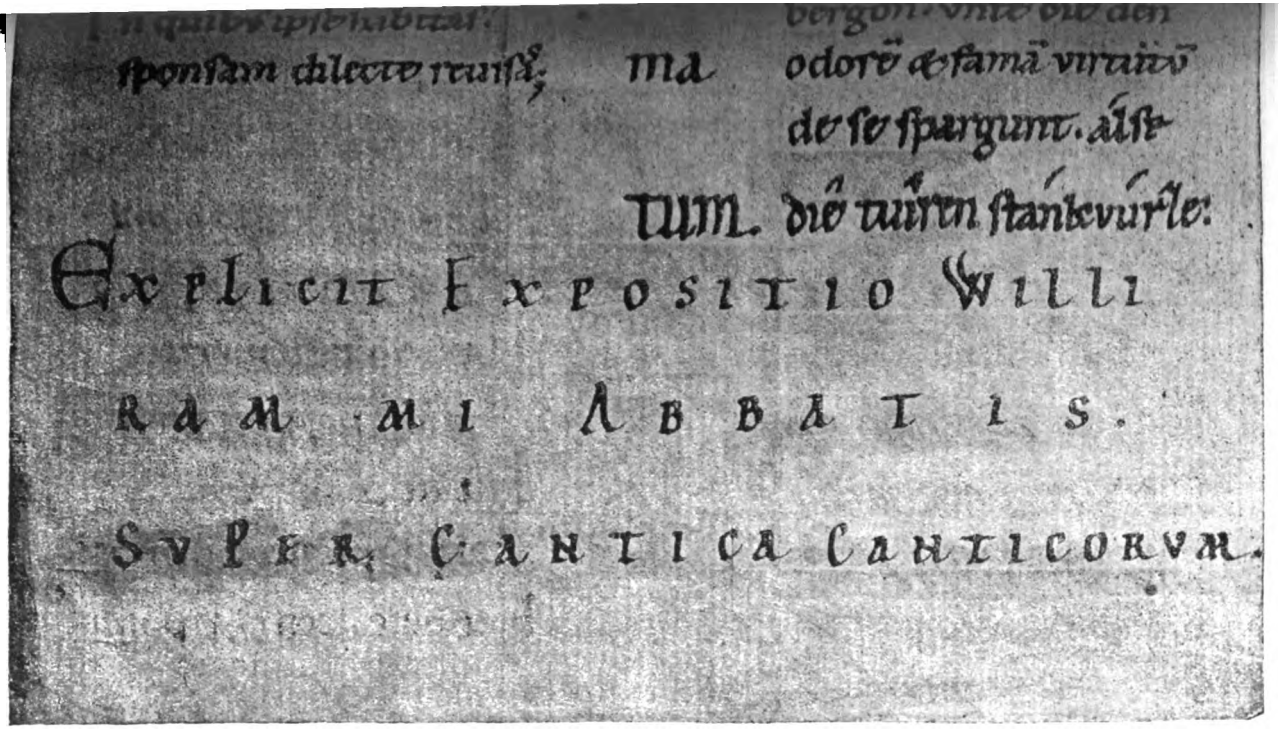
Digitized by Google

176.

munia uerbi.
Exemplū capreę si tu
tamen hinnuleiq;
Quę nunc cernunt. sed
mox in opaca ferunt.
Cesseris erga me. pręsens
ut tu deitate
Sepius ostendas. quia
non me sponse relinquas.
Eq; tuos scōs quos uita
pbabilis altos
Sic facit. ut [illegible]
culmine m[illegible]

hinnu
loq;
ceruo
rum.
super
mon

danne liberius uber al
kundan din cuglm. vo
ne dannan skeide uon
mir p assliptā humani
tatē. unte skeine mir
iemitton dine helfa p
diuinitatē. tuo dal in
star capreę & hinnuli.
die man sumstunt sihet.
sumstunt niene sihet.
unte lal dal uuerdan
[illegible]



sponsam dilecte reuisa; ma odorē & famā virtutū de se spargunt. alse

tum. die tuiren stankevurle:

Explicit Expositio Willi

ram mi Abbatis.

Super Cantica Canticorum.

Schlussblatt aus Willirams Paraphrase des Hohenliedes in der Pergamenthandschrift des XII. Jahrhunderts der Stiftsbibliothek zu Kremsmünster.

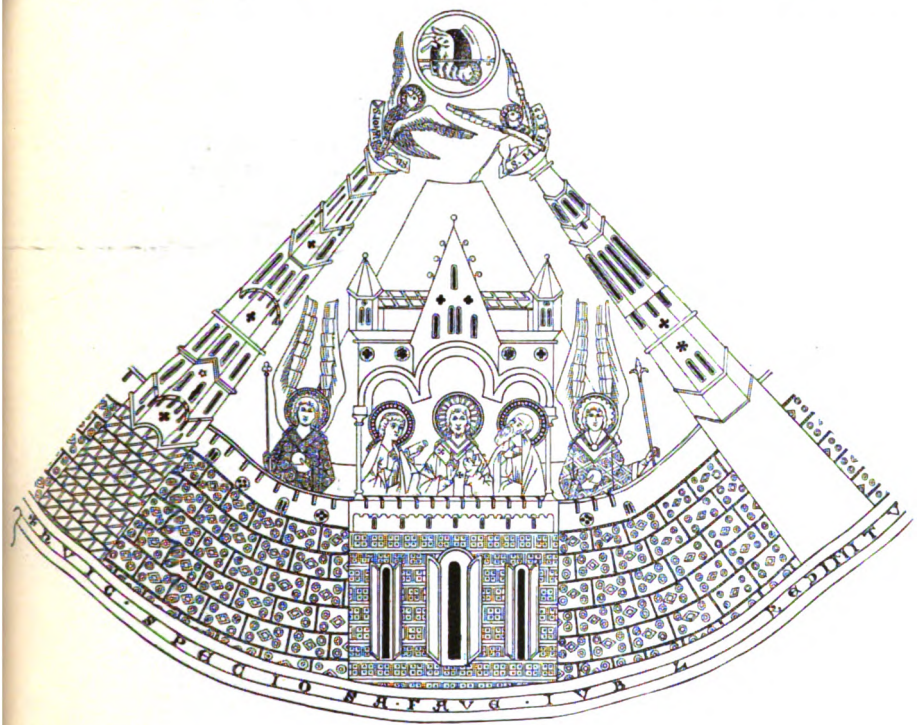
K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Digitized by Google

mehr zu schmerzen braucht. Unendlich Weh wird denen zutheil, die die Hölle bauen (bewohnen) müssen. Doch lasst uns auf Gott vertrauen, der uns von ihr erlöste, der Teufel aber habe keine Gewalt über euch, Amen!"

Aus der Offenbarung Johannis, Cap. 17, ist auch die bei den Kirchenvätern weiter entwickelte Lehre vom Antichrist entsprungen. Eine den Antichrist behandelnde deutsche Dichtung, zu Beginn des XIII. Jahrhunderts geschrieben, kam aus dem 1123 von Ottokar VI. von Steier im Vereine mit Bischof Otto I.



Abbildg. 24.

Ein Quadrant aus dem Deckengemälde „Das himmlische Jerusalem" im Gurker Nonnenchor.
(Aus den Mitth. der Centralcomm. f. K. u. hist. Denkm., Bd. XVI, 1871. Tafel IV.)

von Bamberg gegründeten Benedictinerkloster Gleink (Glunik) im Traunthale nach Linz. Sie weist auf fränkischen Ursprung, dürfte nach einer französischen Quelle bearbeitet und von Bamberg nach Gleink gekommen sein.

Deutsche Gebete.

Während die bisher erwähnten Schriftwerke sich an die heilige Schrift mehr oder minder enge anschließen, so entspringt eine Reihe anderer kirchlich-religiösen, besonders auch rituellen Einrichtungen. Zu ersteren gehört vor allem das Gebet.

Digitized by Google

Nicht weit von dem Orte der Niederschrift des „himmlischen Jerusalem" ist wohl auch das Gebet einer Frau entstanden, und wir dürfen diese zwei kleinen Sprachdenkmäler mit aller Wahrscheinlichkeit dem altsteirischen Schriftthum beizählen; die Vorauer „Sündenklage" hat mit ihnen wohl gleiche Heimat.

In dem Gebete nämlich, mit dem der erste Theil der Vorauer Handschrift schließt, bittet eine unglückliche Frau den Herrn, dass er ihr recht zu verstehen verleihe „des heiligen Geistes Süße", mit dem er einst der unschuldig verklagten Susanna gnädiglich beistand, als er durch Daniels Mund den Leuten kund that, dass sie nicht so erfunden ward, wie man erzählte: „Also darfst Du auch mich nicht verlassen, mich arme Sünderin, sondern geruhe mich in Deinen Schirm zu nehmen, lass mich eher sterben, als dass der Wunsch meiner Feinde an mir erfüllt werde." Bei Maria und St. Michael fleht sie zu Gott, dass er ihr zum Hüter sende den viel guten Engel, der sie vor jenen schütze, wie einst Tobias von Gabriel geschützt ward: „Sieh, wessen ich bedürftig bin, und gib mirs gnädiglich, komm mir zu Hilfe und nimm mich aus der Gewalt der Feinde, Gott, der Du alle Geheimnisse kennst, sende mir Deinen Geist, den heiligen Tröster." Leider ist dieses schöne Gedicht unvollständig und bricht mitten in einem Satze ab. Wir blicken in ihm in eine ganz bestimmte Lebenslage: „Eine bedrängte Frau, vielleicht verleumdet wie Susanna, von Feinden geängstigt, sucht Beistand bei höheren Mächten."

Noch eine Reihe anderer Gebete scheinen insbesondere in der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts entstanden zu sein,[1] so insbesondere auch im Kloster Muri-Gries. Das älteste ist wohl das Klosterneuburger Gebet, welches (Codex 987, auf der Vorderseite des letzten Blattes) vielleicht noch in die erste Hälfte des XI. Jahrhunderts zurückreicht.[2] Bloße Übersetzungen aus dem Lateinischen haben wir oben S. 132 unter dem gelehrt-sprachlichen Gesichtspunkte behandelt.

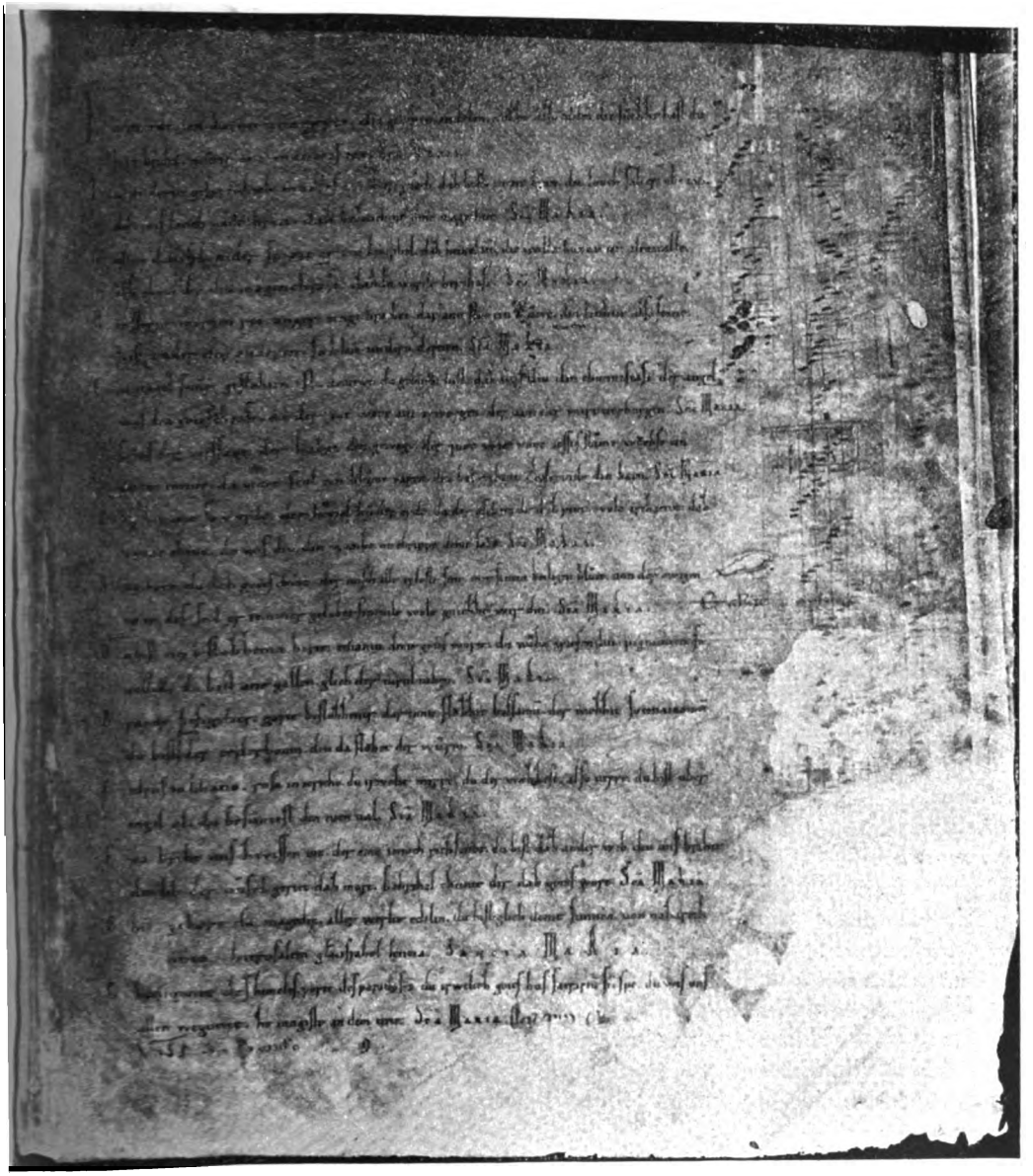
Das Melker Marienlied. Ein Preislied auf den Herrn und ein Marienlied aus Steiermark.

In getreuer Nachbildung bringen wir das „Marienlied"[3] auf der ersten Seite einer Melker Handschrift, welches vierzehn Strophen zu sechs Zeilen und mit dem Refrain Sancta Maria enthält (Abbildg. 25). Biblische Bilder, so Aarons Stab, der Dornbusch, die Wurzel Jesse, wechseln mit Gedanken älterer Kirchenschriftsteller. Selbständig ist daher kaum ein Gedanke. Alles wird in Beziehung zur heiligen Maria gesetzt. Die beigesetzten Noten, meint Scherer, hätten auf das Lied keinen Bezug. Wo das etwa unter Friedrich I. entstandene Lied gedichtet wurde, ist nicht sicher festgestellt.

Von größeren selbständigen Arbeiten gehören vielleicht nach St. Lambrecht ein Preislied auf den Herrn und eines auf die Jungfrau Maria, beide in der großen oben S. 150 erwähnten Vorauer Sammelhandschrift erhalten. Dem ersteren liegt der 148. Psalm zugrunde; sein Dichter liebt es, mitten in die deutschen Verse lateinische zu schieben, so dass wir eine Art deutsch-

[1] Kelle, a. a. O. II, S. 188.
[2] Kelle, I, S. 285.
[3] Kelle, II, S. 78.

Digitized by Google



Abbildg. 25. Das Melker Marienlied.
(Aus der Melker Stiftsbibliothek.)

lateinischer Mischsprache vor uns haben, wie sie uns in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts auch anderswo begegnet. Strophen und Verse sind (wie in einzelnen älteren Dichtungen, z. B. dem Ludwigsliede, dem Georgsliede und

Digitized by Google

der sogenannten älteren Judith) einander nicht gleich. — Zu größerem dichterischen Schwunge erhebt sich der Verfasser des Marienlobes, wenn er Marien grüßt: „Heil dir, o Maid, des Himmels hehre Königin, geborn von Jesse's Stamme, des Gottes Sohns Erzieherin! Blume bist du des Feldes, o Maria, edle liebe Fraue, von dir ward geborn die Blume des Thales, der Demuth Krone, Christ, Gott, unser Herr, — du bist inniglich gut!" Das Gedicht hat fünf Strophen zu 24 Versen, lateinische Worte sind eingemischt. Den Mittelpunkt seines Inhaltes bietet die bekannte Prophezeiung des Jesaias und ihre Deutung. — Ganz gewiss in St. Lambrecht gedichtet ist ein anderes Preislied auf Maria, das man, weil es in der sogenannten Sequenzenform[1] gehalten ist (dem Texte zugrunde liegt die vielverbreitete Sequenz ave praeclara maris stella), Mariensequenz nennt; ihre Abfassung fällt in das siebente Jahrzehnt des XII. Jahrhunderts. Sie beginnt also:

Gegrüßet schöner Stern des Meeres,
Zum Heile uns gekommene hehre
Gottes Mutter Maria!
Freu' dich, Gottes Pforte,
Die du nur durch seine Worte,
Die Sonne aller Wahrheit
In jungfräulicher Reinheit
Das Menschenkind, den Herren,
Für uns solltest gebären!
Maid, aller Maide Wonne,
Schön wie die Sonne,
Königin des Himmels du,
Der Erde köstlich Edelstein,
Nimm in deinen Schutz auf die,
Die in rechtem Glauben
Auf deine Gnade bauen.

Eine ähnliche, vielleicht ältere Marienſequenz, deren Handschrift freilich erst aus dem XIII. Jahrhundert stammt, enthält der Handschriftenschrank des Klosters Muri-Gries bei Bozen in Tirol (Nr. 99, alte Signatur 23).[2] Maria wird da genannt: Meeresstern, Licht der Kirche, Leuchte der Jungfrauen, Gottes Zelle, verschlossene Kapelle, Himmelskönigin, Pforte des Heils, Edelstein der Jungfrauen.

Heinrichs Litanei.[3]

Durch die in der katholischen Kirche seit alter Zeit üblichen Processionen, die um Gnade zu erflehen oder um Buße zu thun veranstaltet werden, ist die Abfassung von lateinischen und später auch von deutschen Litaneigedichten hervorgerufen worden. Schon Alcuin verfasste ein lateinisches Litaneiwerk und durch versificierte lateinische Litaneien (und Predigten über dieselben) angeregt, dichtete in der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts ein Geistlicher in Innerösterreich ein deutsches Litaneigedicht, das uns unverändert erhalten ist in der aus St. Lambrecht stammenden, in der Grazer Universitätsbibliothek aufbewahrten Handschrift.[4]

[1] Dem an das Graduale der Festmesse anschließenden Alleluja wurden namentlich in den letzten Silben complicierte Melodien unterlegt, welche durch angepasste kirchliche Gedächtnissätze eingeprägt wurden. Aus solchen Texten entwickelten sich die „Sequenzen" nach Kelle, l. c. I, S. 182 f.

[2] Kelle, l. c. II, S. 46 f.

[3] Größtentheils nach Kelle II, S. 172 ff.

[4] Ob St. Lambrecht für jene Zeit zu Kärnten oder Steiermark zu rechnen ist, bleibe hier unentschieden.

Digitized by Google

Heinrichs Litanei (mit 961 Versen) kam von Kärnten ins Donauthal und fand dort eine Umarbeitung (1468 Verse) im Stifte St. Florian in Oberösterreich, die in einer Straßburger Handschrift vorliegt; denn St. Koloman, der dabei auf Wunsch eines „Abtes" Engelbrecht in die Litanei kam, war damals nur in der Passauer Diöcese, besonders in Melk bekannt, und „Abt" Engelbrecht regierte in St. Florian 1172 bis 1203.[1]

Die Heiligen, welche Heinrich in dieser Litanei anruft, finden sich schon in der römischen Litanei: Wir sollen Dir o Herr, schließt der Abschnitt über die Heiligen, Leib und Seele überantworten. Du kannst erfüllen, um was wir die Heiligen gebeten haben. Befreie Deine Diener von allen Sünden. „Stehe uns bei um Deines Lebens und Sterbens willen, hilf uns Armen am jüngsten Tage, dass wir von Deinen Kindern nicht getrennt werden." Heinrich preist in seiner Litanei die Gottesmutter, welche Eva, der Verführerin, gegenüber gestellt wird.

Dann spricht er vom Erzengel Michael, dem Gottesstreiter, und den Chören der Engel, die nach dem Falle Lucifers mit Gott vereint blieben und ihn preisen. Diese Engel sind nach Paulus' Worten, bemerkt Heinrich, ausersehen, um den Menschen Hilfe zu leisten. Wir haben, sagt der Dichter, gelesen, dass jeder Christenmensch unter dem Schutze einiger Engel stehe. Hier trägt Heinrich die Lehre von den Schutzengeln vor, die schon Tertullian kennt und die im XII. Jahrhundert durch die Scholastik besonders in Blüte kam.

Besonders mit hoher Achtung wird der Täufer Johannes angerufen, der erhabener ist als alle anderen Menschenkinder und gnadenvoller. In dieser Anrufung zeigt Heinrichs Litanei und die in Kärnten gleichzeitig entstandene Legende des heiligen Johannes (S. 176) eine auffallende Übereinstimmung. Vielleicht haben beide Dichtungen den gleichen Verfasser und nur einen verschiedenen Abschreiber.

Der letzte Abschnitt gibt eine Reihe besonderer Bitten auch für den heiligen Vater, welche durchaus lateinischen Litaneien entnommen sind. Als Probe der Darstellung mögen noch folgende Sätze, die dem Schlusse des Gedichtes angehören, dienen: „Nun ist's recht und billig, dass wir für einander alle gemeinlich in der göttlichen Minne an die Thürringe deiner Erbarmunge, Herr König aller Könige, viel emsiglich klopfen mit der Thränen Tropfen, dass Du uns Frieden und Gesundheit verleihest und unseren Herzen nicht vorenthältst des hl. Geistes Gnade und die vielerlei Nachstellungen unserer Feinde zerstöreſt, deine Christenheit erhöreſt und sie väterlich begnadeſt und beschirmeſt, unsern Herrn, den Papst, der für uns alle soll sorgen, und den ganzen geistlichen Stand macheſt einfältigen Sinnes fest haltend an deinen Geboten und alle Christen zu stählen geruheſt und zu stärken, die du ja mit deinem Blute erlöſteſt, und dass du die Armen getröſteſt, gesund macheſt die Ungesunden, erlöſeſt die, die gefangen sind und gebunden, und die Heimatfernen geruheſt ihrer Heimat zuzusenden und alle, die am Meere fahren, vor allen Schrecknissen zu bewahren" ..... Für den Kaiser betete aber Heinrich nicht. „Sammle, o Herr und Vater," heißt es (237, 16 ff.), „Deine Kinder im himmlischen Jerusalem. Lass dieser Gnade auch theilhaftig werden Deinen Diener Heinrich."

Die Sündenklagen.

In der Milstäter Sammelhandschrift, in welche Gedichte verschiedener Dichter und aus verschiedenen Handschriften eingetragen wurden, findet sich auch eine Sündenklage und die Fragmente einer Pater noster-Dichtung (S. 167).

[1] Über „Abt" und praepositus siehe Kelle, II, S. 181.

Digitized by Google

Diese zwei Gedichte sind aber, so scheint es, nicht in Kärnten oder Steiermark entstanden, die Sündenklage dürfte in Mitteldeutschland gedichtet sein. Es kann daher dieser Gedichte hier nur darum kurz Erwähnung geschehen, weil sie in das älteste deutsche Buch, das in Kärnten erhalten ist, aufgenommen wurden, und damit der Leser dieses Handbuches über die ganze Milstäter Handschrift Aufklärung finde. Die Milstäter Sündenklage hat mit jener, welche in den Vorauer Sammelcodex eingetragen wurde, Ähnlichkeit, was sich schon aus dem sachlich verwandten Inhalt erklärt.

Wie Heinrich in seiner Litanei gleich Hartmann[1] (in seiner Rede vom Glauben) Sünden aufzählt, um deren Vergebung er fleht, so auch der Verfasser der Milstäter Sündenklage. Diese Anrufungen sind aber keineswegs individuell und nicht als subjective Angstrufe einer mittelalterlichen Seele zu betrachten, sondern aus den allgemeinen Beichten entnommen, von denen viele Aufzeichnungen im Mittelalter vorlagen. Es liegt also eine Art officiellen Schuldbewusstseins vor. Dieses erinnert an ähnliche religiöse Bewegungen zur Merowingerzeit und spricht sich als Weltanschauung deutlich in den Werken des großen Geschichtsschreibers Otto von Freising aus. Auch verwirrte die politische Rolle, in die man die Curie damals fast ausschließlich verwickelt sah, die Gemüther und versetzte sie oft in einen Zustand der Verzweiflung, die aus diesen Sündenklagen zu uns spricht.

Der Dichter der Milstäter Sündenklage ruft Christus, den König der Könige, dann die Dreieinigkeit an, damit ihm seine Sünden, die er wahrhaft bereut, verziehen werden. Er fürchtet sich über alles vor dem jüngsten Tag, wo weder Gold noch Silber, weder Landrecht noch Reichsrecht schützen kann. Die Worte des Herrn treffen wie Pfeile und fahren daher wie Wurfspeere. Weitläufig erörtert der Dichter, wie die Füße, Hände, Knie, Arme, Herz, Zunge, Mund, Ohren und Augen gesündigt haben. Zählen doch auch die kirchlichen Beichtformeln, die Vorläufer der späteren Beichtspiegel, alle möglichen Sünden systematisch auf. Der Dichter beruft sich auf biblische Beispiele, aus denen die Gnade der Sündenvergebung hervorgeht; verzeih' mir, sagt er z. B., wie der Ehebrecherin, höre mich Sünder, der in die Fußstapfen des verlorenen Sohnes tritt. Mit Unrecht hat man daher dieses Gedicht auch „vom verlorenen Sohn" genannt.

Die Blätter der Milstäter Handschrift, welche dieses Gedicht enthalten, sind zum Theile durch Moder zerstört. Die Lücken werden aber theilweise durch einen Rheinauer Codex (Nr. 77), der ein Gedicht über den heiligen Paulus als bekehrten Sünder und gottbegnadeten Menschen enthält, ausgeglichen. Die Verse 31 bis 57 im Rheinauer Codex, sowie 1 bis 30 finden sich ähnlich auch in der Milstäter Handschrift (642 bis 668, 770 bis 864). Dies erklärt sich dadurch, dass der Dichter der Milstäter Sündenklage und der Verfasser des Rheinauer Paulus aus einer und derselben, wohl lateinischen Quelle schöpften, wie denn überhaupt öfter in lateinischen Schriften Beispiele von gottbegnadeten Menschen

[1] Entgegen älteren Annahmen (z. B. Scheyrer, die Schriftst. Österreichs 1858) kann dieser in einem Kloster als Klausner lebende Laienbruder nicht gerade nach Österreich gewiesen werden. Die Überlieferung des Gedichtes weist nach Mitteldeutschland. Das Klausnerleben war allerdings besonders im Donauthale stark vertreten. (Kelle, II, S. 67.)

Digitized by Google

angeführt werden. Dem, der seine Sünden beklagt, geben solche Beispiele wahren Seelentrost.[1]

Die Vorauer „Sündenklage" ist eine dichterische Selbstanklage, von tiefem Schuldbewusstsein erfüllt, wie uns aus dem XII. Jahrhundert derartige Klagen zahlreich überliefert sind. Wahrscheinlich von einer Frau verfasst, ist sie ein wahres Prachtstück ihrer Art; sie stammt aus dem zweiten Jahrzehnt des XII. Jahrhunderts, steht unter dem Einflusse der Schriften des Honorius und weist auch Bekanntschaft mit Ezzos Leich auf. Der Mönch, der sie in die Handschrift eintrug, war seiner Herkunft nach ebenfalls ein Mitteldeutscher.[2]

Nach einem langen inbrünstigen Gebete an Maria, die bei Gott um Vermittlung zur Sündenvergebung angerufen wird, folgt eine Aufzählung aller Missethaten der Dichterin wie in einem Beichtspiegel. Schon in der Wiege begannen ihre Sünden, wie sie versichert, durch Betrübung der Mutter: „Ich that ihr wenig Gutes, ich that ihr nur Leid an, später war ich voll Zorn und Neid, voll Untreue und Übermuth, träge gieng ich zur Kirche, mit Bösen hatte ich Umgang und mit Meineidigen. Selbstrache führte ich durch, heilige Minne war von mir fern; wenn ich fasten sollte, schalt ich den Pfaffen, der mir Buße gebot, und lebte, als ob ich ewig leben würde ... dazu verleitete mich der üble Hund der Hölle, denn er war dessen gewiss, dass er mich in der Hand hätte." Zuletzt wendet sich die Verfasserin an den Herrn, er möge ihr ebenso vergeben, wie er dem Schächer, Susannen und Danielen geholfen, und bittet um den Harnisch gegen des Teufels Pfeile: um den rechten Glauben.

Nachwirkungen dieser „Sündenklagen" finden sich noch später in den Alpenländern. Sicher nach Tirol zu rechnen ist Bruder Heinrich von Burgeis, der zu Ende des XIII. Jahrhunderts lebte und wirkte. Er war, der Dichtung nach zu schließen, ein Minorit und, wie O. Zingerle vermuthet, Beichtvater in einem Frauenkloster. Sein Werk, das uns nur unvollständig überliefert ist, wird „Seelenrath" genannt.

Das Vorliegende bietet uns zuerst Betrachtungen über die Hauptsünden: Geiz, Habsucht, Fraß und Völlerei, und Unkeuschheit. Nachdem das der Seele vorgeführt ist, bereut und beichtet sie die Sünden und übt trotz des Widerstandes ihres Körpers Buße, der Mensch stirbt und nun kommt die Seele vors Gericht. Engel auf der einen, Teufel auf der anderen Seite streiten um die Seele, die schließlich auf der Wage mit ihren guten Werken das Übergewicht hat gegen die schlechten Thaten.

Das Gedicht zeigt eine große Kenntnis der verschiedenen Lebensverhältnisse, verräth einen tiefen Einblick in das menschliche Gemüthsleben und bietet uns ein wahres, wenn auch nicht immer erfreuliches Bild seiner Zeit. Während wir bei dem weltlichen Tiroler Hans Vintler mehr die höheren Stände berück-

[1] Auch dieser Abschnitt nach Kelles neuesten Forschungen a. a. O., S. 184 ff. Über die Sündenklage: Th. v. Karajan, Deutsche Sprachdenkmale des XII. Jahrhunderts, 1846, S. 46 ff. Bartsch, Germania VII, 278. M. Haupt, Zeitschr. f. d. A. XV (III), 264. Rödiger, Zeitschr. f. d. A. XX (III), 255 ff. W. Scherer, Geistliche Poeten der deutschen Kaiserzeit (in Quellen und Forschungen, VII, 19 ff.)

[2] Es muss aber betont werden, dass nach den obigen Auseinandersetzungen über die Colonisation Österreichs bis ins XIV. Jahrhundert herunter aus dem Dialekte kein sicherer Schluss auf die Heimat eines Dichters möglich ist. Die gemischten Colonien behielten lange, spurenweise bis heute, ihre mitgebrachten Dialekte (oben S. 53 ff.).

Digitized by Google

sichtigt finden, so hier die niederen. Richter, Kaufleute und Herrschaftsbesitzer sind zwar nicht übergangen, wie denn auch bei der Hoffart die Frauenwelt übel wegkommt.

So sie zer menge solde gân,
do duht sie sich nit wol getân
und muost sich dennoch schephen baz,
danne sie von gote geschaffen was.[1]

Priester Arnold „von der Siebenzahl". Die Paternoster-Dichtung. Reste deutscher Predigten.

Wie mit St. Lambrecht die „Litanei" zu verbinden ist, so scheint auch mit Vorau ein größeres geistliches Gedicht zusammen zu hängen, das allerdings viel schwächer als jene ist.[2]

Es handelt von der Siebenzahl und dem heiligen Geist und gibt selbst an, vom Priester Arnold, der sich als Scholastiker in äußersten Gegensatz zu den „dummen Laien" stellt, verfasst zu sein. Dieser Versschmied, dessen Dasein wir durch Urkunden begreiflicherweise (in Urkunden dieser alten Zeit erscheinen nämlich nur gesellschaftlich hervorragende Leute) nicht belegen können, hat in dem genannten Gedichte seine ganze theologische Gelehrsamkeit zusammengetragen; so will er mit des heiligen Geistes Hilfe die hohen Geheimnisse der Zahl 7 trotz seiner ziemlich unbehilflichen Feder erklären.

Nach längerer Anrufung des heiligen Geistes beginnt er die sieben Bräute aufzuzählen, die wir in der Taufe bekommen, die sieben Gaben, die sieben Sinne der Minne: Weisheit, Verstand, Rath, Stärke, Kunst, Güte, Gottesfurcht. Auch das Vaterunser kennt sieben Gaben, vier davon heilen den Körper, drei die Seele; ähnlich steht es mit den sieben Siegeln der Erlösung. Auch in den Sternen steht diese Zahl ewiglich geschrieben: sieben Himmel sind, sieben Sterne laufen,[3] siebenmal wandelt sich der Mond, sieben Sternbilder gibt es, die sich beständig bewegen, sieben Tage hat die Woche, siebenformig ist der Herr, aus sieben Theilen ist der Mensch geschaffen, um sieben Lebensalter zu durchleben und sieben Künste zu lernen, sieben Mittel gibt es, um von Sünden befreit zu werden u. s. w. „Alle diese Dinge," so kommt er schließlich zum Ende, „sind so geordnet, wie es Gott zu Ehren der heilige Geist geboten hat, damit wir sein Lob erhöhen. Wir haben alle Ursache dazu, seine Gnade ist so mannigfach, wir verdanken ihm alles, wir sollen ihn aber auch mit Füßen und Händen, Leib und Seele loben, deinen Geist, Herr Gott. Um des heiligen Geistes willen hat diese kurzen Worte Priester Arnold gefunden und hauptsächlich von der Siebenzahl mit Hilfe des heiligen Geistes erzählt, damit es büße, wer diese Zahl tadelt. Schmähen wir ja doch Wetter und Zeit und alles, was uns Gott gibt; seinen Willen erkennen wir nicht, wie oft wir auch seinen Namen nennen: das macht der Teufel, der durch seinen schlimmen Geist die Christenheit verrathen hat und uns des wahren Glaubens beraubt und arg in der Übung guter Werke behindert."

Hauptquelle für dieses merkwürdige Erzeugnis ist dem Verfasser Honorius von Autun gewesen, aber Arnold hat außerdem noch eine Menge anderer Kirchen-

[1] Vgl. Bot. f. Tirol u. Vorarlb. 1886, 2159, 2173, 2177, 2189.

[2] Es wird von Wilhelm Scherer sogar eines der schrecklichsten Erzeugnisse unseres Schrifttums genannt.

[3] Nämlich die Planeten, von denen man damals sieben kannte.

Digitized by Google

schriftsteller herangezogen und auch ältere deutsche Gedichte für seine Zwecke geplündert.

Die heilige Siebenzahl fand aber auch sonst in Gedichten des XII. Jahrhunderts poetische Bearbeitung. Auch das Vaterunser zeigt ja in seinen Bitten die heilige Siebenzahl. Vier von den biblischen Sieben werden in einem Gedichte besungen, das in einem Codex der Universitätsbibliothek zu Innsbruck (wo es die zehnte, einst selbständige Lage der Handschrift 652 bildet) und nur theilweise lesbar in der Milstäter Sammelhandschrift überliefert ist. Es waltet hier durchaus ein Spiel mit der heiligen Siebenzahl, und es werden alle möglichen heiligen Sieben (die sieben Leuchter der Apokalypse, die sieben Siegel des Buches der geheimen Offenbarung, die sieben Seligkeiten u. s. w.) erwähnt und alle diese mystischen Züge womöglich in Zusammenhang zu den sieben Bitten des Vaterunsers gebracht. Wir stehen vollkommen auf theologischem Gebiete der spitzfindigsten Auslegung.[1]

Aus dem Ende des XII. oder dem Anfang des XIII. Jahrhunderts stammen auch deutsche Predigten, eine Sammlung für Theile des Festjahres, die in einer Handschrift auf uns gekommen sind, welche sich einst in Milstat befand. Jedenfalls wurden sie, wenn sie auch nicht dort entstanden sein sollten, für deutsche Predigten in Kärnten als Probestücke benützt. Diese kärntnerische Handschrift kam aber in den Besitz eines Berliner Antiquars, der sie nach England verkaufte. Habent sua fata libelli.[2] Auch eine Wiener Handschrift enthält Reste alter Predigten, die sich aber nicht näher localisieren lassen (Kelle II, 52).

Die Hochzeit.[3]

Immer mehr nehmen die Dichtungen der scholastisch geschulten Geistlichkeit eine Richtung zum rein Didaktischen. Für die ritterliche Gesellschaft wurde von einem Geistlichen eine ritterliche Brautfahrt gedichtet und mystisch gedeutet. Ein geistlicher Autor läßt sich also in einem geistlichen Gedichte schon vom Ritterthum beeinflussen. Vielleicht gehört demselben Autor auch ein geistliches Werk an, welches die Messgebräuche deutet (Kelle II, 174); auch die sogenannte Milstäter Sündenklage ist mit dem Rechte und der Hochzeit verwandt. Unsere Parabel, die nur in der Milstäter Handschrift überliefert ist, erzählt folgendes:

In dem maeren meregarten (auf der herrlichen Erde) erhebt sich ein hohes Gebirge. Dort herrscht ein mächtiger Herr. Zwischen den Bergen ist ein liebliches Thal, und dort wohnt eine schöne Maid, an herrlichen Tugenden reich. Um sie wirbt

---

[1] Paternoster, Mone, Anzeiger 1839, VIII. Bd., 39 ff. Th. v. Karajan, Deutsche Sprachdenkmäler des XII. Jahrhunderts 1846, 67 ff. Müllenhof und Scherer, Denkmäler I, 163, II, 256. Germania 12, 463.

[2] Karajan, Denkmale VII und VIII. Mone, Anzeiger für Kunde deutscher Vergangenheit 8, 409 ff. Dort ist diese Sammlung von Predigten abgedruckt.

Über Arnolds Gedicht von der Siebenzahl lese man die gelehrten Excurse bei Kelle a. a. O., S. 166 ff. W. Scherer, Geistliche Poeten der Kaiserzeit II, 23 (in Quellen und Forschungen VII), versetzte auch die Entstehung des Gedichtes „von der Zukunft nach dem Tode", aber wohl mit Unrecht, nach Kärnten. Die Handschrift, die es enthält, stammt aus Mitteldeutschland. Auch in dem Liede „Die Wahrheit" sah Scherer (Poeten, a. a. O., S. 51 ff.) dieselbe Schule wie in Recht und Hochzeit.

[3] Karajan, Deutsche Sprachdenkmale 1846. Heinr. Löbner, die Hochzeit 1887. Kraus, Vom Rechte und der Hochzeit (Wiener Sitzungsberichte CXXIII, S. 2 ff.).

Digitized by Google

der Herr der Berge und sendet seine Boten (die Hochzeitsbitter). Sie willigt ein, sein Weib zu werden und nimmt von ihm das „vingerlîn" (den Ring). Bis zur Heimholung bleibt die Braut noch in der Verwandten Hut und bereitet Schmuck und Brautgewand. Nun unternimmt der Herr der Berge mit stattlichem Gefolge, begleitet von den „Salmännern', die Brautfahrt. Die Braut empfängt ihn in weißen Kleidern, mit Borten behangen und goldenen Spangen. Der Bräutigam bietet ihr die Hand und reitet mit ihr „zevorderist an der Schar; sie leuchtete über alle wie ein lichter Tagestern". Zu Hause erwartet man den Hochzeitszug mit reichen Zurüstungen. Da kamen auch mit der Braut hermüde Leute, die vergaßen auf alles Leid und freuten sich. Es findet nun ein köstliches Gastmahl statt, wie noch keines gewesen.

Diese ganze Begebenheit wird von dem geistlichen Verfasser allegorisch gedeutet. Die Braut, das Mädchen vom Thale, ist die Seele, der Bräutigam der heilige Geist, der Sendbote der Priester, die Verwandten die Sacramente, der Goldschmuck die Beichte, das weiße Gewand die seelische Reinheit, das Gastmahl ist das himmlische, das der Guten wartet, die hermüden Leute, die den Ehrenplatz einnehmen, sind die Apostel und Martyrer:

nun wird auch nimmir mêre
dehein broutlouft sô hêre,
wan disiu nimmir zergât
unde immir êwich stât.

Das Gedicht vom Rechte.

In dem Lehrgedichte „vom Rechte", das uns nur die Milstäter Handschrift überliefert hat, schreibt ein Geistlicher für die Laien, er kehrt aber dieses didaktische Gedicht besonders gegen die übermüthigen Reichen und Mächtigen, gegen den kampfluſtigen Adel, der die christlichen Pflichten nicht kennt und gegen die Bedrängten wüthet. Der Verfasser dieses Gedichtes, der auch „die Hochzeit" umgearbeitet hat, ist nach den deutlichen Anklängen an die alemannische Mundart zu schließen, ein geborener Alemanne, der aber, wie dies der bayerische Dialekt beweist, in seiner neuen Heimat wirklich heimisch geworden ist. So lange nicht der Gegenbeweis geliefert ist, werden wir den Dichter schon wegen der Beziehungen zur Genesis nach Kärnten versetzen.[1]

Das Gedicht nimmt wie gesagt polemisch gegen den Adel Partei; diesen Grundgedanken betont der Dichter sichtlich, er läßt aber nur die Ideenassociation in der Darstellung walten, gibt seinen Gedanken freien Spielraum, geht von einem Gedanken zum anderen ohne logische Gliederung über und nimmt eine früher erwähnte Vorstellung ganz willkürlich wieder auf.[2]

---

[1] Wie Kraus („vom Rechte und die Hochzeit", Wien 1891, Sitz.-B. der kais. Akademie) ausführt, zeigt sich die Einwirkung der alemannischen Mundart in den Feminina auf în, in der Formel „gesah in got". Weniger sicher als rein alemannisch erscheint die Bildung der zweiten Person Plur. Ind. auf ent. — Vgl. dazu S. 165, Anm. 2. Sonst offenbart sich der bayerische Einfluſs, selbst in den Reimen.

[2] Kraus a. a. O., S. 8, beurtheilt den Dichter zu ungünstig. Man vergleiche dagegen Seemüller, Carinthia I, 83, 31. Als Predigt ist auch dieses Werk nicht aufzufassen. Das „Recht" ist abgedruckt in Karajans Sprachdenkmalen 1846.

Digitized by Google

Nichts, so beginnt dieses didaktische Gedicht, ist so hehr als das Recht, Gott ist ein gerechter Richter und darum heißt er seine Knechte stark lieben das Recht. Die Pflichten sind mannigfach, aber drei Grundrechte (Pflichten) gelten vor allem, Gerechtigkeit, Treue und Wahrhaftigkeit. Diese aber werden leider oft nicht beachtet, denn der Arme sucht vergebens das Recht, das ihm der Reiche verwehrt.

Der Dichter gibt Lebensbilder aus der Gegenwart, er muss also jedesfalls Kenntnis von der Welt haben. Immerhin könnte er des ungeachtet ein Benedictiner sein, der in der Seelsorge thätig war, was ja selbst den Hirsauern ausnahmsweise gestattet war. Er bemüht sich zu zeigen, wie das arme Volk, als dessen Anwalt der Verfasser auftritt, unterdrückt wird.

Über den Übermüthigen kommt der Tag, wo ihn Gottes Schlag trifft. Da ist keine Burg so fest, keine Mauer so hoch, sie wird doch zerstört. Der Dichter weiß auch zu erzählen von manchem Vornehmen, der das Recht brach und nun zugleich mit seinen Knechten roden geht im Walde. An die Markgenossen richtet der Verfasser das mahnende Wort, dass sie einander helfen sollen und das Erträgnis der Rodung gerecht vertheilen. Die Treue wird geboten Herren und Knechten, Frauen und Mägden. Keine Frau soll der Magd lassen den Vortritt, wie schön auch ihre Farbe sei gethan. Auch die Lüge ist Gott verhasst. Wenn die Lüge im Dorfe umgeht und an des Frommen Haus kommt, da legt der, welcher das Recht liebt, Schweigen auf seinem Weib, den Kindern und den Knechten, damit die Lüge nicht verbreitet werde. Der Prediger betont auch, dass der Laie heiraten soll, darum ist es auch recht, dass das junge Weib wohl ziere ihren Leib, denn sie soll einen Mann haben, mit dem soll sie leben und jeden anderen meiden. „Mann und Weib soll ein Leib, jedes des anderen Seelenkämmerer sein, dann ist Gott in ihrem Rechte der dritte unter der Decke." Pflicht der Eheleute ist es, Kinder zu zeugen, dass erfüllet werde Erde und Himmel. Der Verfasser ist sich als Geistlicher der Vorrechte und Pflichten seines Standes voll bewusst. Wer ist, so fragt er, der Eheleute Meister. Das ist der Priester, er soll sein der Leiter der Gemeinde, er ist der Leuchter, er trägt den Spiegel vor, er soll lehren, von der Sünde und der Schande sich zu bewahren. Aber er soll auch ein Vorbild sein für die Gemeinde, damit nicht der dumme Laie mit den Fingern auf ihn weise. Sein Wandel soll tadellos sein, er soll Demuth, Güte und Liebe besitzen. Die das Recht lieben, so schließt der Dichter, das sind Kinder des Himmels, „dahin sollen wir alle kommen, die die Taufe haben genommen, da wir von dem Rechte stammen, nun sprechet alle Amen".

Mit Recht sagt Kraus: Der Verfasser des Gedichtes vom Rechte ist ein Mann von vorwiegend praktischer Anlage. Theologische Gelehrsamkeit ist ihm fremd, das Wenige, was auf theologischen Quellen beruht, hat er ins Praktische übersetzt und den Verhältnissen der Zeit angepasst.

„Die Wahrheit".

Das im Vorauer Sammelcodex auf den Bileam folgende sehr merkwürdige Gedicht, das sich selbst im Vers 150 „Die Wahrheit" nennt, ist vielleicht, wenn die Vermuthung Weedes, es sei die sprachlich verjüngte Neubearbeitung einer älteren, derselben Gegend und Mundart angehörigen Dichtung, richtig ist, das älteste steierische Sprachdenkmal; denn diese vermuthete ältere Dichtung würde vielleicht noch dem elften, gewiss aber dem ersten Jahrzehnt des XII. Jahrhunderts zuzuweisen sein. Jedenfalls gehört der Text, den die Handschrift bietet, noch dem XII. Jahrhundert an.

Digitized by Google

„Die Wahrheit" ist eine Reimpredigt, hie und da schwungvoll, meist aber an die lateinischen Quellen sich enge anschließend (Kelle II. S. 99 f.), oft durch Anreden an die Hörer und Leser unterbrochen. Am Schlusse wendet sich der Verfasser in wenig passender, ganz unerwarteter Weise gegen die Modenarrheit.

Dies aber ist ihr Inhalt: Nach einer Bitte an Gott, ihm Beredsamkeit zu verleihen, warnt der Dichter vor der Hölle, denn der Herr hat es uns möglich gemacht, zwischen Gutem und Bösem zu unterscheiden. „Ihr könnt mich für thöricht halten, weil ich euch das Unangenehme empfehle, ihr könnt mich hassen, weil ich euch verleide, was euch lieb war; trotzdem aber preise ich den Herrn und warne euch vor dem Teufel, der die Seinen zur Hölle führt.

Nehmt euch Beispiel an dem Walde:
Er ist schön und streckt sich weit und breit,
Während euch die große Welt erfreut.
Dennoch hilft ihm seine Länge und Größe nicht:
Letztlich steht er toldenlos und schlicht,
Saftlos sinken seine Blätter zu der Erde.
Sorget, dass es euch nicht also werde!
Dumme lehren ist verlorne Plage,
Und wer Blinden auch bei hellem Tage
Etwas zeiget, der verliert die Zeit.
Hütet wohl euch in dem kurzen Leben,
Leicht zu spät wirds, wollt statt heut
u. s. w.

Der Herr hat euch frei gemacht von der Hölle, er hat für uns gethan, was weder Eltern- noch Kindesliebe vermag. Dafür müßt ihr Dank wissen, denn es kommt die Zeit des Lohnes und der Strafe. Wir sind alle hier vom Pfeile der Sünde wund, den nur Gott wieder herausziehen kann, lasst uns also Gott aufsuchen, den heiligen Arzt. Freilich verwundete uns auch die That Adams schwer, aber die Schrift lehrt uns, dass auch dem größten Sünder vergeben wird, wenn er bereut, und dann verleiht ihm Gott auch das ewige Leben.

Dies Lied denn auch, die Wahrheit' heißen soll
Es macht den Teufel zornesvoll,
Hört ers singen oder sagen,
Er kann nicht Reden von Gott ertragen ...
Der Herr hält täglich uns in Hut,
Wie ein Vater seine Kinder thut,
Er vergilt uns unsre Reue
Mit elterlicher Treue,
Er gibt uns unser täglich Brot,
Und lindert alle unsre Not.
Er macht uns unterthänig hier
Die Erd und jegliches Gethier;
Der Mond und die Sonne
Leuchten uns zur Wonne,
Der Tag kommt, wie es Gott ihm bot,
Sich freut der Mensch, von Krankheit frei und Noth."

In seiner kurzen Kennzeichnung der Art des Dichters sagt Scherer treffend: „Eine gewisse leidenschaftliche Beredsamkeit lässt sich ihm nicht absprechen, dabei Ursprünglichkeit im Ausdruck und in den Anschauungen." Er hat manche Ähnlichkeit mit dem oben erwähnten Priester Arnold.

Heinrich von Melk.[1]

Die didaktische Richtung der geistlichen Dichtung wurde nirgends durch die bestehenden kirchlichen Verhältnisse mehr zu strafendem Ernste herausgefordert, als in der Passauer Diöcese. Während Erzbischof Konrad I. († 1147) von Salzburg und sein Suffragan Hildebold († 1131) trotz ihrer sonstigen Prachtliebe und kriegerischen Gesinnung ihren kirchlichen Pflichten im Geiste Gregors VII. eifrig nachkamen, die weltlichen Canoniker ihrer Sprengel zu einem gemeinsamen

[1] R. Heinzel, Heinrich v. Melk, Berlin, Weidmann'sche Bchhdlg. 1867; J. Kelle, l. c. II, S. 84 ff. — Handschr. Nr. 2696 der k. k. Hofbibliothek zu Wien.

Digitized by Google

Regularleben anhielten, Frömmigkeit, Gastfreundschaft und Sittenreinheit im geistlichen Stande förderten, stellt in der Passauer Diöcese Gerhoch von Reichersberg (vor 1153) die weltlichen Canoniker als die verderbtesten, der Besserung unfähigsten Menschen hin. Vergebens hatte er sich ihretwegen an Papst Honorius II. gewendet: Der Passauer Bischof Reginmar († 1141), selbst weltlich gesinnt, dachte nicht daran, das Übel an der Wurzel zu fassen.

Im Kloster Melk aber hatte noch Bischof Altmann unter Markgraf Leopold III. 1089 Hirsauer Benedictiner aus Lambach angesiedelt (oben S. 22). Diese scheinen sich zu dem laxeren Passauer Clerus in einigen Gegensatz gestellt zu haben. Das Melker Kloster gerieth außerdem unter Abt Erchenfried (1121 bis 1163) noch in pecuniäre Streitigkeiten mit Bischof Reginmar.

Eine Dichtung „Erinnerung an den Tod" schließt mit dem Gebete, Gott möge „Heinrichen, seinen armen Knecht und den Abt Erchennenfriede" in den Himmel bringen. Heinrich nennt sich selbst einen „Laien", also Laienbruder. Ein Melker Todtenbuch nennt zwei Laienbrüder namens Heinrich; einer war vom Adel: Heinrich de Piela. Er ist vielleicht der Dichter; denn dieser war, wie Heinzel aus der Dichtung nachgewiesen hat, ein Adeliger.

Ein ausführlicher Excurs über das „gemeine Leben" — etwa 400 Verse lang — ist kurz nach der Einleitung der „Erinnerung" eingeschaltet. In diesem Excurse spricht Heinrich leidenschaftliche Worte gegen die in der Geistlichkeit damals herrschenden Missbräuche. „Wehe den Geistlichen beim jüngsten Gerichte! Die Ring und Stab besitzen, verleihen Ämter, Weihen und Würden nur denen, welche zahlen können. Für Chrisma, Beichte und Messe und alle geistlichen Verrichtungen nehmen sie Geld. Sie tadeln die Armen, und was der Reiche thut, dünkt ihnen alles schön und gut. Sie halten es für ihr Recht, dass jeder ein Weib habe. Sie wollen ungebunden sein; das gemeinschaftliche Leben freut sie nicht, sie stolzieren draußen einher — könnte man mit schön frisiertem Haar und wohlgepflegtem Barte, oder mit üppigen Mahlzeiten das Himmelreich erzwingen, sie wären alle heilige Männer. Mit welchem Rechte will denn der, welcher vorher ein gemeiner Mann war, jetzt für einen Herrn gelten bloß wegen des Gelübdes, mit dem er doch der Welt entsagt hat?

Die weltlichen Richter sind Widersacher Gottes geworden. Kein Mensch traut dem anderen. Selbst in Rom, der Hauptstadt aller Welt, findet man keine Zuversicht auf Recht und Gnade. Der Reiche gilt als Edelmann, die Kirchenfürsten sind eher Staatsmänner als Meister (Lehrer) zu nennen, weil sie ihre Freude an Schilden, Helmen und Harnischen haben. Neidig sind die Bauern, treulos die Kaufleute, ohne Keuschheit die Weiber; und Frauen und Ritter haben keine Ursache, einander Vorwürfe zu machen."

Nun erst fährt der Dichter in seinem eigentlichen Thema fort: „Der arme Menschenleib und der Bruder Lehm müssen wieder eins werden Selbst der Königssohn hat nur Sorgen im irdischen Dasein. Schönes Weib, betrachte deinen verstorbenen Mann; wo sind die eitlen Worte, mit denen er Frauenschönheit pries? Edler, reicher Jüngling, gehe zum Grabe deines Vaters; frage ihn nur: Lieber Vater, sag' mir, was dich betrübt. Und er antwortet und beschreibt dir die Leiden der Verdammten. Welch herrlichen Gegensatz bilden dazu die Freuden der ewigen Seligkeit, zu der Gott uns allen verhelfen möge."

Ob von Heinrich auch das „Priesterleben" herrührt, ist eigentlich nicht ganz sicher. Die Sprache ist freilich in beiden Dichtungen die gleiche; auch war der Dichter des Priesterlebens gewiss ein Benedictiner, denn er ärgert sich über

Digitized by Google

die Feldarbeit der Cistercienser, die eben damals in Ungarn und Böhmen eingeführt wurden: die Benedictiner waren eifersüchtige Rivalen der Cistercienser.

Der böse Feind schädigt die Christen, weil die bestellten Wächter nicht auf der Warte stehen. Sie verkriechen sich in ihren Mauchelzellen, wo sie heimlich den Weltlüsten fröhnen. Ihre Losung ist: ‚post pirum vinum, nach dem Weine gehört das bibelinum.' Plötzlich kopft es vor der Thür: „Thut auf!" — Wer ist da? — „Ein Gast bittet um Einlass." — Der Herr ist nicht daheim, oder: er ist unwohl, lautet die Antwort. Derweil hält den guten Herrn die Gesellin umklammert, und der Gast kann lange warten. „Wann thut ihr endlich auf? ich sehe einen prächtigen Lichtschein aus des Herrn Kammer?" — Ja, heißt es, der Herr hat sich zur Ader gelassen, er bedarf der Ruhe. Mit Verdruss muss der wegemüde Wanderer von dannen kehren.

In dieser Art werden die verschiedenen Laster der Geistlichen, besonders der Pfarrherren, gegeißelt: vor allem wird der Hochmuth an ihnen gestraft. Wenn auch die Worte des Satirikers mitunter ungerecht hart sein dürften, so ersieht man doch aus diesen dem Leben abgelauschten Zügen, dass Propst Gerhoch seinen bitteren Tadel gegen die weltlichen Canoniker nicht ohne Grund ausgesprochen hat.

Die Warnung.

Auch im Beginne des XIII. Jahrhunderts noch werden — vermuthlich von einem armen österreichischen Adeligen — ähnliche Töne angeschlagen wie von Heinrich. In der „Warnung" wird die irdische Liebe dem Tode gegenüber gestellt, die höfische Gesellschaft anschaulich geschildert, der Minnesang verworfen. Das Buch scheint in einem Kloster geschrieben und um die Mitte des XIII. Jahrhunderts von einem anderen Geistlichen in die vorliegende Form gebracht worden zu sein. Dass Heinrich von Melk als Vorbild gedient hat, erweist sich also aus mehreren Gründen als wahrscheinlich.[1]

Quellen der Legendendichtung.

Die geistliche Dichtung, welche mit erzählenden biblischen Stoffen einsetzte, haben wir durch Einschaltungen lehrhafter Art schließlich bis zur rein didaktischen Gattung vorschreiten gesehen. Auch legendenartigen Bestandtheilen sind wir in der biblischen Epik begegnet, die ihr Gebiet durch Aufnahme außerbiblischer Erzählungsstoffe stets erweiterte. Die Vorlesungen in den Refectorien boten Gelegenheit, solche außerbiblische Stoffe ohne Einschränkung vorzutragen, während Lection und Predigt in der Kirche doch mehr an das Evangelium und die Epistel gebunden war. Für die gemeinsame Lesung der Geistlichen besonders im Refectorium entstand also die lateinische Legende. Diese wurde allmählich — oft durch Laienbrüder — in deutsche Verse übertragen.

Daneben erkennen wir aber noch eine ältere Quelle der deutschen „Legende". Wir nennen ja „Orendel" und „Oswald" Legenden. Die Kirche hat mythischen Gestalten des Heidenthums christliche Heilige gegenübergestellt. Es ist daher kein Beweis gegen den ursprünglich mythischen Charakter, wenn man einen wirk-

[1] Borinski, Germania XXXV, 286 ff. Golther, Gesch. d. dtsch. Lit. I, 249. — Heinrichs von Neustadt Gedicht „Von Gottes Zukunft" u. a. wird aus triftigen Gründen erst im V. Capitel behandelt.

Digitized by Google

lichen heiligen Oswald (604 bis 642) bei Beda nachweist.[1] Alle die alten Bauernfeiertage, welche die Kirche nur duldet, aber nicht in ihren Kalender aufnimmt, sind mythischen Charakters. Und St. Oswald (5. August) wird in der alten Mark Pütten und auch sonst als Bauernfeiertag begangen. Die Kirche hat ihm neuerlich ein Fest „Maria Schnee" gegenübergestellt, ein Zeichen, dass sie die mythische Nachwirkung besser empfindet als unsere Literarhistoriker. Oswald, noch heute ein echter Bauerntaufname, mag also wirklich auf dem „Asenwalt" Wuotan zurückzuführen sein. Weitere mythische Bezüge hat Khull zusammengestellt.[2] Es liegt nebst der Wiener Handschrift (1472) auch eine jüngere Prosabearbeitung (1471) in der Jankowich'schen Sammlung des Nationalmuseums in Budapest vor.[3] Die Legende ist besonders in Tirol[4] heimisch. Es hat sich somit im Volke der mythische Bestand mit dem jüngeren legendenartigen Stoffe, besonders auf Grund freier Erfindungen der Spielleute, welche ja diese Dichtungen zum besten geben, verbunden.

König Oswald von England wirbt durch einen sprechenden Raben um die Tochter des Heidenkönigs Aaron. Der Rabe bringt die heimliche Zustimmung derselben nach England. Oswald entführt als Goldschmied, von seiner starken Flotte und seinem Heere unterstützt, die Braut. Die nachsetzenden Heiden werden geschlagen. Daheim beim Hochzeitsmahle ist der Heiland selbst als Bettler zu Gaste gekommen. König und Königin führen fortan ein enthaltsames Leben.[5]

Die später vorliegenden Fassungen der Orendellegende gehen insgesammt auf eine oberdeutsche Quelle zurück.[6] Das Spielmannsgedicht war aber ursprünglich auf mittelfränkischem Gebiete (Trier) entstanden. In Österreich aber hat sich der Name Orendel in der älteren Form, die auch dem nordischen Örvandil zugrunde liegt, erhalten und lautet in Wien „Ohrfandl" — ein Familienname;[7] ein Beweis, dass der Name hier von früher her heimisch und nicht erst aus dem mitteldeutschen „Orendel" entlehnt ist.

Orendel, Sohn des Königs Orgel von Trier, wirbt um die Königin Bride, welche über das heilige Grab und ein großes Reich der Heiden herrscht. Seine Flotte erleidet vor Jerusalem, welches am Meere liegt, Schiffbruch. Orendel wird von einem Fischer (Ise) aufgenommen. In einem gefangenen Walfisch findet er den grauen Rock. In diesem geht er nun nach Jerusalem und gewinnt Bride und ihr Reich. Heimkehrend findet er Trier von Heiden belagert; doch sie ziehen ihm büßend entgegen und lassen sich taufen. Noch soll er das mittlerweile verlorene Jerusalem den Heiden wieder entreißen, aber er muss auf höheres Geheiß den grauen Rock in Trier lassen. Orendel, Bride und jener Fischer gehen ins Kloster.

---

[1] Golther, l. c., S. 107.

[2] Gesch. d. altd. Dichtg., S. 126 ff.

[3] Abgeschrieben und einbegleitet von Dr. Victor Lumtzer, 1896 (noch ungedruckt).

[4] J. v. Zingerle, Oswaldlegende, Stuttgart u. München 1856, S. 41 f.

[5] Die ältere Fassung „St. Oswaldes Leben" von Ettmüller, Zürich 1835. Die jüngere von Fr. Pfeiffer (Ztschr. II, 92 bis 120); vgl. Ztschr. XIII, 491 u. P. B. Beiträge XI, 402 ff.

[6] Kelle, l. c. II, S. 218.

[7] Vgl. Nagl in Stieböcks Alt-Wien, VI, Heft 8. — Heinzel findet im Orendelstoffe eine Mischung von Roman- und Legendenmotiven, welche zum Theile vielleicht in Frankreich entstanden ist. (Sitzgber. der k. Ak. d. W. CXXVI, 1896.) Aber der Name Orendel kommt schon vom VIII. bis zum XI. Jahrhundert bei Franken, Bayern und Langobarden vor (Kelle, l. c. I, S. 10).

Digitized by Google

Daſs die Sage vom heiligen Rock ſchon mit dem oberdeutſchen Ohrfandl verbunden geweſen ſei, iſt nicht wahrſcheinlich; die Brautfahrt übers Meer allein muſs als älteſter Beſtandtheil gelten.

Abbildg. 26. St. Johannes an der „Goldenen Pforte" zu Freiberg im Erzgebirge.
(Aus E. Förſter, Denkmale ꝛc., Leipzig 1855, I. Bd.)

Manche andere Verquickungen der heidniſchen Mythe mit dem Chriſtenthum zu eigenartigen Sprüchen oder legendenartigen Schwänken ſind erſt in jüngerer Zeit oder noch gar nicht aufgezeichnet worden. So tritt Chriſtus oder Petrus oft an die Stelle Wuotans oder Donars. Was ſich daraus an unehrerbietigen Schwänken oder Zauberformeln (oben S. 59) entwickelt, nimmt ganz und gar keine correcte kirchliche Richtung an, wie ja auch die erwähnten alten Spielmannsdichtungen loſer Abſchweifungen nicht entrathen.

Anfänge deutſcher Legendendichtung in Kärnten im XII. Jahrhundert.

Während dieſe „mythiſchen Legenden", wie überhaupt das nationale Erbe, zumeiſt erſt in ſpäteren Bearbeitungen vorliegen, hat man ſich viel eifriger beeilt, die rein kirchlichen Legenden durch die Schrift feſtzuhalten. Ein leider jetzt verſchollenes Pergamentdoppelblatt aus dem XII. Jahrhundert, welches man von dem Vorderdeckel einer theologiſchen Handſchrift des XIV. Säculums im Canonicatsarchive zu Maria Saal[1] in Kärnten losgelöst hatte, enthielt die Fragmente eines

[1] Mit dem in Maria Saal aufgefundenen Bruchſtücke ſtimmt in einigen Zeilen völlig überein ein Loblied auf den heiligen Geiſt, das aber nur in ſpäter Überlieferung auf uns gekommen

Digitized by Google

Abbildg. 27. Christus wird von Johannes getauft. Elfenbeinrelief im Bamberger Domschatze.
(Aus E. Förster, Denkmale ꝛc., Leipzig 1855, I. Bd.)

Digitized by Google

deutschen Gedichtes, das in Kärnten entstanden ist und den heiligen Johannes den Täufer verherrlicht. Der Verfasser nennt sich „scalch unde knecht des heiligen mannes sancti Johannes". „Durch sancti Johannes minne" spricht er, „so vant mit sinem sinne und mit des heiligen geistes gebe (disiu) kurzliche rede ein priester, hiez Adelbrecht." Dieser Sang ist in einem fast volksthümlichen Tone gehalten. Frische und lebendige Bewegung und Bequemlichkeit der Form, sagt W. Scherer, mahnt an die Genesis, vor allem an Josefs Geschichte. W. Scherer sieht in dem Dichter einen Prediger, der dem Volke gegenüber steht.[1] Die Verherrlichung Johannes' des Täufers in einem Gedichte darf uns nicht wundernehmen. Schon im XI. und XII. Jahrhundert erfreut sich St. Johannes in Mitteldeutschland hoher Verehrung; an der „Goldenen Pforte" zu Freiberg im Erzgebirge wurde um 1200 seine Statue eingestellt (Abbildg. 26); und schon aus dem Beginne des XI. Jahrhunderts bringt uns ein kostbares Elfenbeinrelief in Bamberg sein Bildnis (Abbildg. 27). Bambergs Einfluss auf Kärnten ist aber bekannt. Auch der kärntnerische Verfasser der deutschen Litanei, Heinrich, bittet die Perle aller Freunde Gottes, den heiligen Johannes den Täufer, dessen Name nach dem Buche richtig „Gnade Gottes" bedeutet, dass er ihm, seinem Knechte, hilfreich sei. Unter den Heiligen, die in der Zeit des romanischen Baustiles, also im XII. Jahrhundert in Kärnten verehrt wurden, befand sich auch der heilige Johannes Baptista. Diesem sind allein im Gurkthale in dieser Zeit mehrere Kirchen geweiht. Er wurde als Schirmer und Schützer aller Büßer angesehen und wird gegenwärtig als Patron der Gurker Diöcese verehrt. So hat denn auch Priester Adelbrecht wahrscheinlich in Maria Saal zu seinem Lobe gesungen.

Jünger als diese Legendendichtung, wie aus den genaueren Versen hervorgeht, ist das kurze Fragment einer Legendendichtung auf dem heiligen Veit, das auch in Maria Saal sich befand und verschollen ist. Es erzählte in Kurzzeilen über St. Veit, den Jüngling und Märtyrer, dessen Verehrung in Kärnten auch im späteren Mittelalter andauert. Die alte Landeshauptstadt ist nach diesem Heiligen benannt und wir sehen im späteren Mittelalter und im Beginne der Neuzeit die sonst nicht so häufige St. Vituslegende auf gothischen Flügelaltären und Tafelgemälden zur Darstellung gebracht. Die Fragmente dieser Veitlegende aus dem XII. Jahrhundert sind ein weiterer Beweis der alten Verehrung dieses Heiligen im Lande Kärnten.[2]

---

ist. Über unser Gedicht siehe: Mone, Anzeiger 1839, VIII. Bd., 47 ff. Germania, XII, S. 86. W. Scherer, Quellen und Forschungen, XII. Bd., 49, 69; I. Bd., 67. Ferner R. Kraus, Deutsche Gedichte des XII. Jahrhunderts 1894, 12, 101 ff.

[1] Kelle setzt diese Dichtung vor das Jahr 1131 und sagt, dass sie für Laien bestimmt sei.

[2] Die erhaltenen Stellen der Veitlegende aus dem XII. Jahrhundert sind abgedruckt in Mones Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, VIII. Bd. Die Veitlegende ist dargestellt in einem Cyklus von Tafelmalereien in den Sammlungen des Geschichtsvereines zu Klagenfurt (Hann, Carinthia I, 1894, Heft 1 und 2). Ferner z. B. auf einem Flügelaltare aus Lind bei Velden (Hann, Neue Carinthia 1890, 45).

Digitized by Google

Kleinere Legenden der Steiermark.

Priester Arnold, der Verfasser der „Siebenzahl" (S. 166) entschloss sich, noch ein zweites Werk zu verfassen, nämlich eine gereimte freie Übersetzung einer lateinischen Julianalegende. Er bewegt sich in diesem Werke freier als in dem ersterwähnten, steht dem Urtexte selbständig gegenüber, nimmt mit ihm Kürzungen, Erweiterungen, Änderungen vor, redet klarer, volksthümlicher und wirksamer, so dass wir nicht irren dürften, wenn wir diese Legende als das Werk seines reiferen Alters und seiner vollkommeneren Darstellungskunst betrachten. Er nennt sich als Verfasser auch in der Juliana, aber ohne seines früheren Werkes dabei zu gedenken. Dichterischen Schwung freilich sucht man auch hier vergebens.[1]

Nicht sicher ist es, ob wir noch eine zweite Legende vom Ende des XII. Jahrhunderts als steierisches Dichtwerk anzusehen haben. Es ist das eine Darstellung von den Martern der heiligen Margaretha, deren Reime durchaus innerösterreichischen Lautbestand aufzeigen; eine genauere Ortsbestimmung für die Entstehung des Gedichtes erlauben sie nicht. Die Erzählung ist frisch und die Ausdrucksweise gewandt. Ihr Verfasser kennt die gleichzeitige Legendendichtung und ist von guten Mustern beeinflusst.

Zwei steierische „Marienleben".

Das XIII. Jahrhundert sieht in Steiermark einen raschen Übergang von der geistlichen zur weltlichen Dichtung. Die mannigfachen Ansätze eines reichen kirchlichen Schriftthums im zwölften finden im folgenden Jahrhundert keinen Fortgang, und wir haben in diesem Zeitraum nur zwei größere geistliche Werke als nach Steiermark gehörig zu verzeichnen, deren eines aber von keinem Steiermärker gedichtet ist. Es mag ja manches verloren gegangen, manches als steierisch noch nicht erkannt sein, aber viel an geistlichen Dichtungen ist in diesem Jahrhundert in der Steiermark gewiss nicht entstanden.

In der Karthause Seitz bei Gonobitz hat in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts einer der Brüder eine deutsche Bearbeitung eines viel-

[1] „Juliana lebte zu Kaiser Maximilians Zeit. Ihr Vater hieß Assuerus und war ein Christenhasser. Er verlobte seine Tochter dem Grafen Aulesius. Sie wollte aber Jungfrau bleiben zu Gottes Ehre. Da sandte er sie gebunden zu Aulesius. Unter mancherlei Martern bekannte sie freudig ihren Glauben. Die Engel behüteten sie, auch als sie mit Pech und glühendem Erz gemartert ward. Im Kerker kommt der Teufel Beriat zu ihr, ein Engel aber erlaubt ihr, ihn zu binden. Da bekennt er, dass er einer der ärgsten Teufel sei und Eva und Adam, Kain, Nabuchodonosor, Herodes, Job, Salomon und andere bereits verlockt habe. Auch gibt er ihr Auskunft über die Hölle. Als des Aulesius Boten zum Kerker kommen, führt sie den Teufel gebunden heraus. Nun wird sie auf ein Rad geflochten, doch auch hier beschützt sie ein Engel, und 500 Männer, eine Menge Frauen und Kinder bekehren sich. Da lässt man diesen das Haupt abschlagen, Julianen aber in siedendes Blei setzen; doch auch da kühlen sie Engel. Endlich wird auch ihr das Haupt abgeschlagen, Aulesius aber kommt mit 34 Genossen in einem Schiffbruche um und fährt zur Hölle." (Schönbach.)

Digitized by Google

gelesenen lateinischen Gedichtes in gereimten vierhebigen Versen verfasst, die ganz erstaunliche Verbreitung gefunden hat. Das ihm vorliegende Gedicht war die in vielen Handschriften[1] erhaltene Vita beatae virginis Mariae et salvatoris metrica, die um 1230 in lateinischen Reimversen mit deutscher Betonung gedichtet ward.[2] Alles, was wir von unserm Seitzer Karthäusermönch wissen, beschränkt sich auf das, was er uns selbst am Schlusse seines über 10.000 Verse umfassenden „Marienlebens" mitzutheilen für gut hielt. Diese wenigen uns über manches aufklärenden Verse lauten:

Frau Maria, hier hat ein Ende
Mein Gedicht, das ich dir sende.
Nun bitt' ich dich bei deiner Güte
Das du wolleſt sanftgemüthe
Dich mir armen Sünder zeigen
Und deine Gnade zu mir neigen
Und erbarmen, Fraue, dich
Gnädigliche über mich.
Gewinn mir deines Kindes Huld,
Dass ich meiner Sünden Schuld
Vor meines Lebens Ende büße.
Das thu' mir, Mutter, Maid du süße!
Ich entsende jetzt dies Büchelein
Von der lieben Fraue mein
In der Christenheit Gemeine,
Dass sie wisse, wie das reine
Marienleben sei gewesen
Wer das höre oder lesen
Oder schreiben lassen will,
Dem gibt Maria Gnaden viel,
Sie hilft ihm auch aus seiner Not,
Dass er nimmer bösen Tod
Gewänne an des Lebens Ende.
Dies Büchlein auch ich sende
Den Brüdern von dem deutschen Haus.
Die hab' ich längst erwählet aus,
Weil sie gern Marien ehren
Und den Glauben an Christus mehren.
Auch bitte ich alle und thue kund
Dass die Leser des Buchs zur Stund
Es bessern, wenn sie fänden drin,
Das hätte nicht der Wahrheit Sinn
Und dem Glauben entgegen wäre
Oder der Kirche echter Lehre,
Weil ich anderes nichts begehre
Als Marien Lob und Ehre.
Den Ungelehrten und den Affen
Den verbiete ich böses Klaffen,
Die mit Thorheit das vermelden,
Dass sie nur verstehn zu schelten,
Das sie selbst nicht machen können,
Niemand aber etwas gönnen.
Wer aber will dies Büchelein
Verbessern mit den Sinnen sein
Und mit Erweiterungen mehren
Marien zu Lob und Ehren,
Dem will ich gern erlauben das:
Ich weiß es nicht zu dichten bass.
Alle, die in diesem Buche
Lesen, ich um den Dank ersuche,

[1] Darunter auch drei in Graz (Universitätsbibliothek).

[2] Wie H. Rückert (aber ohne Beweis) meinte, in Steiermark. Da der Inhalt der vier Bücher dieser vita mit dem deutschen „Marienleben" übereinstimmt, so sei er hier (nach Vögtlin) mitgetheilt. Das erste Buch schildert das Leben Joachims und Annas, die Geburt des Kindes Maria, dessen Erziehung zur Jungfrau, Marias Wirken und Weben als Tempeldienerin und ihre endliche Vermählung mit Joseph. Das zweite handelt von dem keuschen Leben der beiden Gatten, der Menschwerdung Gottes, der Geburt Jesu, von den Zeichen und Wundern dabei, von der mühsalvollen und wunderreichen Flucht nach Ägypten, von der Anbetung Jesu durch Afrodisius und das ägyptische Volk; Jesu Leben wird verfolgt bis zum Freundschaftsschlusse mit Johannes, und seine Wunderthaten als Kind werden ausführlich erzählt. Das dritte Buch beginnt mit der Taufe des Gottessohnes, beschreibt seine Thätigkeit als Messias, den Verrath des Judas, die Gefangennahme und Kreuzigung (es folgt eine Marien- und Magdalenenklage). Dann kommt die Aufzählung der Zeichen bei Christi Tode, Christi Höllenfahrt. Das vierte schildert die Auferstehung, die Erscheinungen Christi und seine Himmelfahrt, das Wirken der wunderthätigen Mutter Maria, ihr Tod und ihr Empfang im Himmel durch die neun Himmelschöre, die Propheten, Christus und den heiligen Geist. „Das Ganze ist ein erhabenes Zeugnis, ein begeisterter und rührender Ausdruck der allgemeinen und tiefen Marienverehrung im Mittelalter."

Digitized by Google

Daſs ſie mögen im Gebete
Meiner denken freundlich ſtäte
Und Jeſum bitten, daſs er ſich
Wolle erbarmen über mich.
Bruder Philipp genannt ich bin,
Zu Gott gewendet iſt mein Sinn.
Dem Karthäuſer Orden ich
Angehöre, fleißiglich
Schrieb ich dies Gedicht zu Seitz.
Der Marien viel des Leids
Tragen half, Sanct Joſef war
Meine Stütze immerdar.
Und der Heiland möge geben
Troſt uns ſeiner Mutter wegen.

Aus dieſer Nachſchrift erſehen wir, daſs Bruder Philipp ſein Werk den Mitgliedern des deutſchen Ordens widmete; es iſt deshalb als unzweifelhaft vorauszuſetzen, daſs er einige derſelben — und wohl in angeſeheneren Stellungen ſtehende — perſönlich gekannt hat. Der Hauptſitz des Ordens war damals an der Oſtſee[1] und die Mitglieder waren zum größten Theile Mittel- und Niederdeutſche. Damit in Verbindung ſteht nun die Thatſache, daſs Bruder Philipp ſelbſt ein Mittelfranke war; dies beweiſen deutlich die Reime des „Marienlebens". Wie dieſer mitteldeutſche Karthäuſermönch in das unterſteieriſche Seitz gelangte, entzieht ſich natürlich vollſtändig unſerer Kenntnis; er muſs aber mindeſtens ſehr lange im Gebiete der bayeriſchen Mundart verweilt haben, weil er eine Menge rein und ausſchließlich bayeriſcher Worte braucht, ja neben der fränkiſchen auch rein bayeriſche Lautgebung kennt und im Nothfalle verwendet: er hat ſich alſo in die bayeriſch-öſterreichiſche Mundart hineingelebt.

Seine lateiniſche Quelle hat Bruder Philipp recht verſtändig benützt. Er iſt ihr nicht ſklaviſch Schritt für Schritt nachgegangen, ſondern hat daraus eine wohl überlegte, ganz paſſende und von künſtleriſchem Geſchmacke geleitete Auswahl getroffen, alle überflüſſigen Gelehrſamkeitsnachweiſe geſtrichen und in ſeiner Erzählung volksthümlicheren Anſchauungen und Wünſchen nachzukommen geſucht. „An ſeiner Behandlung des überlieferten und ſeinen eigenen, wenig umfangreichen Zuſätzen iſt ein gemüthvoller Zug nicht zu verkennen, aber es fehlt ihm höherer Schwung, und ſeine Sprache entbehrt völlig des lyriſchen Tones, der anderen Marienbichtungen ihren Reiz verleiht und zu dem der Gegenſtand geradezu auffordert. Er erzählt trocken und kunſtlos, ja oft ungeſchickt, in holprigen Verſen und in ſchlechten, überdies grobmundartlichen Reimen. Sein Werk gehört jener Gattung der Kloſterpoeſie an, die, von der Einwirkung der höfiſchen Kunſt faſt unberührt, während der Blütezeit der mittelalterlichen Dichtung ein ziemlich dunkles Daſein geführt hat und erſt mit dem Verfalle derſelben wieder ans Licht tritt." (Piper.)

Die Zahl der uns erhaltenen Handſchriften iſt für die größeren mittelalterlichen Schriftwerke ein ziemlich ſicherer Gradmeſſer ihrer Beliebtheit. Bruder Philipps Marienleben iſt uns nun in einer ſo großen Zahl von Abſchriften erhalten wie kaum ein zweites deutſches Gedicht aus dem XIII. Jahrhundert: es war alſo eines der allerbeliebteſten Bücher ſeiner Zeit. Dieſe Thatſache wird auch durch den Umſtand beſtätigt, daſs es im XIV. Jahrhundert in eine proſaiſche Erzählung aufgelöst, auch auszugsweiſe in das große, äußerſt beliebte und geleſene Werk „Der Heiligen Leben" aufgenommen ward.

Noch ein zweites Marienleben, das eine Grazer Handſchrift enthält, ſcheint Steiermark zu entſtammen. Sein Dichter, deſſen Name uns unbekannt

[1] Aber auch zu Frieſach in Kärnten ſicher ſeit 1240 (vgl. oben S. 15). — Zur Beurtheilung ſeines Dialektes ſiehe oben S. 165, Anm. 2.

Digitized by Google

ist, war ein Zeitgenosse Bruder Philipps und schrieb es um die Mitte des XIII. Jahrhunderts; uns liegt es in einer bald nach seiner Entstehung vorgenommenen Umarbeitung vor. Hauptquelle war für den Dichter dieselbe wie für Bruder Philipp: die vita beatae Virginis Mariae et salvatoris rhythmica.[1] und ihr folgte er viel genauer als jener, dessen Werk er offenbar nicht kannte. Leider sind uns von dem Gedichte nur 958 Verse überliefert worden, alles Übrige gieng verloren.

„Christes Hort" von Gundaker von Judenburg.

Auch der bedeutendste steierische geistliche Dichter der alten Zeit war Zeitgenosse Bruder Philipps; er lebte in Judenburg. Auch seinen Namen wüßten wir nicht, wenn er sich in seinem legendenartigen, weil großentheils auf älteren Legenden fußenden Gedichte nicht selbst genannt hätte. Dieses wird in der einzigen Handschrift, in der es uns überliefert ist, „Christes Hort" betitelt; es umfaßt 5305 Verse und hat einen sehr bunten Inhalt.

Mit der Schöpfungsgeschichte der Engel — Lucifer wird besonders hervorgehoben — und Menschen beginnt es und erzählt dann den Fall Evas und Adams, an den sich folgende persönliche Bemerkungen des Dichters schließen:

Gott Vater, Herr, ich neige dir
Mein Haupt! Schaff reines Herze mir,
Erneue in mir deinen Geist,
Der du die Fehler mein wohl weißt,
Daſs ich siech bin und krank,
Daſs mein Herz oft, mein Gedank'
Nicht ist bei dir, Herre mein.
Das entfernt mich dir allein.
Jetzt nah' ich mich, du süßer Gott.
Daſs ich nicht werde des Teufels Spott,
Das bitt ich inniglichest dich;
Nicht verwirf, mein Herre, mich
Von deinem Antlitze licht.
Entfremde mir deinen Geist nicht,
Gib mir des Heiles Freude wieder,
Lege der Sünde Trauern nieder
Und laſs' mich dich erbarmen
Mich Gundakern viel armen.
Von Judenburg ich bin geborn.
Gereicht wem dies Gedicht zum Zorn,
So dicht' er selbst ein andres baſs,
Drob trage ich niemanden Haſs.
Bis dahin mög' er mit Spotte sparen,
Bis wir von seinem Gedicht erfahren,
Ob es so durchgefeilet sei,
Daſs es von Spotte ganz sei frei.

Wer von diesen Dingen soll
Sprechen, der bedarf gar wohl
Gnade und rechte Sinne
Mit göttlicher Minne;
Denn so es sich damit verhält:
Wer nicht auf Gottes Gnade zählt
Und dem nicht guten Sinn schenkt Gott,
Der dürfte wohl erwerben Spott.
Das fürcht' ich sündehafter Mann,
Ob ich wohl Sinnes Kräfte han
Für diese Arbeit sinnereich,
Die Ernst und Schwere hat zugleich
Und weit vom Spotte ist entfernt.
Und hat er Maße nicht gelernt,
Daſs dennoch er des Spottes pflegt,
So fängt er, wenn ers wohl erwägt,
Am besten bei sich selber an,
Denn Tadels frei ist gar kein Mann.
Und kennt er gründlich selber sich,
So spottet er nicht über mich,
Ihm kommt gewisse Lehre dann,
Frägt er nur bei sich selber an:
Wie er war beflissen
Sagt ihm sein Gewissen,
Wie er war berathen
Guter und übler Thaten.

[1] Mit Ausnahme in den ersten 430 Versen (der Erzählung von Joachim und Anna), in denen er dem Pseudo-Mathäus folgt.

Digitized by Google

O weh, süßer Jesu Christ,
Wie fern mir deine Gnade ist!
Das kommt von den Schulden mein,
Dass ich alle die Gnade dein
Nicht so recht gewann für mich;
Du bist so gut, dass du mich
Der Gnade sicher hättest gewährt,
Hätt' ich geziemend ihrer begehrt.
Des bekenne ich mich schuldig.
Sei nun mit mir geduldig
Ob deiner großen Güte,
Stärke mein Gemüthe,
Dass ich in dem Gedichte
Mit Lob dein Lob berichte.
Verleih mir, Herre, solchen Gewinn
Und erleuchte mir den Sinn.[1]

Hierauf macht der Dichter einen raschen Übergang zur Darstellung der Erlösung des Menschen und erzählt (bis zum Vers 1296) nach den Evangelien in einer langen Reihe von Abschnitten, die — wie in den Sündenklagen des XII. Jahrhunderts — mit ich mane dich' eingeleitet werden, die Verkündigung, die Menschwerdung, die Beschneidung und Opferung Christi, die Flucht nach Ägypten, Jesu Belehrung der Schriftgelehrten, seine Taufe, die Versuchung u. s. w. In diesen Ausführungen tritt uns von seiner Seite ein ähnliches Schuldbewusstsein entgegen, wie wir es in den „Sündenklagen" finden; man lese z. B. die Verse:

Erbarm dich, Herr, nun über mich!
Dreimal des Todes ich würdig bin,
Die Schuld bekenn ich immerhin:
Ich habe mit Gedanken
Oft die Seele getödtet,
Ich habe ohne Wanken
In Sünden sie genöthet,
Mein Mund zog weitern Tod mir zu,
Nicht stille sein konnt er in Ruh',
Und außerdem hab ich erschlagen
Die Seele mein, das muss ich klagen,
Mit mancher todbringenden That.

Auch betont er des öfteren seine Unwürdigkeit und seinen „kranken Sinn", der den heiligen Stoff seiner Erzählung nicht so darstellen ließ, wie es sein sollte.

Mit dem Verse 1296 setzt er von neuem ein. Eine besondere Einleitung eröffnet die Darstellung von Christi Leiden nach dem Nikodemus-Evangelium:

Allererst will ich dichten
Und die Leute berichten
Von deiner Marter, süßer Christ,
Wie sie dort ergangen ist.
Nikodemus schrieb es nieder
Und erzählte alles wieder,
Wie es gieng und wie's geschah,
Da ers selber hört' und sah
Und also richtig konnte sagen.
Leider muss ich es beklagen,
Dass meinem Meister ich entrann
Zu früh und nicht die Kunst gewann,
Nach Würde passend zu erzählen.
Mein guter Wille würd' nicht fehlen,
Wenn nur die Kunst' wär größer!
Drum bitt' ich, gute Leser
Euch, dass ihr flehn mir helft zu Gott,
Dass er mir wende der Leute Spott
Und wie ein Vater stütze mich,
Dass so ich dichte, dass geehrt
Er selbst durch meine Worte sei
Und ich vor Spotte bleibe frei.

In diese Darstellung hat er auch eine ganz hübsche Marienklage aufgenommen: eine Art Lied, das er der unter dem Kreuze stehenden Mutter Christi in den Mund legt (Verse 2091 bis 2124).[2] Auf die Passion folgt dann eine lange Reihe von Wundern)

[1] Schreiber dieser Zeilen verdankt der Güte des Herrn Regierungsrathes Schönbach die Einsicht in seine Abschrift der einzigen Handschrift des Gedichtes, ebenso seine Untersuchungen über dasselbe.

[2] Wie viele von den zahlreichen uns erhaltenen Marienklagen nach Steiermark gehören, das müssen erst genauere Untersuchungen zeigen. Die (wenigstens in ihrer Bearbeitung durch Gundaker) hierher gehörige lautet:

O, wie beraubt der Freuden
Hat, mein Herzenstrost, dein Leiden
O Sohn, mich deine Mutter!
Wie hänget nun, du Guter,
Dein schöner Leib am Holze dort!
Verstummt ist deiner Liebe Wort,
Wie bist du selbst erblichen,
Die blühnde Farb' entwichen!

Digitized by Google

die der erstandene Heiland und seine Apostel wirkten, nach den Berichten der vier echten und des Nikodemus-Evangeliums, der legenda aurea, der acta apostolorum: für die „sieben Zeichen" folgt er dem Josephus (de bello Judaico). Sehr breit werden zum Schlusse die weiteren Schicksale des Pilatus erzählt, der, vom Kaiser Vespasianus zur Rechtfertigung nach Rom berufen, dort durch Selbstmord endet. Die letzten Verse des Gedichtes (5280 bis 5305) sind wieder im Tone einer Sündenklage gehalten. Der Verstoßene bittet Gott, ihm seine Missethaten zu vergeben und ihn vor den Fallstricken des Teufels zu bewahren, ihn selbst sowie die ganze Christenheit.

Es ist sehr schade, dass wir von den persönlichen Verhältnissen unseres Judenburger Dichters so gar nichts wissen. Dass er ein Priester war, ist wohl unzweifelhaft; vielleicht gehörte er dem im Jahre 1212 in Judenburg gestifteten Minoritenkloster als Mönch an. Seine Bildung war jedenfalls nicht gering; in dem lateinischen geistlichen Schriftthum zeigt er sich bewandert, aber auch deutsche Schriftwerke waren ihm nicht fremd. Er kennt z. B. das Gedicht von Barlaam, die Urstende, die Erlösung, vermuthlich den Tundalus und den armen Heinrich, und wohl auch den Parzival und „Mai und Beaflor". Ob sein Werk beliebt war, können wir nicht sagen; erhalten ist es nur in einer Handschrift, die manche Auslassungen und Ungenauigkeiten verschiedener Art enthält.

Philipp von Seitz und Gundaker von Judenburg vertreten, wie Weinhold schon betonte, die geistliche Dichtung Steiermarks im XIII. Jahrhundert allein. „Möglich wäre allerdings, dass von den zahlreichen Legenden die eine oder die andere dort entstand, Namen und Beweise lassen sich dafür nicht geben." Freilich sind von den zahlreichen Legenden der letzten zwei Jahrzehnte des XII. Jahrhunderts lange noch nicht alle auf ihr Ursprungsland hin geprüft worden.

Andreas Kurzmann, der Mönch von Neuberg.

Ebenso wenig wie für diese letzten zwei Jahrzehnte des XIII. ist aber auch für die genauere Erforschung der steierischen geistlichen Dichtungen des ganzen XIV. und XV. Jahrhunderts bisher geschehen. Mit Bestimmtheit können wir nur die schriftstellerische Thätigkeit *eines* steierischen Dichters geistlicher Werke übersehen. Es ist der durch Schönbachs Untersuchungen wieder bekannt gewordene *Andreas Kurzmann*, der ums Jahr 1400 als Mönch des Cistercienserklosters *Neuberg* drei Gedichte schrieb. Obwohl er schon dem späten Mittelalter angehört,

---

Viel liebes Kreuz, ich bitte dich,
Neig dich hernieder und lasse mich
Zwischen dem Sohne sein und dir,
Dass er könne ruhn auf mir,
Auf meiner Brust (das ich begehre),
Das, gutes Holz, mir doch gewähre.
Wer kann das wohl bieten mir,
Dass ich sterben könnt' statt dir?
Wohin nun ich Elende,
Wohin ich nun mich wende?
Ist nichts doch meinem Schmerze gleich.
O Sohn, wie blut- und jammerreich
Hängst du ob mir an dem Stamm,
Du lieberfülltes Opferlamm!
Nie fühlte größre Schmerzen
Je eine Mutter im Herzen.
Alle Frau'n der Erde
Sollten helfen klagen
Mir die unnennbare Noth
Um des theuren Kindes Tod
Und die furchtbare Beschwerde,
Die ich trage, mit mir tragen,
Dass der vor mir hängt wie ein Dieb,
Der mir war über alles lieb.

Digitized by Google

so schließt er sich doch sachlich ganz deutlich an seine steierischen Vorgänger an, so dass wir ihn schon an dieser Stelle besprechen können.

Alle drei Gedichte sind Übersetzungen aus dem Lateinischen und zeugen von geringer dichterischer Begabung. Das eine ist die gereimte Bearbeitung der im Mittelalter überaus beliebten Legende von Amicus und Amelius, das zweite ein Stück aus der bei Philipp von Seitz erwähnten vita Mariae metrica (ein Gespräch Marias mit Jesus, das öfters für sich allein in Handschriften vorkommt) und als das längste eine in gereimten Versen gegebene Übersetzung des im Mittelalter in Hunderten von Abschriften verbreiteten speculum humanae salvationis. Dies Werk scheint sein letztes gewesen zu sein, denn nur in ihm steht er seiner Quelle etwas freier gegenüber, während die beiden ersten sclavisch getreue Wiedergaben des lateinischen Textes sind.

Sein Dichten hielt er für ein gottgefälliges Werk und für eine schwere Arbeit, die ihm und anderen Nutzen bringen soll: abzuhalten von bösen Dingen und die Zeit verständig hinzubringen; er denkt übrigens sehr bescheiden über sich und seine Verse, von denen allerdings recht viele ganz inhaltslose Flickverse sind. Rührend dankt er zum Schlusse Gott für die ihm geleistete Hilfe:

Ich dank dir, lieber Jesu Christ,
Weil du ein rechter Helfer bist:
Du hast das Buch mit mir vollbracht,
Das ich zu dichten hatte gedacht.
Ich sag' auch deiner Mutter Dank
Mit großem Lob und mit Gesang,
Weil sie mir sehr geholfen hat
Gnädiglich an jeder Statt,
Dass ich das Buch vollendet hab'
Wie ihre Gnade mir es gab.
Nun bitt' ich treulich jedermann,
Der dieses Buch wird sehen an,
Wenn er vielleicht was fände,
Dass man besser wende,
Der soll die Nachred lassen hin,
Weil ich wahrhaft kein Meister bin.
Ich hab' ein einfach Ding geschrieben
Und mir damit die Zeit vertrieben,
Was krumm war, ließ ich fahren.
Gott soll uns Seel' und Leib bewahren.

Mit Andreas Kurzmann endet die Entwicklung der altdeutschen geistlichen Dichtung der Steiermark.

Die Legendendichtung im Donauthale. Die „Kindheit Jesu" u. a.

Wie in Kärnten beginnt auch im Donaulande die Legendendichtung mit der Verherrlichung St. Johannes' des Täufers. Das Cistercienserkloster Baumgartenberg an der Donau wurde 1142 von Heiligenkreuz aus gegründet. In einer Handschrift dieses Klosters[1] ist das Bruchstück eines Gedichtes, genannt „Baumgartenberger Johannes Baptista", in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts eingetragen worden. Dasselbe dürfte kaum in Baumgartenberg, eher wohl in Heiligenkreuz geschrieben worden sein.

Es beginnt mit den Wundern Christi; fünf Verse des „Ezzoleiches" sind dabei als Vers 5 bis 9 aufgenommen worden, während die vier ersten Verse in der Kaiserchronik 4047 bis 4050 auf Petrus angewendet werden. Hierauf wird der Gegensatz zwischen der Lehre Johannis und derjenigen Mosis erläutert und dann auf Christus übergegangen. Indes scheint die Wirksamkeit des heiligen Johannes den Hauptinhalt des vollständigen Gedichtes gebildet zu haben.

[1] Blatt 119 der Handschr. CC. IV, 21 in der öffentlichen Bibliothek zu Linz. Kelle, l. c. II, S. 162 f.

Digitized by Google

Bekannt war auch die Visio Sti. Pauli, welche Walahfrid Strabo nach dem Mönche Wettin von Reichenau in lateinischen Versen bearbeitet hatte, in deutscher Bearbeitung seit dem Ende des XII. Jahrhunderts. Auch die Visionen des irischen Ritters Tungdalus, wie sie ein (irischer?) Bruder Marcus lateinisch gedichtet hatte, wurden noch im XII. Jahrhundert in oberdeutsche Verse gebracht. Beide Visionen beschäftigen sich mit den Greueln der Hölle, mit den Qualen der in der Gnade Gottes zwar, aber mit leichten Sünden Verschiedenen — auch mit den Freuden des Himmels, unter ergreifenden Bildern. Handschriften beider finden sich in Wien.[1]

Einen eigenthümlichen Charakter zeigt das von J. W. Nagl in der Bibliothek des Minoritenklosters in Neunkirchen 1875 aufgefundene Pergamentblatt (84 Zeilen) einer Legende „Versuchung des Eremiten".[2] Die auftretenden Personen haben keine Namen, weder der Eremit, noch der Abt, noch die Eltern oder die Schwester des Eremiten. Eine feine psychologische Beobachtungsgabe des Dichters macht sich geltend. Die Dichtung weist wohl noch ins XIII. Jahrhundert; doch sind Spuren einer bedeutend älteren mitteldeutschen Vorlage vorhanden. Die Rede des Teufels hat neben dem Sinne des Wortlautes noch einen zweiten mystischen.

> Ein Eremit sieht sich ferne aus seiner Klause an einen Ort gelockt, wo ein Münster steht. Er will daraus Nutzen ziehen und den reinen Gottesleichnam empfangen. Nach der Communion will er fröhlich nach Hause gehen, aber der Abt und die Brüder nöthigen ihn, gemeinsam mit ihnen das Mahl zu nehmen. Als er sich nach Tisch auf den Weg erhebt, nimmt der Teufel die Gelegenheit wahr, den von Speise und Trank Ergötzten zu versuchen. Aber der Teufel erkennt ihn nicht recht — der Eremit ist wohl durch strenge Tugendübung längst aus des Teufels Bann entrückt. Mit scharfem Blicke mustert der Versucher den Klausner. Dieser ruft ihn munter an: „Was willst du von mir, dass ich so bin besehen von dir?" Schlagfertig (zehant) antwortet der Teufel, dass sie beide alte Bekannte, ja Landsleute aus demselben Orte seien. Freilich seien viele Jahre seither verflossen. Volle vier Jahre sei es, dass des Klausners Mutter gestorben; auch die Schwester sei todt, und der Vater erst kürzlich verschieden. Auf dem Sterbebette habe er sich noch seines Sohnes erinnert, den unser Herre Gott, nachdem er den weltlichen Stand verlassen, zu einem Kinde habe erwählt und zu den Seligen gezählt; diesem wollte er sein Gut übergeben; er möge heim kommen und mit dem Vermögen Werke der Barmherzigkeit verrichten. Der Klausner aber erwidert schroff: „Was du mir da von unseren Beziehungen erzählt hast, das ist eine Lüge. Kehre von mir und lass' mich in Ruhe." Der Teufel aber setzt die Versuchung fort: Bedenke doch, dass Du am jüngsten Tage schamroth vor dem Richter stehen musst, wenn du nicht zu deinem Gute heimkommst, um Armen, Witwen und Waisen Wohlthäter zu sein .....

Es ist möglich, dass wir es hier nur mit einer Episode aus einer größeren verschollenen Dichtung zu thun haben. Aus den bekannten überlieferten Schriftwerken ist das Fragment bisher nicht nachgewiesen. Eine Seite des Pergamentblattes bringen wir facsimiliert als Beilage.

Wenn die „Versuchung des Eremiten" correcte höfische Metrik und Sprachformen zeigt, so ist der Dichter der „Kindheit Jesu" geradezu ein Schüler

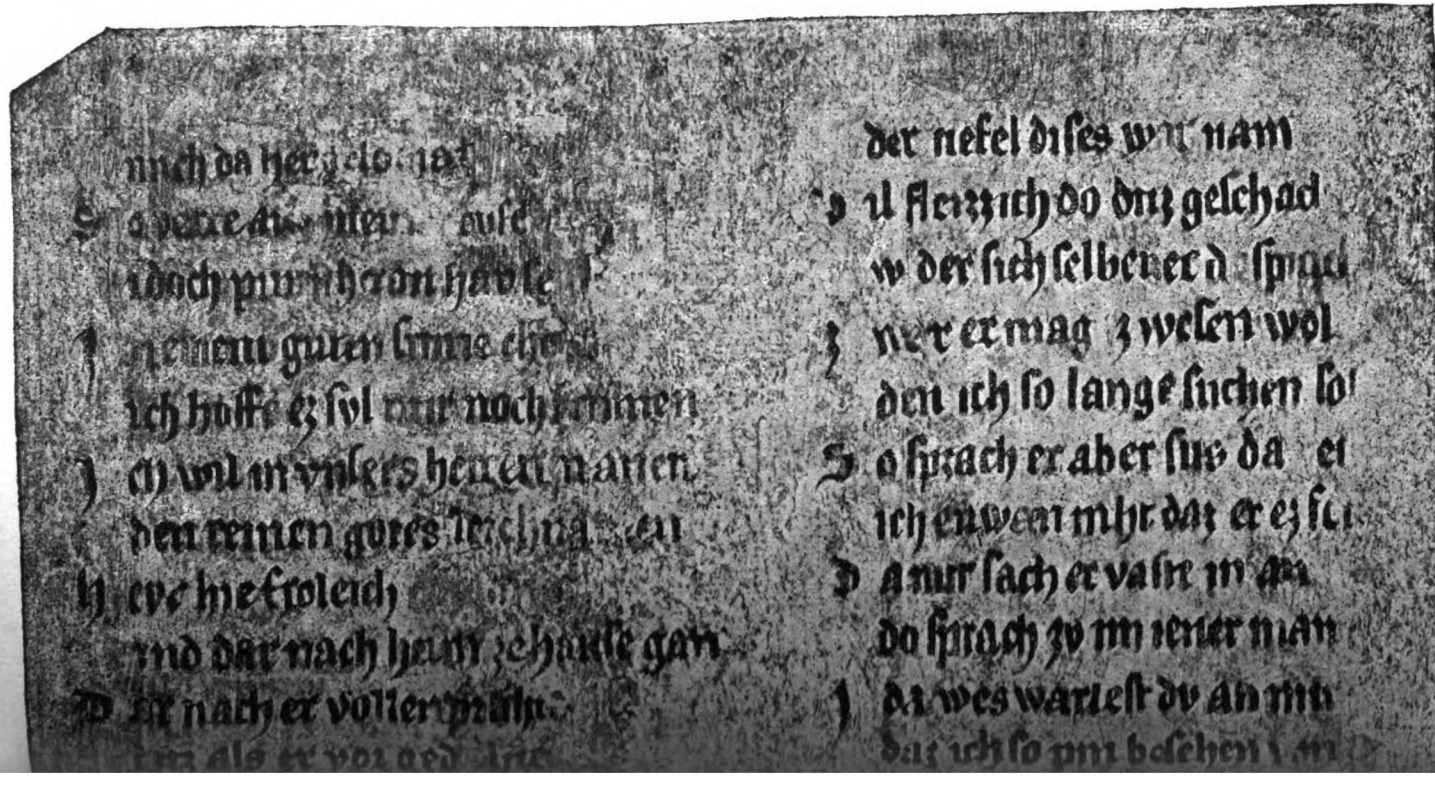
---

[1] Kelle, l. c., S. 192 ff.

[2] J. W. Nagl in Stieböcks „Alt-Wien" VI, Heft 7.

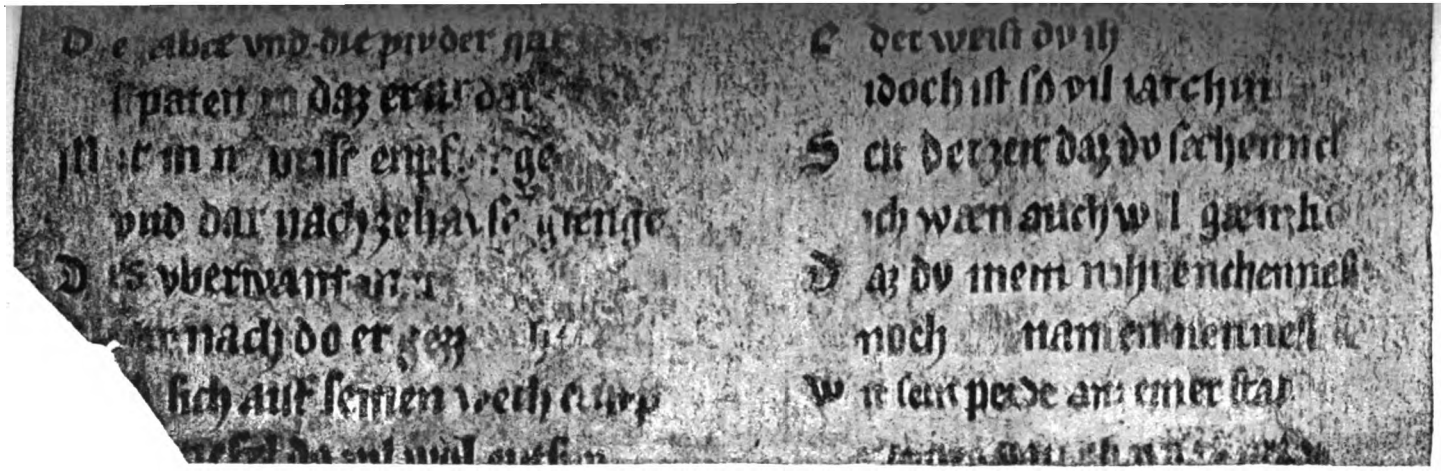
Digitized by Google

Digitized by Google



nach da her gelo[illegible]
So verre [illegible]
i doch [illegible] hab se[illegible]
I [illegible] guten [illegible]
ich hoffe ez syl nur noch [illegible]
I ch wil in vnsers herren [illegible]
den reinen gotes leichna[illegible]
H eve hie froleich
und dar nach heim ze hause gan
D ar nach er voller [illegible]
[illegible] als er vor ged[illegible]

der nefel dises w[illegible] nam
D il fleizzich do driz geschad
w der sich selber er d[illegible] spra[illegible]
Z ner er mag z wesen wol
den ich so lange suchen sol
S o sprach er aber sus da [illegible]
ich enween niht daz er ez fe[illegible]
D a nur sach er vast in an
do sprach zu im iener man
I da wes wartest du an mir
daz ich so pin besehen [illegible]



Eine Blattseite aus der Legende „Die Versuchung des Eremiten".
(Aufgefunden von J. W. Nagl in der Bibliothek des Minoritenklosters zu Neunkirchen.)

Nagl und Zeidler, Deutsch-Österr. Literaturgeschichte.

K. u. K. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Digitized by Google

Hartmanns von Aue zu nennen. Konrad von Fußesbrunnen,[1] welcher als Sohn Gêrungs in Klosterneuburger Urkunden zwischen 1182 und 1186 erscheint, war kein Geistlicher;[2] er hatte früher weltliche Mären gedichtet, wie er selbst sagt. In seiner Legende „Kindheit Jesu", die er bald nach der Vollendung von Hartmanns „Iwein" gedichtet zu haben scheint, also um 1210, schöpfte er den Stoff aus dem Pseudo-Matthäus unter Benützung anderer apokrypher Erzählungen; auch des bayerischen Priesters Wernher Lieder von der Jungfrau Maria benützte er.

Die Idylle erzählt vom Engel der Verkündigung, von Josefs Mißtrauen und Schmerz; sie erzählt, wie Josef von den Frauen und einem Engel belehrt wurde; weiters von der Geburt Christi, vom Erscheinen des Sternes; von der Anbetung der heiligen 3 Könige, als Christus schon zwei Jahre alt war; vom bethlehemischen Kindermord und von der Flucht nach Ägypten; wie sich dort die Datteln mit ihren Früchten neigten, wie ein Quell aus dem heißen Felsen entsprang; Räuber, welche die heilige Familie überfallen, müssen die Wunderkraft des göttlichen Kindes erkennen. Götzenbilder stürzen durch dessen Allmacht. Endlich nach Herodes' Tode kehrt die heilige Familie nach Nazareth zurück.

Im zweiten Theile werden acht Wunder des Jesukindes höchst anziehend erzählt (anstatt fünfzehn der Vorlage), und zwar wie Jesus ein zu kurz geschnittenes Holz auseinanderzog, Wasser im Kleide hertrug, zwei Todte zum Leben erweckte, wie er Fische fieng, unter Löwen weilte und aus Lehm gebildete Vögel fliegen ließ und wie er in die Schule gieng.

Obwohl der Dichter sich gegen Zusätze verwahrt hat, ist dennoch sein Werk nochmals überarbeitet worden.[3]

Um 1300 dichtete im Johanniterhause zu Wien ein Schlesier, Bruder Johannes von Frankenstein, eine Passion Christi in mehr als 11000 Versen unter dem Namen „Chreutziger", da Christus der erste Kreuzträger gewesen; auch er, der Dichter, habe das Kreuz getragen. Die Handschrift liegt in Wien (2691).[4]

Noch ins XIII. Jahrhundert ist der sonst unbekannte, wahrscheinlich österreichische Dichter Lutwin zu rechnen, der sich in seinem Gedichte Adam und Eva zweimal selbst nennt. Eine jüdische Dichtung von des ersten Menschenpaares Buße und deren Störung durch den Teufel wurde nach einer lateinischen Version mehrfach bearbeitet; so findet sie sich gekürzt auch in Rudolfs Weltchronik und selbst im XIV. und XVI. Jahrhundert fand der Stoff noch Bearbeiter.

Auf die Schöpfung und den Sündenfall folgt die Vertreibung aus dem Paradiese. Adam muss hacken, Eva spinnen (Abbildg. S. 155); Eva will im Tigris, Adam im Jordan büßen, Eva läßt sich in ihrer Buße vom Teufel stören, Adam nicht; es wird dann ihr erquickliches Familienleben, die Geburt der Kinder erzählt; aber auch über Kains Brudermord, über Adams Krankheit und Seths Fahrt ins Paradies um den Zweig des Lebensbaumes, über Adams Hinscheiden und die folgenden Ereignisse bis auf

[1] Das heutige Feuersbrunn zwischen Hadersdorf und Kirchberg a. Wg., unweit Krems in Niederösterreich. Vgl. R. Müller in den Bl. d. V. f. Ldk. v. N.-Ö., XX (1886), S. 121 ff.; Becker, ebenda S. 516 bis 526.

[2] Golther, l. c., S. 247.

[3] Goedeke, l. c. I, S. 85 f., und Khull, Gesch. der altd. Dichtung, S. 332 ff.

[4] Ferd. Khull, Der Kreuziger des Johannes von Frankenstein, Tübingen 1882 (Lit.-Verein Nr. 160). Derselbe, Über die Sprache des Johannes von Frankenstein. Progr., Graz 1880.

Digitized by Google

Noe und die Sündflut, über Noes Herausfteigen aus der Arche und seine Nachkommen wird berichtet.

Auch bei Lutwin sehen wir, obwohl er einen religiösen Gegenstand behandelt, sehr stark die Einwirkung der höfischen Dichtung: insbesondere hat Steinmayer Entlehnungen aus dem Wigalois nachgewiesen.[1]

Nicht mehr für Erbauungszwecke, sondern zur Unterhaltung sollte mit ihren spaßhaften Zügen die Melker Bonuslegende[2] aus dem XIV. Jahrhundert dienen. Bonus war um 700 n. Chr. Bischof von Auvergne. Von ihm handelt ein lateinisches Gedicht aus dem X. Jahrhundert.

Unser Melker Gedicht erzählt, wie Bonus bei nächtlichem Gebete im Betsaale von Maria und ihren Engeln überrascht und mit einem Meßgewande beschenkt worden ist. Sein Nachfolger wollte ein gleiches Wunder schauen, schlief aber beim nächtlichen Gebete ein und fand sich morgens beim Erwachen im Bette — unbeschenkt. Da sah er seine Überhebung ein und wurde ein frommer Mann.[3]

---

[1] Goedeke, S. 130.

[2] Melker Handschrift Nr. 18, Blatt 126 ff. Kelle, l. c., S. 204 f.

[3] Die Legendendichtung ist noch durch viele Werke vertreten, welche aber einerseits in einem Handbuch nicht alle ausführlich besprochen werden können, anderseits in Bezug auf ihr Ursprungsland nicht hinlänglich untersucht sind. An Handschriften ist Österreich reich. Die Wiener Handschrift Nr. 2696 enthält „Daz jüdel" aus dem XII. Jahrhundert. (Ein Judenkind hat ein Marienbild von Spinnweben gereinigt und wird dafür aus der Strafe des Feuertodes gerettet und getauft.) Es seien hier nach Goedecke I, § 73, S. 227 ff., nur noch erwähnt: Die vier Evangelien und das Leben Mariä in Reimen in Admont, XIV. Jahrhundert; Marien Himmelfahrt in Seitenstetten, XIV. Jahrhundert; Marienlegenden aus dem XIV. Jahrhundert in Wien (2694, 2677 und 2779), aus dem XIII.(?) Jahrhundert in Klosterneuburg; die Koloczaer Abschrift; Legenden der Heiligen in Klosterneuburg, XV. Jahrhundert; der heilige Antonius, gereimtes Fragment in Göttweih, XIII. Jahrhundert; Brigitta in Wien 2677; Dorothea (?), XIV. und XV. Jahrhundert; Katharina, noch im XII. Jahrhundert bearbeitet (?) in Wien 2696; in Göttweih XIV. Jahrhundert; eine andere in Wien 2677 und aus dem XV. Jahrhundert 2841; Die Kreuzerfindung in Wien 2779 aus dem XIV. Jahrhundert (mit den Ungarn und Kaiser Constantin in Verbindung gebracht); Lucia, in Wien 2677, XIV. Jahrhundert; zwei Margarethenleben in Wien 2677 aus dem XIII. und 3007 aus dem XV. Jahrhundert; Leben Mariä Magdalenä in Wien 2862 vom Jahre 1434; Verena (Uerena die edle Magd, in Wien 2677.

Digitized by Google

IV. Das Ritterthum.

1. Die erzählende höfische Dichtung.

Das Donauland. Des „Strickers" Epen.

Die adeligen Herren und Frauen, welche ihre vielen freien Stunden nicht immer mit dem Einerlei der volksthümlichen, angestammten Heldensage verkürzen mochten — diese konnte nur dem gemeinen Manne genügen, seine wenigen Arbeitspausen unterhaltlich auszufüllen — sind wohl gern auf die Anregung der Kirche eingegangen, geistliche Stoffe an die Stelle der überlieferten Volkssage treten zu lassen. Aber im Adel gedieh auch ein gewaltig Stück Weltleben empor: die geistliche Dichtung allein konnte dem Bedürfnisse des Adels nicht mehr genügen. Immer mehr sahen wir die geistliche Dichtung auf das Ritterthum Rücksicht nehmen, theils einladend, wie in der „Hochzeit", theils strafend, wie in der „Warnung". Schon hatten die von Frankreich kommenden Anschauungen des Ritterthums auch bei uns festen Fuß gefasst: schon traten deutsche höfische Dichtungen draußen im Reiche ans Tageslicht und wurden auch in Österreich gelesen. Die geistlichen Dichter selbst, wie Konrad von Fußesbrunnen u. a. traten in Bezug auf die Form in die Fußstapfen Hartmanns, Wolframs und Gottfrieds, wie auch das Volksepos sich eines höfischen Anstriches beflissen hatte, um der Zeitströmung in den höheren Gesellschaftskreisen gerecht zu werden.

Dass Österreich sich verhältnismäßig spät dieser Strömung anschloss, hat wohl seinen Grund in einem mehr patriarchalischen Verhältnisse des Adels zum Volke. Der Adel hielt mehr Berührung mit dem letzteren aufrecht und nahm eine derbere Natürlichkeit aus demselben auf, als der Adel anderswo. So folgte er der Mode des Ritterhums mit ihrem Abschließen nach unten nur zögernd und nie mit jenen excentrischen Auswüchsen, wie sie uns anderwärts in den krausen, vom Volke gewiss jederzeit belächelten Namen Schionatulander, Trevrezent u. s. w. entgegentreten.

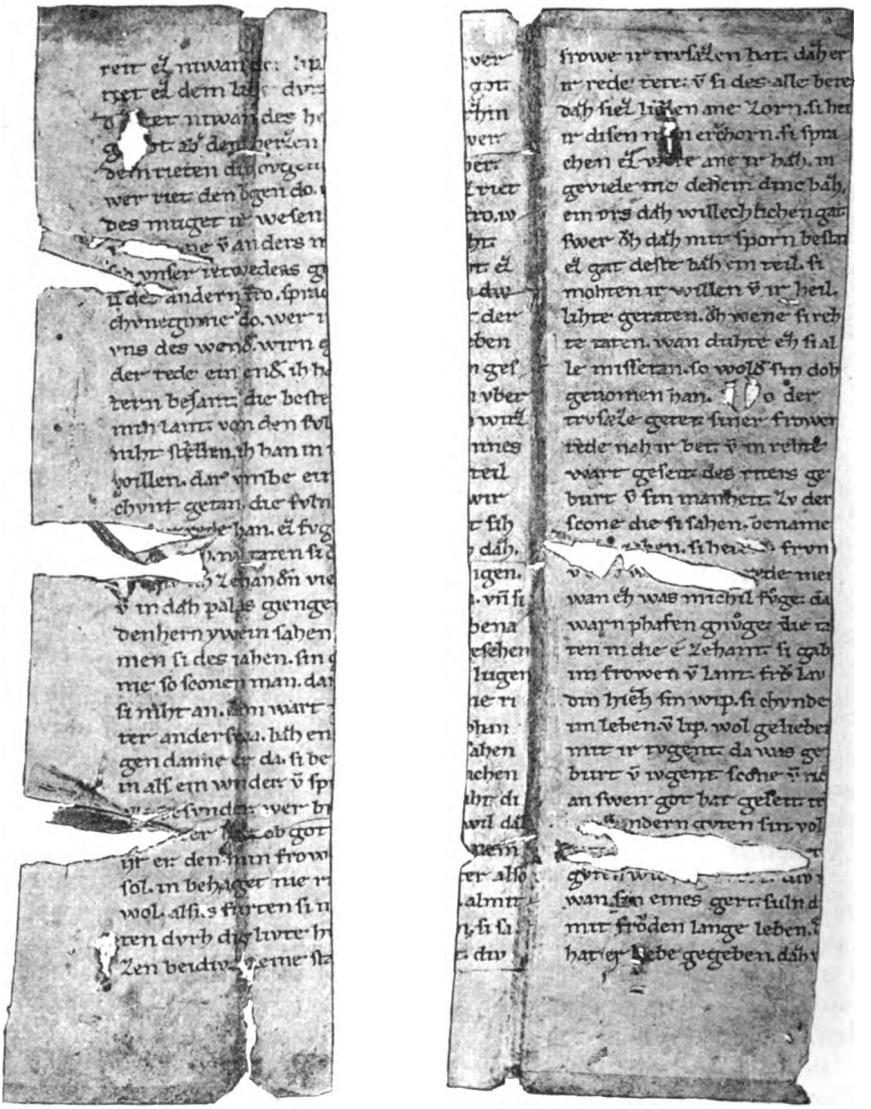
Immerhin fanden aber die großen höfischen Dichter auch in Österreich Leser und Bewunderer. Wie Gottfrieds Tristan und Isolde noch spät in Tiroler Fresken (Runkelstein) dargestellt wurde, wie Wolfram sogar persönlich nach Steiermark gekommen zu sein scheint, so ist namentlich Hartmann und Wolfram in Österreich durch eine erkleckliche Anzahl von Handschriften (in Wien, in St. Florian, in Salzburg, in Graz, in Schwaz, in Erlau und in Kolocza)[1] vertreten. Zu diesen fügen wir noch ein Iwein- und ein Parcevalfragment, welche beide der Kremsmünsterer Capitular Friedrich Mayer jüngst zum erstenmale veröffentlicht hat (Abbildg. 28 und 29).[2] Ersteres wurde in Kremsmünster, letzteres in Oberhollabrunn aufgefunden.

[1] Goedeke, I, S. 91 ff.

[2] In Stiebocks „Alt-Wien" V (1896), Heft 1 und 2. Das Parceval-Bruchstück enthält zwei Blätter, ein ganzes und ein zerschnittenes. Das Iwein-Bruchstück besteht aus einem einzigen zerschnittenen Blatte.

Digitized by Google

Unter Gottfrieds von Straßburg Nachahmer wurde der erſte höfiſche Epiker des Donauthales gerechnet, der Stricker genannt. Er war wohl ein Bürgerlicher, wird

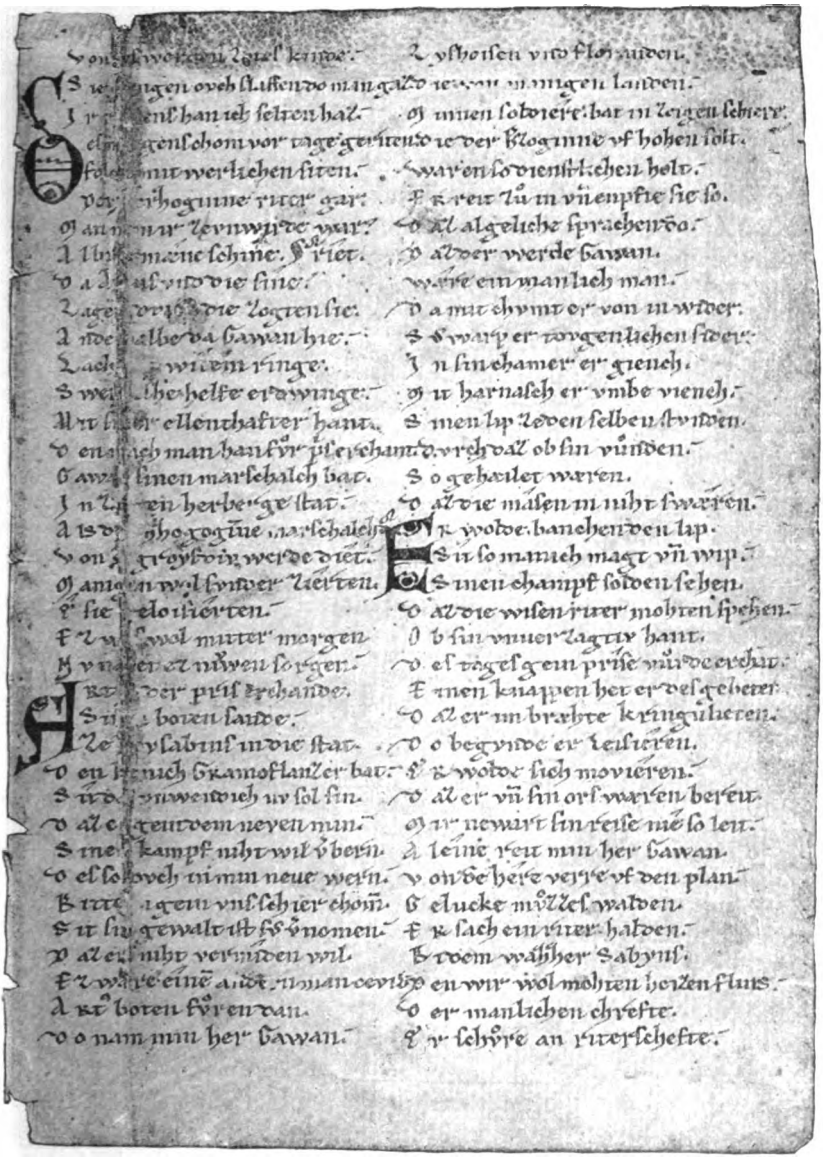


Abbildg. 28. Kremsmünſterer Iwein-Bruchſtück. Die 2. Seite des einzigen zerſchnittenen Blattes. (Von 2348 bis 2433 nach Lachmann.)

von den einen als Mitteldeutſcher, etwa aus dem öſtlichen Franken,[1] von anderen wegen Reim und Sprache als Öſterreicher betrachtet.[2] Sicher hat er als Fahrender

[1] Golther, l. c., S. 240.
[2] Khull, l. c., S. 313.

Digitized by Google



Abbildg. 29. Oberhollabrunner Parceval-Bruchstück. 2. Seite des ganzen ersten Blattes (XIII, 1553 bis XIV, 64 nach Bartsch).

an süddeutschen Höfen, besonders in Österreich gedichtet. Um 1190 erscheint ein Heimricus Strichaere in einer Urkunde des Stiftes Reichersberg in Oberösterreich, was bei der damals bloß facultativen Annahme von Zunamen zum Taufnamen

Digitized by Google

ganz wohl damit vereinbar ist, daſs „Stricker" nur einen Verflechter von Begebenheiten oder einen Fahrenden (vagus) bedeute.[1] Er war auf verschiedenen Gebieten thätig, ja bahnbrechend: so im Epos, in der Novelle und im Schwanke, im Minnegesang, in der Lehrdichtung. Im höfischen Epos hat er das Beispiel gegeben, daſs man einen Artusroman ohne französische oder überhaupt fremde Vorlage dichten könne; denn die Berufung auf Alberich von Vizensûn (Besançon) ist eine Fiction. Auch eine Überarbeitung des Rolandsliedes vom Pfaffen Konrad hat der Stricker geliefert: er benützte dabei zu Erweiterungen außerdem eine Dichtung über Karls des Großen Jugendzeit.

Im Artusgedichte „Daniel von Blumenthal"[2] wird erzählt, wie Daniel, König Madagrans Sohn, der Reihe nach auf seinen Fahrten Kai, Gawein, Iwein, selbst Parceval überwindet, zu Artus kommt und in die Tafelrunde aufgenommen wird. Unter den Artusrittern ist Daniel immer der tapferste und entscheidendste: Riesen und Zwerge, Zauberschwerter, unsichtbare Netze, Wundervögel, die wie Sonnenschirme schattenspendend über den schönen Frauen flattern, und ähnliche Sonderbarkeiten spielen wichtige Rollen. Den meisten Raum nehmen die Kämpfe Artus' und seiner Ritter gegen den König Matur zu Kluse ein, dessen Witwe Daniel schließlich zur Frau nimmt. Festlichkeiten füllen nun diesen interessantesten Theil des Gedichtes, bei denen alle ledigen Ritter des Gefolges verlobt werden. Ein Riese, der von den Feinden übrig geblieben, verbreitet plötzlich auftauchend argen Schrecken: doch geräth er in ein unzerreißbares Wundernetz. Alles endet in Freude.

Auf den Mangel an Eigennamen hat Bartsch aufmerksam gemacht. Auch die Liebesabenteuer treten in dem Epos des Österreichers — wie die Frauenliebe beim österreichischen Volkshelden Dietrich — gänzlich zurück. Das Werk ist noch ungedruckt.

Im „Karl"[3] wird erzählt, Pipin habe zwei rechtmäßige Kinder gehabt, Gertrud und Karl. Karls Stiefbrüder sind die Ritter Wineman und Rapoto und der geistliche Leo. Die beiden ersten vertrieben Karl, der bei König Marsilies Zuflucht findet. Zurückgekehrt und mit den Brüdern versöhnt, erhält er aus Engelsmund den Auftrag, die Heiden zu bekämpfen, sich in Aachen krönen und in Rom von seinem Bruder Leo weihen zu lassen. Die Kämpfe in Spanien werden ganz ähnlich erzählt wie im Rolandslied. Wunder geschehen an den Leichen der Gefallenen. Zum Andenken an Roland wird ein Spital und ein Gotteshaus gebaut. Jung Alite aus Viane wird herbeigerufen, angeblich, damit sie mit Roland Hochzeit halte. Als sie die Wahrheit hört, stirbt sie vor Schmerz. Der ungetreue Genelun, der in Spanien das Unheil gestiftet, entkommt zwar in der herrschenden Bestürzung über Alitens Tod, aber er wird eingeholt und von Pferden zerrissen.

Der Pleier.

Um des „Pleiers" Herkunft streiten sich Salzburg und Oberösterreich. Die Grenzen zwischen dem Erzstifte und den umliegenden Gebieten verschwimmen häufig; Volksgrenzen sind es ja nicht. Goedeke hält den Pleier in der 2. Auf-

[1] Goedeke, I, S. 105.

[2] Gust. Rosenhagen, „Daniel vom blühenden Thal". Breslau 1894, W. Köbner. Anzeiger f. d. A. XXIII, Nov.-Heft, S. 56 ff. (1896).

[3] J. J. Ammann, Das Verhältnis von Strickers Karl zum Rolandslied ꝛc. Progr. Krumau, 1885 bis 1889 und seit 1891.

Digitized by Google

lage nicht mehr für einen Steirer. Pfeiffer fand seine Heimat im Salzburgischen (Mon. Boica III, 569), hält ihn für bürgerlich und weist hier für das Jahr 1305 seinen Namen nach. Professor L. Guppenberger im Gymnasialprogramm von Kremsmünster 1871 nimmt ihn für Oberösterreich in Anspruch. Ein Georg Pleiher erscheint noch 1519 in Wels. Der Geschlechtsname Pleier, Pleiger oder Plainer ist freilich altsalzburgisch und bis ins XVI. Jahrhundert urkundlich nachweisbar; er eignet einem ansehnlichen Rittergeschlecht, das die ihm verwandten Grafen von Plain überdauerte. Aber auch sprachliche Ausdrücke, Bekanntschaft mit den Örtlichkeiten Salzburger Gebirge, Naturschilderungen weisen ihn dem Salzburgischen zu.[1] Nicht endgiltig ist daher H. E. Meyers Annahme, der „frum edel" Wimar (Meleranz 12775) sei der urkundliche Wimar Frumesel von Scherding in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts, und der Pleier sei dessen Dienstmann gewesen. Des Pleiers Leben fällt jedenfalls in die zweite Hälfte des XIII. und den Anfang des XIV. Jahrhunderts.

Wir kennen von ihm drei umfangreiche epische Dichtungen, die erst in neuerer Zeit bekannter wurden: Der „Meleranz" 1860 durch Professor Bartsch, „Tandareis und Flordibel" 1885 durch Professor Ferd. Khull und „Garel" 1892 durch Professor Walz. Der Dichter ist mit höfischer Sitte wohl vertraut. Seine Dichtungen enthalten äußerst anschauliche Schilderungen des Ritterthums. Wie sehr der Pleier seinerzeit beliebt und gelesen war, beweisen die noch erhaltenen Fresken im Schlosse Runkelstein (Abbildg. 30 und 31), welche Gegenstände aus seinen Dichtungen behandeln. Er zeigt sich von tiefer Religiösität. Aus manchen seiner Verse tönt die Klage eines sinkenden Zeitalters:

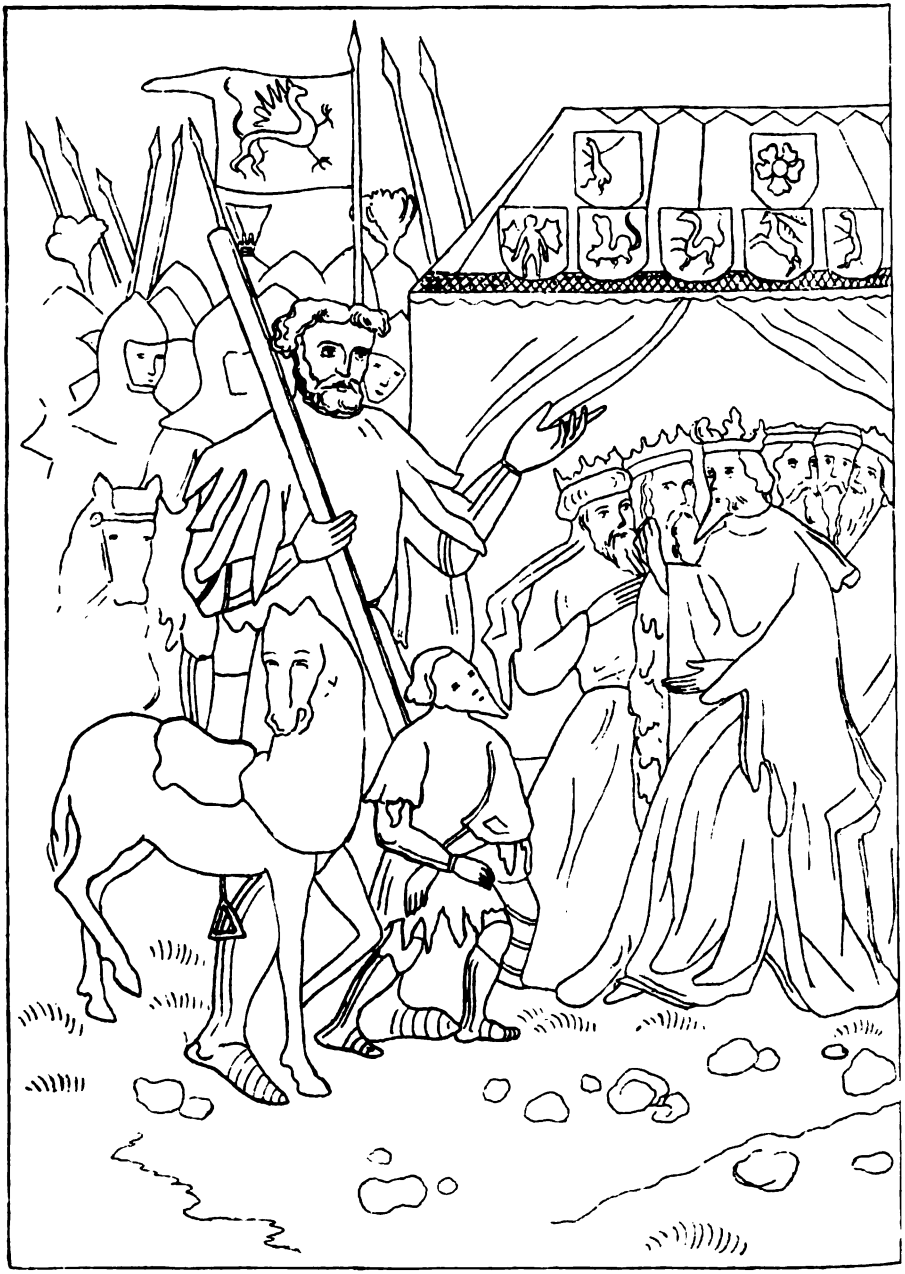
Nû hât ez sich verkêret gar
je langer, je bœser jâr,
diu liut vil grimmeclichen
lebent in allen rîchen.
ez nimt abe an guoten dingen.

Der Inhalt der genannten drei Epen ist in Kürze folgender: Jung Meleranz, Sohn des Königs von Frankreich, entweicht seinen Eltern, um am Hofe seines Oheims Artus unerkannt Dienste zu nehmen. Auf dem Wege dahin hatte er unter einer breiten Linde die schöne Königin von Kamerie, Tydomie badend getroffen. Sofort waren beide in Liebe gegeneinander erglüht.

Doch mit schweren Abenteuern muss Meleranz ihren Besitz erkämpfen. An Artus' Hofe erkannt und zum Ritter geschlagen, besiegt und erschlägt er den Riesenkönig Godonas auf Terramunt, wo nun er zum Könige gekrönt wird. Unter den befreiten Gefangenen ist eine jungfräuliche Botin der bedrängten Königin Dulceflors auf Belfortemut. Dieser Botin folgt Meleranz ebendorthin, sie erzählt ihm auf der Fahrt von der Schönheit der Niftel Dulceflors', Tydomie Dulceflors wird von Meleranz befreit, aber nun zieht er der schönen Tydomie zuhilfe, welche von König Libers bedroht wird. Libers wird überwunden, Tydomie zieht dem Sieger auf einen Anger entgegen, wo Scherz und Freude herrscht. Nach zwölf Wochen ist Hochzeit; aber auch Dulceflors und Libers feiern gleichzeitig ihr Vermählungsfest, zu welchem auch König Artus geladen ist.

[1] Dr. Franz v. Zöllner: „Ein salzburgischer Dichter des XIII. Jahrhunderts" in den Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 1893.

Digitized by Google



Abbildg. 30. Der besiegte Ekunaver wird vor König Artus geführt.
(Bl. 124 d der Handschrift von Pleiers „Garel".)
(Aus J. Seelos und J. Zingerle, Freskencyklus des Schlosses Runkelstein. 1858, Tafel XII, Plan 13.)

Digitized by Google

2. Tandareis, Sohn des Königs Dulcemars von Tandernas, entbrennt am Hofe des Königs Artus so in Liebe gegen die schöne Flordibel, dass er beim Brotschneiden, in ihren Anblick versunken, die Hand verwundet und ohnmächtig wird. Die Schöne sah das rinnende Blut, sie erwidert seine Liebe. Im Ungestüme der Leidenschaft vergessen sie ritterliche Art, indem sie von Artus' Hofe entfliehen. Artus eilt ihnen nach: nach heftigem Kampfe wird Tandareis besiegt; Artus schenkt ihm das Leben und heißt ihn auf Abenteuer ziehen, Flordibel aber muss bei Königin Ginover, Artus' Gemahlin, bleiben.

In Gedanken an seine Geliebte versunken, wird Tandareis von Räubern überfallen und schwer verwundet; an der Thür des reichen Kaufmannes Todylas bricht er zusammen. Dieser pflegt ihn ein halbes Jahr bis zur Genesung. Nun werden in rascher Folge Räuber besiegt, der Riese Karedos getödtet, Gefangene befreit. Alle Befreiten und Überwundenen werden zu Flordibel entsendet, die nun seine Rückberufung bei [illegible]s erbittet.

Aber der Bote trifft ihn nicht. Schon ist Tandareis ins ferne Zwergenreich geritten, wo er ein geraubtes Mädchen, das der Königin diente, dem Entführer entreißt. Einen Grafen Kalubin, der auf einer Brücke ein edles Mädchen, Klaudine, schlägt, sendet er wie jenen Entführer besiegt an Flordibel. Aber der rohe Kandalyon bezwingt ihn mit Übermacht und wirft ihn in den Hungerthurm. Dessen Schwester Antonie aber liebt den tapferen Jüngling, lässt ihn nächtlich durch Leintücher aus dem Verliese heraufziehen und verbirgt ihn in ihren Gemächern. Von ihr wird er, mit dem Versprechen der Wiederkehr, zu Artus' Turniere entsendet, wo er nebst anderen dreimal den Kandalyon besiegt. Flordibel erkennt ihn und will ihn durch 50 Ritter zurückhalten: er aber entkommt zu Antonie, wie er ihr versprochen. Trauer herrscht an Artus' Hofe: wer ihn wiederbringe, solle das Herzogthum Emperuse erhalten. Da sendet ihn Antonie zurück und erhält das Herzogthum. Tandareis bleibt seiner Flordibel getreu, Antonie aber wird mit König Beagurs von Norwäge, Klaudine mit Kalubin, der sie nur aus Liebe geschlagen, vermählt. Tandareis aber zieht mit seiner Gemahlin nach Tandernas, von da in die thurmreiche Stadt Karmil, wo er gekrönt wird.[1]

3. Garel, der Sohn des Meleranz, kommt an den Hof seines Oheims Artus, als eben der Riese Karabin die Botschaft bringt, dass sein Herr, der König Ekunaver von Kanadic, im nächsten Jahre Artus mit Krieg überziehen werde. Garel folgt nun des Riesen Spuren, um die Gelegenheit für den Krieg zu erforschen.

Dabei besteht er eine Reihe von Abenteuern, besiegt viele Herren, welche insgesammt ihre Hilfe gegen Ekunaver versprechen. Für den Vater der schönen Sabie bekämpft er den Ritter Gerhard mit Erfolg: beide sagen ihre Hilfe zu. Auch Gilan von Halis, sowie dessen Gegner Eskilabon von Belamunt, der Gilans Schwestersöhne Alexander und Floris gefangen gehalten, werden bezwungen und verpflichten sich zur Hilfeleistung. Das Abenteuer mit Eskilabon ist besonders anziehend geschildert: ein Blumengarten auf lustiger Heide vor der Burg Belsalväsche mit einer Linde, an deren Ast ein Sperber gebunden, wird von Eskilabon gehütet auf Befehl der Königin von Portugal. Eskilabon bietet seine Schwester Flordiane als Siegespreis. — Garel befreit noch den Fürsten Klaris von Argentin und die Tochter des Landgrafen von Turtus, namens Duzabel. Mit Hilfe des Zwerges Albewin und seiner Tarnkappe erschlägt er ein böses Meerwunder, gewinnt schließlich die Königin des Landes Anferre und empfängt die Huldigung als König.

Mit 100.000 eigenen Kriegern und Bundesgenossen zieht nun Garel gegen Ekunaver, der schließlich trotz seiner Übermacht, im Einzelkampfe zu Rosse ringend

[1] Karmil scheint an „Kremel" zu erinnern, wie denn auch die Namen Kalubin, Liodarz, Teschelarz slavisches Gepräge zu haben scheinen. Dieses war wohl mit ein Anlass, dass das Epos auch czechisch bearbeitet wurde (circa 2000 Verse in einer Stockholmer Handschrift vom Jahre 1583). W. Hanka, starobylá skladanie. V, Prag 1823. Goedeke I, S. 138.

Digitized by Google

von Garel besiegt und zu Artus als Gefangener gesendet wird (Abbildg. 30). Als Artus selbst erscheint, ist alles bereits geschehen; daher werden von ihm die Helden zu einer festlichen Tafel nach Dinazzaron geladen, wo helle Freude herrscht (Abbildg. 31). Auf der Heimkehr verbindet Garel die schöne Sabie mit Floris, Flordiana mit Alexander, Duzabel mit Klaris. — Auf dem Schlachtfelde wird ein Kloster gebaut.

Goedeke sagt über das Gedicht (I_2, S. 137), welches man heute als des Pleiers Erstlingswerk anzusehen geneigt ist: „Diesem (Walz' Texte) zufolge ist die Geringschätzung der Dichtung und des Dichters unverdient. Große, tiefe Gedanken sind nicht verarbeitet,[1] aber ein unverrückbarer Plan festgehalten und, wenn auch in den Hauptzügen ähnlich, doch in der Ausführung voll Wechsel ausgeführt. Garel gewinnt auf eigene Hand durch seine Heldenkraft die Heeresmacht, mit der er den Gegner des Artus überwindet und schließlich auch hier wieder allein den Ausschlag gibt. Wie er seine Gegner zu seinen Freunden und Helfern macht, ist geschickt erzählt. Die häuslichen Vorgänge auf den Burgen führen in das Leben der Zeit lebendig und anschaulich ein und sind voll Behagen und Anmuth. Die Sprache ist leicht und fließend, klar und einfach und, wo es angebracht ist, nicht ohne Wärme. Das Ganze verdient mehr als die vielen geistlichen Gedichte ... die Herausgabe."

Der Pleier beruft sich zwar auf welsche Quellen; doch sind solche bisher nicht gefunden. Es scheint vielmehr, dass er — unter Beimischung gewisser Züge aus den bekannten höfischen und Volksepen — ganz selbständig seinen Stoff gefunden hat, so dass ihm wie dem Stricker der Ruhm eigener Erfindung oder doch Stoffgruppierung auf einem Gebiete zuzuerkennen ist, auf welchem selbst die anerkanntesten Meister nur nach fremden Vorlagen arbeiteten.[2]

---

[1] Es hat noch niemand dem Gedichte jene Liebe zugewandt, durch die man allein tiefere Gedanken einer Dichtung ahnt und findet. — Übrigens leuchtet gerade im „Garel" der rührende Grundgedanke der ritterlichen Treue deutlich genug durch: der junge Ritter übernimmt die Gefahr, welche den Herrn der Tafelrunde bedroht, und hat in Jahresfrist, ohne dass dieser es wusste, seine Aufgabe erledigt und dem Könige Artus eine liebevolle Überraschung bereitet.

[2] Khulls Urtheil (l. c., S. 300) über den Pleier ist entschieden hart. Schon im „Meleranz" ist der Plan bewundernswert, nach welchem der Held seine Geliebte leicht findet, dann aber zur wirklichen Erwerbung derselben eine Kette von Abenteuern, die sich Glied für Glied mit innerlichen Bezügen aneinanderfügen, bestehen muss, bis das Endglied die Geliebte erreicht und mit dem rosigen Bilde der Einleitung zu einem reellen Ganzen verschmilzt. — Ganz ähnlich ist der Plan des „Tandareis" gedacht. — Die Charaktere sind nicht so verschwommen, wie Khull meint: der thatendurstige, stets siegreiche, innerlich von heißer Frauenliebe bewegte Meleranz unterscheidet sich von dem klugen und liebenswürdigen Garel (der seine Gegner nach dem Siege zu gewinnen weiß, während jener sie erschlägt) ebenso, wie von dem unbesonnen muthigen Tandareis, den sein Ungestüm zur Überschreitung ritterlicher Art oder in missliche, sogar schmähliche Situationen bringt. Der durch tiefe Kränkung hartherzig gewordene Eskilabon, der rohe, aber schließlich doch wieder reumüthige Kandalyon, der gutmüthige, gastfreie Riese Pulaz, die hilfsbereiten Zwerge, der vor übergroßer Liebe gewaltthätige Graf Kalubin, der reiche barmherzige Kaufmann Todylas u. a. sind Charaktere, die keineswegs durcheinander schwimmen. Dass die Beschreibung der Feste und Turniere sowie der zahlreichen Kämpfe für einen modernen Leser von ermüdender Weitschweifigkeit ist, geben wir gern zu: aber man muss bedenken, dass den ritterlichen Lesern alle diese Details durch Übung nahestanden und dass spätere höfische Epiker gegenüber ihren älteren Vorgängern nur darin Neues und Interessantes bringen konnten, dass sie in den Details reiche Abwechslung boten. Höfische Epen sind eben für Ritter, nicht für Professoren geschrieben. — Leider wird diesen Dichtungen nur zu wenig liebevolle Aufmerksamkeit gewidmet.

Digitized by Google

Abbildg. 31. Artus' Mahl zu Dinazzaron nach der Besiegung Ekunavers.
(Bl. 158c bis 159a der Handschrift von Pleiers „Garel".)

(Aus J. Seelos und J. Zingerle, Freskencyklus des Schlosses Runkelstein. 1858, Tafel X, Plan 9.)

Digitized by Google

„Wigamur". „Wilhelm von Österreich". Seifrieds „Alexander".

Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfen wir als oberösterreichischen Nachzügler den „Wigamur" anführen, der sich vielfach an Wolfram und Hartmann anschließt.[1] — Nach Art der Helden des Artuskreises besteht Wigamur, der Ritter mit dem Adler, eine Reihe von Abenteuern, die aber zum Großtheil nicht etwa älteren Vorlagen entnommen, sondern ebenfalls aus der Phantasie des anonymen Dichters geflossen sind. Nur der Name (Guigamur) ist französisch.[2]

Der Held wird als Kind, während sein Vater einem Feste des Königs Artus beiwohnt, von der Meerfrau Lespia geraubt und dieser wieder von einem Ungethüm („Meerwunder") entführt, das ihn in höfischen Künsten erzieht. Erwachsen besteht er viele Abenteuer, bis er schließlich in fremden Diensten unerkannt seinem Vater Paltriot zum Zweikampfe gegenübertritt. Noch rechtzeitig erkennen sich die beiden, die Versöhnung folgt und Wigamur vermählt sich mit der schönen Dulcistur, der Tochter des Königs Atroklas, in dessen Diensten er eben gegen den eigenen Vater gekämpft: sie wird ihm aber geraubt, er muss sie wieder gewinnen. Beider Sohn erhält den Namen Dulciwagar.

Dem Stoffe nach weist eine andere Dichtung nach Österreich, deren vorliegende Fassung von einem Würzburger namens Johann um 1314 in den Diensten eines Grafen Albrecht von Heyerloh wahrscheinlich zu Eßlingen fertig gestellt wurde. Er dürfte aber nur eine vorher in Österreich ausgebildete Sage im Anschlusse an Gottfried von Straßburg bearbeitet haben, so dass das große Interesse der österreichischen Lesewelt, welches unsere Dichtung, z. B. in den Runkelsteiner Fresken mit Gottfrieds „Tristan" auf eine Linie stellt, doppelt begreiflich wird. Wilhelm von Österreich und seine Aglei gehörten zu den drei berühmtesten Liebespaaren; noch 1481 wurde eine Prosaauflösung dieser Dichtung zu Augsburg gedruckt.

Leopold von Österreich wallfahrtet, weil er kinderlos ist, zu St. Johann nach Ephesus. Sein Gebet wird erhört. Die Herzogin gebiert ihm den Knaben Wilhelm, der mit Aglie, der in derselben Stunde geborenen Tochter des Königs Agrant von Zyzya, vermählt wird. Agrant lässt sich taufen.[3]

Seifrieds „Alexander" der Große aus dem Jahre 1352 (Goedeke, S. 259) mag nur noch kurze Erwähnung finden.

Jans Enenkel.

Den höfischen Epen an die Seite traten seit Beginn der mittelhochdeutschen Dichtung die Weltchroniken: schon neben dem Rolandsliede kennen wir die bayerische Kaiserchronik (beide um 1140), neben den höfischen Dichtern Wolfram, Hartmann und Gottfried den Schweizer Rudolf von Ems, Dienstmann zu Montfort. Wie letzterer eine Weltchronik dichtete, mit der er freilich nur bis Salomo kam, während sich eine zweite Redaction über die Bücher Mosis und Josua

[1] Vgl. Khull, Ztschr. f. d. Alt. XXIV, S. 97 bis 124. — D. Nat.-Lit. IV, 1, 2.

[2] Zimmer, Ztschr. f. frz. Spr. u. Lit. XIII, 7 ff.

[3] Goedeke, l. c. I, S. 258. Proben i. d. Ztschr. f. d. Alt. I, 214 ff.; XXVII, 97 ff.; in Aretins Beiträgen IX, 1203. — Wiener Hdschr. 2860.

Digitized by Google

bis in das Buch der Richter erstreckt, so hat auch ein Wiener namens Jans Enenkel, nach F. H. von der Hagen ein Domherr,[1] der um 1250 starb, eine gereimte Weltchronik verfasst, in welcher er die biblische Geschichte bis auf Simson, die Weltgeschichte bis auf Friedrich II. in Anlehnung an die Kaiserchronik behandelt. Aber er betritt mit diesem Werke eine neue Bahn: nicht nur gelegentlich, sondern mit Vorliebe flicht er der historischen Erzählung, um sie den Lesern seiner Zeit anmuthig zu machen, eine Reihe von Novellen und Schwänken ein, welche an verschiedenen Orten gedruckt sind;[2] wir führen an: „Achilles und Deidamia", „Virgilius", „Eraclius", „Des Teufels Papst", „Kaiser Dagobert", „Constantin", „Die Tochter des Königs von Reußen", „Karl der Große" („Liebeszauber" und „Karls Recht"), „Saladin", „Her Friedrich von Auchenfurt", „Secundus".

Noch selbständiger zeigt sich Enenkel darin, dass er von dem Gebrauche der umfassenden Weltchroniken abgeht und eine einzelne naheliegende Partie für seine Bearbeitung heraushebt: Die Geschichte seines Vaterlandes. Dass er hierzu durch die S. 208, Anmerkung 1, erwähnten Vorgänger veranlasst worden sei, ist kaum anzunehmen. Im Fürstenbuche behandelt er theils nach Urkunden, theils nach Sagen die Regenten von Österreich und Steiermark bis zum Aussterben der Babenberger.[3] Wie wir schon oben (S. 64 f.) betont haben, lägen gerade in des Enenkels Werken wertvolle Fundgruben, insbesondere für die österreichische Sagenforschung. Um seinen Stil zu zeigen, seien hier einige Stellen über Leopold den Heiligen und seinen Sohn Heinrich II. Jasomirgott abgedruckt:

Derselb Marchgrafe[4] lie einen sun
(daz wil ich ew chunt tun)
und hiez in nach im Leupolt.
Dem wurden vrawen und Ritter holt,
wan er der guet Leupolt hiez;
den selben namen er nieman liez.
Und nam auch zwar
ein edel vrawen gar:
Chaiser Hainreichz tochter;
die selb waz aller schanden ler
und waz Agnes genant,
ein schone vrawe wol bechant.
Der Marchgraf stift unser vrawen zu lon
zu Newnburch ein Chlofter schon,
alz ez noch heut zu Newnburch stat
an (= ohne) aller hande missetat,
und gab dar zu pfenninggelt
haide weingarten und velt.
darnach stift er zwar
ein schones Chlafter gar,
daz wart daz heilig chreucz genant;
die stat er in dem walde vant ...
Hainreich hiez der ander sun sein (S. 60);
dem tat got sein chrafft schein (= kund),
daz er in aller lengist liez leben,
die chraft hat im Got geben ...
der der erst herczog waz (S. 68)
in Osterreich, alz ich daz laz,
und noch heut zu den Schotten ist begraben,
sein schein (= Bild) in einem Stein erhaben,
der mitten in dem Munster stat.
Sein grab man dickh gesehen hat,
alz man noch heut sicht zu Wienne stan.
Einen sit ich vernomen hann (sic):
dez mag mein zung nicht verdagen;
da von so muez ich ez von im sagen.
Swenn ein Ritter und chnecht hatten trost,
daz er einem sein pfant lost,
so sprach der Furst: waz stet ewr phant?
Der chnappe sprach zuhant:

[1] Einer Familie Enenkel gehörte später das Schloss Albrechtsberg bei Melk, laut einer in diesem Schlosse angebrachten Tafel.

[2] Goedeke, l. c. I, § 44 (S. 112).

[3] Herausgegeben von Megiser, Linz 1618; 2. Aufl. 1740; von Rauch, Script. rerum austriac. I. 233 bis 373. Vgl. Schatzmayr, Ztschr. f. öst. Gymn. 1869, S. 419 bis 440.

[4] Leopold II., Vater Leopolds III. des Heiligen. — Megiser, Fürstenbuch, 2. Ausg. 1740, S. 58.

Digitized by Google

es stet zwelif schillinge guet.
Do sprach der Furst wolgemuet:
der mag ich gehabn nicht;
die zal ist mir ein wicht,
wo nem ich zwelif schillinge? —
daz dir nimmer mizlinge:
woldest du fumf phundelein,
die muesten io dein aigen sein.
Also sprach der herre guet.
Got hab sein sel in seiner huet:
ich maine den herzogen Hainreich,
der da waz Vogt in Osterreich.

Meier Helmbrecht.

Eine ganz eigene Bahn betritt ein anderer österreichischer Dichter. Die Uberhebung des Bauern über seinen Stand hinaus und die Folgen solchen Übermuthes schildert uns der aus dem Innviertel stammende Wernher der Gartenaere in seinem Meier Helmbrecht. Zwar ist die Dichtung nicht eigentlich höfisch, aber sie spiegelt uns die Anschauungen, welche in Hofkreisen über die „übermüthigen" Bauern herrschten. Dennoch zeigt nach Goedekes Urtheil (S. 112) diese Dichtung, was die Dichter, die ihre Kraft auf fremde Stoffe warfen, sich entgehen ließen. Es liegt uns hier die erste und zugleich eine vorzügliche Dorfgeschichte vor.

Der reiche Bauerssohn Helmbrecht wird von Kindheit auf von der Mutter verhätschelt; er trägt sein Haar nach Herrenart, wird in feine Kleider gehüllt und eine Haube hat er, auf der alle Heldenthaten von Trojas Zeiten bis auf Karl den Großen und seine Paladine kunstvoll gestickt zu sehen sind. Was Wunder, dass er sich bald seines Standes schämt und nicht mehr Säcke schleppen oder Dünger führen, sondern ein Ritter werden will. Als Knappe tritt er in die Dienste wegelagernder Junker, und unter den groben Gesellen ist er bald einer der gröbsten. Köstlich ist es noch zu lesen, wie er nach Jahresfrist das Vaterhaus besucht und er, der sich der guten, deutschen Muttersprache schämt, sich bescheiden muss, die Namen der väterlichen Ochsen zu nennen, damit ihm Nachtherberge geboten werde. Unter diesen Ochsennamen lesen wir auch den alten Namen des bayerischen Kriegsgottes Erge (oben S. 56, Anm. 5). Aber der biedere Alte vermag trotz aller Freude des Wiedersehens die rohe Art seines Sohnes nicht zu ertragen und im Zorne scheidet der Junge. Auch die Strafe lässt nicht mehr lange warten. Da er eben seine Schwester einem Spießgesellen verheiraten will, wird die Räuberbande aufgehoben, neune werden gehenkt, der zehnte aber, Helmbrecht, aus Gnade geblendet und an Hand und Fuß verstümmelt. Der Vater will von dem Kinde, das so viel Schande über sein graues Haar gebracht, nichts mehr wissen. Bauern, die er einst geplündert hat, hängen den hilflosen Blinden an einen Baum. Es ist ein düsteres Zeitbild, das uns der Dichter hier in lebhaften Farben malt; den Kern der Sache hat er gewiss der Wirklichkeit entnommen. Wer er war, wissen wir nicht; er nimmt entschieden Partei für den Adel, und dem alten behäbigen, aber rechtlich gesinnten Bauern stellt er Überhebung und Ausartung der Jugend grell gegenüber, die auch der gebürenden Strafe nicht entgeht; aber auch die Verrohung des Adelsstandes, die Greuel des Raubritterwesens werden schonungslos dem Urtheile der Rechtlichen preisgegeben.

Das Gedicht ist zwischen 1234 bis 1250 entstanden; der Ort der Handlung ist nach einem älteren Bericht ins heutige Innviertel (südlich von Braunau),[1] nach einer jüngeren Bearbeitung in den Traunkreis zwischen Wels und Kremsmünster zu verlegen.

[1] Vgl. Max Schlickinger, Der Helmbrechtshof und seine Umgebung. Im LI Jahresb. des Museum Francisco-Carolinum in Linz. 1893. Auch Wanghausen wird genannt.

Digitized by Google

Das höfische Epos in der Steiermark. Der „Edolanz".

Der Biterolfdichter läßt seinen Helden in dem Lobspruch auf Steiermark auch die Menge der Edlen betonen, die im Lande „behauset" sind: „edle Ritter haben sich drinn behauset," sagt er, „es wohnen da auch viel der edlen Mannen"; und: „zwischen der Elbe und der Mur gibts nirgends bessere Burgen". Und damit hatte er nicht Unrecht. Bereits die älteste Verfassung der Steiermark beruht ganz auf dem Lehenswesen, und die zahlreichen adeligen Träger der Lehen sind seit den letzten Jahrzehnten des XII. Jahrhunderts ausnahmslos Ritter. Vom Beginn an gebietet der Landesfürst „nicht nur als Grundherr über hörige Bauern und Stadtbürger, sondern auch über einen Kreis von Adeligen, die durch Geburt, Dienst und Besitz Leute des Markgrafen sind, ohne seine Einwilligung keinerlei Veräußerungen ihres Besitzes eingehen dürfen, mit ihren Familien gewissermaßen an der Scholle haften, die fürstlichen Güter verwalten, Dienste bei Hof und im Kriege leisten, Ämter innehaben und dem Markgrafen zu den Mahlstätten und Taidingsorten folgen, wo er seine Hoftage abhält. Ihnen übergeordnet durch Besitz und Einfluss erscheinen jene markgräflichen Ministerialen, welche Lehen des Landes tragen und nach Lehenrecht erblich besitzen und den Kern der späteren Stände darstellen".

Die Urkunden des XII. Jahrhunderts weisen sehr viele Ministerialgeschlechter freier und unfreier Herkunft in Steiermark nach, die, nachdem das in Frankreich geborene und in Flamland entfaltete Ritterthum seinen Siegeszug nach Osten angetreten, eine Menge ritterlicher Familien stellten. Gewiss ist, dass das Ritterthum in Steiermark einen sehr günstigen Boden fand, denn „hier hatten sich die Dienstmannen des Landesfürsten, denen von ihrem Herzog, dem ein großer Theil des Landes gehörte, Grundbesitz gegen festgesetzte Leistungen übertragen worden war, eine Stellung besonderer Art errungen". Der berühmte Georgenberger Vertrag vom Jahre 1186, durch den der letzte Traungauer seine Steiermark dem Babenberger Leopold V. von Österreich übergab, zeigt uns, dass alle erheblichen Veränderungen in den Zuständen des Landes, so weit sie vom Herzog abhiengen, der Zustimmung seiner Dienstmannen bedurften, „denen offenbar ein klarer Kreis von Rechten durch die Überlieferung bereits gezogen war". So fand denn die gesellschaftliche Gliederung, die dem Ritterthum eigen war, hier schon einen ziemlich geschlossenen bevorrechteten Stand vor, „der sich der neuen Ideen, die seinen Abschluss nach unten vervollständigten, rasch bemächtigte und das Ideal ritterlichen Lebens und ritterlicher Weltanschauung mit Verständnis auszubilden fähig und gesonnen war". Gerade weil die adeligen Grundbesitzer und Dienstmannen in Steiermark, so zu sagen, unter sich waren, niemandes rechte Herrschergewalt über sich, waren sie „so gefügig für die Eindrücke einer auf sie berechneten Standesordnung und eines Ideales der Lebensführung, das sich in der höfischen Dichtung verkörperte, und es darf danach auch nicht wundernehmen, dass uns verschiedene Thatsachen sogar eine einflussreiche Stellung der Steiermark in Bezug auf ritterliche Cultur bezeugen: es war im XIII. Jahrhundert eine Art Vorland höfischer Bildung für die angrenzenden Gebiete". — Hinlänglich

Digitized by Google

bekannt ist es, dass die adelige Gesellschaft des XIII. Jahrhunderts ganz andere Heldenideale denn die früheren Geschlechter hatte: sie wandte sich vom volksmäßigen Heldengesange mit Bewusstsein ab. Die Artusritter und Parceval, die Geschichte Tristans und ähnliches fesselten sie; die steierische Ritterschaft las mit ganz besonderer Vorliebe, wie es scheint, Wolframs von Eschenbach Werke, den Parceval, Titurel und Willehalm. Darauf lassen die noch erhaltenen Reste von Handschriften dieser Dichtungen — drei davon gehörten den Liechtensteinern und Stubenbergern, eine bewahrte das Judenburger Stadtarchiv — unzweifelhaft schließen. Übrigens sind die merkwürdigen persönlichen Verhältnisse, die den großen Wolfram mit Steiermark verbanden, noch ganz unaufgeklärt; sie können aber nicht sehr lose gewesen sein, denn seine Kenntnis der Gegend um Pettau ist überraschend genau, und die Wappen, die er beschreibt, haben merkwürdige Ähnlichkeiten zu thatsächlich vorhandenen und damals abgeänderten Wappen steierischer Herren.[1] Übrigens lässt das Auftreten und die dichterische Thätigkeit Ulrichs von Liechtenstein deutlich genug erkennen, dass der Sinn für ritterliche Auffassung des Lebens in weiten Kreisen der Steiermark muss vorhanden gewesen sein, wenn er auch nicht so tiefgehend und allgemein war, wie jener für das volksthümliche Epos; wenigstens sind uns beiweitem weniger Personennamen, die ihre Herkunft dem höfischen Epos verdanken, überliefert als solche aus dem volksthümlichen Heldenliede: nur ein Erek, ein Tristan, eine Eneit und eine Lunete ist bisher urkundlich nachgewiesen. Übrigens hat das Ritterthum in unseren Gegenden, wie es scheint, wenigstens so weit das Schriftthum in Betracht kommt, Ulrich von Liechtenstein allein ausgenommen, eine volksthümlichere Richtung beibehalten denn am Rhein und in Schwaben; wie sich ähnliches ja auch in den nordöstlichen Grenzgebieten der deutschen Zunge zeigt. Auch schwand es nach kurzer Blüte in den Ostalpen rascher dahin als in anderen deutschen Gauen.

Ungefähr um jene Zeit, in welcher der Kudrundichter sein Werk schuf, dichtete einer seiner Landsleute ein höfisches Epos, das einzige, das wir mit einiger Wahrscheinlichkeit für Steiermark in Anspruch nehmen können. Der Held desselben — die ganze Geschichte ist trotz der gegentheiligen Behauptung des Verfassers dessen eigenste Erfindung — heißt Edolanz. Leider ist diese höfische Erzählung ebenso trümmerhaft auf uns gekommen wie „Walther und Hildegunde": nur zwei Bruchstücke haben sich erhalten, eines in Seitenstetten, das andere im kärntnischen Straßburg.

> Die in ihnen erzählten Abenteuer des Ritters bieten nichts Ursprüngliches: Kämpfe mit Riesen, Zwergen und verschiedenen Thieren sowie Städtebelagerungen begegnen in den absonderlichsten Verbindungen in allen höfischen Romanen der späteren Zeit, und von dort her hat sie auch der Dichter, dem wir genaue Kenntnis Wolframs und der „Krone" des Kärntners Heinrich von dem Türlin und des volksthümlichen Epos nachweisen können, herübergenommen.

[1] Bis in das Gottscheeische Volk hinein scheint sich — vielleicht durch Vermittlung der Schlossherren — Wolframs Einfluss zu erstrecken. Denn die Geschichte vom Jäger (Hauffen, „Gottschee", S. 104 f.) erinnert deutlich an Parcevals Erscheinen im Gralschlosse.

Digitized by Google

Das ältere Seitenstettener Bruchstück erzählt folgendes: Edolanz kämpft mit einem Riesen, welcher eine Königin sammt ihren Kostbarkeiten geraubt und den Ritter Gawan, der sich ihrer annahm, besiegt und gefangen genommen hatte, und erschlägt ihn. Die gefesselten Zuschauer werden befreit und danken ihrem Retter, der ziemliche Beulen davon getragen hat. Die Königin, die nun ihrem Gemahl Leurs zurückgegeben wird, ersetzt das vom Riesen getödtete Pferd ihres Befreiers durch ein „Kastellan". Gawan und Edolanz reiten miteinander fort, finden aber drei Tage lang kein Abenteuer. Da ihnen so das Glück ungünstig ist, während sie beisammen sind, beschließen sie, sich zu trennen. Edolanz reitet in den Zauberwald des Lurteuns, vor dem Gawan ihn gewarnt hatte, da er manches Furchtbare enthalte und nur im Winter, wo das Eis die Wege härte, betretbar sei. Edolanz läßt sich aber nicht abhalten, und Gawan begibt sich fort in die Ebene. Nach drei Meilen Rittes sieht Edolanz einen blau gekleideten Zwerg auf einem weißen Rehbock sitzend, der ihn grüßt und den er über das bevorstehende Abenteuer ausfragt. Der Zwerg warnt den Helden; er meint, dass zwar eine Pracht in dem Walde zu finden sei, welche alle Könige der Welt, Artus eingeschlossen, nicht besäßen, aber es sei noch niemand, der in den Wald zog, wieder herausgekommen: zum Tode scheinen die Einreitenden bestimmt. Der Herr des Forstes zwingt nämlich den Besuchern ein Spiel auf, bei dem der Kopf zum Pfande steht, und er verliert es nie.

Das zweite um etliche Jahrzehnte später geschriebene Bruchstück aus Kärnten berichtet: Eine Stadt wird durch den Pontschur belagert. Edolanz steht ihr bei. Vor ihren Thoren wird eine Schlacht geliefert, in welcher unser Held seine große Tapferkeit von neuem bewährt und achtzehn Gefangene einbringt, darunter zwei Grafen und einen Herzog, Verwandte des Pontschurs; anderseits sind den Städtern zwölf Leute genommen worden. Man leitet eine Sühne ein, der Pontschur muss das Feld räumen. Auch Edolanz reitet jetzt fort, trotz aller Bitten der Städter. Bald gelangt er in einen Wald, wo er ein lediges Ross wiehern hört und ein gestricktes Netz findet..... Der Pontschur und Edolanz kämpfen um einen Sperber, welcher der Frau Gryfalet gehört; verschiedene Heervölker, auch Artus und sein Hof sehen zu. Der Pontschur wird besiegt, und Edolanz ist im Begriffe ihn zu tödten, als Artus dazwischen tritt, Edolanz um das Richteramt ersucht und dann gegen Rückgabe des Sperbers dem Pontschur das Leben schenkt. Versöhnung wird gestiftet, die Leute der Dame, romanische Südländer, feiern ein Freudenfest. Die Jungfrau, der Artus ihren Triumph anzeigt, erhält den Sperber wieder und bietet Artus ihr Haus an.[1]

Ulrich von Liechtensteins „Frauendienst".

Allen anderen deutschen Landschaften voran geht die Steiermark in einer Gattung der Erzählung, die von dem größten culturgeschichtlichen Werte ist; es ist das der lebensgeschichtliche Roman, die Darstellung des eigenen Lebens oder eines Theiles desselben. Mehr als um zwei Jahrhunderte eilt damit Steiermark der allgemeinen Entwicklung vor. Der heimische Erfinder dieser Schriftthumsgattung ist der merkwürdigste Landmarschall Steiermarks, den es je gab, Herr Ulrich von Liechtenstein, der treffliche Minnesänger. Über sein Leben geben außer seinen eigenen Werken gegen hundert Urkunden Bericht, die seinen Namen enthalten und deren Zahl uns schon kündet, ein wie bedeutender und angesehener Herr er gewesen.[2] Geboren um 1200, ward er am Hofe des

[1] A. E. Schönbach in der Ztsch. f. d. A., Jahrg. 1881.

[2] Schönbach in den Biogr. Blättern III, und in der „Allg. d. Biographie".

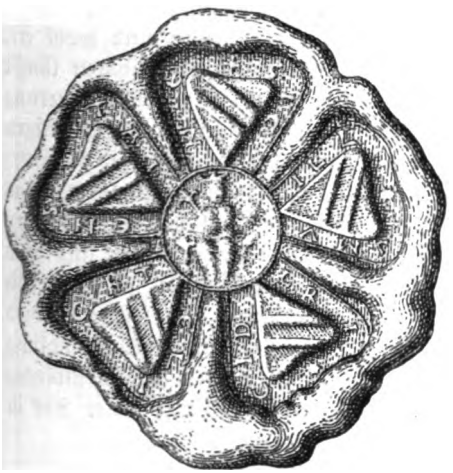
Digitized by Google

durch seine Ritterlichkeit berühmten Markgrafen von Istrien, Heinrichs IV. (aus dem Geschlechte derer von Andechs-Meran), der auch viele und ausgedehnte Besitzungen in Steiermark hatte und oft am Babenberger Hofe weilte, in allen ritterlichen Künsten und in der feinsten höfischen Zucht und Sitte erzogen; Lesen und Schreiben hat er nicht gelernt, dafür verstand er den Minnedienst ausgezeichnet, als er nach vierjähriger ritterlicher Unterweisung die väterlichen Güter übernahm. Drei Jahre später (1222) erhielt er den ersehnten Ritterschlag durch Leopold den Glorreichen in Wien und begann gleichzeitig dadurch, dass er jener Dame, der er als Edelknappe hatte aufwarten müssen und die ihm ihre Freude über seine nunmehrige Ritterschaft geäußert hatte, Liebesneigung zu ihm unterschob und mehr in ihre Worte hineinlegte als sie selbst, „die Komödie der Irrungen, deren unfreiwilliges Opfer er nach seiner eigenen Erzählung geworden ist". Diese eigene Erzählung aber ist jenes berühmte Buch, das er den „Frauendienst" benannte. Es enthält die kurze Darstellung seiner ritterlichen Erziehung und die sehr ausführliche seiner Liebeswerbungen, des „Minnedienstes". Letztere zerfällt wieder in zwei Theile: das erste und das zweite Minneverhältnis. Als er das zweite eingieng, war er bereits 40 Jahre alt, und ein Fünfziger, als er es endete. Bald nach dessen Ende schloss er auch die Arbeit an seinen Lebens- und Liebeserinnerungen, schon etwas ermüdet und bereits ganz vom politischen Getriebe in Anspruch genommen. Denn schon im Jahre 1241 war er Truchseß geworden und

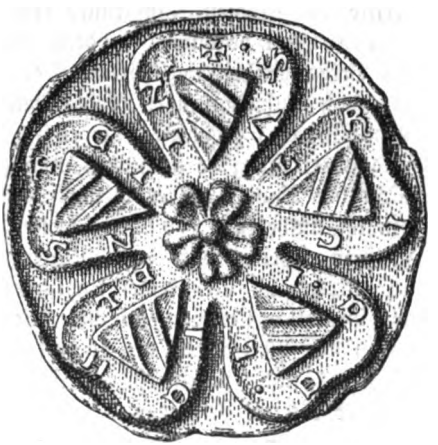
Abbildg. 32.
Ulrich von Liechtenstein als „Frau Venus" aus dem Meere kommend.
(Berkl. Miniat. a. d. Pariſ. Liederhandſchrift. K. B.)

Digitized by Google

mit wichtigen Geschäften und Sendungen von Friedrich dem Streitbaren betraut; im Jahre 1245 hat er das Amt eines Landesrichters bekleidet, im nächsten Jahre seinen Herrn in der Schlacht an der Leitha fallen sehen und war bald danach an die Spitze des steiermärkischen Adels, der sich in der herrenlosen Zeit möglichst viele Vorrechte herauszuschlagen bestrebt war, getreten. Auch seinen eigenen Besitz verstand er wohl zu wahren; so unterstützte er den Salzburger Erzbischof Philipp in dessen verschiedenen, nicht immer unbedenklichen Händeln und Unternehmungen und ließ ihn dafür seine beiden Töchter, die sich mit erzbischöflichen Ministerialen vermählten, entsprechend ausstatten. Der steierische Adel schwankte längere Zeit zwischen der Anerkennung der Herrschaft Belas von Ungarn und



Abbildg. 33.
SIGILLVM VLRICI DE LIECHTENSTAINE
1232.



Abbildg. 34.
S. VLRICI DE. LIECHTENSTEIIN (sic)
1241.

(Aus A. v. Siegenfeld, Innerösterr. Rosensiegel, Wien 1895, Tafel I, Nr. 1 und Tafel II, Nr. 5.)

Ottokars von Böhmen, deshalb finden wir auch seinen Führer Ulrich sowohl am Lager dieses wie jenes; als die Roheit der Ungarn aber alles Maß überstieg; jagten die steierischen Herren sie schließlich aus dem Lande und riefen Ottokar. Kaum aber waren die Böhmen Herren, da wurde es den steierischen Edlen und auch Ulrich klar, dass man sich in Ottokar gründlich verrechnet hatte, und Muk von Rosenberg hatte schon 1261 nach Prag von meuterischen Gelüsten Ulrichs von Liechtenstein und Herrands von Wildon zu berichten. Sieben Jahre später nahm Ottokar über neuerliche Anzeigen Friedrichs von Pettau diese beiden nebst drei anderen Führern gefangen und hielt sie 26 Wochen in verschiedenen böhmischen Schlössern fest. Bevor Ulrich zurück durfte, musste er drei seiner Schlösser dem Böhmen überliefern, der zwei davon (Murau und Liechtenstein) brechen ließ. Im Jahre 1272 bekleidete Ulrich wieder die Würde eines Landes-

Digitized by Google

richters und Landesmarschalls, aber der Grimm gegen Ottokars Rücksichtslosigkeit saß tief in seiner Seele, und er that, was er konnte, um dem König zu schaden. Er nährte die Unzufriedenheit und bot sein Ansehen in der großen Adelsversammlung zu Göß (27. Juli 1274) auf, um die böhmenfeindlichen Beschlüsse durchzusetzen. Den nun folgenden Kampf zwischen Rudolf und Ottokar hat er nicht mehr erlebt, er ist bald nach jener Versammlung gestorben. Sein Grabstein ist noch erhalten, er ist der erste in ganz Deutschland mit deutscher Inschrift.[1] Ulrich hinterließ von seiner Gattin Perchta von Weißenstein (die mütterlicherseits aus einem reichen Friauler Geschlechte stammte) zwei Söhne, Ulrich und Otto, und zwei verheiratete Töchter.[2]

Im „Frauendienst", Ulrichs berühmtesten Werke, mischt sich Wahrheit und Dichtung in ganz merkwürdiger Weise. Er ist, wie schon angedeutet, um die Mitte des sechsten Jahrzehnts des XIII. Jahrhunderts vollendet und wohl erst in einer Zeit begonnen worden, als die erzählten Ereignisse und Thaten längst der Vergangenheit angehörten. Der Dichter hat daher sowohl nach der Erinnerung als nach Aufzeichnungen verschiedener Art (Urkunden, Rechnungen, gleichzeitigen Bemerkungen) gearbeitet, die er sich erst vorlesen lassen musste, bevor er dictierte; und dabei gieng er gründlich und genau vor, so dass wir ihm in allem, was nicht die Dame, der er diente, betraf (die ja auf keinen Fall verrathen werden durfte), unbedingt Glauben schenken dürfen. Die Liebesabenteuer aber sind zum größten Theile nach dem Muster der beliebtesten Artusromane phantasievoll zurechtgemacht und daher unglaubwürdig. Sehr belebt und sehr lehrreich wird die sprachlich ziemlich einfache, mitunter sogar trockene, chronikartige Erzählung durch die 60 Lieder, die überall dort namhaft gemacht werden und vollständig eingelegt sind, wohin sie zeitlich gehören: Das einzige Beispiel dieser Art in unserer älteren Literatur.

Da es dem Dichter — so erzählt er — unmöglich schien,[3] mit der Erkorenen unmittelbar zu verkehren, so wandte er sich an eine mit ihr befreundete Verwandte (Niftel nennt er sie), die ihm zwar die Aussichtslosigkeit seines Dienstes nicht verhehlt, aber doch die Vermittlung übernimmt und eines seiner Minnelieder der Dame überliefert. Diese tadelt zwar nicht das Lied, wohl aber den durch eine Hasenscharte entstellten Mund des Dichters. Sofort ist dieser bereit, den Schönheitsfehler zu beseitigen und reitet im Mai 1223 nach Graz zu einem geschickten Heilkünstler; ein Diener der Herrin muss beim Schneiden zusehen, damit er ihr von des Minnenden Tapferkeit berichten könne. Die Sache wäre aber bei einem Haare für Ulrich sehr schlecht abgelaufen: sein Mund schwoll so gewaltig an, dass er nur mit Mühe trinken konnte und sechs Wochen furchtbare Schmerzen litt infolge einer ranzigen Pappelsalbe, die der Arzt auf die Wunde gestrichen. Leider bringt ihn die Sache bei der Dame nicht vorwärts; ja er findet in der ihr zugesandten und ihm wieder zurück-

[1] K. Lind, Ulrichs von Liechtenstein Grabmal auf der Frauenburg. Mittheil. der k. k. Centralcommission f. K. u. hist. Dm. 1872 (XVII), CII und CIII. Besser ist das Bild in den Mittheil. des hist. Vereines f. Steiermark 1871, S. 199 bis 225 mit Tafel. (Ein römischer Stein wurde verwendet, darauf ein Kreuz und Ulrichs Wappen angebracht, mit einer deutschen Schrift des Inhaltes, dass Ulrich von Liechtenstein, des Hauses Erbe, hier liege.)

[2] Die eine (Perchta) war Gattin des Dichters Herrand von Wildon.

[3] Das Folgende ist zum Theile nach Schönbachs Inhaltsübersicht in den Biographischen Blättern (a. a. O.) gegeben.

Digitized by Google

gestellten Minnerede eine abmahnende Antwort von ihrer Hand eingezeichnet. Da beschließt er, durch ritterliche Thaten ihre Gunst zu erwerben. Er reitet zu dem berühmten Turniere nach Friesach im Mai 1224, bei dem er thatsächlich die besten Preise davonträgt. Aber die Herrin glaubt nicht recht an seinen wohlverdienten Ruhm, was Ulrich immer wieder zu neuen Unternehmungen anreizt; wo ein Turnier ausgeschrieben wird, dort reitet er hin und gewinnt allenthalben Ehre: so noch 1224 zu Trieft, 1225 in Brixen, wo er den Ringfinger der Speerhand fast einbüßt, und anderwärts. Ein Zug aus dieser Zeit ist für ihn bezeichnend: noch verwundet hört er von einem neuen Turnier zu Friesach; er reitet hin, kann selbst nicht theilnehmen, es ist ihm aber unbehaglich, dass andere sich hier auszeichnen, indes er zuschauen muss, und so stiftet er allerlei Listen an und entzweit in der That die Ritter der Nachbarschaft so sehr, dass sie das Waffenspiel aufgeben. Die Dame hört bald von seinen Thaten, spöttelt aber darüber, und als er 1225 von einer Romfahrt zurück reitet, hört er gar, sie glaube nicht an die böse Verwundung des Fingers. Da greift er zu einem verzweifelten Mittel: er dichtet eine zweite Minnerede, hackt sich dann den krummen Finger ab, legt ihn zum Gedicht in ein Futteral von grünem Sammt mit goldenen Schließen und sendet das Ganze der Herrin. — Dann kommt der Hauptschlag, die berühmte abenteuerliche Venusfahrt. Am 25. März 1227 wird von der Lombardei bis nach Böhmen hin ein Ausschreiben an die Ritterschaft dieser Lande versendet, in welchem die hohe Liebesgöttin Venus ankündigt, sie werde am Tage nach St. Georg von Mestre aufbrechen und binnen 29 Tagen durch Friaul, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich bis jenseits der Thaya nach Böhmen ziehen; der Weg, die Stationen, und ihre Tage werden genau angegeben. Die Ritter aller dieser Gegenden werden aufgefordert, sich an genau bezeichneten Plätzen einzufinden: dort darf jeder im Zusammenreiten mit ihr einen Speer verstechen und bekommt dafür einen goldenen Ring, der die Kraft hat, die Frau, der man ihn schenkt, zu treuer Liebe zu wenden. Wirft Frau Venus einen Ritter aus dem Sattel, so muss sich dieser zu Ehren einer gewissen, nicht benannten Dame nach allen vier Weltgegenden verneigen, wird aber sie geworfen, so erhält der Sieger alle Rosse, die Venus mit sich führt. Als Zweck der Fahrt wird angegeben: Frau Venus wolle die Ritter belehren, wie sie um rechte Minne werben und sie verdienen mögen. Mit einem festlichen Turniere zu Klosterneuburg soll der Zug abschließen. Welche Ritter nicht kommen, die verfallen dem Banne der Göttin Venus. Den Winter über (bis zum März 1227) lag der Liechtensteiner zu Venedig, ganz heimlich, und ließ an den Kleidern arbeiten, deren er für den Zug bedurfte. Als alles vollendet war, ritt Frau Venus am Sonntag, den 25. April aus (Abbildg. 32). An der Spitze des Zuges trabten der Reisemarschall und der Koch, ihnen folgten ein Bannerreiter, zwei Trompeter, drei Saumpferde, deren Lenker nebenher liefen, drei Streitrosse mit den Knappen, die einen weißen Schild, Helm und Krone trugen, ein Flötenbläser, der auch Trommel schlug, vier Knappen mit je drei Speeren, zwei Knappen, die als Mägde weiß verkleidet waren, zwei Fiedler und endlich die Königin Venus, auf deren langen braunen Zöpfen ein breiter weißer Hut saß; ein Häuflein Reisiger beschloß den Zug. Alles gestaltete sich gut und nach Wunsch. Des Morgens rückte man aus der Herberge und zog an den bestimmten Ort, auf dem vorgesorgten Platze harrten schon die geladenen Ritter, rasch wurden die Speere verstochen und Abends die Preise vertheilt. Selbst von dem „windischen Theile des Adels" im Krainlande wurde er als gralva Venus (Königin Venus) begrüßt. Die körperliche Anstrengung beim Abenteuer war für den Liechtensteiner groß: er hat 307 Speere gebrochen und 271 Goldringe verschenkt. Als er zu Wiener-Neustadt in einer Anstalt ein Bad nahm, wurde er auf Veranlassung einer unbekannten Verehrerin mit Rosen überschüttet.[1] Auch das große Schlussturnier verlief prächtig, und die Beulen und Wunden, die ihm die Fahrt eingetragen, ließ er auf seinem Schlosse Ternberg nahe dem Semmering im Kreise seiner Familie heilen. Wenn er aber gehofft hatte, von seiner Dame jetzt

[1] Vgl. dazu A. v. Siegenfeld, Inneröstern. Rosensiegel, 1895, S. 12.

Digitized by Google

endlich den Minnelohn zu empfangen, so hatte er sich abermals geirrt. Denn sie ließ ihn wissen, dass sie ihn für untreu halte und ihm deshalb absage. Sein Jammer darob war so furchtbar, dass ihm Blut aus Mund und Nase drang, und er rührte sogar die unbarmherzige Geliebte und brachte auch sie jetzt zu einem verzweifelten Entschlusse, den Liechtensteiner zu heilen. Sie ließ ihn wissen, sie wolle ihn in ihrem Schlosse sprechen, er müsse sich aber bei Dunkelheit in einem Korbe vom Graben aus zum Fenster hinaufziehen lassen. Mit Freude gieng er natürlich darauf ein, aber nachdem er sie gesprochen, stürzte er durch Hinterlist der Abscheulichen in den Burggraben hinab, kam wie durch ein Wunder wieder heraus und lief Weherufe ausstoßend über den Burgberg zu seinen Rossen; tiefbetrübt ritt er heim nach Liechtenstein, wo man schon sorgenvoll nach ihm ausgespäht hatte. Selbst diese Cur that noch nicht ganz die von der Heilkünstlerin beabsichtigte Wirkung; noch einmal versuchte Ulrich sich ihr mit Liedern zu nahen, aber es scheint, dass sie von seinem Abenteuer im Graben nicht reinen Mund gehalten hatte; dies wohl hatte den endlichen Bruch zur Folge. Mit der Erwähnung dieses Bruches schließt der interessanteste Theil des „Frauendienstes". — Was nun folgt, bezieht sich auf das zweite Minneverhältnis, das der Leidenschaft gänzlich entbehrt zu haben scheint. Auch der neu erkorenen Dame zu Ehren thut Ulrich eine Ritterfahrt, als König Artus verkleidet, doch ist sie von vorneherein nicht so groß angelegt wie die erste und endete plötzlich in Wiener-Neustadt infolge eines Verbotes des in widrige Händel verstrickten Friedrich des Streitbaren. „Die Beschreibung, welche der „Frauendienst" von diesem Auszuge liefert, zeigt klärlich, dass auch der Dichter merkte, ein guter Scherz dürfe nicht wiederholt werden: Der ganze Bericht ist, verglichen mit dem über die Venusfahrt, matt und farblos, durch Charakterschilderungen der betheiligten Ritter soll das Interesse an den Vorgängen selbst ersetzt werden, das diesmal mangelte." In der nächsten Zeit hat Ulrich viel Lieder gedichtet und über die Liebe nachgedacht, von Turnieren schweigt er. Sie brachte ihm übrigens schweres Unheil: Die Leithaschlacht raubte ihm seinen lieben Herrn, den Herzog Friedrich, und im Jahre 1247 nahm ihn selbst einer seiner Vasallen, Pilgrim von Katsch, listigerweise auf der Frauenburg gefangen und gab ihn erst im September 1249 gegen schweres Lösegeld wieder los, das der Graf Meinhard von Görz für ihn zahlte. Damals hatte er natürlich keine große Lust, an seine freundliche „Herrin" zu denken, dennoch dichtete er einzelne Minnelieder. Die letzten Theile seines „Frauendienstes", denen man die Ermüdung anmerkt, enthalten lange Selbstgespräche und allgemeine Erwägungen über das Wesen der Minne und der Frauen; von Minnedienst zu erzählen hatte der Dichter nach 1249 nichts mehr. Diese Erwägungen leiten jene Vorwürfe ein, die er in seinem zweiten culturgeschichtlich sehr lehrreichen Buche von den Frauen (s. unten) weitläufig ausgeführt hat.

Ulrichs Persönlichkeit tritt uns im „Frauendienste" mit großer Lebhaftigkeit und viel greifbarer entgegen als die irgend eines anderen mittelalterlichen deutschen Dichters. Sie vereinigt in sich neben ganz modernen auch echt alterthümliche Züge, und niemand würde und könnte aus dem „Frauendienst" auf die bedeutende Rolle schließen, die Ulrich thatsächlich in der Geschichte der Steiermark gespielt hat. Schönbach kennzeichnet sein scheinbar das Widerstreitende einigendes Wesen trefflich also: „Er war ein beweglicher, leicht erregbarer Mensch, ganz was wir heute einen Sanguiniker heißen würden. Eine besonders lebhafte Phantasie liegt diesem Temperamente zugrunde, sie ist auch die bewegende Kraft im Wesen des Liechtensteiners. Die ritterliche Gesellschaft seiner Kindheit, die frisch aufblühende epische Dichtung dieser Kreise, der Minnesang, sie alle nehmen seine Einbildungskraft gefangen, erfüllen sie und drängen sich mit aller Wucht in sein Leben. Gelegentlich bringt dies Wesen ihn zu Fall, erhebt ihn aber auch sofort

Digitized by Google

wieder. Ein beachtenswertes Beispiel dafür erzählt uns der steierische Reimchronist: als die steierischen Herren aus jener langen, bitteren Gefangenschaft bei Ottokar sich mit großen Opfern gelöst haben und aus ihren Kerkern kommen, da merkt man ihnen allen an, wie schwer die harte Haft und die Sorgen sie bedrückt haben: bleich, mit spannenlangen Bärten, hinkend von der Qual der Fesseln, so treten sie betrübt vor den gewaltigen Böhmenkönig. Nur der Liechtensteiner allein, der hat sich den Bart zuvor scheren lassen, hat neue, schöne Kleider angelegt, thut, als wenn ihm gar nichts Übles widerfahren wäre, und gehabt sich so munter, dass der König darob verwundert seinen frohen Sinn preist. Das ist der ganze Mann, wie er leibte und lebte! Der konnte weinen, dass er einen Stein erbarmte, wahrhaft blutige Zähren, wenn das hochmüthige Frauenzimmer, die Herrin seines höfischen Ideallebens, ihr Ringlein zurückbegehrte; hier bei Ottokar, da ließ er sich den Muth nicht drücken und schritt frohgelaunt aus dem böhmischen Burgverlies hinaus und machte sich ungebrochen daran, den längst verklagten Schaden zu heilen. Die Spannkraft dieser Natur hängt mit dem sanguinischen Temperament aufs innigste zusammen. So begreifen wir auch, wie das Ideal des Ritterthums ihn bezaubern konnte, wie es ihn, den Mann der plötzlichen Entschlüsse, zu den sonderbarsten Abenteuern trieb, wie er aus einem Ungemach immer wieder emportauchte und nach der ziemlichen Betrübnis des Misslingens mit der ersten Herrin sich alsbald eine zweite suchte. Ein so beweglicher Mensch brachte es auch zuwege, Minneritter und Adelsführer, Frauenschwärmer und guter Gatte und fürsorglicher Hausvater zugleich zu sein; er verstand es, den verschiedenen Forderungen, die das Leben an ihn stellte, nacheinander zu genügen, ohne Sprünge oder Widersprüche zu gewahren." Obwohl er urkundlich versprach, keinen deutschen Kaiser anzuerkennen, gegen welchen der Papst sich entscheide, erscheint uns seine religiöse Gesinnung dennoch nicht tiefgehend. Mit Gott beschäftigte er sich, wie er selbst sagt, ganz besonders jeden vierten Tag. An dem ersten will er „Ehre" erwerben, am anderen weltliches Gut, am dritten ausrasten und den vierten weiht er der Religion. Als er nach Rom fuhr, musste er von seinen Genossen Vorwürfe hören, dass er fortwährend Liebeslieder singe, wie es sich für einen Pilger nicht schicke. Die in den Dreißigerjahren auftauchende bigotte Frömmigkeit klagt er als den Verderb des höfischen Lebens an und erklärt, von allem, was man sich wünschen könne, seien doch nur fünf Dinge begehrenswert: schöne Frauen, gutes Essen und Trinken, edle Rosse, trefflich Gewand und glänzende Rüstung.

Die steierische Reimchronik.

Durch den Namen Liechtenstein ist die nur ein Menschenalter spätere „Reimchronik" an die höfische Dichtung der Steiermark geknüpft, wie wir auch anderwärts die Chronikendichtung Hand in Hand mit der höfischen Epik gehen sahen.

In einer Gegend, wo bisher von geschichtlichen Aufzeichnungen gar keine Rede gewesen,[1] tritt uns in dieser Chronik ein Werk mit einemmale entgegen,

Digitized by Google

das nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch die gewaltige Masse des verarbeiteten Stoffes wie durch seine Verfassung und Art im allgemeinen und einzelnen geradezu verblüfft. Da gerade über dieses Werk eingehende literarhistorische Arbeiten[2] vorliegen, so sei es bei der Wichtigkeit desselben gestattet, ausführlicher darüber zu handeln.

Es ist die berühmteste Quelle der deutschen Geschichte älterer Zeit, die Wattenbach treffend im allgemeinen mit den Worten kennzeichnet: „Aus dem unerschöpflichen Born dieses redseligen Werkes haben die Geschichtschreiber fast aller Länder die sterilsten und unfruchtbarsten Gegenden eines halben Jahrhunderts urbar gemacht und die Lücken der einheimischen Quellen mit freigebiger Hand auszufüllen vermocht. Das konnten sie, weil jedermann über die kolossale Fülle dieser Nachrichten in ein jede Kritik tödtendes Staunen verfallen muss; ja man kann behaupten, dass in gar keinem mittelalterlichen Buche über einen verhältnismäßig kleinen Zeitraum so genaue und anschauliche Schilderungen über Ereignisse in aller Herren Ländern sich finden."

Nur aus der Chronik selbst wissen wir, wer sie verfasst hat. Aus verschiedenen Stellen derselben geht nämlich hervor, dass es ein adeliger Knappe war, namens Ottokar, der im Dienste des Dynasten Otto von Liechtenstein, des Sohnes des berühmten Minnesingers Ulrich, stand. Und nur aus der Chronik können wir erschließen, dass er, in Obersteiermark ums Jahr 1265 geboren, eine Zeit lang fahrender Sänger gewesen sein muss.

Er kennt aus eigener Anschauung Steiermark bis zur windischen Grenze, der Drau, Kärnten und die an Obersteiermark angrenzenden Gebiete Oberösterreichs, Niederösterreichs und Salzburgs. Sein Heimatland liebte er innig und hebt mit Stolz (so ähnlich wie der Dichter des Biterolf) steierische Tapferkeit und steierisches Freiheitsgefühl hervor, ja sogar das politische Verhalten der Steierer in den Ottokarischen Wirren am Ende der Zeit des Interregnums findet einen warmen Anwalt an ihm.

Auch die Zeit der Abfassung seiner Reimchronik können wir aus dem Werke selbst bestimmen: im ersten Jahrzehnt des XIV. Jahrhunderts begann er sie und arbeitete bis 1318 daran. Sie ist aber trotz ihrer 98.000 Verse nicht das einzige Werk, das er hinterließ.

Er sagt selbst, dass er, bevor er sie begann, schon ein „Buch der Kaiser" geschrieben hätte, eine Art Weltchronik, nach lateinischer Quelle, beginnend mit den assyrischen Königen und reichend bis Kaiser Friedrich II. Leider ist dieses Buch für uns verloren

[1] Die Chronik Gottfrieds von Köln, Jan van Heelu's Chronik von Brabant, Eberhards Geschichte von Gandersheim, die braunschweigische Reimchronik und die livländische, die Chronik Hollands von Stoke, Wolthems Brabantergeschichte und die flandrische Reimchronik, Jans Enikels Fürstenbuch — sie alle sind vor der Reimchronik der Steiermark verfasst.

[2] Vor allem Jos. Seemüller, Ottokars österr. Reimchronik, Mon. Germ. hist. 1. V und 2. V (1890 u. 1893) mit Einleitung über den Dichter und sein Werk und einer historischen Übersicht im Anhange, endlich mit sorgfältigem Glossar. Sprachlich ist in letzterem dennoch manches zu beanständen, da der Herausgeber den gesprochenen Dialekt einfach ignoriert: zulle. wupel, schuppel, schutten, hubsch, nullen, kruckel, mullen sollten doch im Glossar bereinigdter mit ü geschrieben werden. Auf welche Abwege man durch gänzliche Unvertrautheit mit dem Dialekte geräth, zeigt die Conjectur „wipfelnde haberschrecken" statt wibele unde haberschrecken (Festschr. f. Hugo Mareta 1892, S. 19 f.)

Digitized by Google

gegangen. Aber auch nach Vollendung der Reimchronik hat er gedichtet, und zwar an einem Werke, dessen Plan er in jener mit den Worten angibt: er wolle „von den Päpsten sagen, was jeglicher bei seinen Tagen hat geschaffen und getrieben"; also ein Gegenstück zum „Buche der Kaiser". Auch von diesem seinem letzten Werke ist uns kein einziger Vers überliefert worden, und es ist fraglich, ob es Ottokar überhaupt zu Ende brachte.

Von der Aufgabe des Geschichtschreibers, wie er sie zu erfüllen glaubte, sagt er: er hat die Großthaten der Tapferen zu rühmen und die Missethat des Feiglings nicht zu verschweigen, denn jenes spornt den Tapferen zu weiteren Thaten an, die öffentliche Festnagelung der Feigheit aber wird den Feigen oft auf bessere Wege bringen; daher komme es auf Fülle des Stoffes an, denn das Werk soll, so weit wie möglich, unterhaltenden Gesprächstoff bieten. Aus der Vorrede der Reimchronik geht dann weiters hervor, dass der als Dichter schon bekannte Verfasser von Geschichtsfreunden gebeten worden, die Zeit nach dem Tode Friedrichs II. bis zur Gegenwart darzustellen, da er sonst die Schuld trüge, wenn die merkwürdigen Ereignisse der „kaiserlosen Zeit" vergessen würden. Dies hätte ihn bewogen, die Reimchronik zu beginnen, in der er ursprünglich beabsichtigte, die Schicksale Österreichs und Steiermarks seit den Babenbergern bis zur Verleihung der deutschen Königswürde an den habsburgischen Löwen zu berichten, also etwa bis zur Entscheidung des Kampfes zwischen Rudolf I. und Ottokar II. von Böhmen. (Abbildg. 35 und 36.)

Das Werk ist nun freilich während der Arbeit über diesen ersten Plan des Verfassers weit hinaus gewachsen, denn es ist dem Stoffe nach eine deutsche Fürstengeschichte; für Österreich, Steiermark und Kärnten eine Landesgeschichte, hie und da auch eine Städtegeschichte geworden. „Es sind vorwiegend Staatssachen, insoferne regelmäßig die Fürsten im Mittelpunkte der Ereignisse stehen, rein private Verhältnisse werden selten erzählt, und in solchen Fällen hat die Erzählung sagenhaften Anstrich; in der Geschichte Österreichs, Steiermarks, Kärntens werden zwar zahlreiche Privatpersonen genannt, aber ihre Beziehungen zum Fürsten und zum Lande stehen im Vordergrunde. Die handelnden Personen sind in der Reichsgeschichte die Könige und die deutschen Fürsten, in der Geschichte Frankreichs dessen Könige oder der König und das flämische Volk, oder der König und die Stadt Paris, oder der König und die Juden, in der Geschichte Österreichs und seiner Nachbarländer Böhmen und Ungarn deren Fürsten und ihre Herren, zuweilen auch die Städte; in den vereinzelten Abschnitten, welche über diese geographischen Gebiete hinausgehen, sind es spanische und orientalische, christliche wie heidnische Fürsten, der Patriarch von Aquileja, Städte, die geistlichen Orden. Dazu kommen, in die Angelegenheiten aller dieser Länder eingreifend, die Persönlichkeiten der Päpste und ihrer Cardinäle und Legaten."[1] Die erzählten Begebenheiten gehören in die Jahre von Friedrichs II. Tod bis 1309.

Die Quellen, welche Ottokar, dessen Gedächtnis erstaunlich stark war, zu den verschiedenen Jahren und Thatsachen benützt hat, sind schriftliche und mündliche gewesen.

Der Herausgeber seines Werkes weist die Kenntnis einer großen Masse schriftlicher Quellen nach, unter anderen: der Salzburger Annalen, der Matseer, der Altaicher (sammt

[1] Leider ist auch die Reimchronik Ottokars nicht vollständig auf uns gekommen. Die Handschriften enthalten zahlreiche Lücken, es fehlen der Schluss und außerdem mehrere tausend Verse aus der fortlaufenden Erzählung.

Digitized by Google

Abbildg. 35. König Rudolf I. von Habsburg. Angeblich nach einem Relief („lapidig.") im Straßburger Münster. (Eine andere Copie in der Biogr. univers. Paris chez L. G. Michaud, 1824, Tome XXXVIII, pag. 362.)

(Aus der k. u. k. Fideicommiss-Bibliothek, Erzhaus Habsburg 1. I, 7 u. 9.)

Digitized by Google

Fortsetzungen), der verschiedenen österreichischen (Garstener, Klosterneuburger, Admonter u. s. w.), der Kolmarer und Basler, Erfurter und Königssaaler, Marbacher, Wormser und vieler anderer; sogar Urkunden hat er benützt. Dabei stellt er immer sachlich das zusammen, was zusammengehört und folgt nicht blind dem Wortlaute der Quelle. Wenn wir nun annehmen wollten, er hätte sich seine Quellen selbst zusammengetragen, so müssten wir ihn uns als so fabelhaft gelehrt und belesen in der Geschichtsliteratur seiner Zeit vorstellen, wie es die fleißigsten Mönche eines bücherreichen Klosters kaum sein konnten. Und deshalb werden wir wohl mit Busson anzunehmen haben, dass er selbst die Quellen nicht unmittelbar benützte, sondern dass andere sie für ihn auf einzelnen Blättern bald ausführlicher, bald kürzer auszogen, zumal er einmal selber sagt: „Ich erzähle, wie der Bericht mir zukam von denen, die mich dazu brachten, die Erzählung zu verfassen.“ Diese Leute können aber wohl kaum andere sein, als sein Herr und dessen adelige Freunde. Von Otto von Liechtenstein wissen wir bestimmt, dass er literarische Bestrebungen kannte und den Dichter mündlich von vielem in Kenntnis setzte, was dieser zu wissen nöthig hatte; sein Reichthum setzte ihn auch gar wohl in den Stand, die einschlägigen Partien der Geschichtswerke von Schreibern ausziehen zu lassen und so seinem Diener zur Verfügung zu stellen. In der That weisen auch viele Stellen ganz deutlich auf Benützung von bald mehr, bald minder flüchtigen und ungenauen Angaben, die auf einzelnen Zetteln geschrieben waren, hin. — Auf mündliche Quellen beruft er sich häufig; immer braucht man ihm seine Berufung nicht zu glauben, weil dergleichen im Mittelalter meist formelhaft angewendet ward, aber oft nennt er ganz sichere Gewährsmänner und in solchen Fällen ist die Richtigkeit seiner Erzählungen manchmal sogar urkundlich zu erhärten.

Abbildg. 36.
Aus der k. u. k. Familienfideicommiss-Bibliothek, Könige von Böhmen, XXXIX 1.

Ottokars literarische Bildung war nicht gering, wenn man ihn

Digitized by Google

auch nicht gelehrt nennen darf. Daſs er Latein verstand, ist natürlich, sind doch fast alle schriftlichen Quellen (und auch die Auszüge aus denselben, die er benützte) lateinisch gewesen.

Sein Lehrer in der Dichtkunst war Meister Konrad von Rotenburg gewesen, der lange Jahre am Hofe Manfreds in Italien gelebt hatte; die berufsmäßige Ausübung seiner Kunst hat ihn dann mit der deutschen volks- wie kunstmäßigen Dichtung so vertraut gemacht, wie wenige seiner Zeitgenossen es waren. Er bezieht sich in seinem Geschichtswerke auf fast alle berühmteren Helden der verschiedenen Artuszyen und der Volkssagen, ja er ahmt ganze Scenen aus bekannten Dichtungen nach, besonders aus dem Iwein Hartmanns.[1] Dieser Dichter sowie Wolfram und Konrad von Würzburg haben denn auch den Sprachgebrauch Ottokars ganz wesentlich beeinflusst.

Über seine Auffassung des ungeheuren geschichtlichen Stoffes, den Ottokar behandelte, sagt der Herausgeber seines Werkes: Eine Summe von herrschenden Vorstellungen tritt überall maßgebend hervor. Er ist Ghibelline, wenn man den Ausdruck auf einen Steiermärker seiner Zeit und seiner Lebensstellung anwenden darf. Das Recht des deutschen Königs in allen auf Italien bezüglichen Angelegenheiten gegenüber päpstlichen Ansprüchen steht ihm fest. Eine andere im staufischen Zeitalter geborene Anschauung wirkt auch bei ihm deutlich nach: die Cardinäle in erster Linie und durch sie die päpstliche Entschließung wird durch allerlei Ränke, besonders aber durch Geldgeschenke beeinflusst und bestimmt. Die geistliche Eigenschaft von Personen ist für ihn nirgends ein Grund zur Schonung oder Rücksicht, aber seine Kritik bezieht sich auch meist nur auf ihre Rolle in politischen Angelegenheiten; sein religiöser Standpunkt ist in allen rein geistlichen Dingen durchaus der kirchliche. Die Gestaltung des Zusammenhanges und die innere Belebung des Stoffes macht ihm geringe Sorge; er verfährt ganz nach den in ihm herrschenden Möglichkeitsvorstellungen, besonders dort, wo seine Quellen ihm hierzu die Freiheit ließen.

Das Hauptmittel, durch welches Ottokar Leben und Bedeutung in seine wortreiche Darstellung brachte, sind die zahlreich eingestreuten Reden, die so aufzufassen sind wie jene, die wir in den altrömischen und altgriechischen Geschichtsbüchern finden: sie sind Wiederspiegelungen der Auffassung des Schriftstellers selbst und nichts weniger denn urkundlich beglaubigt; deshalb hängt auch ihr geschichtlicher Wert immer von

[1] Die Situation Konradins und Friedrichs von Schwaben auf dem Schafot erinnert an Motive aus dem Flore Konrad Flecks, das technische Motiv der Aufzählung von Heerestheilen V. 7201 ff. stammt aus Wolframs Willehalm, die Verwendung und Darstellung des Gleichnisses vom Zinsgroschen steht unter Einfluss Walthers; die Situation, als nach dem unglücklichen Vorpostengefecht bei Laa 1260 Ottokar die gefallenen Helden beweint, erinnert an Dietrichs Klage um Etzels Söhne und seinen Bruder in der Rabenschlacht; daſs die Grafen Heinrich von Lützelburg und Adolf von Bergen als Verwandte nicht gegeneinander kämpfen wollen und Adolf erst dann eingreift, als sein Herr und Verbündeter, der Herzog von Brabant, dem Lützelburger unterliegt, steht unter vorbildlichem Einflusse der Lage Rüedegers im Nibelungenliede, die Vergleichung des Festes an der Fischa mit Krimhilten hôchzît hat auf die Fassung der betreffenden Stelle eingewirkt, und daſs die Königin von Arragon zur Rächerin Manfreds und Konradins gemacht wird, als die treibende Seele in den Unternehmungen ihres Gatten, dann ihrer Söhne erscheint, sie zuletzt das Leben Karls von Anjou in Händen hält und rücksichtslos für den Tod des Gefangenen entscheidet, ist unter dem Einflusse der Gestalt Krimhildens, der Rächerin, gebildet worden: der Verfasser verfügte durch seine literarische Bildung über eine Summe aus ihr erwachsener Vorstellungen, denen gemäß er, nicht schöpferisch, sondern in nachahmender Gestaltung seine Stoffe formt. (Seemüller.)

Digitized by Google

der Richtigkeit jener Auffassung ab. Vom künstlerischen Standpunkte sind sie, wie Seemüller richtig urtheilt, die wertvollsten Bestandtheile der Reimchronik, weil er in ihnen „eine Fülle der Anschauung und eine Verlebendigung des Stoffes entfaltet, die er in rein erzählender Darstellung nicht erreicht", so volksthümlich und kräftig er sich auch hier auszudrücken versteht. Man lese z. B. die prächtige Scheltrede der erbosten Königin Kunigunde an Ottokar nach dem Friedensschlusse mit König Rudolf:

„Gott dem ewigen sei's geklagt,
Dafs man in Würden Euch und Ehre
Jemals hier auftreten sah,
Wenn ihr wirklich dort als Herrn
Den Habsburger Rudolf erkanntet!
Nichts liegt mir an der Krone mehr,
Die Ihr mir zu den Ländern gabt,
Und die Ihr jetzo von dem nahmt
Von dem Ihr Böses immer spracht.
Verachten hättet Ihr ihn sollen,
Wie Ihr's damals thatet,
Als er den Hof zu Augsburg hielt.
Gerade so geschah es Euch,
Als es dem Mühlrosse geht:
Das ist von solchem Sinn und Muth,
Dafs es sich bäumt und recket,
Wenn es den Wolf ganz fern gewahrt;
Da spitzt's die Ohren, haut um sich,
Schlägt hinten aus und vorne
Und schreit mit lauter Stimme,
Bis ihm der Wolf so nahe kommt,
Dafs er es anfassen kann:
Da verstummt es plötzlich,
So dafs ers wehrlos fressen kann.
Solchem Rofs vergleicht man Euch
u. s. w.

Folgende kurze Probe möge erkennen lassen, wie unser Chronist zu erzählen versteht; sie gehört dem ausführlichen Berichte von der Marchfeldschlacht an.

Selbviert ritt er (Ottokar) von dannen
Und sprengte über den Wahlplatz hin.
Doch da ersahn ihn Ritter,
Um die er hatte das verdient,
Dafs sie ihm wenig wären hold.
Die legten sich mit Zorn gen ihm,
Ihn treibend vor sich auf den Plan.
Jetzt stellte sich zur Wehre
Herr Ottokar der Kühne,
Doch rasch aus seinen Gesellen
Waren zwei zu Tod erschlagen,
Er selbst dann mufste weiter jagen;
Vom dritten, wohin der wohl kam,
Konnt' zu anfangs ich erfahren nicht,
Doch später man erzählte,
Todt wär' auch dieser dort geblieben.
Gar bös umher sie ihn jagten.
Doch das wisset sicherlich,
Dafs Herr Dietrich von Berne
Mit solcher Kraft nicht kämpfte
Gegen dem hörnen Sigfried
In dem Rosengarten,
Als man den schlanken[1] Böhmen
Da sah anwenden auf dem Plan.
Doch als er keine Schonung
Von ihnen konnt erwirken,
Da rief er: „Was hilft euch mein Tod,
Dafs ihr mein Blut vergiefsen wollt?
Und bringt ihr mich gefangen,
Lebendig Eurem Herren hin,
So ist's euch doch gelungen wohl,
Denn was auch jener mit mir thut,
Ihr habet davon Nutzen
An Ehrung und am Gute
Fürderhin dann immerfort."
Sie achteten der Rede nicht,
Es wirkten nichts die Worte,
Und was er bitten mochte,
Sehr wenig ihm bei ihnen half.
Ich will die Rede machen kurz.
Mit einem Sturz vom Rosse
Sie ihn zur Erde brachten
Und fochten dann so lang mit ihm,
Bis völlig waffenlos er stand.
Da trieb die Luft, zu morden
Den König, einen dazu an,
Dafs er ihm mitten durch die Brust
Ein gespitztes Schwert so stach,
Dafs mans im Rücken durchstehn sah ...[2]

[1] Den zieren, V. 16585; Ottokars Bild, S. 211, zeigt sogar eine hagere Gestalt. Seemüller übersetzt „stattlich". — Es wird aber eher an die schmucke Rüstung zu denken sein.

[2] Der Einfluss, den die ottokarische Chronik auf die folgenden Geschichtschreiber hatte, war sehr bedeutend. Zunächst beutete sie der berühmte Kärntner Abt Johann von Viktring gehörig aus, weiterhin Gregor Hagen und die Chronisten der österreichischen Herzoge. Im vorigen Jahrhundert genofs sie uneingeschränktes Ansehen bei den Geschichtschreibern; erst in den letzten Jahren ist man über ihren thatsächlichen Wert und ihre Quellen ins Reine gekommen.

Digitized by Google

Das Ritterthum in Kärnten. Heinrich von dem Türlin.

Lange Zeit war in Kärnten die geistliche Cultur die allein herrschende, waren die Geistlichen die einzigen Träger der Bildung und Literatur. Die höfische Cultur und deren Voraussetzung, ein fein gebildeter Ritterstand, der dem höfischen Waffenhandwerke, der Courtoisie und Minne oblag, beginnt in Kärnten wohl erst im ersten Drittel des XIII. Jahrhunderts durchzudringen, zeitigt aber in dieser Zeit rasch eine Blüte höfischen Lebens und höfischer Sitte in unserem Alpenlande.

Schon L. Uhland hat darauf hingewiesen, dass die Dichter in den südöstlichen deutschen Grenzländern eine besondere Kenntnis südfranzösischen Wesens und Dichtens zeigen. Die Vermittlung der fremden ritterlichen Bildung erfolgte für Kärnten gewiss vielfach über Italien. Hatte sich doch in der Lombardei die provençalische Dichtkunst eingebürgert, drängten sich doch Sänger und Musikanten aller Art an den Patriarchen von Aquileja, Wolfger von Ellenbrechtskirchen; kam doch ein italienischer Troubadour oft nach Treviso, reiten doch auch nach Ulrich von Liechtensteins Frauendienst wälsche Ritter in Ulrichs Gefolge.[1]

Anderseits fehlte es auch an Einwirkungen vom Norden her nicht. Wolfram v. Eschenbach verräth in seinem Parcival eine solche Kenntnis der unteren Steiermark, dass er, wie jüngst Schönbach angenommen hat, in der Steiermark gewesen sein muss. In Innerösterreich fassten Wolframs Dichtungen feste Wurzel und bildeten daselbst eine besondere Quelle ritterlicher Bildung. Kärntnerische und steierische Ritter machten Namen und Wappen aus Wolframs Hauptepos in ihrer Familie heimisch. Mächtig wirkten besonders auf Kärntens Ritterschaft die Helden der Tafelrunde. Ulrich von Liechtenstein, der Don Quixote des Mittelalters, umgab sich gleich Artus mit einer Tafelrunde, in dieser befinden sich drei kärntnerische Ritter, von denen einer Heinrich von Lienz (das damals zu Kärnten gehörte) des Minnesängers Vater ist.[2] Er nannte sich Parceval. Innerösterreichische Ritter und Edelfrauen führten überhaupt vielfach Namen von den Helden der höfischen Epik; so findet sich in Kärnten der Name Enite und Isolde. Unter Herzog Bernhard von Spanheim, wie es scheint aber erst unter diesem, erstand in Kärnten eine glänzendere Hofhaltung, ein gewisser Sammelpunkt für ritterliches Leben. Bernhard war auf weiten Reisen mit der Pracht des Ritterlebens bekannt geworden, so vor allem in Böhmen am Hofe seines königlichen Schwiegervaters Ottokar I. Er brachte zuerst ein glanzvolles Hofleben nach St. Veit, führte, wie er es an fremden Fürstenhöfen gefunden hatte, auch in Kärnten die Hofämter ein. Wir sehen ihn mit stattlichem Gefolge in seiner Residenz oder auf seinen Burgen, treffen an seiner Seite den herzoglichen Notar, den Hofarzt, Hofmeister und Hofcaplan. Auch an Turnieren fehlte es damals in Kärnten nicht. Es sei nur an das glänzende Turnier in

[1] Wilmanns Leben und Dichten Walthers 1882, S. 292.

[2] Richard Müller in der Carinthia I, 85. Fest, S. 34 ff. — Über den „von Lüenz" s. unten.

Digitized by Google

Friesach im wonniglichen Mai des Jahres 1224 erinnert, das Ulrich von Liechtenstein beschreibt. Es waren dabei anwesend die Herzoge von Österreich und Kärnten, der Markgraf Heinrich von Istrien, 17 weltliche Fürsten, Grafen und mehr als 600 Ritter mit ihrer Gefolgschaft, sowie 10 geistliche Fürsten. Wer denkt nicht ferner an Ulrich von Liechtensteins Zug durch Kärnten als Frau Venus im Jahre 1227, bei dem er an allen Orten, wo er durchzog, zu ritterlichen Kampfspielen herausforderte. Unter den zahlreichen Rittern, die da von allen Seiten herbeiströmten, befanden sich auch viele aus Kärnten, ein Beweis dafür, wie die ritterliche Gesinnung sich in Kärnten eingebürgert hatte. Bald nach dieser Fahrt sehen wir als deutliche Wirkung derselben in Kärnten, Steiermark und Krain die Sitte verbreitet, auf den ritterlichen Siegeln die Rose, die ritterliche Modeblume, anzubringen. Zwischen 1232 bis 1250 sind über 10 Procent aller Rittersiegel Rosensiegel, und manches Geschlecht in Kärnten, so die Truchsessen von Kraig, deren Burgen heute noch in malerischen Ruinen von der Höhe ins Waldthal blicken, liebte es, die Rose im Siegel zu führen. Die Rose war ja das Symbol der ritterlichen Minne; man bewarf im Bade die Badenden mit Rosen, man dachte beim Anblick der rothen Rose an die blühenden Wangen und an den Rosenmund der Geliebten; so war auch die Pferdedecke Ulrichs von Liechtenstein mit silbernen Rosen benäht, und es zeigen die Reitersiegel König Ottokars II. mit Rosen benähte Pferdedecken. Auch über Tirol und Friaul verbreitete sich in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts die Sitte der Rosensiegel.[1] Nach all dem begreifen wir, dass in Kärnten eine ritterliche Lebensluft wehte und dass der Minnesang und das höfische Epos nunmehr im Lande Pflege finden. Selbst der berühmteste Minnesänger Deutschlands, Walther von der Vogelweide, trat zeitweilig in ein näheres Verhältnis zu Herzog Bernhard von Spanheim.

Die Vertreter des höfischen Epos in Kärnten sind Heinrich von dem Türlin, der Verfasser des Mantels, eines Lanzelotromanes und des umfangreichen, unförmlichen Werkes der „aventiure Krone“ und Ulrich aus dem gleichen Geschlechte, ein späterer Dichter desselben Jahrhunderts.

Heinrich von dem Türlin dichtete den Mantel vielleicht noch im ersten Decennium des XIII. Jahrhunderts, die Krone um 1220. Sein Wirken fällt also fast noch in die Blütezeit der höfischen Epik in Deutschland. Heinrich von dem Türlin hat in Kärnten seine Heimat. Die Sprache seiner Dichtungen zeigt die specifisch innerösterreichischen Dialekteigenthümlichkeiten,[2] so vor allem ei für ie, das sich auch mehrfach in unseren Urkunden wiederfindet und die im Südosten des bayerisch-österreichischen Sprachgebietes besonders heimischen Zusammenziehungen von age und ege in ei sowie das Widerstreben gegen die Bezeichnung des Umlautes von a und u. Ferner zeigt seine Sprache auffällige Ähnlichkeiten mit dem der deutschen Sprache wohl kundigen Friauler Thomasin Zirklaere. Dies weist auf ein Nachbarland

[1] A. v. Siegenfeld, Innerösterreichische Rosensiegel. Wien, Ges. „Adler“, 1895.

[2] Über die Eigenthümlichkeiten des inneröstern. Dialektes handelt Schönbach, Ztschr. XX, 29 ff. Ferner Sitzungsberichte der Wiener Akad. 1887, S. 810. 2. Diese hat zusammengestellt Reissenberger, zur Krone, Graz 1879, S. 12 ff.

Digitized by Google

Friauls hin. Das Geschlecht derer von dem Türlin ist ferner als kärntnerisch urkundlich mehrfach im XIII. Jahrhundert belegt. Heinrich selbst ist freilich urkundlich nicht nachweisbar, aber er gehört jedenfalls jenem Geschlechte an, das nach der österreichischen Reimchronik zu St. Veit seßhaft war. Sagt doch der Verfasser der Reimchronik: „ein purger zu der zeit was geseʒʒen zu Sanct Veit, hiez Chunrat von dem Türnlein."

Hieraus erhellt auch, daſs der Dichter, worauf schon Wackernagel hinwies, nicht dem Ritterstande angehörte, sondern bürgerlicher Abkunft war. Heinrich war aber gerade darum ein gelehrter Mann, wie denn überhaupt die Gelehrsamkeit nach Wackernagels[1] trefflicher Bemerkung hauptsächlich bei bürgerlichen Dichtern blühte. Heinrich verstand französisch, er las und arbeitete, wie die Krone bezeugt, nach französischen Artusquellen. Sagt er doch von sich selbst in der Krone (8146): „als ich ez en franzois hân gelesen" und an einer anderen Stelle (217 ff.) meldet er, daſs er sein Gedicht „in tiutsche zunge von franzoise hat gerihtet, | als er ez gedihtet ze Karlingen geschriben las | wan er so gelêret was, | daz er die sprache kunde". Heinrich verstand aber auch lateinisch, er wendete lateinische und griechische Worte an, die sonst in mhd. Denkmälern nicht leicht vorkommen, er ist bewandert in der griechischen und römischen Mythologie und in der alten Geschichte, ja er übertrifft in dieser Hinsicht sogar Wolfram, Hartmann und Gottfried von Straßburg.[2] In den deutschen Dichtern zeigt er sich sehr belesen, er nimmt sich Hartmann von der Aue zum Muster, freilich fehlt ihm dessen „maze" gänzlich. Außer Hartmann nennt er in der öfters angeführten literarischen Quelle (2348 ff.) Dietmar von Aist, Friedrich von Hausen, Ulrich von Gutenberg und Haug von Salza. Innige literarische Beziehungen walten ferner zwischen der Krone und Wolfram von Eschenbach, den der Dichter (6380) in seinem Hauptwerke, der Krone, erwähnt. Heinrich rühmt sich ritterlicher Sitte, er kennt trefflich das höfische Wesen, aber es ist doch all diese ritterliche Bildung bei ihm mehr ein äußerer höfischer Firnis, denn im Herzensgrunde entbehrt der Dichter jeder höheren Auffassung der Gralssage, er hat ausgesprochene Neigung zum Unsittlichen, ethischer Ernst und wahrhaft innerliche Ritterehre moralischer Art ist ihm ferne. Sein Hauptwerk, die Krone, dient eigentlich doch nur der Unterhaltung und dem müßigen Zeitvertreibe, und vom Mantel gilt so ziemlich dasselbe.

Heinrichs erstes Werk der Zeit nach ist der „Mantel". Dasselbe kann nach der langathmigen, weit ausholenden Einleitung nur der Anfang eines größeren Gedichtes sein, das uns nicht erhalten ist. Warnatsch hat nachgewiesen, daſs dieses verlorene Gedicht eine Darstellung der Abenteuer Lanzelots enthielt und wahrscheinlich nach einem französischen Lanzelotromane bearbeitet war. Das Gedicht „Der Mantel" ist der Zeit nach der erste Artusroman im südöstlichen Deutschland und verdient daher besondere literarische Beachtung.

Das Werk hat den Namen von einer Probe eheliger Treue und Keuschheit, welche mittelst eines Mantels an Artus Hofe angestellt wird. Nur jener Frau, welche sittlich tadellos dasteht, paſst dieser merkwürdige Mantel. Nach einer längeren Einleitung, welche Artus' Lob verkündigt, wird Vers 127 berichtet, daſs König Artus am Pfingsttage ein Fest veranstaltet, wie es noch nie bisher gesehen wurde. Nun beginnt die Schilderung dieses Festes mit der kirchlichen Feier. König Artus will

[1] Wackernagel, Geschichte der deutschen Literatur 136 a 45.

[2] All dies und das Folgende hat zusammengestellt Reiffenberger in seiner verdienstvollen Abhandlung zur „Krone", Graz 1879, S. 12 ff.

Digitized by Google

aber nicht zur Festtafel gehen, „unz er aventiure beit". Wie daher alle auf ein Abenteuer harren, das der König verlangt, „da reitet (450) ein Knabe die straze walbende rechter maze"; er war ein Ausbund von Schönheit, begrüßte höfisch die Gesellschaft und erzählte von einer Dame in fernem Lande, die ihn gesendet habe einer Gabe wegen, die sie begehrt. Diese wird auf Gaweins Rath gewährt. Nun öffnet der Knabe einen Beutel von Sammt und nimmt einen Zaubermantel heraus, der nur einer schuldlosen Frau passt. „Der frowe aber die mit werke oder muot | ir âmts gevelschet hat, | der mantel ir niender rehte stat, | ern ſt ze kurz oder ze lanc. | sus melt er valscher minne kranc." Auf Kais Rath legt nun diesen Mantel, der nur der rein und treu Liebenden passt, zuerst die Königin an, aber er ist ihr zu kurz, die Scham machte die Königin roth. Kai, der freche Höhner, spottet und höhnt. Es folgt nun die Probe mit Kais Freundin: „ſi stet underm gürtel bar"; auch der Geliebten des Engrewein „der mantel kum an den gürtel streich" und der getreuen Enite sogar „der gebrast an dem soume | kume drier vinger." — Mit Vers 994 bricht das nur als Fragment erhaltene Gedicht ab, den Schluss lesen wir in einem französischen Fabliau.

Der Dichter Heinrich bearbeitete den ersten Theil seines Gedichtes in engem Anschluss an ein französisches fabliau du mantel mantaillé, während das folgende von Vers 630 an von dieser Quelle wesentlich abweicht, aber nach einem anderen französichen Gedichte bearbeitet worden zu sein scheint.

Heinrich verräth im Mantel seine lüsterne Natur, er schmäht die edlen Frauen, der Ritterlichkeit und des Liedes Zierde; Kai, der Truchsess des Artus, ist seine Lieblingsfigur. Dieser ist der Thersites des höfischen Epos, boshaft und voll beißenden Hohnes. Während aber Kai im Mantel bar aller Tugend ist, bleibt ihm in der Krone zwar auch die zügellose Spottsucht, aber er ist in der Krone auch tapfer (Vers 1523 ff.), ja sogar aufopfernder Freundschaft fähig (22 bis 132). Die älteste Darstellung der Mantelprobe in der deutschen Literatur bringt der Lanzelot des Ulrich von Zatzikofen (Vers 5679 bis 6228). Die Keuschheitsproben, welche Heinrich von dem Türlin im Mantel und in der Krone so sehr liebt und ausführlich beschreibt, finden sich zwar als Gottesurtheil der Keuschheit in der Form des Barfußgehens über eine glühende Platte (man denke nur an die auch in Miniaturen dargestellte Probe der heiligen Kunigunde, Heinreichs II. Gemahlin), auch das Märchen und die Volkssage kennt sie und nach der Zeit Heinrichs kommen solche Proben der Tugenden oft vor.

Es sei gestattet, hierüber einiges anzuführen. Nach altem Glauben, der sich in vielen Sagen und Märchen ausspricht, wohnen Natur- und Kunstproducten viele Kräfte inne, die man zur Enthüllung der Schuld oder Unschuld der Menschen benützen kann. Gottesurtheile für die Keuschheit finden sich schon in griechischen Romanen, ebenso wie im deutschen Volksglauben. In tausend und eine Nacht spielt ein Spiegel diese Rolle, im Märchen sagt anderentheils das Spieglein an der Wand, wer die Schönste ist im ganzen Land. Im französischen Feenmärchen lesen wir von einem Ringe, der glänzend roth ist oder trübe wie ein Rauch, je nach der Reinheit oder Schuld derer, die ihn anschauen. In Flore und Blanceflor zeigt das Aufwallen oder die rothe Farbe des Wassers beim Überschreiten der Quelle den Verlust der Keuschheit an, auch durch die Kerzenflamme lässt sich die jungfräuliche Reinheit erproben. Die Mantelprobe stammt aus dem Keltischen. Heinrich begnügt sich aber nicht mit dieser Art der Probe, er fügt in der Krone noch die Handschuh- und Becherprobe hinzu. Die Becherprobe, die mit dem Trinkgefäße vorgenommen wird, aus dem kein Ungetreuer zu trinken vermag, ist nebst der Mantelprobe ein Motiv, das in der altfranzösischen Poesie und von da in den germanischen Literaturen bis weit über das Mittelalter

Digitized by Google

hinaus beliebt ist; wir finden dasselbe auch in zwei deutschen Meisterliedern. Auch bei Hans Sachs klingt im Falle von der Brücke und im Göcklein, das den Schuldigen verräth, der Glaube an derartige Mittel nach.[1] Heinrichs Lascivität verräth sich aber in der Ausführlichkeit und in dem Behagen, womit er derartige Keuschheitsproben erzählt.

Die Handschuhprobe vollends scheint beinahe eine Erfindung Heinrichs zu sein und gerade diese ist am anstößigsten. Der Handschuh auf die rechte Hand gezogen, macht die rechte Hälfte des Körpers unsichtbar mit Ausnahme des Theiles, mit dem man gesündigt hat. Gerade dieses Motiv greift Heinrich in der Krone mit Behagen auf und zeigt dadurch den gänzlichen Mangel an besserer höfischer Denkart. Dies führt uns auf Heinrichs Hauptwerk die Krone. .

Die Composition der „Krone", die rund 30.000 Verse zählt, kann uns nicht im mindesten befriedigen. In keinem anderen mittelhochdeutschen Gedichte ist das Zauberwesen so grell aufgetragen, reihen sich die Abenteuer der Artussage in solch ermüdender Überfülle ohne alle Klarheit und Übersichtlichkeit aneinander, bis endlich der Dichter in langwieriger Breite die Heldenthaten Gaweins erzählt, der den Gral sucht, findet und die von Parcival versäumte Frage stellt. Der Dichter nennt sich an drei Stellen der Krone, nämlich Vers 24 ff., wo er sagt: „Ez ist von dem Türlîn | Heinrîch, des zunge nie | wîbes ganzen lop verlie", ferner Vers 8774: „Daz ist mîn Heinrîches rât" und Vers 10.443: „ich heiz von dem Türlîn | der werlte kind Heinrich". Wenn uns die sittliche Roheit, die vielfach in der Dichtung herrscht und in der Scene der Bewältigung Ginovas durch Gasozein (Vers 11.629 ff.) den unerreichten Höhepunkt der Frechheit findet, abstoßt, so finden sich doch anderseits in der Krone schöne Stellen. Der Dichter spendet den Frauen zu wiederholtenmalen wirkliches Lob (231 ff., 245 ff., 29.990 ff.). Besonders anziehend ist die Stelle Vers 28.133, die lautet:

„Aht wîbes süeze,
wie gerne ich dich güeze
und vürder dîn lobes prîs
mit ganzen triuwen allen wîs',
swâ ich mac oder kan.
ich bin ie dîn dienstmann gewesen
und wil iemer sîn
die wîle und die tage mîn
wernt, die ich leben sol:
wan es tuot mîme herzen wol,
sô ich von dir sprechen muoz."

Heinrich zeigt sich überhaupt als ein Verehrer des Ritterthums, während er den Geistlichen abgeneigt zu sein scheint, von denen er Vers 10.805 ff. sagt, „daz die pfaffen künnen schaffen, daz ein wârheit ze lüge wirt und daz diu liuge schiere birt ein ganze wârheit".

Mit Recht bemerkt Reissenberger, dass darum das von Gervinus in seiner Literaturgeschichte[2] über den Bildungsgrad Heinrichs ausgesprochene Urtheil unwahr, die über

[1] Viele Beispiele für all diese Proben hat Warnatsch a. a. O. zusammengestellt, dem ich hier folge.

[2] Lit.-Gesch. II, 5, S. 80 ff., siehe Reissenberger a. a. O. 7.

Digitized by Google

den ästhetischen Wert der Krone abgegebene Meinung aber zu herb ist. Formell hat nämlich Türlins Krone entschiedene Vorzüge. Der Dichter versteht sich auf äußere poetische Technik, seine Verse sind größtentheils fließend, seine Reime rein, freilich auch mundartlich gefärbt, von den rhetorischen Figuren macht der Dichter guten Gebrauch, auch die Schilderungen sind im einzelnen genommen theilweise anschaulich, im ganzen aber freilich durch die übertriebene Fülle von quälender Ermüdung. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass manche Stellen recht anziehend sind, einige sind sogar schön und eines echten Dichters würdig, so die Klage Heinrichs um Hartmann von der Aue (Vers 2348 ff.), ferner die des König Artus um seinen Vater (Vers 347 ff.), die Abschiedsworte Gaweins (Vers 25.586) und die mitgetheilte Stelle „an des wibes süeze". Es sei noch jene Stelle angeführt, in der Heinrich die Wirkung schildert welche der von ihm gepriesene Hartmann auf ihn ausübte:

„sô der reine Hartmann
mîn herze besizzet
so kaltelz unde swizzet
und bristetz und krachet;
sîn tugend mir daz machet" (Vers 2406 ff.).

Heinrichs Krone sollte ursprünglich eine Artusgeschichte werden, geht aber dann in eine mit Chrestiens Percival vielfach übereinstimmende Erzählung von den mit der Gralssage verbundenen Abenteuern Gaweins über. Es fehlt eben darum theilweise die Einheit der Composition und das ist der formelle Grundfehler der Dichtung. Die Verworrenheit wird noch dadurch vermehrt, dass Heinrich für die Krone nicht aus einem einzigen, umfangreichen Gedichte schöpfte, das von Chrestien verfasst ist, sondern dass er verschiedene andere französische Quellen benützte, manche Motive aus dem Wigelois entnahm, Hartmann nachzuahmen suchte, Wolframs Parceval nach Inhalt und Darstellungsform benützte und dazu eigene Erfindung und Erinnerung einmischte. Daher erklärt sich die zusammengestoppelte Anhäufung des Materiales, die so weit geht, dass der Dichter selbst schließlich vergisst, was er früher niedergeschrieben, und an sich selbst mehrfach sozusagen zum Plagiator wird.

So ist denn Heinrichs Krone, wie Reissenberger[1] mit Recht sagt, ein Beweis dafür, dass auch die höfische Epik von ihrer Höhe herabsank. Der culturhistorische Wert der Krone ist und bleibt übrigens ein unleugbarer.

Ulrich von dem Türlin. Albrecht von Scharfenberg.

Eine viel einfachere und in sich wohl abgerundete Erzählung bringt hingegen die Dichtung eines jüngeren Dichters aus demselben kärntnerischen Geschlechte. Es ist dies die Ergänzung zu Wolframs von Eschenbach „Willehalm" in der Form einer Einleitung zu diesem Epos verfasst von Ulrich von dem Türlin, der nach Wilhelm Scherer zwischen 1261 bis 1269 für Ottokar I., der bekanntlich 1269 auch Herzog von Kärnten war, dichtete.[2]

[1] A. a. O., S. 8.

[2] Hermann Suchier, Über die Quelle Ulrichs von dem Türlin und die älteste Gestalt der prise d'Orange. Paderborn 1873. Ulrich nennt in seinem Gedichte Ottokar Herrscher in vier Ländern (Böhmen, Mähren, Österreich und Steiermark), daher kann das Gedicht nicht vor 1261 geschrieben sein, da in diesem Jahre Ottokar die Steiermark eroberte. Auch wünscht Ulrich in der Widmung Ottokars „Kiusche minn von wibes süezen", was sich nur auf die junge Kunigunde, Belas Enkelin, beziehen kann. Die Scheidung von Margaretha fand aber 1261 statt. Das Gedicht muss aber anderseits geschrieben sein, bevor Ottokar mit dem Papste zerfiel, da er den Papst als obersten Schiedsrichter erklärt. Das Zerwürfnis geschah aber 1275.

Digitized by Google

Den Inhalt bildet die Vorgeschichte Willehalms und die Erwerbung Arabelas. Willehalms Vater, Heinrich von Naribon, hat theilgenommen an dem Zuge Karls des Großen zu Gunsten und zur Hilfe Papst Leos gegen die aufständischen Römer. Karl gab ihm am Rückzuge Irmenschant von Pavia zur Gattin. Die sieben Söhne Heinrichs werden vom Vater in die Welt hinausgeschickt, nachdem er ihnen gute Lehren gegeben, darunter auch Willehalm. Dieser kommt an Karls des Großen Hof, kämpft mit ihm gegen die Heiden und wird Ritter, auch erhält er die Provence. Nach Karls Tode beredet Willehalm die Fürsten, Karls Sohn Loys zum Könige zu wählen. Der Heidenkönig Terramer, der gegen Loys Krieg führt, wird besiegt, aber Willehalm gefangen und von Tybalt in den Kerker geworfen. Doch Tybalts Gattin Arabela sieht den Gefangenen, fasst Liebe zu ihm und lindert seine Gefangenschaft. Als Tybalt sich zum Kampfe rüstet, nimmt er Abschied von Arabela und vertraut ihr, da er ihre Neigung nicht kennt, den Gefangenen Willehalm. Beide entfliehen, werden zwar auf einer Insel von dem nachsetzenden Tybalt belagert, entkommen jedoch. Glücklich gelangen sie nach Oranse, Arabela wird durch den Papst getauft und nimmt den Namen Gyburg an.

Der junge Dichter, dessen Erstlingswerk nach seinen eigenen Worten der Willehalm war, erzählt gut und ungesucht. Sein Gedicht hat Einheit der Handlung und eine klare Begründung, was bei den meisten Artusromanen nicht der Fall ist. Schlachtenscenen gibt Ulrich flüchtig, Liebesscenen, Spiele und Feste hingegen schildert er mit Vorliebe und Behagen. In manchen Theilen der Erzählung schweben Ulrich wahrscheinlich französische volksthümliche Gedichte über Wilhelm von Oranse vor, die ihn bei der Erfindung der Fabel beeinflussten. In der That sind die Theile, wo erzählt wird, wie Willehalm im Gefängnisse schmachtet, wie er der Hut der Königin anvertraut wird, ihre Liebe gewinnt, sie entführt, sowie der Kampf auf der Insel vollkommen ähnlich einer Spielmannspoesie. Ulrichs Gedicht unterscheidet sich in jeder Hinsicht vortheilhaft von der Fortsetzung, welche der Bayer Ulrich von Türheim von Wolframs Willehalm lieferte. Jacob Grimm[1] urtheilt über Ulrich von dem Türlin, dass er einen ergötzlichen Stoff zwar weitschweifig, aber anmuthig verarbeitet. Hätte sich Ulrich nicht dadurch, dass er Wolframs Stil sich aufzwingt, Gewalt angethan, so würde seine Dichtung in der Literaturgeschichte noch ungleich höher dastehen.

Neuestens hat ein junger Gelehrter[2] ein ungünstiges Urtheil über Ulrich vom Türlins Willehalm gefällt. Er nennt Ulrich einen seichten Menschen, der Dunkelheit für Tiefsinn nimmt und die Sprache vergewaltigt, während er sie zu beherrschen wähnt. Er zeiht den Dichter außerdem der Plattheit, die an Stelle vermeintlicher Originalität trete. Aber auch dieser Kritiker gibt zu, dass die erzählenden Partien meist in einem leichten beweglichen Tone gehalten sind, die Betrachtungen freilich sind unzweifelhaft dunkel und verworren. Ulrich hat, wie jüngst scharfsinnig erwiesen worden ist, sein Gedicht selbst in zwei Ausarbeitungen bearbeitet, man könnte sagen, er gab selbst eine erste und eine zweite umgearbeitete Auflage heraus. Nur die Umarbeitung ist uns handschriftlich überliefert. Der Text der ersten Bearbeitung kann nur erschlossen werden. Anklänge an Wirnts Wigalois, an Heinrichs Krone, an Hartmanns Werke sind deutlich zu erkennen. Auch Pleiers Tandareis, eine Strophe Bruder Wernhers, die Herzog Ernst-Sage und ein Rolandslied sind nach Singers Forschungen im

[1] Jacob Grimm, Heidelberger Jahrbücher 1811, S. 156.
[2] Karl Kraus, Zeitschrift für deutsches Alterthum, Bd. XL, I. Heft, Anzeiger S. 50.

Digitized by Google

Willehalm Ulrichs benützt.[1] Der gleiche Forscher wies nach, dass Ulrichs Dichtung nicht unerheblich spätere Dichter beeinflusste, nämlich die Lieder des Meißners, Ulrichs v. E. „Alexander" und wohl auch Konrads „Trojanischen Krieg."

Was nun Ulrichs Verhältnis zu seiner Quelle anlangt, so ist darüber die Ansicht ausgesprochen worden, dass Wolfram von Eschenbach und Ulrich von dem Türlin beide aus einer und derselben Quelle, einem verlorenen Chanson, schöpften. Suchier hingegen begründet, dass Ulrich gar keine französische Quelle gekannt habe, sondern vielmehr seine Dichtung auf Grund einzelner Stellen aus Wolframs Willehalm „zusammenbaute".[2] Damit würde allerdings übereinstimmen, dass Ulrich als Zweck seines Werkes selbst angibt, er habe nur das ausführlicher darstellen wollen, was Wolfram andeutete. Die betreffende Stelle lautet:

„Hân ich mîn kunst,
die wil ich zeigen
durch dieses buoches anegenge,
des materje uns vil enge
hêr Wolfram hât bediutet;
diu wirt nu baz beliutet."

Auch lässt sich aus jenen Stellen in Wolframs Willehalm, die Ulrich zum Theile wörtlich ausschrieb, fast der ganze Inhalt seiner Dichtung mit Ausnahme des ersten Anfanges herstellen. Die vorhandenen französischen Erzählungen enfances de Guillaume und prise d'Orange stimmen nicht mit Ulrichs Gedicht überein. Wenn aber in beiden Dichtungen vorkommt, dass Arabela mit dem gefangenen Willehalm Schach spielt, so erklärt sich diese Übereinstimmung aus der Vorliebe der Ritter für das „Schachzabelspiel", das ja auch in ritterlichen Dichtungen geübt wird.

Das Geschlecht derer von Scharfenberg erscheint in kärntischen Urkunden mehrfach: hieher dürfte auch jener Albrecht von Scharffenberg zu ziehen sein, dessen Roman „Seifrid von Ardemont" verloren gegangen und nur aus einer späteren Überarbeitung durch den Bayer Ulrich den Fürterer bekannt ist. — Von ihm wird in der neueren Kritik[3] ein anderer Albrecht, der vor 1272 aus Wolframs Dichtungen den Stoff zu seinem „jüngeren Titurel" schöpfte, unterschieden und in Bayern localisiert.

Die höfische Epik in Böhmen. Ulrich von Eschenbach.

Stärker als in irgend einem anderen Lande ist die Entwickelung der deutschen Literatur in Böhmen beeinflusst und bestimmt durch den Gang der politischen Ereignisse; deutlich bewahrheitet sich hier das alte Sprichwort: Inter arma silent musae. War der Deutsche gezwungen, um seine Existenz, um Hab und Gut zu kämpfen, so musste begreiflicherweise die Lust des Sanges, die in ihm wohnte, verstummen; aber sie erhob sich auch wieder rasch, wenn er, nicht abgezogen von

[1] Singer, S. Willehalm, ein Rittergedicht aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts (Bibliothek der mhd. Literatur in Böhmen, Bd. IV, Prag 1893). Dass die Heimat des Dichters St. Veit in Kärnten sei, wird auch hier als höchst wahrscheinlich bezeichnet.

[2] Suchier, a. a. O., S. 37 ff. Man vergleiche über diesen Abschnitt auch E. H. Meyer in Ztschr. VII, S. 487 bis 488. Ulrich darf mit Recht für Kärnten in Anspruch genommen werden.

[3] Vgl. Golther, S. 233 f. und die daselbst angebrachten Nachweise.

Digitized by Google

den Interessen des äußeren Lebens, mehr seinem inneren sich zuwenden durfte. Es mussten eben äußere günstige Verhältnisse hinzutreten: das Ritterthum und die Politik der Przemysliden boten sich als solche dar. Wie einerseits das Deutsche im Ritterthume französischen Einwirkungen unterlag, so war der czechische Adel in demselben Zeichen bald vom Deutschthume durchdrungen. Rytíř für „Ritter", šermovati für „fechten" (mhd. schermen), helma für Helm 2c. sind bis heute geläufige czechische Wörter geblieben. Die Przemysliden hatten ihr Augenmerk auf die deutschen Alpenländer gerichtet: sie wollten als deutsche Fürsten erscheinen und umgaben sich gern mit deutschen Elementen.

Aus dem Gesagten ist es erklärlich, wenn deutscher Sang in Böhmen erst Jahrhunderte später anhebt, als die Besiedlung des Landes durch Deutsche. Diese Jahrhunderte waren reich ausgefüllt durch emsige Arbeit und unermüdetes Schaffen, die neue Heimat wohnlich sich zu gestalten. Und es mag auch wie ein frohlockendes Lied geklungen haben, als die Wälder wiederhallten vom Schlage blitzender Äxte, und das Dunkel sich lichtete, das unter den Urwaldstämmen die Grenzgegenden von Böhmen deckte. Aber damit wir doch ein Zeichen besäßen, wie frühe deutsches Lied in Böhmen bekannt war, kommt uns schon aus dem Jahre 973 die Kunde, dass der Herzog des Landes und seine Vornehmen den ersten Bischof Prags, Dietmar, bei seinem Einzuge mit den Worten grüßten: „Christe keinado, kirie eleison, und die haliegen alle helfunt unse, kirie eleison."

Wie ein Leitstern leuchten uns diese Worte durch drei Jahrhunderte. Erst unter Wenzel I., dem ersten Könige von Böhmen, der die Bedeutung des deutschen Elementes für sein Land klar erkennt und würdigt, ertönen wieder deutsche Lieder in Böhmen. Noch sind es nicht Dichter, der heimischen Erde entsprossen, noch sind es Fahrende, die des Königs Gunst in das Land führt, aber es sind Namen von gutem Klange, die hier ihre Leier stimmen. Und interessant ist es, wie die Fährte der Dichter gerade aus den Alpenländern (Tirol, Salzburg, Österreich, Kärnten) nach Böhmen führt.

Der erste, der am böhmischen Hofe weilt, ist zugleich einer der besten mit aus der Herbstzeit des deutschen Minnegesanges, Reinmar von Zweter (Abbildg. 37). Und Meister Sigeher, der noch in den letzten Jahren der Regierung Wenzels I. nach Böhmen kam, leitet uns zu Ottokar II. hinüber, an dessen Hofe deutscher Sang lauter ertönte, als je zuvor. Friedrich von Sonnenburg und der Tannhäuser haben freilich nur vorübergehend am böhmischen Hofe geweilt. Wie die Lyrik, so fand auch die Epik am Hofe Ottokars Schutz und fürstliche Pflege. Ihm widmet mit huldigenden Worten der Kärntner Ulrich von dem Türlin seinen in den Jahren 1261 bis 1269 vermuthlich in Böhmen abgefassten „Willehalm", die oben (S. 219) erwähnte Vorgeschichte zu dem gleichnamigen Werke Wolframs von Eschenbach, dessen Einfluss überall sichtbar ist.

Auch Ulrich von Eschenbach, der den Türlin „Meister" nennt, hat noch die glanzvolle Zeit Ottokars II. miterlebt, den er in begeisterten Worten verherrlicht. Ulrich von Eschenbach ist wohl der erste uns bekannte, epische Dichter, dessen Wiege in Böhmen stand. Beziehungen zu Leitmeritz und dem in der Nähe von Osseg begüterten Borso von Riesenburg lassen vermuthen, daß das nördliche Böhmen seine Heimat war. Mit Ottokar II. muss der Dichter in nahem persönlichen Verkehr gestanden sein, in seinem Alexander erzählt Ulrich, dass ihm der König selbst die Episode, wie Alexander zum Paradiese kam, mitgetheilt habe.

Dieser „Alexander" ist ein breit angelegtes, umfassendes Werk; er enthält nicht weniger als 28.000 Verse und es ist begreiflich, dass der Dichter 27 Jahre daran gearbeitet hat. Trotzdem ist es nicht vollendet. Das 11. Buch, das er für seinen

Digitized by Google

Gönner von Rieſenburg ſchrieb, bricht plötzlich ab; der Tod mag den Dichter gezwungen haben, die raſtloſe Feder niederzulegen. Der Dichter, deſſen Vorlage der lateiniſche Alexander des Gualtherus a Castellione iſt, hat eine tüchtige Kenntnis der antiken Literatur, aber auch der ſeiner Zeit, namentlich ſeines großen Namensvetters Wolfram, zu dem er jedoch ſchwerlich in verwandtſchaftlichem Verhältnis ſtand.

Abbildg. 37. Reinmar von Zweter.
Berkl. Miniatur a. d. Pariſ. Hdſchr. (K. B.)

Noch ein zweites Werk beſitzen wir von Ulrich, den Wilhelm von Wenden, den er in den Jahren 1289 und 1290 nach dem Guillaume d'Angleterre des Chrestien de Troies bearbeitete, wobei er jedoch ziemlich ſelbſtändig vorgieng. Beide Werke widmet er dem König Wenzel II., der ſeines Vaters Vorliebe für deutſche Sangeskunſt geerbt hatte. Bethätigte er ſich doch ſelbſt als Dichter.

Heinrich von Freiberg.

Doch nicht der König allein war den Sängern freundlich geſinnt. Auch der Adel Böhmens, bei dem ſich im Laufe des XIII. Jahrhunderts eine immer ſtärker hervortretende Neigung für das Deutſchthum erkennen läſst, folgte dem Beiſpiele ſeines königlichen Herrn.

Der Dichter der Kreuzfahrt Ludwigs des Frommen, der ſein Werk in den Jahren 1201 bis 1305 auf Anregung Herzog Bolkos II. von Münſterberg ſchrieb, rühmt neben König Wenzel I., Ottokar II. und Wenzel II. auch Herrn Ulrich von Neuhaus, der alle guten Eigenſchaften in ſich vereinigt habe, und deſſen Mutter

Digitized by Google

Maria. Für die letztere schrieb dann ein Unbekannter nach der Legenda aurea des Jacobus a voragine ein Gedicht von Christi Advent. Eine Zusatzstrophe zum Wartburgkriege preist Herrn Johann von Tschernin wegen seiner Ritterlichkeit und Milde, und wieder ein anderes Gedicht hebt Johann von Klingenberg rühmend hervor.

Es mag sich gut gelebt haben am Hofe des böhmischen Adels; so ist es denn wohl auch zu erklären, dass wir den bedeutendsten Dichter des Mittelalters in Böhmen, Heinrich von Freiberg, zwar in engster Verbindung mit dem Adel Böhmens, aber gänzlich ohne Beziehungen zum Könige von Böhmen finden. Heinrich von Freiberg, dessen Heimat Böhmen war, wohin seine Vorfahren aus Sachsen gekommen waren, hat uns eine Reihe von Schriften hinterlassen, in denen seine Vielseitigkeit hervortritt.

In seinem Erstlingswerke, einem Gedichte vom Heiligen Kreuz, ist sein Stil, weil noch in der Entwicklung, allerdings ziemlich farblos und auch die „Ritterfahrt Johanns von Michelsberg", die der auch im nördlichen Böhmen begüterte Adelige in den Jahren 1293 bis 1296 nach Paris unternahm, zeigt trotz des frischeren Tones, mit dem der Dichter erzählt, diesen doch noch nicht auf der Höhe seiner Aufgabe. Erst in seinem „Tristan", mit dem er es unternahm, das Werk Gottfrieds von Straßburg fortzusetzen und zu vollenden, finden wir ihn als würdigen Nachfolger seines großen Meisters, dem gegenüber er sich allzubescheiden einen „tummen künstenlösen" Mann nennt. In Wahrheit ist er seinem Vorgänger und Vorbilde näher gekommen, als irgend ein anderer. Im Auftrage Raimunds von Lichtenburg machte er sich an sein Unterfangen, wobei er der Version Eilharts von Oberge sich anschloss; auch Ulrichs von Thürheim gleichen Versuch, den Tristan Gottfrieds fortzusetzen, hat der Dichter gekannt, ihn aber durch seine eigene Arbeit weit übertroffen. Er erzählt leicht und fließend, wie Gottfried; und die Befolgung aller Stileigenthümlichkeiten, die diesen kennzeichnen, beweist, mit welcher Liebe er sich in den Meister versenkt hat.

Blicken wir auf das höfische Epos und seine Entfaltung in Österreich zurück, so treten uns Eigenthümlichkeiten entgegen, welche eine Unterschätzung desselben hintanhalten mögen. Zunächst arbeiten fast alle Österreicher ohne bindende französische Vorlage. Es mag dem Kritiker gelungen sein, die meisten Motive irgendwo in früheren Arbeiten nachzuweisen. Allein das ist eine psychologische, keine streng literarhistorische Arbeit: denn nicht ausgeschrieben oder „benützt" wurden diese Quellen, sondern sie waren längst in den Geist des Dichters aufgenommen, wo sie sich selbständig verknüpften und gestalteten. Der Plan der Epen ist daher oft, wie wir dies beim Pleier kurz gezeigt haben (S. 194, Anm. 2), ein klarer und ebenmäßiger; es fehlt nicht an tiefen Grundgedanken (Garel); oder ist es nicht tief moralisch gedacht, wenn der Ritter (Tandareis), der unritterlich seine Dame von Artus' Hofe entführt und damit seine und der Dame Ehre schädigt, nun an einer fremden Frau (Antonie) Ritterlichkeit mit größter Aufopferung üben muss, um den Anspruch auf seine Braut wiederzugewinnen? und dass gerade er unter allen Helden des Pleiers für seine Schuld durch die tiefsten Demüthigungen büßen muss, die er dann freilich mit Schwert und Kampf wieder an den Demüthigern wettmacht? Ist es nicht tief psychologisch, wenn der Jüngling (Meleranz) im Anfange der Dichtung gleichsam in einer Fata morgana das Liebesglück erschaut, das ihm als Lohn seiner Thaten winkt, wenn er, an diesem schönen Anfangsgliede seiner

Digitized by Google

ritterlichen Laufbahn im Geiste festhält und daraus Muth schöpft, bis er — Glied an Glied reihend und mit der letzten glänzenden Leistung die Kette schließend — die herrliche Tydomie nun wirklich erringt und so das lockende einleitende Bild zur Thatsache macht? Selbständig erweist sich ferner der Stricker dadurch, dass er auf die Mode der unserem Sprachgefühle widerstrebenden abstrus fremden Namen nicht eingeht und, um nicht Volksnamen bei Hofe zu nennen, seine Helden überhaupt nur spärlich mit Namen bedenkt. Die höfischen Epen waren eben, wie das Ritterthum selbst, eine Mode; ja, sie waren eine Art Sportliteratur, wenigstens in gewissen Hinsichten: Maß zu halten in einer Mode, der nicht auszuweichen war, außer um den Preis des Dichternamens, hat also der Stricker verstanden. Die Häufung von Abenteuern, in welcher schon Hartmanns Erec und Iwein mit wirksamem Beispiele vorangehen, musste bei einer solchen Sportliteratur immer andere und andere Variationen bieten: für die geringste Neuheit in einer Kampfsituation scheint das ritterliche Sportpublicum dankbar gewesen zu sein.[1] Freilich kam das letztere auch bald wieder ins Schwinden, wie aus den Klagen der Dichter zu errathen ist. — Diese suchten schon früher für ihre umfänglichen Erzählungen einen reelleren Boden, als die Phantasiegebilde der Gralsage und der Artusromane waren: schon der Stricker betrat mit seinem „Karl" wieder das historische Feld; auch der „Willehalm" Ulrichs von dem Türlin ist im Kerne historisch, und die Alexanderdichtung hat Ulrich von Eschenbach und selbst noch der späte Seifrid gepflegt. Einen Schritt weiter, und man stand in der höfisch erzählenden Reimchronik, wie uns deren zwei vom Enenkel, eine außerordentlich bedeutende vom steierischen Ottokar begegnet sind, in deren Fußstapfen wir auch noch Spätere werden wandeln sehen.

Aber die weltliche Epik hat in Österreichs Ritterzeit ganz eigenartige Sprossen getrieben: den „Frauendienst" und den „Meier Helmbrecht": diese Werke allein sichern Österreich eine einzige, eigenartige Stellung in der mittelalterlichen erzählenden Kunstdichtung.[2] Aber noch auf einem anderen Gebiete der letzteren leuchtet Österreich voran: in dem Schwanke und der Novelle.

Des „Strickers" und Enenkels Mären.

Unter dem Drucke der breiten höfischen Modedichtung regte sich das Bedürfnis nach packender, kurzer Erzählung mit dauerndem, von der Mode unabhängigem Interesse. Solche Erzählungen — von sehr verschiedenem Charakter und Werte — behandeln meist schwankhafte Stoffe und schreiten in einzelnen

[1] So eintönig war übrigens dieser ritterliche Sport noch immer nicht, wie der moderne Ruder-, Radfahr- oder Fischersport.

[2] Obwohl Rudolf von Ems als Dienstmann derer von Montfort erscheint, eines Geschlechtes, welches in der österreichischen Dichtung eine Rolle spielt (siehe unten), so haben wir ihn doch als „Schweizer" nicht in den Kreis unserer Betrachtung gezogen. Sein „Wilhelm von Orlense (mit seiner geliebten Amelei) wird in den Runkelsteiner Fresken mit Tristan und Isolt" und mit „Wilhelm von Österreich und Aglei" in eine Linie gestellt. Vgl. S. 196.

Digitized by Google

Fällen bis zur üppigsten Ausgelassenheit. Man nannte sie „Mären".[1] Ihrem weltlichen Charakter gemäß finden wir sie besonders im Donaulande und in Steiermark, wo auch das Volksepos blühte: in Salzburg und Kärnten, wo das geistliche Element sich am kräftigsten erwiesen hatte, kam wohl das breite Ritterepos, aber nicht die freiere maere zur Geltung.

„Beim Stricker," sagt Goedeke,[2] „begegnen diese maere zuerst; manche von denen, die keinen Verfasser nennen, mögen ihm noch zukommen. Seine Erzählungen halten sich in den Grenzen der Zucht und sind leicht und anziehend vorgetragen."[3]

Wir heben hier nur solche hervor, welche deutlich auf volksthümlicher Grundlage ruhen. In der St. Martinsnacht sehen wir uns in eine reiche obderennsische Bauernstube versetzt, wo der „Meier" sich zu Ehren St. Martins mit den Seinen berauscht hat. Ein Dieb dringt in den Stall. Von Hofhunden gemeldet und vom Bauer überrascht, wirft er die Kleider weg und nackt dastehend macht er allerlei Ceremonien des Segnens, und sagt, er sei St. Martin, der dem Bauer zum Danke für den dargebrachten Wein Hab und Gut behüte. Der Bauer glaubt dies, zecht wacker weiter und findet am nächsten Morgen den Rinderstall — leer. Dafür erklärt ihn die Bäuerin selbst für ein Rind. Die Märe schließt sich an den alten Brauch der Martinsfeier, bei der besonders auch die gebratene Gans eine bekannte Rolle spielt, welche wohl ehedem ein Wuotansvogel war und bei den großen Julschmäusen blutete.[4]

Der Richter und der Teufel gehen zusammen auf den Markt: Denn heute soll alles dem Teufel gehören, was man ihm ernstlich in die Hände wünscht. Zuerst wünscht ein Weib ihr widerspenstiges Schwein zum Teufel: dieser aber nimmt es nicht, weil das nicht ernst sei. Ebenso wenig greift er ein, als eine Mutter ihr Kind zum Teufel wünscht. Auf dem Markte aber erblickt die beiden eine alte, mühselige Witwe, welche durch den Richter ihre Kuh eingebüßt hatte, und wünscht diesen zum Teufel. „Der ist es ernst," rief der Teufel und verschwand mit dem Richter. — Dieses Geschichtchen hat Schmeller in der Umgebung von Aschaffenburg noch zu Beginn dieses Jahrhunderts angetroffen;[5] sie bildete vielleicht eine Jugenderinnerung des Strickers.

Die „Märe" von dem Holzblocke (Bloch), der statt der Bäuerin begraben wird, erinnert an die begrabene Zwetschkentruhe der lebenden österreichischen Volksdichtung; der „schlaue Knecht", welcher den Geistlichen bei der Bauersfrau ertappt und sich die dem geladenen Gaste vermeinten guten Bissen anzueignen weiß, kehrt unter anderen bei Andersen wieder im „Großen und kleinen Klaus": allbekannt sind auch Variationen von den „drei Wünschen"; an Boccaccio erinnern Motive wie das vom begrabenen Ehemann.

Des Strickers Fabeln (bîspel) reihen wir in die Lehrdichtung ein (s. unten.

---

[1] Daz oder diu maere; Mz. diu maere.

[2] l. c., S. 108.

[3] K. Bartsch in seiner Ausgabe des „Karl", S. XLIX (übergangen ist hier mindestens das Gedicht „Frauenehre", in welchem sich V. 138 der Dichter selbst nennt); ferner Hahn, Kleinere Gedichte von dem Stricker, Quedlinb. 1839. Die bekanntesten Mären sind: „Das Spiegelbild"; „Der schlaue Knecht"; „St. Martinsnacht"; „Der Gefangene"; „Das Bloch": „Der Richter und der Teufel"; „Die drei Wünsche"; „Scheidung und Sühne"; „Der Luoderære"; „Der begrabene Ehmann"; „Der bloße Ritter"; „Der nackte Bote"; „Der nackte König".

[4] J. W. Wolf, Beitr. z. dtsch. Mythologie I, 47 ff.; Menzel, Symbolik II, 112 ff.

[5] Mundarten Bayerns, 1821, S. 447. Ob nicht auch das Schneekind (Goedeke S. 227) wegen der Ähnlichkeit mit der Frankfurter Erzählung vom „Kinde Eiszapf" (Schm. S. 449) auf den Stricker bezogen werden dürfte?

Digitized by Google

Aus Jansen Enenkels „Weltchronik" haben wir bereits (S. 197) eine Reihe von kurzen Erzählungen angeführt; es erübrigt uns nur noch, Inhalts- und Textproben zu geben. Wir heben zwei charakteristische „Mären" hervor: von Achilles und Deidamia und von Karls Rechtsspruch gegenüber der Schlange.[1]

Achilles hat sich in Frauenkleidung bei der Königstochter Deidamia eingefunden und preist die Macht seiner griechischen Götter. Um dieselbe zu erproben, gehen beide an einen einsamen Ort und flehen zum Gotte Ratuan, er möge sie in Männer verwandeln. Nur bei Achilles, der inbrünstiger gefleht, hatte das Gebet die gewünschte Wirkung, desto bösere Folgen aber bei Deidamia. — Da wurde Deidamiens Vater krank. Der Arzt befiehlt ihm, sein Wasser zur Diagnose aufzubewahren, was der König willig befolgt. Aber aus Versehen stößt es Deidamia um, und damit sie dem Zorne des Vaters entgehe, füllt sie es heimlich von neuem. Sobald der Arzt das Wasser sieht, erklärt er, der König sei schweren Leibes. Nichts ist nun komischer, als der Jammer des alten Herrn, welcher seiner Gemahlin die Schuld hiervon beimisst und ihr die bittersten Vorwürfe macht.

Karl der Große ließ überall, wo er weilte, eine Glocke aufhängen, damit jeder Bedrängte bei dem obersten Richter des Reiches sich melden könne. Einst wurde geläutet, aber die Diener fanden keinen Bittenden. Dies wiederholte sich dreimal, bis man endlich eine Natter in der Glocke fand, die den „swenkel" in Bewegung setzte. Karl befahl, die Natter hereinzulassen. Da schmiegte sie sich zu seinen Füßen wie bittend nieder.

Da sprach der König reich:
„Sie begehret Hilfe sicherleich
und will, dass ich ihr richte
und ihren Kummer schlichte."
Er sprach: „Dir soll befohlen sein,
dass Du mir zeigst den Kummer dein;
bei Gott, dem nichts verborgen ist,
erkläre mir nun deine List
und was ich Leides von dir wehre."
Also sprach der Herre.
Die Natter gieng von ihm herdann;
er sandte hinter ihr vier Mann,
dass sie besähen das Wunder
und was ihr wäre besunder.
Sie begannen zu schau'n und zu warten:
verfolgten s' in einen Baumgarten
in ein Gesträuche wild und dick,
durch das nicht drang der Männer Blick.
Bald hatten sie es doch zertheilt,
die nach ihr waren dahin geeilt,
weil sie ja sehen das wollten,
was sie dem Herrn sagen sollten.
Da sahen sie eine Kröte gar breit:
das war eben der Nattern so leid,
weil auf ihren Eiern sie lag. —
Die Kröte erhielt wohl manchen Schlag,
man bracht' sie vor den König hin,
davon sie hatte Ungewinn.
Das Urtheil spricht Herr Karl sofort:
ein Spieß ward da durch sie gebohrt.
Das schuf der König Karl gut,
da ward die Natter wohlgemuth.

Der Pfaffe Amis.

Nicht nur hat der „Stricker" zuerst lustige maeren neben den ernsten breiten Epen in Schwung gebracht; er hat anderseits wieder diese maeren aneinander gereiht am Faden einer charakteristischen Individualität, so ähnlich, wie auch die ritterlichen Abenteuer in den Epen oft lose aneinander gefügt und nur durch die Person des Helden zusammengehalten wurden.[2] Der „Stricker" hat

[1] Vielleicht waren die Schwänke des Wieners mit Ursache, dass auch über Wien die Schwankliteratur entfesselt wurde. Vgl. die „Wiener Meerfahrt" (Goedeke S. 224).

[2] Orientalische Novellensammlungen hatten schon vorher eine ähnliche Einrichtung.

Digitized by Google

mit einer solchen Schwanksammlung, dem „Pfaffen Amis", welche die erste in ihrer Art war, Nachahmer gefunden: Philipp Frankfurters „Pfaff vom Kalenberge" und der allbekannte „Neithart Fuchs" und „Tyll Eulenspiegel" bewegen sich auf gleichen Pfaden.[1] Die Wirkung des Pfaffen Amis hat also die ritterliche Zeit weit überdauert.

Zwölf Schwänke vereinigen sich zu einem Ganzen. Der Pfaffe Amis, der in England Haus hat, wird vom Bischofe mit der Amtsentsetzung bedroht: er muss nun, wie ein Traugemunt, eine Reihe von Fragen beantworten und schließlich einen Gsel lesen lehren. Als ihm dies — zum Scheine natürlich — gelang, beschloss er, mit seinem Witze sich Geld zu erwerben. Zuerst schwindelt er durch St. Brandanus' Haupt Gelder für einen angeblichen Münsterbau zusammen. In Paris malt er Bilder, die nur ehrlich Geborene sehen können — so dass alle behaupten, sie zu sehen. In Lothringen bringt er alle Kranken auf die Beine, indem er sich anschickt, den Kränksten zu tödten, um mit dessen Blute die anderen zu heilen. Bei einer Bäuerin wirkt er ein Scheinwunder mit einem Hahnen, einer anderen schwindelt er die Leinwand heraus und täuscht den nacheilenden Bauer wie durch eine Himmelsstrafe. Er fängt wie durch ein Wunder Fische, heilt seinen als Krüppel verstellten Knecht, geht einem Probste mit den Opfergaben durch. In Constantinopel betrügt er durch einen Maurer einen Kaufmann um Seidenstoffe, dann einen Juwelier um kostbaren Schmuck. Aber als das Maß voll war, begann ihn Gott zu sich zu kehren. Er trat in ein graues Kloster und diente Gott früh und spät, so dass er sogar in Ehren zum Abte gewählt wurde.

Herrand von Wildon.

Auch die steierische adelige Gesellschaft las derartige Mären gern, und für sie unternahm es einer der reichsten Herren des Landes, etliche Novellen in Versen zu verfassen: dies war Herrand II. von Wildon,[2] unter den bisher genannten Novellendichtern der einzige Adelige. Das Ministerialengeschlecht, dem er entspross, ist erst sicher mit dem Jahre 1173 nachzuweisen und war auf dem Wildonerberge behaust: die Trümmer der Burg geben noch heute Zeugnis von ihrer einstigen Größe. Der Großvater des Dichters erscheint urkundlich bis zum Jahre 1222 und hat eine große Rolle am Hofe der Babenberger, besonders Leopolds VI. gespielt: mehr als 30 Urkunden dieses Fürsten tragen auch die Unterschrift Herrands I. Von seinen vier Söhnen ward Ulrich der Vater des Dichters, der von 1248 bis 1278 urkundlich zu verfolgen ist und mit Perchta von Liechtenstein, der Tochter Ulrichs, des berühmten Dichters und Landmarschalls von Steiermark, vermählt war. Die Besitzungen Ulrichs von Wildon (die er anfangs gemeinsam mit seinem Bruder Leutold verwaltete) waren sehr groß, so dass unter ihm das Geschlecht der Wildoner auf der Höhe seines Ansehens stand.[3] Den Dichter Herrand (II.) finden wir 1260 im Gefolge König Ottokars; im nächsten Jahre unterschreibt er Urkunden des königlichen Statthalters Wok von Rosen-

[1] Goedeke, l. c. S. 343.

[2] Karl Ferd. Kummer, die poet. Erzählungen von Herrand von Wildonie ꝛc. Wien 1880 bei Hölder.

[3] So gehörten um 1250 den Wildonern: Wildon, Stainz, St. Georgen a. d. Stiefing, Gams, Gutenberg, Weiz, Riegersburg, Radkersburg, Steieregg, Eppenstein und zahlreiche Gülten und Höfe in Steiermark und Österreich.

Digitized by Google

Gleichenberg, von welchem er zum Schiedsrichter bestellt ward im Streite zwischen dem Grafen von Pfannberg und dem Stifte Reun. Im folgenden Jahre war er an Ottokars Hofe in Wien, 1265 in Graz und Judenburg; an Ottokars Hofe spielten die Wildoner eine hervorragende Rolle, da Ulrich von Wildon Hauptmacher für Ottokars Sache in Steiermark gewesen war. Als jedoch Ottokar den Burgenbau auch in diesem Lande verboten hatte (1265), wandten sie sich mit dem größten Theile des steierischen Adels von ihm ab, wurden aber von einem ihrer Standesgenossen des Landesverrathes bezichtigt und von Ottokar gefangen gesetzt; Herrand musste drei Burgen (Eppenstein, Preimarsburg und Gleichenberg) an Ottokar übergeben und wurde dann nach einer Haft von 26 Wochen wieder freigelassen. Von jetzt an gehörte er mit seinem Bruder Hartnit zu Ottokars erbittertsten Feinden und war einer der Leiter jener Bewegung, die den steierischen Adel zuletzt in das Lager Rudolfs von Habsburg führte. Die Brüder nahmen an der berühmten Adelsversammlung zu Göß 1274 theil, im nächsten Jahre erschien Hartnit auf dem Augsburger Reichstag bei König Rudolf, und die berühmte Reuner Urkunde, mit welcher sich die steierischen Edlen in den Dienst Rudolfs stellten, hat Herrand mit unterzeichnet (am 19. November 1276). Die Steirer verjagten jetzt die Böhmen, und die Wildoner nahmen Eppenstein und Neu-Wildon, wo ein böhmischer Hauptmann lag, wieder ein und vereinigten sich rasch mit den Heerscharen König Rudolfs, der Hartnit von Wildon zum Marschall in Steier ernannte. Dass in der Schlacht bei Dürnkrut neben den übrigen Steirern auch die beiden Wildoner auf die Böhmen einhieben, ist wohl nicht zu bezweifeln, wenn wir es auch urkundlich nicht belegen können. Von jetzt ab finden wir Herrand öfters am Hofe König Rudolfs zu Wien, sein Name findet sich in einer größeren Anzahl königlicher Urkunden unter den Namen der Zeugen, das letztemal in einem Privileg Rudolfs für die Stadt Wien vom 24. Juni 1278. Bald danach scheint er gestorben zu sein, denn im Jahre 1282 bekleidet bereits sein Sohn Ulrich (II.) das Truchsessenamt; er hinterließ auch noch einen zweiten Sohn, namens Herrand. Sein Bruder Hartnit, mit dem ihn engste Freundschaft verband, überlebte ihn um viele Jahre. — Dieser mächtige und angesehene Ritter also versuchte sich als Dichter sowohl in epischer als in lyrischer Poesie. Seine Minnelieder fallen in seine Jugendzeit, in seinem reiferen Mannesalter hat er die vier Erzählungen: „von dem bloßen Kaiser", der „getreuen Hausfrau", dem „getäuschten Ehemann" und der „Katze" verfasst, deren zeitliche Aufeinanderfolge sich mit voller Gewissheit nicht bestimmen lässt. Keinen von den Stoffen, die er behandelte, erfand er selbst: einen übernahm er, wie er selbst sagt, mündlich von Ulrich von Liechtenstein, seinem Schwiegervater, die anderen hat er aus Büchern genommen, die im Mittelalter sehr verbreitet waren, in zwei Erzählungen hat er Stoffe verwertet, die auch ein bekannterer mittelhochdeutscher Erzähler, der Stricker, bearbeitet hat.

Im „bloßen Kaiser" erzählt Herrand die folgende Geschichte, die er, wie er in den Einleitungsversen behauptet, auf Bitte einer „minniglichen Fraue" verfasst hat. — Ein mächtiger Kaiser zu Rom, Gorneus mit Namen, erklärte einst das Wort des Evangelisten Lukas „was sich erhöht, das wird nieder, und was sich niedert, das

Digitized by Google

wird wieder erhöhet" für eine Lüge, kümmerte sich um Gottes Wort nicht weiter und lebte nur seinen Lüsten ohne Sorge für das Reich. Nach zehn so gottlos verlebten Jahren setzte er endlich wieder einen Gerichtstag an, zu dem auch viele schöne Frauen, die Klagen vorbringen wollten, kamen; als er dies hörte, gedachte er sich besonders schön zu schmücken, dass er „ihnen in den Augen und Herzen desto besser gefiele". Als er aber am Abend vor dem Gerichtstage im Bade saß und seine Diener draußen mit den Pferden warteten, trat zu diesen ein Engel in Gestalt des Kaisers, übernahm dessen Rolle und ritt von den Knappen geleitet in den Kaiserpalast. Der arme Gorneus wird jetzt, als er erklärt, der echte Kaiser zu sein, für verrückt gehalten und jämmerlich auf die Straße befördert. Er begibt sich, tastend in der Finsternis der Nacht an den Wänden der Häuser weiter, in das Haus eines seiner vertrautesten Räthe, der allerdings seine Ähnlichkeit mit dem Kaiser zugibt, ihn aber gleichfalls für einen Irren hält, da er selbst soeben aus dem Palast kam, wo er den Kaiser sah und reden hörte. Verzweifelnd und weinend bettelt er sich nun in der Stadt sein Abendessen zusammen, wofür er Holz und Wasser tragen muss. Als er am nächsten Morgen hört, dass der Kaiser Gericht halte, eilt er zu den Schranken und sieht mit offenen Augen, wie ein ihm vollkommen Gleicher an seinem Platze steht und richtet. Nach geraumer Zeit erst unterbricht dieser das Gericht und heißt Gorneus mit sich in den Palast gehen, um ihm dort Gottes Allmacht zu erklären und seine eigene Nichtigkeit vor Augen zu führen. Sodann übergibt er ihm wieder Scepter und Krone und verschwindet. Von jetzt ab hatte niemand mehr im ganzen Reiche über Gorneus zu klagen. — Ob Herrand bei den zahlreichen Ausführungen über Unrecht und Bedrückung der Unterthanen von Seite des Kaisers Gorneus wirklich an Ottokars wilde Herrschaft in Steiermark dachte, wie der Herausgeber seiner Gedichte will, bleibt zweifelhaft.[1]

Die kurze Novelle von der getreuen Hausfrau[2] dichtete Herrand, wie er sagt, um von den „leidigen Geschichten" loszukommen, mit denen er bisher immer zu thun hatte. — Ein Ritter hatte ein schönes und in jeder Hinsicht vortreffliches Weib, so erzählt er, das er lieber hatte denn sich selbst; seine eigene Gestalt ließ viel zu wünschen übrig, er war klein und unansehnlich. Trotzdem liebte ihn seine Gattin, als wäre er der schönste Mann. In einem Kampfe nun ward ihm einst von einem Neider seines ritterlichen Ruhmes ein Auge ausgestochen, und da beschloss er, seiner Frau zu entsagen und in unbekannte Länder davon zu reiten. Als der Bote, den er ihr mit dieser Nachricht sandte, alles erzählt hatte, beschwor sie diesen, ihrem Manne zu sagen, er möge zu ihr zurück kommen, sie hätte ihn jetzt noch viel lieber denn vorhin, da er ja nur durch ritterliche Tapferkeit zu solchem Schaden gekommen war. Und damit sie beide gleich seien, stach sie sich mit der Schere ein Auge aus. Der Ritter folgte dem Rathe, ward froh empfangen und lebte glücklich. Wer aber die Frau sah, die er vordem ob ihrer Schönheit laut pries, der that dies jetzt mit der reinsten Freude ob der Treue der Edlen, die „in Wahrheit höher zu loben ist als manche ihrer Genossinnen mit zwei Augen".

Die Geschichte vom „getäuschten Ehemann" ist diejenige, welche Herrand den Herrn Ulrich von Liechtenstein, „der immer in Ritters Ehren lebte", mitgetheilt hat. Sie handelt von einem friaulischen Ritter, dessen Namen Ulrich vergaß und Herrand daher nicht sagen kann, und ist ein Gegenstück zur „getreuen Hausfrau". Der Ritter wird von seiner geriebenen Gattin schändlich betrogen und gibt ihr in seiner Dummheit schließlich, da sie ihm „bewiesen" hat, sie sei die bravste Frau, einen sammtenen Mantel zum Geschenke. Schwänke dieser Gattung begegnen uns oft in der mittelalterlichen Literatur. Unter Herrands Erzählungen ist diese, was dramatischen Aufbau und Hervorhebung des Kennzeichnenden betrifft, die schwächste.

---

[1] Wahrscheinlich aber ist, dass Herrand die unter Strickers Namen gehende Erzählung vom „nackten König im Bade" (oben S. 226, Anm. 3) gekannt hat.

[2] Auch diese Geschichte ist mehrfach im Mittelalter bearbeitet worden.

Digitized by Google

Die vierte von Herrand als Schwank bearbeitete Geschichte ist die bekannte Fabel von der Katze und dem Kater. Letzterem ist die Katze als Gattin viel zu schlecht, da er sich in seinem Hochmuthe allzu weit über sie erhaben dünkt; er verlässt sie und geht auf Freierei aus, kommt zunächst zur mächtigen Sonne, wird aber von dieser zu dem noch mächtigeren Nebel, der die Sonnenstrahlen absperren kann, gewiesen, vom Nebel an den ihn vorwärts jagenden Wind, vom Wind an die unerschütterliche Mauer, von dieser an die unterwühlende Maus und von der Maus an ihre Meisterin, die — Katze. Nach einem reuevollen Selbstgespräche begibt er sich nun wieder zu dieser, die ihn nach einer wohlverdienten Belehrung zu Gnaden annimmt.

An die zuletzt erzählte Fabel knüpft Herrand ziemlich gewaltsam einen politischen Rath, den ihm offenbar die damalige schiefe Stellung des steierischen Adels zu Ottokar von Böhmen eingegeben hat, nämlich den, man solle seinen angestammten Herrn nicht vertauschen mit einem anderen! Diese Geschmacklosigkeit schon zeigt, dass Herrand kein hervorragender Dichter gewesen ist, und der Herausgeber seiner Erzählungen kennzeichnet ihn ganz richtig mit den Worten: Er ist ein Sohn der Verfallszeit der ritterlichen Dichtung: es fehlt ihm an ursprünglicher Erfindung, er benützt daher alte, bekannte Stoffe zu bestimmten Zwecken und sucht dieselben zu beleben, aber nicht immer glücklich; indem er die Anordnung verändert, verfällt er oft in lästige Wiederholungen; die Einleitungsverse sind recht ungeschickt, die Nutzanwendung wird mitunter bei den Haaren herbeigezogen, Reminiscenzen wendet er an, um seine eigene Dürftigkeit zu verhüllen, wo sie sich ihm bieten; seine Reime bewegen sich in ausgetretenen Geleisen.

Die Schwankdichtung in den böhmischen Ländern.

Freundliche und feindliche Berührung mit den Alpenländern, besonders Österreich und Steiermark, hatten einen gewissen geistigen Ausgleich zwischen diesen und Böhmen veranlasst, und während Kärnten in der Schwankdichtung zurückbleibt, weist Böhmen etliche Proben auf.

Als den Verfasser des Schwankes „Vom Schratel (Kobold) und vom Wasserbären" dürfen wir Heinrich von Freiberg (oben S. 224) betrachten, obschon er hier seinen Namen nicht nennt; aber alle Einzelheiten der Form stimmen so mit dem Stile Heinrichs überein, dass sich daraus auf ihn als Verfasser schließen lässt.

In Dietrich von Glezze wird ein mährischer Dichter vermuthet.[1] Eine Frau, deren Schönheit der Dichter in begeisterten Worten schildert, erhört für Ross, Habicht, Hunde und einen mit Edelsteinen besetzten Wundergürtel in Abwesenheit ihres Gemahls einen Ritter. Der Gemahl, Herr Konrad, straft sie dadurch, dass er nicht mehr heimkehrt; sie sucht ihn, als Ritter verkleidet, und findet ihn am Hofe des Herzogs. Ihre genannten Gaben leisten bei jeder Gelegenheit Erstaunliches. Herr Konrad, der sie nicht kennt, verspricht ihr für diese Gaben die verwerflichste Demüthigung in nächtlicher Begegnung: da gibt sie sich zu erkennen und verhöhnt ihn, dass er habe an sich zum Ketzer werden wollen für das, was sie in menschlicher Weise erworben. Die Versöhnung tritt ein.

[1] v. d. Hagen, Gesammtabenteuer, Stuttgart u. Tübingen 1850, III Bde. Nr. XX. — Holland, Gesch. d. altd. Dichtkunst in Bayern, 1862, S. 325. Goedeke, l. c., S. 225.

Digitized by Google

Mai und Beaflor.

Aber nicht nur Schwänke, auch ernste und rührende Erzählungen kennt die höfische maere. Mai und Beaflor betitelt sich ein Gedicht von unbekanntem Verfasser, das uns viel Wunderbares von den Leiden und der Geduld einer Königstochter erzählt, mitunter in recht hübscher, anmuthiger Darstellung. Wir dürfen die Dichtung für Österreich in Anspruch nehmen; O. Wächter versucht sogar nachzuweisen, dass die Dichtung ein Jugendwerk des Pleiers sei. Jedenfalls stammt es aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts.[1]

Beaflor flüchtet vor der unnatürlichen Liebe ihres Vaters Telion und wird die Gemahlin des Grafen Mai. Während dieser nach Spanien gegen die Heiden gezogen, weiß seine Mutter Eliacha durch Verleumdung Beaflors den Befehl Mais zu erwirken, dass Beaflor und ihr schöner Knabe getödtet werden sollen. Die Unschuldige wird gerettet und mit Mai wieder vereinigt.[2]

2. Die höfische Lyrik.

Obwohl das Schwergewicht der höfischen Dichtung in Österreich mit Walther von der Vogelweide in die Lyrik fällt, so haben wir doch die Epik in unserer Darstellung vorausgehen lassen. Denn in dieser drückt sich viel unmittelbarer und ungemischter das Wesen des Ritterthums aus, obgleich ein großer Theil der Dichter bürgerlichen Standes war und sich nur, um Rittern zum Dank zu sich singen, ritterliche Anschauungen und Vorstellungen angeeignet hatte. Denn die Epen schöpfen ihren Stoff überwiegend aus dem ausgesprochen ritterlichen Leben.

Anders die Lyrik. Wir hatten im „nationalen Erbe" keine überlieferten alten Lieder zu verzeichnen: sie wurden unterdrückt und niedergehalten. Dass die uuiniliod oder scofleod (Liebeslieder) als cantica rustica et inepta in der literarischen Welt verachtet waren, dass sie, wenigstens 789, sogar den Nonnen verboten werden mussten,[3] darf gewiss auch auf unsere Länder bezogen werden. Sie waren also verpönt, aber lebten ungeschrieben fort — und bedeuten ein weites Brachfeld, das einer günstigeren Zeit und geeigneter Arbeitskräfte harrte. Das geistliche Lied hatte bereits mit Preisliedern und Sequenzen kräftig eingesetzt, von denen uns schöne Reste geblieben sind (oben S. 160 ff.). Die Lyrik der Ritter machte sich beide Richtungen zunutze: sie schöpfte einerseits aus dem naiven Borne der Volkslyrik, anderseits berührte sie sich gerade in ihren besten Vertretern mit der geistlichen Dichtung; und nur zum Theile brachte sie echt ritterliche Motive zur Darstellung. Letztere entspringen insbesondere der „Minne," dem ritterlichen Culte der Frauen, aber auch dem Herrendienste, der Hingabe an den politischen

[1] Untersuchungen über das Gedicht „Mai u. Beaflor" 1889. — Goedeke, l. c., S. 141.

[2] Über die aus England herrührende Sage vgl. Suchier, Oeuvres poétiques de Philippe de Remi I. 1884, introduct. p. XXIII seqq. — Golther, l. c., S. 246.

[3] Goedeke, l. c., S. 11.

Digitized by Google

Herrn. Und selbst dem „Gottesdienste“ gewinnt der Ritter in der Idee der Kreuzzüge und des Schwertkampfes für den Glauben eine weltliche Seite ab.

Nach dem Gesagten ist es daher von vorneherein mit Einschränkung aufzunehmen, was Burdach[1] behauptet, dass Österreich „am spätesten von dem Strome der höfischen, aus dem Westen kommenden Cultur und Poesie erreicht wurde“. Und wenn Burdach den Niederländer Heinrich von Veldeke als den ältesten Minnesinger nennt, so erklärt Goedeke (S. 81), Heinrich „ist der erste Verderber der deutschen Dichtung gewesen, indem er, wenn auch nicht zuerst, doch am erfolgreichsten der höfischen Unnatur und Albernheit Bahn brach. Er schuf nicht einen Stil, sondern eine Manier, die, wie alle Moden, der naturgemäßen Entwicklung Einhalt that und auf Abwege lenkte“. Es scheint also nicht das Beste zu sein, was aus dem Westen kam, sondern die hervorragende Stellung der höfischen Lyriker Österreichs wird sich darauf gründen, dass sie sehr viel aus dem Schatze des bodenständigen Volksthums geschöpft haben. — Übrigens stammen die ältesten Minnesinger aus Österreich;[2] zum mindesten sind sie Zeitgenossen Heinrichs von Veldeke

Abbildg. 38. Der von Kürnberg im Zwiegespräch mit seinem „Vil liep“.
Berkl. Miniatur a. d. Pariser Hdschr. (K. B.)

[1] Allg. deutsche Biogr. XLI, S. 36.
[2] Goedeke, S. 48; Khull, S. 392; Golther, S. 257.

Digitized by Google

Der von Kürnberg. Dietrich von Aist. Alram von Gersten. Hartwig von Raute.

Frisch und keck tritt uns der Oberösterreicher Kürnberger[1] entgegen und gibt uns eine Vorstellung von dem Übermuth der alten, ungeschriebenen Volkslieder, die bislang als Gelegenheitsdichtungen eben nicht des Aufbewahrens waren wert befunden worden. Keck ist z. B. das Liedchen, in welchem die Geliebte ihn tadelt, dass er ans Bett kommend sie nicht geweckt habe; sie sei „kein Eber" (Abbildg. 38). Anderseits merken wir doch auch schon deutlich das Eindringen der neueren höfischen Richtung. Der Kürnberger singt im Burghofe, das Hervortreten des Ritterthums und die Voraussetzung des adeligen Liebesverhältnisses ist deutlich erkennbar; er sehnt sich nach seiner Geliebten und trauert über ihre Entfremdung. Nicht ungern legt er seine Gedanken der Frau selber in den Mund, wie z. B. in dem bekannten Falkenliede, das so lebhaft an Kriemhildens Traum erinnert (Minnes. Frühl. 8, 33). Dabei ist er aber keineswegs von den Formen der französischen Courtoisie ergriffen, überall bewahrt er sich seine Manneswürde. Muthet uns die gemüthvolle Innigkeit freundlich an, die sich in dem Wunsche ausdrückt: „got sende si zesamene, die gerne geliebe wellen sîn!"

Abbildg. 39. Dietmar von Aist.
Berkl. Miniatur a. d. Pariſ. Lhſchr. (K. B.)

[1] Die Lieder, die ihm beigelegt werden, entstammen dem frühen XII. Jahrhundert. Träger des Namens „von Kürnberg" sind von 1100 bis 1217 nachgewiesen. Ihre Burg stand an der Donau oberhalb Linz beim Kloster Wilhering.

Digitized by Google

so denkt er doch recht leichtfertig von den Frauen, wenn er ein anderesmal behauptet (M. F. 10, 17):

„Wîp unde vederspil — die werdent lihte zâm:
swer si ze rehte lücket — dô suochent si den man."

Sein Metrum ist das österreichische, das wir aus dem Nibelungenliede kennen. (Vgl. oben S. 87 u. 115 ff.)

Eng an den Kürnberger schließen sich die älteren der Lieder an, welche dem Dietmar von Aist (Abbildg. 39) zugeschrieben werden. Daſs diese nicht von dem urkundlichen vor 1171 verstorbenen Mühlviertler Adeligen herrühren, ist trotz vielfacher Versuche wohl noch nicht bewiesen worden; die anderen Lieder mögen ja immerhin einem jüngeren Sänger gleichen Namens, vielleicht einem Dienstmanne dieses Geschlechtes, angehören. Das älteste „Tagelied" stammt von ihm, noch einfach und schlicht, indes sich diese Form später nach französischem Muster üppig ausgebildet hat. Nach Form und Inhalt sind zwei Gruppen von Liedern deutlich geschieden: während die älteren noch nicht den ausgebildeten Frauendienst voraussetzen und sich durch Einstrophigkeit sowie durch freie Behandlung des Reimes kennzeichnen, bietet der Ritter in den jüngeren Liedern der Frau in aller Form seine Dienste an, und auch Metrum und Strophen sind strenger und künstlicher. Auch Frauenstrophen finden wir hier wieder, die Stimmung der Liebenden tritt schon häufig in Beziehung zur Jahreszeit. Trefflich besingt er den Eigensinn der Frauen.

Abbildg. 40. Reinmar von Hagenau.
Berll. Miniatur a. d. Pariſ. Lhſchr. (K. B.)

Digitized by Google

Swâ zwêne dienent einem wîbe
mit ungelîchem muote,
Der eine tuot mit sîme lîbe,
swaz er iemêr kan ze guote,
— der ander wil, noch enkan,
der ist ein ungevüeger man:
daz sî den welt und ienen nibt,
wes schult daz sî, daz wisse ich gerne,
und wil darnâch iemêr vrâgen, unz ichz gelerne.
welh' unmâze dâ geschiht.

An eine gleichgiltige Frau als eiferſüchtiger Tadel gerichtet, hat das ſpruchähnliche Gedichtchen doch auch lyriſchen Charakter.

Hier müſsten wir jedenfalls auch das alterthümliche Lied einreihen, das in der ehemaligen Pariſer Handſchrift dem Alram von Greſten[1] zugeſchrieben wird, wenn wir dieſen wirklich als Garſtner in Anſpruch nehmen dürfen.

Hartwig von Raute hingegen ſteht ſchon mit beiden Füßen im Frauendienſte, den er über den Herrendienſt ſtellt; der leidenſchaftliche Mann muſs ſich geduldig die Feſſeln der Liebe gefallen laſſen.[2]

Die Genannten mögen alle keine Berufsdichter geweſen ſein; ihre Geſänge entſtammen der Jugendzeit und meiſt leicht erkennbaren Anläſſen.

Reinmar der Alte (von Hagenau).

Die Blütezeit der höfiſchen Lyrik läſst man in Öſterreich gemeiniglich mit Reinmar dem Alten beginnen. Die Tradition bezeichnet ihn als Elſäſſer, gründet ſich aber nur auf den Umſtand, daſs ihn Gottfried von Straßburg erwähnt; ein Hagenau iſt aber auch in Oberöſterreich bei Braunau, ein anderes bei Linz (Goldwörth) und vier weitere in Niederöſterreich[3] heute noch zu finden, und es ſprechen ſo viele Gründe dafür, daſs der Lehrer Walthers ein Öſterreicher geweſen ſei, daſs man ſich vielleicht doch nicht mehr den Vorwurf der Urtheilsloſigkeit zuziehen wird, wenn man nur an die Möglichkeit denkt, Reinmar habe dem öſterreichiſchen Geſchlechte derer von Hagenau angehört.

Sei dem nun wie immer, in Öſterreich am Wiener Hofe, welcher nebſt dem Thüringer durch Freigebigkeit gegen die Dichter ſich vor allen auszeichnete und einer der Hauptmittelpunkte des ritterlichen Sanges war, hat er in glücklichen Verhältniſſen gelebt; Leopold V. (1177 bis 1194) hat ihn in ſeine Umgebung aufgenommen; um 1190 ſcheint der Dichter ſeinen Herrn auf dem Kreuzzuge nach Paläſtina begleitet zu haben.

Mit ihm bürgerte ſich die höfiſche Dichtung im ſtrengeren Sinne des Wortes in Öſterreich ein: unglückliche Liebe, ewig ſehnendes Leid, bei dem der Dichter ſich aber ganz wohl fühlt, iſt ſein vorwiegender Gegenſtand: alſo „Minnedienſt im Sinne der Convenienz, Liebe zu einer verheirateten Frau“.[4] In Bezug auf die Form propfte Reinmar auf die öſterreichiſche Lyrik die romaniſche Verskunſt und brachte ſie zur Vollkommen-

[1] Wilh. Wackernagel, Kürenbergii et Alrami Gerstensis ... carmina carminumque fragmenta etc. Berolini 1827. L. Scheyrer, Schriftſt. Öſterr. 1858, S. 54 (3 Lieder werden hier einem Waltram von Greſten zugeſchrieben).

[2] Der Name kommt in Urkunden von Tegernſee, Formbach, Weihenſtephan und St. Peter in Salzburg zwiſchen 1134 bis 1155 vor. Bayeriſche Stifter waren in Öſterreich begütert. Bayeriſche Abkunft iſt natürlich nicht ausgeſchloſſen.

[3] S. Topographie v. Nied.-Öſterr. IV (III), S. 30 f.

[4] Golther, l. c., S. 262.

Digitized by Google

heit. Wie der rheinische Friedrich von Hausen die Troubadours Folquet und Bernard, ahmt er den Trouvere Auboin de Sezane nach: so trat er in Österreich zuerst in die Fußstapfen Friedrichs von Hausen und Heinrichs von Veldeke. Hierin liegt viel eher ein Grund als in der Herkunft aus Hagenau, ihn für einen dem französischen Westen nahe geborenen Elsässer zu halten. Doch hat er in seiner Jugenddichtung immerhin noch Motive aus der altösterreichischen Minnepoesie; in der Klage, welche er der Herzogin Helene (von Ungarn) um ihren in einem Tourniere zu Graz verunglückten Gemahl Leopold V. in den Mund legt, zeigt er sich — freilich bei gegebenem günstigen Anlasse — als einen echten Dichter von Talent und wahrer Empfindung.

Mit seinen sehnenden Klagen scheint er freilich nur bei einem Theile der Hofgesellschaft hohes Ansehen errungen, bei natürlicheren Geistern und Gemüthern aber Opposition erregt und spöttische Deutung (verkêren) gefunden zu haben.

Ez erbarmet mich, daz si alle jehen,
daz ich anders nicht künne wan klagen . . . . .
ungevüeger liute ist vil:
sprech' ich wider âbent lîhte ein schoene wort, waz mac ich's, der mir's
verkêren wil.

Freilich wird ihm aus eben diesem Liede wieder eine — Minneklage. Aus der 3. und 5. Strophe desselben hat man, vielleicht mit Recht, eine eifersüchtige Kränkung über die Bevorzugung des jungen Walther herausgelesen, welcher als Schüler Reinmars dessen vollendete romanische Verskunst mit altösterreichischer Aufgewecktheit und Beweglichkeit in seinen vielseitigen Dichtungen verband und daher nicht mit ewiger Klage lästig wurde:

Mir ist ungeliche deme,
der sich eteswenne wider den morgen vröut; alsô taet auch ich, weste ich,
mit weme . . .
Treit mir ieman tougenlîchen haz,
waz der sîner vröude an mir nu siht! . . .
Man sol mir genaedic sîn:
mich beginnet doch nâch mînem tôde klagen sô maniger, der nu lîhte
enbaere mîn.

Die letzteren Worte waren, wie wir alsbald sehen werden, prophetisch.

Walther von der Vogelweide.

Über die Heimat Walthers von der Vogelweide sind im einzelnen verschiedene Ansichten ausgesprochen worden: im ganzen gilt seine Herkunft aus einem der heutigen österreichischen Länder als unzweifelhaft.

Am verblüffendsten war der Nachweis Hallwichs[1] von einem bürgerlichen Geschlechte „Vogelweider" oder „von der Vogelweide" zu Dux in Böhmen (1389 bis 1404) und einem „Walther von der Vogelweide" (1396 und 1398). Nun knüpfte Hallwich an den Verfasser des „Ackermann aus Böhmen" (1399), der Johann von der Vogelweide geheißen haben soll, und an eine unverbürgte Meistersingertradition aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts an und schließt, unser größter Minnesinger sei ein „Landherr in Böhmen" gewesen.

[1] Fr. H. von der Hagen, Minnesinger, Leipzig 1838, I, 185 (XXIV).

Digitized by Google

Aber es gibt auch eine curia dicta zu der Vogelwaide in Würzburg auf dem Sande 1323, im XIII. Jahrhundert einen Wolfram Fogelwaider in Frankfurt a. M.; näher zu uns in Oberbayern einen Walther von der Vogelwaid von Velthaim[1] 1394. — In Niederösterreich ist das Wort vogelweid aus einem Eipeldauer Taiding zweimal in der Bedeutung Vogelzucht oder Vogeljagd belegt;[2] bei Allentsteig ist eine vogelwaid vielleicht Flurname,[3] sonst sind wohl nur Vogelsang oder Vogelbühel

Abbildg. 41. Walther von der Vogelweide.
(Aus der Weingartner Lhschr. K. B.)

[1] Mittheilungen d. Ver. f. d. Gesch. d. Dtsch. in Böhmen 1893. Dagegen Schönbach im Anzeiger f. d. A. XXI, 228 ff.

[2] R. Müller, Bl. d. V. für Ldk. von N.-Ö. XXII (1888), S. 197.

[3] Josef Lampel, ebenda XXVI (1892), S. 9.

Digitized by Google

nachgewiesen; in Oberösterreich lag eine vogelwaid im Bezirksamte Weißenbach; in Steiermark erscheint ein Walther von der Vogelwaid 1368. — Das meiste urkundliche Material bietet freilich Tirol: aus dem Ende des XIII. Jahrhunderts einen Hof und Wald vogelwaid bei Sterzing; zwei Vogelwaidhöfe über Waidbruck am Bergeshang, von denen einer im XV. Jahrhundert als Rittersitz urkundlich nachgewiesen ist; 1302 einen Conrad Vogelwaider bei Bozen, 1547 einen Wörndl Vogelwaider und einen Wolfgang Vogelwaider in Ried; 1431 einen Stephlein von Vogelwaid in Layener pharr; 1477 einen Arzt Meister von der Vogelwaid; 1575 einen Walther Vogelweider in Riedt im ältesten Laiener Taufbuche.[1] Hierzu hat Lampel noch um 1290 eine Vogelweide zu Egerdach bei Amras nachgewiesen.[2]

Auch sprachliche Spuren reichen nicht aus zur näheren Ermittlung von unseres Dichters Heimat. Der Reim verwarren (statt verworren : pharren ist allgemein bayerisch-österreichisch; der Reim lieht : nieht (statt niht) ist nicht einmal ausschließlich bayerischen Dichtern eigen; der Dialektausdruck wiech für fett, mürbe, ist wohl besonders in Tirol üblich.

Sonach werden wir, je nachdem wir Gewicht legen auf Walthers Ausdruck unser heimischen fürsten, womit er in Nürnberg 1224 den Herzog Leopold meint, und auf das Geschenk des Passauer Bischofs in Zeiselmauer,[3] oder aber uns von der großen Zahl der Tiroler urkundlichen, freilich späteren Belege leiten lassen, unseren Walther als einen Österreicher aus dem Donaulande, oder aber — und dies ist bisher noch immer die beliebtere Auffassung — als einen Tiroler betrachten.

Auch über seinen Stand gehen die Meinungen auseinander. Walther wird immer „Herr" genannt: daraus läßt sich, freilich nicht mit Sicherheit, auf seinen adeligen Stand schließen. Er tritt mit einem Knappen (Fiedler?) auf. Aber er war arm und auf die Freigebigkeit der Fürsten angewiesen. In Österreich hat er, wie er selbst bekennt, „singen und sagen" gelernt. Mit letzterem Worte ist natürlich auch die grammatische Aneignung der höfischen Sprache verstanden, in der es Walther, wenigstens der Schrift nach, fast zur vollständigen Überwindung der angeborenen Mundart gebracht hat. Wahrscheinlich ist Reinmar der Alte sein Lehrer gewesen: das oben angedeutete spätere Verhältnis beider ergibt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus Walthers Strophe über den Tod seines Meisters:

Dest wâr, Reimar, du riuwest mich
michels harter, danne ich dich,
ob du lebtest und ich waere erstorben.
ich wilz bî minen triuwen sagen:
dich selber wil ich lûzzel klagen,
— ich klage dîn edelen kunst, daz si ist verdorben.[4]

Daß Walther gesteht, nicht die Person Reinmars zu beklagen, scheint nach den oben (S. 237) angeführten Zeilen des Verstorbenen eine den höfischen Zu-

[1] Burdach, Allg. dtsch. Biogr. XLI, S. 35 bis 92.

[2] Bl. d. Ver. f. Ldk. v. N.-Ö. XXVI (1892), S. 255. Die gesammte verdienstvolle, leider noch des zusammenfassenden Schlusses entbehrende Arbeit ist erschienen in den genannten Blättern XXVI (1892), 5 bis 25, 244 bis 297; XXVII (1893), 110 bis 127; XXVIII (1894), 44 bis 65 („Schluß folgt").

[3] Bischof Wolfger schenkte im Winter 1203 dem Walther fünf solidi auf einen Pelzrock; man mag daher nähere Beziehungen, insbesondere Walthers Zugehörigkeit zur Passauer Diöcese vermuthen.

[4] Minnesinger, I, S. 226, 3.

Digitized by Google

hörern bekannte, nicht verhehlbare Vorgeschichte gehabt zu haben. Dies ist ja begreiflich. Walther hat sich die mühsame Kunst Reinmars angeeignet, um ihn durch sein Talent und seine tieferen Wurzeln in dem Geistesschatze des österreichischen Volkes — zu übertreffen.

Mit Recht sagt Golther,[1] Walther vereinige in einer Person den ritterlichen Sänger, wohlgeübt in den schwierigsten Formen, und den Spielmann, wie solche bei ihrem fahrenden Leben die verschiedensten Vorkommnisse ihrer reichen Erfahrung mit lebendiger volksthümlicher Auffassung dichterisch gestalteten. So ist denn auch Walther nicht ein eintöniger Convenienzdichter, sondern ein vielseitiger Sänger. Wohl bei keinem Dichter des Mittelalters finden alle die reichen Erlebnisse eines viel geprüften Erdendaseins so allseitigen dichterischen Ausdruck, bei keinem geht Leben und Poesie so Hand in Hand als bei unserem Walther.

Aus dem angeerbten Schatze alter Volksüberlieferung, wohl aus der eigenen Kinderzeit des Dichters, stammt ausdrücklich das Motiv des Halmziehens:

Mich hat ein Halm gemachet froh:
er sagt, ich soll Genade finden[2]
Ich maß dasselbe kleine Stroh
wie ichs vorher sah bei den Kinden;
hört und merket, ob sie's dennoch thu':
„Sie thut, thut nicht, sie thut, thut nicht, sie thut."
Wie oft ichs also maß, stets war das Ende gut.
Mich tröstet's; doch gehöret Glaube auch dazu.[3]

Unter Leopold V. war Walther nach Wien gekommen. In ein näheres Verhältnis scheint er zu Friedrich dem Katholischen getreten zu sein. Dessen Bruder und Nachfolger Leopold VI. scheint sich aber von ihm abgewendet zu haben. Um 1200 verließ Walther Wien, nachdem er mehrmals vergebliche Versuche gemacht hatte, des Herzogs Huld zu gewinnen.

Auf diese Situation bezieht man die herrlichen Zeilen: „Mir ist versperrt des Glückes Thor" und „es regnet rings umher um mich, auf mich fällt nicht ein Tropfen". Indem er sich in Jesu und seiner Mutter Schutz befiehlt, ergreift er ohne Harm den Wanderstab.

Zwei Jahrzehnte zog Walther von Hof zu Hof und sagt selbst, er habe Land und Leute gesehen vom Po zur Trave, von der Seine bis zur Mur. Wiederholt suchte er auch Österreich wieder auf.

Unter den österreichischen Erbländern weist sonst nur Kärnten in der Lebensbahn des Dichters zu diesem nähere Beziehungen auf. Es lässt sich zwar durchaus nicht erweisen, dass Walther eine Zeitlang am Hofe zu St. Veit oder, wie behauptet wurde, auf dem Schlosse des Herzogs zu Himmelberg geweilt habe; wir dürfen ferner nicht annehmen, dass der Hof Bernhards in ähnlicher Weise ein Sammelplatz für die Minnesinger gewesen sei, wie der „wonnicliche Hof ze Wienne". Da aber Walther, wie er selbst sagt, bis ins Ungarland gekommen

[1] l. c., S. 267.
[2] Bei der Geliebten.
[3] Minnesinger I, S. 249.

Digitized by Google

ist, da ferner sein Gönner, Bischof Wolfger von Passau,[1] Patriarch von Aquileja wurde und Walther bei ihm und vielleicht auch bei dessen Nachfolger Berthold von Andechs freundliche Aufnahme und Bewirtung fand, so behauptet Wilmanns wohl mit Recht, dass Walther von Friaul aus das benachbarte Kärnten betreten haben wird.[2]

Erwähnt doch der Dichter in dem ersten der beiden Sprüche, die er Bernhard von Spanheim widmet, ausdrücklich gleich am Beginn, „ich hân des Karandares gâbe dicke empfangen". Wenn er die Gabe des Herzogs von Kärnten oft empfangen hat, so wird doch dies nicht immer im Auslande beim zufälligen Zusammentreffen mit dem Herzog geschehen sein. Jedenfalls genoss Walther des Herzogs Gunst, jedenfalls stand er mit ihm in persönlichen Beziehungen. Er nennt ihn „milter fürste, marteraere umbe êre". Aber Walther klagt auch, dass er die versprochenen Kleider vom Herzoge nicht empfangen habe. Es scheint, dass dies Anlass zu einem Zwiste zwischen dem Dichter und dem Herzoge gab. Walther ließ sich zu einem Scheltliede verleiten wegen der versprochenen aber nicht empfangenen Gnaden. Der Herzog war darüber aufgebracht, wandte sich von dem Sänger ab und dieser sucht ihn nun im ersten Spruche, in welchem er den Herzog als Wohlthäter anerkennt, zu besänftigen. In dem zweiten Spruche handelt es sich wohl um dieselbe Angelegenheit. Walther klagt über die schnöden Verleumder, die ihn verdächtigt haben und über ihn logen. Er verlangt eine Untersuchung gegen dieselben. Beide Sprüche sind nach der Strophenform wohl erst in das zweite Jahrzehnt des XIII. Jahrhunderts zu setzen. Mit Recht sagt Wilmanns, dass man den Ort, wo diese Sprüche von Walther vorgetragen wurden, nicht bestimmen könne. Es scheint jedoch, dass er irgendwo in der Fremde mit dem Herzoge vielleicht bei einem Hoftage zusammenkam und diese Sprüche vorbrachte. Sie sprechen allerdings nicht für Walthers Aufenthalt in St. Veit.

Auf die Fremde also war unser Dichter angewiesen, seitdem ihm in der Heimat des Glückes Thor versperrt war. In ihm ist also das Geschick vorgebildet, welches nach ihm so manchem hervorragenden Österreicher beschieden sein sollte: in der Heimat nicht oder lange nicht anerkannt zu werden.[3] Doch sind die Anschauungen, die er im Donaulande eingesogen, für ihn stets die maßgebenden geblieben, auch in politisch-kirchlicher Hinsicht.

Wiederholt haben wir hervorheben müssen, dass das kirchliche Leben und die kirchliche Gesinnung im Passauer Sprengel minder streng und tief war, als etwa im Salzburger. Schon Heinrich von Melk hatte sich gegen die Geistlichkeit und ihre sittlichen Gebrechen, wohl nicht ohne Grund, gewendet. Gerade jener Bischof Wolfger, zu welchem Walther in Beziehung stand, hatte alle Protestkundgebungen der Reichspartei für König Philipp von Schwaben gegen den Welfen Otto IV. (Speier 1199, Bamberg 1201, Halle 1202) mit unterzeichnet, auch dann noch, als Innocenz III. offen auf Otto's Seite getreten war.[4] Durch ihn wurde Walther vielleicht zuerst an den Hof Philipp's gezogen, und zwar

[1] Oben S. 239, Anm. 3 und unten S. 244. Ferner unter „Thomasin von Zirklaria".

[2] Wilmanns, Walthers Leben S. 80. Auch Wolfram in seinem Titurel erwähnt Bernhard an der Stelle „ob mir ein Fürst aus Kärnten gibt die Miete".

[3] Die Gegenwart hat sich bemüht, dieses Unrecht an Walther wieder gut zu machen. In Bozen wurde ihm durch den Tiroler Bildhauer Heinrich Natter im Jahre 1889 mit Unterstützung des Kaisers ein würdiges Denkmal errichtet (Abbildg. 42).

[4] Burdach, Allg. d. Biogr. XLI, S. 61.

Digitized by Google

vorübergehend schon 1198, in welches Jahr wohl zwei bedeutsame politische Sprüche unseres Dichters zu setzen sind. Als mit Heinrichs VI. Hinscheiden Verwirrung in Deutschland eingerissen war und Walther sich gleichzeitig durch den Tod Friedrichs des Katholischen von Österreich seines besten Gönners beraubt sah, hatte er wohl alle Ursache, sorgenvoll in die Zukunft zu blicken:

Ich saß auf einem Steine — mein Kinn und eine Wange.
und deckte Bein mit Beine (Abbildg. 41) — Da dacht' ich mir gar bange,
darauf setzt' ich den Ellenbogen — wie in der Welt man solle leben
und hatt' in meine Hand geschmogen — und konnte keinen Rath mir geben ....

Der andere Spruch („Ich hört' ein Wasser tosen") weist nach biblischem Vorgange auf die einzelnen Gebiete der Schöpfung hin, wo überall trotz manches Streites das Recht und ein starkes Gericht herrscht: so möge auch die „deutsche Zunge" auf Ordnung bedacht sein;

Die kleinen Könige[1] drängen dich:
O Philipp setz' den Waisen[2] auf und heiß sie treten hintersich.

„Das Leben des Menschen, das Vaterland, bedarf des festen einheitlichen Regimentes. Nur der Kaiser kann mit starkem Arm dieses Chaos beherrschen. Das ist der Kern von Walthers politischer und sittlicher Weltanschauung: aus ihm entspringen seine ältesten Sprüche, aus ihm erwächst seine ganze spätere Spruchdichtung, aus ihm zieht er inmitten aller Parteiungen, aller eigenen Wandlungen die Kraft, die ihn aufrecht hält."[3] Eine tiefinnere christliche Überzeugung, welche ihn auch in seiner gegnerischen Stellung zur päpstlichen Potitik nicht verläßt, ist der zweite Grundpfeiler in Walthers Geistesleben.

König Philipp hatte den Sänger „an sich genommen", ihm also eine feste Stellung an seinem Hofe verliehen. Als nun Innocenz III. über Philipp den Kirchenbann verhängte, klagt Walther über die Intriguen, welche in Rom gesponnen würden und von denen der Papst in seiner Jugend und Unerfahrenheit irregeleitet werde. Die Person des Papstes will also der Sänger noch einigermaßen schonen. Einem Klausner[4] legt er die Worte in den Mund:

„O weh, der Papst — er ist zu jung:
o Herr, hilf deiner Christenheit."

Vergebens hat Walther sich noch bei einer Reihe von Anlässen gegen die Politik der hohen Geistlichkeit und für Philipp eingesetzt: er erreichte von letzterem nicht das, was er erstrebte; eine dauernde Stellung am königlichen Hofe verbunden mit einem Lehensgute blieb ihm versagt.

---

[1] Die Kronprätendenten und die gegnerischen Reichsfürsten.

[2] Den großen Edelstein der Kaiserkrone.

[3] Burdach, l. c., S. 56.

[4] Aus dem Umstande, dass Walther dreimal an den Klausner (Klösenaere) seine Rolle abgibt, gerade in wichtigen Momenten, hat man die psychologisch feine Vermuthung ausgesprochen, Walther stamme aus Klausen unweit Bozen in Tirol. Vgl. Domanig, der Klosenaere W. v. d. Vogelw. Seine Bedeutg. f. d. Heimatsfrage. Paderborn 1889. — Vgl. daneben P. Anzoletti, W. v. d. Vogelw. u. der Innervogelweidhof oberhalb Klausen in Tirol. Bozen 1889. Wackernell, W. v. d. Vogelw. in Österr. Innsbr. 1877. Juritsch, Gesch. d. Babenb. Innsbr. 1894.

Digitized by Google

Abbildg. 42.

Monument Walthers von der Vogelweide in Bozen (S. 241, Anm. 3).

Digitized by Google

Als Landgraf Hermann von Thüringen seit August 1199 kurze Zeit auf Philipps Seite stand, scheint Walther vom königlichen Hofe aus vorübergehend beim Landgrafen vorgesprochen und in dessen Interesse in einem Spruche den kargen Philipp (Philippes künec, die nâhe spehenden zthent dich) an milde Versprechungen erinnert zu haben. Und vielleicht ist mit der Abwendung Hermanns von Philipp auch Walther beim König in Ungnade gefallen.

Dauernder dürfte er aber erst mit Ende des Jahres 1204, nachdem er inzwischen am Hofe Leopolds VI. von Österreich und des Passauer Bischofes Wolfger vorübergehend geweilt, in Thüringen (etwa bis 1207) Aufenthalt genommen haben. Vollends zufrieden war er mit den dortigen Verhältnissen nicht, aber — er mußte eben ausharren. Sehnsüchtig wendete er dort seine Blicke nach Wien, aber vergeblich.

Der Thüringer Hof und Dietrich von Meißen waren gegen Philipp übel gestimmt. In Thüringen oder noch bei Bischof Wolfger, der als Patriarch von Aquileja sich von Philipp zurückzog, sang Walther jenen spöttischen Spruch vom griechischen Spießbraten, durch welchen Kaiser Alexios IV. und dessen Schwager, König Philipp, peinlich getroffen werden sollten. Gerade diese Zeit bis 1212 war für Walther eine ruhelose: bald in Meißen, bald in Wien, bald in Aquileja finden wir die Spuren des Stellungsuchenden. Eine wachsende Gereiztheit und Verbitterung gibt sich in seinen Dichtungen kund, die wir dem gekränkten Dichter schon wegen der eigenen späteren Reue verzeihen, keineswegs aber ästhetisch immer rechtfertigen können. Am wenigsten wohl mit dem Hinweis auf die Moralosigkeit der Politik.

Gerade in diese Zeit der Gereiztheit fällt des Dichters Entschluss, mit Aufgebot der äußersten Mittel bei Otto IV. die längstersehnte dauernde Stellung als Lehensträger zu erringen. Hoch giengen damals die Wogen der politischen Leidenschaft im deutschen Reiche; ruhiger und glatter verliefen die Ereignisse in der österreichischen Heimat. Hätte diese sich damals wenigstens des vaterländischen Dichters endgiltig angenommen, so wäre es ihm erspart geblieben, mit den gewaltigen Mitteln seiner Sprache die tobende Leidenschaft zu übertönen und sich an die Spitze des politischen Kampfes mit maßlosen Mitteln zu stellen.

Otto IV. war, nachdem er durch Innocenz III. zur Krone gelangt war, wegen seiner Angriffe auf päpstliches Territorium in den Bann gethan worden. Auf dem Hoftage in Frankfurt 1212 (18. März) trat ihm nun Walther zuerst mit einem begeisterten Glückauf entgegen. Drei Kaisersprüche und drei Papstsprüche fallen in diese und die folgende Zeit: in den ersteren tritt der Dichter für die ungeschmälerte Macht des Kaisers mit zündenden Worten ein; in den Papstsprüchen gießt er die Schale der in ihm angesammelten Bitterkeit über den Papst aus. Aber nicht bloß die päpstliche Politik, welche für Otto IV. zuerst eingetreten war und ihn später bekämpfte, sondern auch die Person des Papstes und damit wohl auch das Institut des Papstthums macht er offenbar zum Gegenstand seiner leidenschaftlichen Angriffe, so wenn er den Opferstock dramatisch fragt, ob ihn der Papst hergesandt, um das Geld statt für den Kreuzzug für den eigenen Sack zu sammeln; wenn er ausmalt, wie die „Walchen" christlich lachen und Hühner essen bei gutem Wein, während die Deutschen fasten sollen; wenn er den Papst einen Verführer und „jungen Judas" nennt, wenn er ihn der Zauberei und des Teufelsdienstes bezichtigt. „Die Klugheit und

Digitized by Google

Reinnenheit standen damals nicht auf Walthers Seite." Und Walthers Zeitgenosse, der Didaktiker Thomasin von Zerkläre, klagt im Welschen Gast (11163 ff.), dass ersterer Tausende dem Papst abtrünnig machte und vielen anderen ein schweres Ärgernis bereitete.

Walther wird wegen dieser Sprüche als ein Vorläufer der Reformation bezeichnet. Der Ruf nach einer Reformatio in capite et membris wurde in der ganzen Christenheit immer lebhafter, und Worte, wie diejenigen Walthers, mögen schon damals nicht selten gefallen sein. Aber Walther steht mit den meisten seiner Dichtungen doch wieder auf dem Boden der alten Kirche; nirgends unterstützt er auch nur mit einem Worte neu entstandene Secten; sein scheltendes, leidenschaftliches Auftreten verabscheute er später selbst („Ich war so voll des Scheltens, dass mein Athem stank"). Vollends muss er aber von der Reformation losgelöst werden, insofern die Fürsten durch sie politische Ziele verfolgten, um sich vom Reichsoberhaupte durch Anrufung fremder Mächte freizumachen — auf die Gefahr hin, dass durch politisch durchgeführte confessionelle Grenzen eine zweifache deutsche Nation, eine katholische und eine protestantische, sich herausbilde. Solche Politik hätte Walthern in seinem Eifer für die kaiserliche Macht wohl den Ruf entlocken müssen: Karle oder Ferdinande, setze en weisen ûf und heiz sie treten hindersich.

Bei Otto IV. erreichte aber Walther durch seinen Eifer nichts; ja es scheint im Gegentheile, dass er ihm schadete und die Gegenpartei stärkte. In dieser Zeit seiner intensivsten öffentlichen Thätigkeit waren daher seine äußeren Verhältnisse am misslichsten, und es ist wohl aus mehr als einem Grunde erklärlich, dass er bei seiner Einkehr im Kloster Tegernsee nur mit Wasser bedient wurde:

„Wasser, Wasser!
also nasser
muss't' ich von des Mönches Tische scheiden."

Weil Otto höchstens Versprechungen gab, dieselben aber nicht hielt, wandte sich Walther endgiltig von ihm ab und trat zu Friedrich II. über. Nachdem er diesen durch einen scherzhaften Spruch am Frankfurter Reichstag 1220, sowie in der Angelegenheit seines Sohnes Heinrich wirksam und schlau unterstützt hatte, erhielt er auf dringendes Bitten vom Kaiser endlich das heißersehnte Lehen. Frohlockend ruft er nun aus:

Ich hab ein Lehn[1] erhalten! Alle Welt, ich hab' mein Lehn!
Nun brauch ich nicht zu fürchten den Frost mehr an den Zehn,
Nicht mehr zu bösen Herren um eine Gabe flehn.
Der edle Fürst, der liebe Fürst, entbot mir reiche Gabe,
Dass Luft ich nun im Sommer, im Winter Feuer habe.
Bei allen meinen Nachbarn ich höhern Wert gewann,
Sie schauen mich nun nimmer fürs Tattermännchen an.
Ohn' meine Schuld war arm ich so viele Jahre lang,
Mein Sinn war ganz verbittert. Dem Könige sei Dank:
Er hat mein Herz erheitert, erfrischet meinen Sang."

Sein Herz ist nun wirklich heiterer, sein Sang erfrischender geworden. Nun schließt er sich enge an Erzbischof Engelbert von Köln an, der in der

[1] Dieses oder ein davon verschiedenes zweites Lehen mag die oben (S. 238) erwähnte Vogelwaide bei Würzburg sein.

Digitized by Google

Abwesenheit Friedrichs das Amt eines Reichsverwesers versieht. In dessen Auftrage und mit dessen Hilfe will er nun, um frühere Gehässigkeiten gutzumachen, „ein ungehasset Lied zusammenbringen"; dass er seine früheren Scheltworte reuevoll mit „stinkendem Athem" verglich, wurde bereits hervorgehoben. Sein Sinn war nun auf Höheres gerichtet. Zwei herrliche Kreuzfahrerlieder, welche in jener Zeit viel gesungen und oft abgeschrieben wurden, knüpfen sich an Friedrichs II. Kreuzzug 1228. Der Sänger vertieft sich ganz in die Rolle von Kreuzfahrern, welche das heilige Land betreten haben:

„Mir ward vergönnt, was ich erbat
Es führte mich hieher mein Pfad,
Wo Gott als Mensch die Welt betrat.
Von allen Ländern, allen Reichen,
Die je ich sah, reich, schön und hehr
Kann keines sich mit dir vergleichen,
Du Land ob allen reich an Ehr:
Wo eine Jungfrau einst gebar
Hoch über aller Engel Schar;
Solch Wunder sah man nimmerdar."

Das Lied schließt:

Christen, Juden und die Heiden
Sag'n, dass das ihr Erbe sei;
Gott wird den Streit nach Rechten scheiden
Durch seine heil'gen Namen drei;
Die Welt zwar streitet her und her;
Doch wir, wir haben recht Begehr:
Recht ist, dass er uns gewähr'.

In diese Zeit religiöser Sammlung hinein mögen auch jene verehrungsvollen gläubigen Lieder fallen, welche Walther der heiligen Jungfrau widmet:

Magd und Mutter, schauet in der Christenheit die Noth!
Du blüh'nde Gerte Aarons, anfgehendes Morgenroth!
Ezechielis Pforte, die nie ward aufgethan,
Durch die der hehre König ward aus und ein gelan;
Gleichwie die Sonne scheinet durch helles Glas so klar,
Bracht' Christum uns die Reine, die Magd und Mutter war.

Aber auch jenes begeisterte Lied „Ihr sollt sprechen Willekommen", welches ohne alle Spitze nach links oder rechts in glühender Liebe die Herrlichkeit des deutschen Vaterlandes preist und als nationaler Hochgesang im besten Sinne des Wortes unseren Dank verdient, wird aus dieser abgeklärten Zeit stammen. Da die Elbe erwähnt ist, wird der Aufenthalt bei Dietrich von Meißen vorangegangen sein: aber seither fand Walther einen so ruhigen Ton für ein vaterländisches Lied gewiss nicht vor seiner Belehnung; gemäß der Andeutung „herwieder bis ans Ungerland" scheint sich der Sänger bei Abfassung des Liedes auf einem seiner Ausflüge in Österreich befunden zu haben, wo Burdach wegen der Erwähnung Leopolds auch den Spruch über den Nürnberger Reichstag 1224 vermuthungsweise entstehen lässt.

„Deutscher Mann ist wohlerzogen
Wie ein Engel ist das Weib gethan:
Wer sie schilt, der ist betrogen;
Anders, wahrlich, dächt' er nicht daran.
Tugend und reine Minne,
Wer die suchen will,
Der soll kommen in unser Land, da ist Wonne viel.
Lange mög' ich leben darinne."

Freilich konnte sich der Dichter nicht mehr lange seines Glückes ungestört freuen. Friedrichs Sohn Heinrich gab ihm mancherlei Anlass zur Unzufriedenheit Es kommt zu Störungen im politischen Leben: „Der Sänger reitet hinaus, um

Digitized by Google

Wunder zu erspähn; da fand er bald drei Stühle ledig stehn, wo einstmals machtvoll Weisheit, Adel und Alter gesessen auf dem Throne." Aber auch das Greisenthum klopft an die Thür des wegemüden Erdenpilgers:

O weh, wohin entschwanden mir alle meine Jahr'?
Hat mir mein Leben geträumet, oder ist es wahr?
Was stets ich hielt für für wirklich, wars Wesen oder Schein?
Sonach hab' ich geschlafen, es kann nicht anders sein.

Mit „Immer mehr: o weh!" schließen die Strophen, die letzte mit „Nimmermehr: o weh." Einer Sage zufolge liegt der Dichter, welcher das Jahr 1230 kaum mehr erlebt hat, in Würzburg begraben. Noch im vorigen Jahrhundert soll im dortigen Münster sein Grabstein gestanden sein mit einer lateinischen Inschrift des Inhaltes:

Der du im Leben, o Walther, die Weide der Vögel gewesen
Mund der Pallas, der Dichtkunst Blume, heim bist du gegangen!
Bete denn, der dieses lieset: Es lasse der Herr ihn genesen,
Dass der Ehrliche möge die Aureole erlangen.

Zurückblickend sollen noch einige Worte über Walthers Minnelyrik hinzugefügt werden. In Bezug auf diese müssen wir zwei Perioden im Entwicklungsgange des Dichters annehmen; in der ersten ist er noch abhängig von der Manier und den Mustern seiner Vorgänger, die typischen Ausdrücke treten an Stelle eigener Empfindungen. In der zweiten Periode hingegen entfällt diese Nachahmung fast ganz, wir nehmen ein deutliches Herabsteigen und Hinneigen zur volksthümlichen Poesie wahr, eine echte Natürlichkeit und Wärme der Empfindung kommt meisterhaft zum Ausdruck. Vorgänge der Natur bilden nicht bloß eine rein äußerliche Staffage der Gedichte, sondern sind innerlich verbunden — es wird alles eine Gefühls- und Gedankenwelt. Man erinnere sich an das prächtige Liedchen „Under der linden". Und wie anmuthend ist der Vergleich zwischen Frühlingslust und Frauenschönheit und wie drastisch der Schlusseffect in den beiden Strophen:

1. Sô die bluomen ûz dem grase dringent,
sam sie lachen gegen dem spilnden sunnen
in einem meien an dem morgen fruo,
unt die kleinen vogellîn wol singent
in ir besten wîse, die si kunnen,
waz wunne mac sich dâ genôzen zuo?
Ez ist wol halb ein himmelrîche:
süln wir sprechen, waz sich dem gelîche,
sô sage ich, waz mir dikke baz
in mînen ougen hât getân, unt taete ouch noch, gesaehe ich daz.

2. Swâ ein edeliu vrouwe, schœne, reine,
wol bekleit, unt darzuo wol gebunden,
dur kurze wîle zuo vil liuten gât,
hovelîchen, hôchgemuot, niht eine,
ümbe sehende ein wenik under stunden,
alsam der sunne gegen den sternen stât:

Digitized by Google

der meie bringe uns al sîn wunder;
waz ist dâ so wunneklîchez under,
als ir vil minneklîcher lîp?
wir lâzen alle bluomen stân unt kapfen an daz werde wîp.

Einen zweiten Vorzug bildet gerade in der Minnepoesie auch die reiche Abwechselung der Gedanken, Situationen und Formen; besonders auch die dramatische Gegenüberstellung von Rede und Antwort. Sowohl in der Einflechtung von Vorgängen der Natur als auch in der dramatischen Form bieten die volksthümlichen Vierzeiligen bis heute ganz auffällige Seitenstücke.[1] So wirkt schulmäßige Kunst, eigenes Talent und das Fußen auf der Volkspoesie zusammen, Walther zum größten Dichter seiner Zeit zu machen.

Die Nachahmer Walthers. Ulrich von Liechtenstein als Lyriker.

Walthers Einwirkung auf die zeitgenössische und unmittelbar folgende Dichtung ist eine dreifache: sein Minnesang, andererseits seine Spruchdichtung wird nachgeahmt; oder aber es wird der höfischen Dichtung, wie sie durch Walther und mit weniger Geschick durch seine Nachfolger vertreten ist, eine Dorfpoesie, gleichsam als Reaction des Natürlichen gegen das Kunstmäßige und Conventionelle gegenübergestellt.

In Walthers Stammlande Tirol finden wir neben und nach ihm eine Reihe lyrischer Dichter. Im Eisackthale singt Leutold v. Säben, der 1220 bis 1230 bezeugt ist.[2] Bei ihm findet sich eine ähnliche Beziehung zur Natur und die Freude an derselben, wie bei Walther. Sein poetischer Gegner ist Reimar der Videläre. Als eigentlicher Schüler Walthers gilt Rubin,[3] der mit dem Burggrafen von Lienz am Kreuzzuge Friedrichs theilnahm. Er zeichnet sich aus durch Leichtigkeit und Abwechselung in der Form, während seine Gedichte inhaltlich nicht hoch stehen. Hierin übertrifft ihn Walther v. Metz (um 1245), „ein berufener, erfahrener Sänger, der den alten Ton festzuhalten und die alte schöne Sangeszeit wieder wachzurufen sich bestrebt." Es ist noch ein Hartman v. Starkenberg zu nennen, der frische Minnelieder dichtete und Ritter Hawart v. Antholz, der um 1270 nebst Minne- auch Kreuzlieder sang. Eine viel ernstere, fast religiöse Richtung schlug Friedrich von Sunburg (Sonnenburg im Pusterthal) ein, ein frommer Fahrender, der an den Höfen der Bayern, Böhmen und Habsburger verkehrte. Er hat insbesondere Walthers Spruchdichtung nachgeahmt.[4] — Aus Niederösterreich dürfte der „Litschauer" mit seinem Lobe der sächsischen Freigebigkeit hier zu erwähnen sein.

[1] Man vergleiche z. B. das volksthümliche Liedchen: „A Schneewerl hat's g'schnibn in der Faschingwochá, und da hat mir mein Dirnderl, ihr Liab' versprochá" mit gleichmäßigem Fortschritte der Jahreszeit und des Liebesverhältnisses. Oder: „Dirnderl bist hárb, oder kennst mich nit, oder ist das dein Fenster nit?" Dramatische Antwort: „Ih bin nit hárb, ih kenn dih schon, du hast an'n R . . . ., ih siach Dir's an", u. s. w.

[2] Seine Gedichte wurden anläßlich der Leutoldfeier 1875 veröffentlicht.

[3] Rubins Ged. Bozen 1877. (Innsbruck, Wagner.)

[4] O. Zingerle, Fr. v. Sonnenburg, Innsbr. 1878. Vgl. S. 253.

Digitized by Google

In Steiermark führt Ulrich von Liechtenstein den Reigen der Minnesinger nicht bloß als deren ältester sondern zugleich als deren bester. Seine dichterische Bedeutung liegt ja im Minneliede, in dem er sich als einen der talentvollsten Schüler Reinmars und Walthers erweist; wenn Walther seine Dichtungen aus seinem Leben schöpfte, so geht Ulrich einen Schritt weiter: er bringt seine lyrischen Dichtungen gleich im Rahmen seiner Selbstbiographie. Er gehört zweifellos noch (namentlich in seinen Jugendliedern) der classischen Zeit des Minnesanges an. Und er fühlte sich auch als Sänger; gewiss sind ihm die Lieder, für deren Entstehen er uns immer den äußeren Anlass gewissenhaft angibt, bei der Abfassung des „Frauendienstes" und „Frauenbuches" die Hauptsache gewesen; namentlich letzteres ist, oft nur zu ersichtlich, nichts als ein Rahmen für die Lieder. In diesen hat er seine Liebe, seine Hoffnung, seinen Schmerz und seinen Zorn ausgesprochen. Am Turniere zu Friesach dichtet er ebenso wie in Italien während seiner Pilgerfahrt nach Rom; auf dem Ritte von Brixen nach Bozen als einsamer Reiter; auf dem schmerzlichen Krankenlager singt er ebenso wie im Gefängnisse, sich selbst tröstend, seine schönen Weisen. Naturgemäß sind die Lieder seiner Jugend kräftiger und finden vollere Töne wie die später, namentlich die nach dem Jahre 1248 gedichteten. Auch an Zahl sind jene diesen überlegen: den ersten zehn Jahren seines Minnedienstes gehören 34, den letzten dreiundzwanzig Jahren nur 27 Lieder an. Hie und da hat er freilich (wie auch andere bedeutende Dichter) auch gesungen, wenn er gerade nicht so ganz dichterischen Geistes voll war, aber unter seinen Liedern finden sich nicht wenige, die nur von einem gottbegnadeten Sänger gedichtet werden konnten.

So z. B. das zu Graz während der bösen Krankheit gedichtete Tanzlied, das also beginnt:

Alles Singen ich vermeide
Von der Nacht, die gibt mir Freuden nicht.
All mein Freude
Liegt am Tage, denn der ist licht,
Und es ist sein Schein
Der Fraue mein
Viel gleich, drum muss er selig sein.

Dem ersten Liebesverhältnisse Ulrichs verdanken wir eines der schönsten Lieder der altdeutschen Zeit, Ulrichs bestes, mit dem er kühnlich sich mit Walther von der Vogelweide messen kann; es ist im Jahre 1224 zu Friesach in Kärnten entstanden und beginnt mit den Strophen:

In dem Walde süße Töne
Singen kleine Vögelein
Auf der Heide blühen schöne
Blumen in des Maien Schein:
Also blüht mein hoher Muth
Wenn ich denke ihrer Güte
Die mir reich macht mein Gemüthe,
Wie der Traum den Armen thut.

Wegen ihrer Tugend trage
Noch ein frohes Hoffen ich,
Dass ich Glück bei ihr erjage
Und mein Wunsch erfüllet sich.
Dieser Hoffnung bin ich froh.
Gebe Gott, dass ichs beende,
Dass sie mir den Wahn nicht wende,
Der mich freut im Herzen so.

Im Dienste seiner ersten Herrin hat Ulrich nach dem Muster Hartmanns von Aue auch „Büchlein" (Liebesbriefe in Reimprosa) gedichtet, und zwar dreie.

Digitized by Google

Das erste entstand im Winter des Jahres 1223 und enthält eine Zwiesprache, die der Dichter mit dem Briefe, seinem Liebesboten, über die Minne zur Herrin führt. Das zweite war ein Begleitgedicht für das Kästchen, in dem Ulrich der „Frauen" seinen krummen Finger sandte, den er sich ihrethalben abgehackt hatte, und enthält ein Wechselgespräch zwischen dem Dichter und der Frau Minne, die er für ihn bei der Herrin thätig zu sein bittet. Das dritte Büchlein dichtete Ulrich im Sommer des Jahres 1227, als ihm seine Herrin eine Fahrt „über Meer", d. h. ins heilige Land, zu fahren gebot; wie er behauptet, ward „kein Büchlein je so minniglich gedichtet".

Als die umworbene Herrin ihn auch weiterhin so zum Besten hielt, dass er es endlich selbst merkte, ward er, wie billig, zornig und sang Trutzlieder wider sie, mit denen er ihr offen kund that, dass er ihr nicht mehr dienen wolle.

Mich reuet, dass ich meine Jahr'
Habe verdummet also gar
Für ein Weib,
Die mir nimmer einen Tag
Völliglich vergelten mag,
Da ihr Lieb
Und ihr Muth
Nun nicht ist wie erst so gut,
Da sie mich
Bracht' an sich.
Damals war sie wahrlich gut,
Bei der Schöne wohlgemuth,
Da ich mir
Nahm zu Trost ihrn werten Leib.
Dem dient' ich für alle Weib
Mit der Gier,
Dass ihr Nam'
Wäre gehöhet ohne Scham.
Nun ist Dank
Allzu krank
Das ist meine Klage
Alle Tage.

Vorzüglich sind es „schnelle" Tanzweisen, die er in diesen bösen Tagen zum Trotze sowohl wie zum Troste aussandte, damit sich die guten Frauen erfreuen, die bösen aber ärgern sollten. Frauendienstes enthielt er sich längere Zeit gänzlich und dichtete als freier, nicht minnender Mann, „Wahnweisen", d. h. Lieder, die nicht durch Leidenschaft oder besondere Ereignisse in einem Minneverhältnisse hervorgerufen sind. Auch unter ihnen finden sich wahre Perlen der mittelalterlichen Minnedichtung, wie z. B. das mit den Anfangsstrophen:

In dem lüftesüßen Maien
Wenn der Wald trägt neues Kleid,
Sieht man schön sich alles zweien,
Was allein trüg' Liebesleid;
Sie sind miteinander froh:
Das ist recht, die Zeit wills so.
Wo sich Lieb zu Liebe zweiet,
Liebe hohen Muth verleihet,
In der beiden Herze maiet
Es mit Freuden alle Zeit:
Trauern will die Liebe nicht,
Wo man Lieb bei Liebe sieht.

Die Lieder, welche einem zweiten, leidenschaftslosen Verhältnisse ihre Entstehung verdanken, fallen im ganzen sehr gegen die früheren ab. Die äußerliche Kunst und Fertigkeit in Sprache und Vers ist zwar ebenso bedeutend wie in jenen, aber die Triebkraft wahrer Empfindung fehlt.

Fast zum lyrischen Gedicht wird auch jene Stelle seines „Frauendienstes", in der er den Fall seines geliebten Fürsten, des letzten Babenbergers, beklagt. Hier begegnet uns wahre Empfindung, deren sprachlicher Ausdruck den trockenen Ton der übrigen Erzählung schwungvoll durchbricht. —

Ulrichs mächtige Dichtergestalt umgibt eine kleine Reihe landsgenössischer Minnesinger, die — wenn auch als Dichter nicht sehr bedeutend — zum Bilde der mittelalterlichen Dichtung Steiermarks wesentlich gehören. Es sind: ein Stadecker, ein Wildoner, ein Sounecker, ein Obernburger und (S. 260) ein Scharfenberger.

Digitized by Google

Zeitlich am nächsten steht dem Liechtensteiner der Stadecker Rudolf II., der in Urkunden zwischen den Jahren 1230 und 1262 erscheint, ein Sohn Rudolfs I., der von seinem Besitze oberhalb Andritz bei Graz als erster sich „von Stadecke" nannte (er war ein Bruder Erkengers I. von Landesere). In den Handschriften führt der Dichter nur die Bezeichnung „der von Stadecke"; zwingende Gründe verbieten jedoch, an einen anderen Stadecker als Rudolf den jüngeren zu denken.

Muster und gut nachgeahmte Vorbilder sind ihm Walther von der Vogelweide und der Landsmann Ulrich von Liechtenstein. Leider sind es nur drei Lieder, die uns von seiner Kunst Kunde geben; Vergleichungen von Frühling und Liebesglück, Winter und Liebesleid sind die leitenden Grundtöne derselben. In einem Liede behauptet er aber, trotz der schönen Zeit kein Glück in der Liebe zu haben.

Eine hervorragende dichterische Begabung zeigt sich in den wenigen Versen nicht, die wir von dem Stadecker besitzen. Er steht als dichtender Nachahmer ungefähr auf derselben Stufe wie der uns schon als Novellist bekannte Hermann von Wildon.

Während Ulrichs von Liechtenstein Lyrik sich nur durch die trefflichsten Sänger der Blüte des Minnesanges beeinflusst erweist (Friedrich von Hausen, Reinmar von Hagenau, Wolfram, Walther), zeigt die Herrands von Wildon schon ausgiebige Benützung späterer Sänger wie Gottfrieds von Neifen, des Marners und des Toggenburgers; selbstverständlich kennt er auch die Lieder Ulrichs gründlich, die ihn wohl hauptsächlich zur Nacheiferung werden angeregt haben. Als Probe seiner Kunst möge folgendes Lied dienen, das die wiederkehrenden Sommertage feiert und in der zweiten Strophe eine in die Augen springende Nachahmung Walthers von der Vogelweide enthält.

Freude unter uns nun weile,
Ritter ihr und Frauen,
Trauern rasch uns jetzt enteile,
Seit ich fröhlich konnte schauen
Des viel liechten Maien Schein.
Hört doch in den Auen singen
Die viel kleinen Vögelein!

Diese freu'n sich ob der Sonne
Glanz, die ob dem Berg dort geht.
Was vergleichet sich der Wonne,
Wo bethaute Rose steht?
Nichts sonst als ein schönes Weib,
Die mit echter Weibes Güte
Schmücket ihren schlanken Leib.

Lieb das heilet alle Sorgen
Und geht tief ins Herz mir ein.
So spricht Lieb zu Lieb verborgen:
Lieb, o könnt' ich bei Dir sein!
Diese Weise hat gesungen
Euch vom Wald ein Vögelein. —

Welchen Namen der „von Souneck" führte, ist schwer zu entscheiden. Er entstammte dem nachmals so berühmten Geschlechte der Grafen von Cilli, den Freien von Soune, die beim heutigen Saneck (an der Sann) seit 1129 saßen. Einige Forscher denken an den urkundlich in den Jahren 1220 bis 1241 bezeugten Konrad, andere an einen seiner vier Söhne: Gebhard (urkundlich 1255 bis 1291), Konrad (urkundlich 1255 bis 1262), Leopold (urkundlich 1255 bis 1278) oder Ulrich (urkundlich 1255 bis 1314). Da in den Liedern, die

Digitized by Google

uns unter dem Namen des Souneckers überliefert sind, Nachahmung der späten alemannischen Sänger Walthers von Klingen und Steinmars unzweifelhaft feststeht, so dürfte die letztere Annahme mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben.

In zwei Liedern feiert der Sounecker den lieblich lachenden und dadurch entzückenden Mund der Geliebten.

In einem dritten Liede — es sind uns leider nur drei seiner Lieder aufbewahrt worden — vergleicht er, wie fast alle seine Kunstgenossen es hin und wieder thaten, in hergebrachten Tönen die Ankunft des bitteren und freudlosen Winters mit seinem Minneleide.

Das Minneleid besingt auch der von Obernburg, wohl im oberen Sannthale (Untersteier), von welchem sieben Lieder überliefert sind. In zweien derselben wird in Walther'scher Art ein Bild aus der Natur als Einleitung gebracht.

Von den innerösterreichischen Minnesingern gehören unzweifelhaft zwei Kärnten an, nämlich Zachäus von Himmelberg, von dem uns keine Lieder überliefert sind, während sein Siegel sich erhalten hat, und der Burggraf von Lienz.

In Ulrich von Liechtensteins Frauendienste wird erwähnt „von Himmelberg der muotes rîch, her Zacheus was er genannt, von sînem gesange wîte erkant." Dieser ritterliche ob seines Gesanges weithin bekannte Sänger warf, als Ulrich von Lichtenstein als Frau Venus durch Kärnten zog, über den Harnisch ein Mönchsgewand, setzte eine schwarze Kappe auf und darüber eine Perücke mit einer glattgeschorenen Mönchsplatte. So harrte er mit zwanzig Rittern auf die Königin Venus zu Feldkirchen. Als er mit Unwillen vom Kampfe abgewiesen wurde, folgte er dem Zuge bis St. Veit. Dort wurde ihm endlich die Ehre einen Sper zu verstechen zugestanden, den er zwar ritterlich verstach, dabei aber so gewaltig „hinder das orsse ûf daz lant geworfen ward, daz er sinnelos gelac." Wir sind in der Lage, über diesen Dichter zwei urkundliche Nachrichten mitzutheilen. Zachäus wird erwähnt in einer Urkunde, die sich im Originale im Archive des Grafen Wilczek zu Wien befindet. Dieselbe meldet, dass Zachäus von Himmelberg dem Kloster Ossiach auf Todesfall eine Hube zu Steindorf beim See schenkt (1263, 25. März). Zachäus scheint ein höheres Alter erreicht zu haben. Er ist, wie aus dieser Urkunde hervorgeht, noch im Jahre 1263 am Leben, erscheint aber schon als junger Mann zugleich mit seinem Vater Werinher von Himmelberg am 25. Februar 1216 als Zeuge. Sein Geschlecht war jedenfalls auf der Burg zu Himmelberg, die jetzt in Ruinen liegt, ansässig.[1] Weiteres wissen wir über den Dichter nicht.

Ein anderer Minnesinger Kärntens — sein Stammort liegt in Tirol — ist der minnefrohe Burggraf von Lienz. Es ist dies Konrad von Lienz, der urkundlich 1251—1269 nachweisbar ist.[2] Sein Vater Heinrich gieng begeistert auf Ulrichs von Liechtenstein phantastische Spielereien ein und hieß in dessen ritterlicher Tafelrunde Parcival. (Frauendienst 488). Dessen Sohn Konrad, der

[1] Diese Nachrichten sind bis jetzt unbekannt. In der zweiten Urkunde, deren Original sich im Staatsarchive zu Wien befindet (Abschrift von S. Laschitzer), machen Graf Hermann von Ortenburg und sein Bruder Otto einen dem Kloster Milstatt zugefügten Schaden gut.

[2] Kummer, Kleine inneröesterr. Minnesänger S. 71—72, weist mit Recht darauf hin, dass unter dem Dichter nicht Heinrich sondern sein Sohn Konrad zu verstehen sei. — Vgl. noch Ph. J. Amonn, Der Burggraf von Lienz. Bozen, ohne J.

Digitized by Google

Minnedichter, zeigt in seinen Gedichten deutliche Anklänge an Ulrich von Liechtenstein.

In seinen Gedichten verräth sich der Form nach schon die spätere Zeit. Es dringt der Dialekt ein, die Metrik ist bereits fast silbenzählend mit starken Kürzungen. Er dichtete Tagesweisen, in denen er Ulrich von Liechtenstein nachahmt, auch Wolframs Tageslied scheint er gekannt zu haben. Diese Tagesweisen repräsentieren die spätere Art, in der gegen diejenigen, welche die glücklich vereinten und genießenden Liebespaare trennen wollen, Partei genommen wird.

Auch in Böhmen gedieh der deutsche Minnesang. An den Weisen Walthers hat sich Reinmar von Zweter gebildet, der, am Rheine geboren und in Österreich aufgewachsen, am Hofe Wenzels I. lebte (oben S. 222 und Abbildg. 37). Er bekennt sich als Walthers unmittelbaren Schüler, seine Sprüche kennzeichnen ihren Dichter als den Mann ernster, ehrbarer Gesinnung; aber gerade das machte sein Verbleiben am Hofe von kurzer Dauer; ein Mann in des Königs Gunst mußte um so eher Neider finden, je ehrlicher er war. Wie Walther tritt auch er für das Kaiserthum ein und empfiehlt Wenzel I. und Erich von Dänemark als der Kaiserkrone würdig. Wie Walther thut auch er einmal gegen eine päpstliche Bannbulle (Gregors IX.) Einsprache. — Das Element der Minne ist bei ihm fast ausgeschlossen.

Der Balsam ist den Herren gut,
Er bringt in Ehren Jugend;
Manch Edelstein auch Gleiches thut.
Wer das nicht kann erschwingen, und lang möcht' leben, kann dennoch werden alt.
Mich dauert armen Ritters Jugend;
Was leiht ihm freien Muth? was leiht ihm aller Ehren Tugend?
Was bringt ihn in die Welt? das thut der Frauen minniglich Gewalt.
Der Balsam ist zu theuer um ein Theil,
Und Edelsteine sind für größres Geld nicht feil.
Ihr Ritter, balsamt also eure Jugend
Mit schönen Frau'n, wo ihr sie spürt!
Denn Mannesherz geadelt wird:
Ihr Gruß gibt eurem Herzen Balsams Kraft und Tugend.

Wo also die Minne hervortritt, wird sie höher und geistiger aufgefaßt in gedankenreicher Darstellung. Von 1235 bis 1241 mag Reinmar sich in Böhmen aufgehalten haben, und hat hier die besten seiner Dichtungen geschrieben, die durch den persönlichen Zug, der sie kennzeichnet, weit über seinen anderen Dichtungen stehen. An den Rhein zurückgekehrt, soll er zu Esfeld in Franken gestorben oder doch begraben worden sein.

Am Hofe Wenzels I. († 1253), aber auch schon Ottokars II. lebte und dichtete Meister Sigeher. Unter letzterem Regenten hat sich am meisten der schon erwähnte Tiroler Friedrich von Sunburg hervorgethan. Auch er war auf Herrengunst angewiesen; aber in seinen Hoffnungen auf den böhmischen König, den er 1271 auf seinem Zuge nach Ungarn begleitete, enttäuscht, bricht er in bittere Klagen aus. Später verherrlicht er die Krönung Rudolfs I. in Aachen. Gestorben ist er jedenfalls vor 1287, dem Todesjahre Konrads von Würzburg. Seine Dichtungen machen im ganzen keinen erfreulichen Eindruck und er ver-

Digitized by Google

räth weder in seinen allgemeinen moralischen Betrachtungen über die Welt, noch in seinen religiösen Liedern innere Theilnahme und tiefere Erregung. Vom Tanhäuser (S. 222) soll noch später die Rede sein.

Auch Wenzel II., Ottokars Sohn und Nachfolger, zeigte große Vorliebe für deutschen Sang: dies ist um soviel erfreulicher, als er dabei nicht etwa die Fürsorge für sein Land vergaß, sondern als glücklicher Regent Böhmens Macht hob, indem er die Krone Polens erwarb und Ungarn seinem Sohne gewann. König Wenzels Gemahlin Guta war eine Tochter Rudolfs von Habsburg. So wird es begreiflich, dass sein Hof noch mehr von deutschen Sängern aufgesucht wurde, als selbst der seines Vaters. Der Meißner, den wir 1289 in Eger treffen, rühmt ihn als den König, der jeden Kummer zu bannen vermag, dessen Freundschaft auch der deutsche König Rudolf sich sorgsam erhalten möge: seinesgleichen lebe nicht und selbst ein Kaiser würde ihn nur ungern entbehren. So wohlfeil sonst auch solches Lob im Munde der Gehrenden ist, bei dem Meißner wiegt es schwerer, weil wir in ihm einen Mann von durchaus ernster Gesinnung finden. Heinrich von Meißen, genannt „Frauenlob", war bei der Schwertleite Wenzels II. in Prag und es ist von ihm, dem Vielgereisten und Bewunderten, anzunehmen, dass er öfter Böhmen besucht habe.

Aber auch König Wenzel II. selbst trat in den Reigen der Dichter (Abbildg. 43). Drei seiner Lieder haben sich erhalten, die ein schönes Zeugnis echter Begabung sind; sie feiern die Liebe und singen das Lob der Frauen. Eines derselben drucken wir im altdeutschen Urtexte ab; man könnte es betiteln: Liebesfreude im Winter.

1. Sît daz der winter hât die bluomen în getân,
der kleinen vogelîn süezen sanc
in walde und ouch in ouwen,
Sô wil ich râten, dâ wir bezzer vröude hân;
swer volge mir, der habe des danc.
die reinen süezen vrouwen
Die sol man alle stunde
vür bluomen ûf der heide sehen;
hei welh ein lebendez ougen breheⁿ,
swâ spilnde blikke bringent munt ze munde!

2. Nu dar, dem mit dem kusse ein süezer umbe vanc
nach rîcher minne teil ergêt,
wer kür dâ vür die rôsen?
Vür wâr, des sinne müesten iemêr wesen kranc;
mîn munt der lüste bî gestêt,
hei müest' ich mich erkôsen
Mit der viel lieben eine,
die aventiure würde lâz,
der ich in sange ê mich vermâz:
daz müeste sî vergeben mir, die reine.

3. Vil zarte süeze und ie mêr wol gewünschet wîp,
mîn trôst, den ich ze vröuden hân,
lît an dir, vil klâre, guote;

Digitized by Google

Mich sol dîn hôch gezierter, lôser, lieber lîp
in keinen senden sorgen lân,
hilf mir ze hôhem muete.
Wie wol mich des geluste,
sô sich ze lachen gaebe dîn munt,
daz ich in in der lieben stunt
sô lachelîchen mir ze vröuden kuste!

Neidhart von Reuenthal und die Gegner des höfischen Minnesanges.

Die Blüte des höfischen Minnesanges welkte frühzeitig, um so früher, je weniger sie in dem kräftigen Boden der tieferen Volksschichten Wurzel faßte. Der romantisch-idealistische Geist des Ritterthums schlug in sein realistisches Gegentheil um. Die Dichtung kehrte zum Volke, von dem sie ausgegangen war, zurück. Schon Walther als bester Vertreter der höfischen Dichtung, der durch Einimpfung volksthümlicher Elemente erst den Aufschwung derselben herbeigeführt hatte, klagt, daſs die edlen Töne an den Höfen wie die Nachtigall von den „Fröschen im See" übertönt werden: man möge den „Unfug" den Bauern lassen, von denen er gekommen sei.

Abbildg. 43.
Der Przemyslide Wenzel II. (III.), König von Böhmen, deutscher Minnesinger. † 1305.
Aus der k. u. k. Familienfideicommiſs-Bibliothek, Könige von Böhmen, XL. 1.

In den salzburgischen Alpenthälern hat altbajuvarisches Volksthum, wenig berührt von den Wechselfällen der äußeren Geschichte, seine Eigenart durch Jahrhunderte, zum Theile bis auf den heutigen Tag bewahrt. In seinen Tanz- und Trutzliedern, seinen Märchen und Sagen, wie in der Untersbergsage, seinen Bräuchen und

Digitized by Google

Spielen, wie Perchtentanz, Winterverjagen, Leonhardsritt u. dgl., haben sich uralte Überlieferungen erhalten. Derb bäuerlicher Volkshumor ist in Salzburg zu Hause; besonders in den alten, heute freilich schon meist verschollenen Volksschauspielen tritt er uns noch unverfälscht entgegen.

Zwei Dichter, welche zu Salzburg und seinem Volksthum in naher Beziehung stehen und in der Geschichte der Literatur eine eigenthümliche Stellung einnehmen, sind hier zu nennen: Neidhart und der Tanhäuser. Beide sind ritterliche Sänger, aber indem sie die ritterliche Dichtung von den idealen Höhen des höfischen Minnesanges wieder in die stoffreiche Wirklichkeit des Volkslebens zurückleiten, helfen sie den Übergang zu einer neuen, realistischen Cultur- und Literaturperiode bereiten. Beide gehören dem XIII. Jahrhundert an; Neidhart ist der ältere. Die bäuerischen Tanz- und Trutz-, die Sommer- und Winterlieder sind ihre Vorbilder. Neidharts klotziges Gedicht vom Spiegelraub, wie der ungefüege dörper Engelmar der viel lieben Vriderûn ir spiegel nam, läßt uns so recht das Aufgeben der höfischen Bildung empfinden, jener Bildung, wie sie Walther von der Vogelweide schildert, wenn er z. B. von König Philipp und seiner Gemahlin Irene sagt:

„er trat vil lîse, im was niht gâch;
im sleich ein hochgeborniu küneginne nâch.

Wie anschaulich Neidhart einzelne Scenen während des Tanzes unter den curios bewaffneten Bauern zu malen versteht, mögen folgende Zeilen zeigen:

Ein freies Weib, das schrie: „O weh!
Tichtelhart von Grimmensee
Hat mir Leides viel gethan!
Er ist kein Mann und wird kein Mann.
Seine dummen Stücke trieb er heuer mir
zum Schaden.
Solche leistet er genug:
Er brach meiner Muhme Krug,
Der da stund auf einer Bank;
Seiner Scheer gebürt der Dank,
Die ihm hinten ragt hindan und abwärts
bis zur Waden.
Sie ist verklopft zumal
Und hängt unten aus der Scheide;
Damit zerbrach er mir den Krug,
Gott füg ihm Herzeleide!
Ich mußt' dafür mein' Henne geben,
Da ward ich grün vor Gall'.

Schon die Überschriften seiner Gedichte verrathen die drastische Volksthümlichkeit ihres Inhaltes: „Die Hanfschwinge", „der geschmierte Wagen", „der Hahn oder der Kübeldeckel", „der Pflug", „die krumme Nadel" u. dgl.

Neidhart lebte, als ihm der Bayernherzog das Lehen entzogen, einige Zeit zu Wien an dem Hofe von dessen Gegner, Friedrich dem Streitbaren; das war aber nicht mehr der „wonnigliche" Hof Leopolds. Der Schauplatz der meisten seiner Gedichte ist Niederösterreich, besonders der Tullner Boden. Hatte doch Neidhart ein Gut bei Melk von Friedrich erhalten. Der österreichische Boden mochte ihm aber, aus gewissen Gründen, zu heiß geworden sein. Er sehnte sich, auf gute Art hinwegzukommen. Als Erzbischof Eberhard II., derselbe, unter welchem Gastein an das Erzstift kam, in Wien weilte, um den Frieden zwischen Otto dem Erlauchten von Bayern und Friedrich von Österreich zu vermitteln, erbarmte er sich des Dichters, nahm ihn unter seine Soldleute auf und führte

Digitized by Google

ihn, nach langer Abwesenheit, in seine Heimat zurück — nach Bayerland. Nun frohlockt der Dichter:

Abbildg. 44. Neidhart inmitten seiner fröhlichen Bauern.
Berkl. Miniatur der Paris. Lhdschr. (K. B.)

Digitized by Google

Marke, dû versinc!
dîn lant daz lît uneben —

er dankt dem Erzbischof:

Bischof, nû rûme ez hie,
daz dirz vergelte got —

und begrüßt seine Heimat:

Ditz ist ein ringiu vart
die wir gein Beiern tuon.
her Bischof Eberhart,
nû sî ein staetiu suon,
sît ich der Marke den rügge hân gekêrt,
des bat ich got: nu hât er michs gewert.[1]

Der Name „von Reuenthal", den sich der Dichter selbst beilegt, und womit er das ihm von Otto von Bayern verliehene, aber wieder entzogene Lehen bezeichnet, ist wohl nur allegorisch zu verstehen, wie „Freudenthal" und „Riuwenthal" bei dem Umdichter des Titurel, und „Riuwenthal, Siuftenhein und Sorgerein" bei Hadlaub. Einen wirklichen Ort Reuenthal hat man in Bayern bei Landshut (Reinthal) und seither in der Oberpfalz (ehem. Grafsch. Sulzbach) angenommen. Gegen diese Möglichkeiten dürfen aber die bezeugten Beziehungen zu Salzburg nicht hingegeben werden. Salzburg trug damals noch nicht den Landesnamen. Es wurde in ethnographischem Sinne zu Bayern gezählt. Eines der lockersten Lieder Neidharts: „Ein Graserin in der Gastein"[2] zeigt Vertrautheit mit salzburgischen Örtlichkeiten: besonders die echt salzburgische Verwendung des Artikels bei „Gastein" ist zu beachten. Wir dürften also kaum fehlgehen, wenn wir die bayerische Heimat des Dichters nirgends anderswo suchen, als eben dort, wohin er sich im Gefolge des salzburgischen Erzbischofs begab: im Salzburgischen selbst.

Die Leiche Neidharts ward wohl schon im XIV. Jahrhundert in den Wiener Stephansdom überführt; die Sculpturen des Grabmals müssen aber jünger sein, da sie den Dichter fälschlich mit Otto dem Fröhlichen in Verbindung bringen und außerdem, in Verwechslung mit einem fränkischen „strennus miles" Neidhart Fuchs, das Wappenzeichen des Fuchses zeigen.[3]

Neidhart von Reuenthal hatte der Volksmuse und allen, die ihr nahestanden, das Signal zu einer starken Schilderhebung gegen die „sehnende" Liebeslyrik der Höfe gegeben. Schon Wernher der Gartenaere, der Neidharts als eines Verstorbenen gedenkt, erscheint von ihm beeinflusst: aber der „Meier Helmbrecht" stellt sich, wenn er bäuerliche Verirrungen behandelt, dabei noch auf die Seite der feineren höfischen Sitte. Zwar spotten auch die späteren Nachahmer Neidharts über die Bauern: aber sie verhöhnen, oft mit draftischen Ausdrücken, die höfische Lyrik.

---

[1] Von der Hagen, „Minnesänger" IV, S. 438. — Schmolke (Progr. Potsd. 1875) spricht das Gedicht Neidhart ab, — wohl nicht mit Recht.

[2] Ebenda, III, S. 308.

[3] Allg. dtsch. Biogr. XXIII, 397.

Digitized by Google

Der von Sachsendorf, wohl aus Österreich, möchte nächtlicher Schildgefährte einer flinken Tänzerin sein: da sie ihm nicht hold ist, hofft er, dass ihm wohl eine andere seinen Kummer büßen werde. Wir empfinden sofort den absichtlichen Gegensatz zum „sehnenden Leid" der höfischen Minne. Ob der von Stamheim aus der Grenzgegend von Passau diesseits des Inn daheim war, ist schwer zu entscheiden. Doch dürfen wir den Namen Gedrut, unter welchem auch Dichtungen Rubins, Neidharts, Geltars, Reinmars, also anderer österreichischer Dichter überliefert werden, auch mit den zwei übrigbleibenden Strophen für Österreich in Anspruch nehmen: In diesen macht sich Gedrut über den schwäbischen Minnesinger Wachsmut von Künzich lustig, der die Geliebte auf tausend Meilen minne:

Von Künzichen Herr Wachsmut
Der minnet seine Fraue
Über tausend Meilen: da noch war sie ihme gar zu nahen;
Denn am wohlsten es ihm thut,
Wenn er sie könnte schauen
Auf einem hohen Thurme, und wenn er dann sollt' empfahen
Ein Ringelein von ihrer Hand, das küsst er tausendstunde (tausendmal).
Läg' er aber bei der Schönen mit ihrem rothen Munde,
Er rührte sicher sie nicht an, weil er vor Lieb' erstürbe.

„Ich aber," meint der Dichter weiter, „wollte sie küssen an den Mund, ich wär so ungefüge; mich dünket, müßt' ich dessen pflegen, ich fände kein Genüge."

Herr Geltar, dessen Dichtungen nach Niederösterreich (Markersdorf) weisen, fordert geradezu auf, die Minnesinger zu schlagen, die so heimlich mit den Frauen flüstern. Dreien Herren — Alram, Ruprecht und Friedrich — ruft er mit derber Deutlichkeit zu: Ihr seid zu feist bei klagelicher Noth: wärs ja 'wem ernst, der so nach Minne sich sehnet, der läg' vor Jahres Friste todt!" Seines Wirtes Gaul reitet er lieber, als dass er wie ein Holländer (waeher Flemink) sich vor die Frauen dränge. Jodlerartige Einsätze verräth sein hübsches Liedchen:

1. Ich han ein Weib ersehen
Ihr Lob muss ich gestehen
Oder ich kann nicht spähen.
Hei, hei, hei, hei, hei!
Ich geb' es nicht mehr auf, bis ich mich mit der Lieben zweie:
Sie ist mein' Sommerfreude und mein Maie.

2. Ihr viel rother Mund,
Küsst' ich ihn z' einer Stund,
Ich wär' ein Jahr gesund.
Hei, hei, hei, hei, hei!
Ich bleib' nicht mehr, bis ich mich mit der Lieben zweie:
Sie ist mein' Sommerfreude und mein Maie.

In einem anderen Liedchen behandelt Geltar das beliebte Motiv, dass sich die Tochter durch die Mutter nicht vom Tanze zurückhalten lässt („ich muss seinen Leib minnen oder ich bin todt") und — dass die Mutter sich endlich zufrieden gibt, weil er ein „Walcis" sei. Das ist zugleich ein Hieb auf den weibischen Zug in unserem Volke, sich von Fremdem sofort imponieren zu lassen.

Digitized by Google

Beim Scharfenberger ist eine genauere Angabe seines Namens nicht, wie oft bei anderen Trägern vornehmer Namen, möglich. Urkundlich sind für das XIII. Jahrhundert vier Brüder des Scharfenberger Herrengeschlechtes nachgewiesen: Heinrich (1252 bis 1276 in Urkunden), Liupold (1252 bis 1279 in Urkunden), Wilhelm (urkundlich 1252 bis 1292) und Ulrich (urkundlich 1252 bis 1279), die hier in Betracht kommen können. Die Stammburg des Geschlechtes gehört der Mark Krain an, das Geschlecht selbst aber hatte den größten Theil seiner Besitzungen in Steiermark und Kärnten, in deren Geschichte und Geschicke es auch mannigfach verflochten ist. Unser Dichter ist einer der ausgesprochensten Nachahmer Neidharts, ja seine Nachahmung wird hie und da zur Plünderung. Dabei hielt er auch eine Reihe von Liedern für Neidhartisch, die es nicht sind, benützte also eine interpolierte Neidharthandschrift. In der ziemlich großen Schar der Nachahmer Neidharts ist unser Scharfenberger der unselbständigste. Als Beispiel seiner Kunst mögen zwei Strophen eines Frühlings- und Tanzliedes dienen, dessen Motiv — die mahnende Mutter — wir oben beim Geltar kennen gelernt haben.

„„Sollt' meine Sorge sein verlorn,
Das wär mir kein geringer Zorn!
Folg' deinethalb mir doch und hüt' dich vor der Wiegen.
Die Männer wissen zu lügen,
Lass dich doch nicht betrügen!""

„Ich hüt' mich vor der Wiegen nit,
Was immer mir darob geschieht!
Dem holdes Herz ich trage, dem wirds gelingen.
Er weiß die Sorgen zu ringen,
Ich will ihm Freude bringen."

Der Tanhauser.

„Die bajuvarische Productivität auf dem Gebiete des Minnesanges war mit der folgenreichen Poesie Neidharts noch nicht erschöpft. Auch der Tanhäuser, ein Dichter aus dem salzburgischen Geschlechte von Tanhusen (Abbildg. 45), der etwa 1240 bis 1270 ein Wanderleben führte, am bayerischen, am österreichischen und anderen Höfen sich aufhielt und auf seinen Fahrten bis in den Orient kam, zeigt sich als eine ganz originelle Persönlichkeit."[1]

Und von der Hagen sagt: „Nach allen in den Gedichten enthaltenen Umständen und Verhältnissen gehört der Tanhuser, wie er sich selber mehrmals nennt, zu dem österreichisch-bayerischen Hause der Freiherren von Tanhusen, obwohl er nicht näher zu ermitteln ist und auch wohl nur ein Nebensprössling[2] war, der

[1] Wilhelm Scherer in seiner Geschichte der deutschen Literatur. A. Oehlke, Zu Tanhäusers Leben und Dichten. Dissert. Königsberg 1890. — Allg. d. Biogr. XXXVII, S. 385.

[2] So konnte er wohl klagen, dass er nicht „Herr" geworden sei. Tanhäuser tauchen oft genug in der österreichischen Geschichte auf. So war 1284, als Erzbischof Friedrich II. von Salzburg in Friesach starb, ebendort Gottfried von Truchs (Thonhausen) Castellan und Burggraf. 1516 ist ein Balthasar von Thanhausen, 1560 ein Hans Jakob und 1565 ein Christoph Freiherren von Thanhausen in der dortigen Thanhauserkapelle begraben. Hub. Hauser, Führer durch die Stadt Friesach, 2. Aufl. 1890. Selbstverlag. — Daraus erklärt sich auch, warum die Tanhäusersage in Kärnten mehr als anderswo im Volksmunde lebt (Pogatschnigg und Herrmann, Volksl. II, S. 176 ff.).

Digitized by Google

zum Herren- und Hofdienste genöthigt, weniger der Ritterschaft als seiner Sängerkunst lebte; auf ähnliche Weise wie Walther, dessen Nachfolger er auch am österreichischen Hofe war."

Abbildg. 45. Der Tanhauser.
Berll. Miniatur a. d. Pariſ. Lbhſchr. (K. G.)

Der Tanhäuser gehört einem alten, in Lungau und Kärnten verzweigten bayerischen Geschlechte an, dessen Stammvater wohl schon im Gefolge der bayerischen Herren, die den slavisch gewordenen Lungau wieder zurückeroberten, hierher gekommen ist und in dem neuen Gebietstheile, wo ihm Besitzungen zugewiesen wurden, mit den Seinen bleibenden Wohnsitz nahm. Das Wappen dieser „Tanhuser" ist eine goldene Greifenklaue auf gekröntem Helme im schwarzen Schilde. Mit dem Bilde des Minnesingers in der Manesse'schen Handschrift hat es das Schwarz und Gold des Wappenschildes gemein. Sehr frühe treten die Tanhäuser als Dienstmannen des Erzstiftes auf. An der Nordseite der uralten Pfarr- und Wallfahrtskirche zu Mariapfarr im Lungau ist der Grabstein eines Chounrat Tannhawser (1483) aus rothem Marmor, mit der gefiederten Greifenpranke (Abbildg. 46).

Von dieser Pranke erzählt die lungauische Sage, ein Ritter von Tanhausen habe sie auf einem abenteuerlichen Ritte durch den Höllenrachen einem Ungethüme, das sich schon in die Lenden seines Rosses gekrallt hatte, abgehauen und sie alsdann sammt Helm und Schild der genannten Kirche zum ewigen Andenken dargebracht.

Digitized by Google

Zuerst erscheint unser Dichter wie Neidhart am Hofe Herzog Friedrichs von Österreich, dessen Lob er (im ersten Leich glänzend besingt. Er schildert in beredten Worten, wie der Held von Jahr zu Jahr herrlicher werde, trotz des Hasses seiner Feinde, die sich hüten mögen, ihn zu erzürnen; „er schwebt über alle empor wie der Adler, ist treu und wahrhaft, bei ihm sind willkommen Juden,[1] Christen, Griechen, Heiden — Ungarn, Polen, Reußen, Böhmen; er ist milde gegen alle, wie der Tanhuser selber erfahren hat; er schafft in allen seinen Landen Frieden und Sicherheit und heißt mit Recht Friederich; bald wird man eine Krone auf seinem Haupte sehen. Er ist der Ehren Wirt; sein Herz ist ein blühender Baum der Freude, und wer ihn in der Woche nur einmal sieht, dem kann kein Unglück begegnen. Er ist unsere Wonne, wie die Sonne leuchtend; alle schönen Frauen am Rheine fragen nach ihm und auf den Alpen lobt man ihn und die Seinen. Er ist stets freudig und erfreut alle Herzen, wenn er im Maien den Frauen den Reigen vorsinget, und gerne hilft der Tanhuser ihm dabei, der alle Singer auffordert, ihn besser zu loben". —

Friedrich belohnte ihn mit den Gütern Liupoldsdorf (bei Luchse) und Hinberg, sowie mit einem Hause in Wien. Der Dichter verpfändet fleißig seine Habe; unangenehm ist ihm nur das Auslösen oder „Wiedergelten".

Tanhäuser neigt sich in seiner Poesie nicht so tief zu den bäurischen Volkskreisen herab wie Neidhart. Seine Strophenformen sind künstlich, oft verkünstelt, seine Reime rein, oft spielend. In manchen seiner Gedichte prunkt er mit fremdartiger Gelehrsamkeit. Dem asketischen Mittelalter ist er abgewendet; Frau Venus ist seine Königin. Er ist ein Sänger der Weltlust.

Heia, Tanhûsaere
lâ dir niht wesen swaere
Swâ man nu singe,
Vroelîche springe:
Heia, nu hei!

Wie er auch aus dem Schatze des Volksthumes schöpft, das zeigen nicht nur die zahlreichen Tanzlieder unter Aufzählung vieler volksthümlicher Mädchennamen, sondern auch die „Unmöglichkeiten", welche die spröde Geliebte ihrem Verehrer zur Bedingung stellt. Der Vergleich mit Schmellers „Unmöglichkeiten" (Maa. B, S. 556) drängt sich sofort auf. Nur ein solcher Absatz sei hier angeführt voll bodenständiger Ironie und Humoristik.

Mich freut noch sehr ein lieber Trost,
Daſs mich die Holde nicht verstoßt:
Wenn der Mäuseberg zergeh',
Wie der Schnee,
So lohnet mich die Reine!
Dann wird mir von ihr gewährt
Alles, was mein Herz begehrt
Meinen Wunsch will ganz sie thun,
Bau' ich ihr ein Haus von Elfenbeine,
Wo sie will (auf einem See!),
So hab' ich ihre Freundschaft und ihr Herze.
Bring' ich ihr von Gallîâ'
Her ohn' allem Scherze
Einen Berg, erzwing' ich das,
Wo Herr Adam darauf saß,
Heia hei, dann gönnt sie mir den Mai nach Märze.

[1] Mit den Juden scheint der Dichter, da er sie an erster Stelle nennt, damals wohl vertraut gewesen zu sein: er hatte viel zu verpfänden. Doch wurde er sehr bald mit seinen Gütern fertig.

Digitized by Google

Ja heut', und immer fürder ja
Heillalla, und wieder ja,
Ziehet, Herzen, Waffena!

Warum thut mir die Liebe so,
Die Reine, die viel gute?
Dass sie mich nicht machet froh,
Des ist mir weh zu Muthe.

Ein zweifaches Gesetz lebt aber in seiner Brust: neben der Weltlust auch der Geist der Buße. Ganz ohne Grund hat man ihm den reumüthigen Bußgesang streitig gemacht.[1] „Ich habe gesündiget meine Tage und habe vordem gar selten Reue gefühlt. Deine Marter und deine Gottheit mögen mir helfen, dass ich mich bekehre von den Sünden, die ich begangen han." „Verzeihe mir, so lieb Dir Deine Mutter ist, welche unter dem Kreuze so bitterlich die Hände wand!"

Die späteren Minnesinger ahmen ihn nach, die Meistersinger wählen ihn zu ihrem Lieblinge. Sie kennen einen Tannhausers Haupt- oder gulden Ton, Hofton, Bußton. Und so kam es, dass sein Bild, mit alten und neuen Zügen ausgestattet, in den Sagenschatz des Volkes aufgenommen wurde und dass sein Name in höherer, sinnbildlicher Bedeutung fortlebte neben dem eines Don Juan und Faust.

Abbildg. 46. Grabdenkmal des Ritters Chounrat Tannhawser (1483) an der Kirchenmauer zu Mariapfarr im Lungau.

(K. k. Centralcommission zur Erforschung u. Erhaltung der Kunst- u. histor. Denkmäler.)

Die Sage spitzte sich in der Reformationszeit zu einer Anklage gegen den Papst zu, wegen Missbrauchs der oberpriesterlichen Gewalt und

[1] Aus Officierskreisen wurde mir durch den Herrn n. a. Major und Professor Stadler die Mittheilung, dass ein Grabmal an der Kirche in Traismauer dasjenige des Tanhausers sein soll: es stellt aber einen Geistlichen dar. Dieser mündlichen Tradition muss noch nachgespürt werden. Orte Venusberg (gespr. „Fenetsberg") und Rittersfeld sind in der Nähe.

Digitized by Google

wurde auch in diesem Sinne von protestantischer Seite ausgemünzt. Wir vermuthen, dass die Kirche deshalb der Tanhäusersage mit den heiligen drei Königen entgegengetreten ist: die „Sternsinger" waren in Salzburg, der Heimat der Tanhauser, besonders üblich; eine wichtige Rolle spielte der König Balthassar, oder, wie er im Volksmunde verdeutscht wird, „Waldhauser". „In Rauhnächten thät ih oft immä der Kini Waldhauser sinst wern. — Jetzt siecht mä in Ländl gar nimmä än heilingä drei Kini Stern." (Lindem.) Schreiber dieser Zeilen lernte die heiligen drei Könige ebenfalls: Kaspar, Melchior, und Waldhauser zuerst nennen.[1] „Waldhauser" ist aber gleich bedeutend mit „Tanhauser". Es ist daher kein Wunder, wenn sich 1516 einer von Tanhausen „Balthassar" nannte. (S. 260, Anm. 2.)

Hugo von Montfort. Oswald von Wolkenstein.

Während wir so in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts eine kräftige Entfaltung der höfischen Lyrik und ihrer Gegenströmung in Österreich bemerken, bietet sich uns am Ende desselben sowie im folgenden bis zu dessen Schlusse das Bild vollständiger dichterischer Öde. Ebenso rasch wie die literarische Blütezeit gekommen war, verschwindet sie wieder, denn die bewegten, aber poesielosen Zeiten der Jahre 1280 bis 1380 konnten uns keine Dichter schenken, besonders nicht in den östlichen Grenzlanden, die infolge der Nähe der damals wilden Magyaren fortwährend mit Waffenlärm gefüllt waren. Plötzlich aber ertönen nach hundertjährigem tiefem Schweigen in den südöstlichsten deutschen Gauen die Lieder des vorletzten deutschen Minnesingers, den eine merkwürdige Verkettung von Umständen zu einem der Amtsnachfolger Ulrichs von Liechtenstein machte; die Lieder nämlich eines anderen steierischen Landeshauptmannes, des Grafen Hugo von Montfort,[2] der freilich seine Sangeslust aus friedlicheren Gegenden, aus dem heutigen Vorarlberg, nach Osten getragen hat. Obgleich der Zeit nach einer späteren Periode zugehörig, ist doch er wie der Wolkensteiner so sehr ritterlicher Art und Gesinnung, dass wir die beiden unbedingt dem höfischen Sange anschließen müssen.

Wahrscheinlich auf der Burg zu Bregenz im Jahre 1357 geboren, genoss Hugo (der V. dieses Namens im Geschlechte) eine gute, man könnte fast sagen gelehrte Erziehung, und war in dem älteren deutschen Schriftthum gar wohl belesen; er kennt sowohl alle die berühmten Artushelden wie die Recken- und Frauengestalten des volksthümlichen Epos, ebenso sind ihm zeitgenössische Dichtungen bekannt. Schon früh trat er als sehnender Frauenritter, der Mode gehorchend, in den Dienst einer Dame und begann Aventüre in fremden Landen zu suchen. Längere Zeit hielt er sich am Wiener Hofe auf, bis ihn sein geschäftsgewandter Vater nach Hause rief und ihn, der erst im 17. Lebensjahre stand, mit der jungen Witwe Margaretha des kinderlos verstorbenen Grafen Johann von Cilli vermählte (im Jahre 1373), mit deren Hand er die großen Allodialgüter des Pfannberger Geschlechtes erhielt;

[1] Und in Trattenbach am Wechsel stellte sich ihm der junge Fuchsreiter Hausel als „Waldhauser Fuchsreiter" vor.

[2] Herausg. von K. Bartsch, Tüb. 1879. K. F. Kummer, Anz. f. d. A 1880, S. 319 bis 342. J. E. Wackernell, H. v. Montf. Mit Abhandlungen ꝛc. Innsbr. 1881. — K. Weinhold, Über Hugo VIII. v. Montf. (Mitth. d. hist. Ver. f. Stm. 1856, Heft VII. — D. Nat.-Lit. VIII, 1; XII, 1, S. 280 ff.

Digitized by Google

Margaretha war die einzige Erbin derselben. Die Ehe war nur der Güter wegen geschlossen worden, die jungen Gatten hatten sich bis dahin kaum gekannt. Und Hugo bemühte sich zunächst auch nicht im geringsten, die trefflichen Eigenschaften seiner Frau kennen zu lernen, er geht, wie sein Biograph sagt, ganz andere Wege als jene, welche häusliches Glück und die Liebe zur Gemahlin zeigen; als wäre er gar nicht verheiratet, erblicken wir ihn in heißen Bemühungen um die Gunst anderer „Frauen und Töchterlein", wie seine Gedichte beweisen, welche ganz sicher wirkliche Erlebnisse zum Inhalte haben; letzteres zeigt schon die naive Bitte an seine „sehnlich liebe Dirn'":

Du sollst in Deinen Schreiben
Mich fürbass nicht mehr nennen!
An Dir will stäte ich bleiben.
Geschrift und Schreiber kann ich wohl erkennen.

Den verschiedenen Liebesverhältnissen des nun reichen Landstandes der Steiermark machte, wie es scheint, ein spaßreicher Kriegszug ein Ende: Die kühne Fahrt Albrechts von Österreich in das heidnische Preußenland. Da nämlich ein Kreuzzug ins heilige Land damals schon lange nicht mehr Erfolg versprach, so zog man lieber gegen die Heiden im wilden Preußenland, die man näher hatte und infolge der Gastfreundschaft des deutschen Ordens bequem erreichen konnte. So zog denn auch unser Dichter, 20 Jahre alt, im Gefolge des Herzogs Albrecht über Breslau, Thorn, Marienburg und Königsberg (wo überall auf Kosten des deutschen Ordens so wacker gezecht und getafelt wurde, dass man die richtige Jahreszeit verpasste) in das heidnische Land voll Wald und Sumpf. Die Feinde waren meist abgezogen und die Ritter kamen mit ihren schweren Waffen und ungeheurem Troß schlecht vorwärts. Nach 14 Tagen begann es zu regnen, und man musste Kehrt machen, um nicht zu versinken. Todmüde erreichten die wackeren Zecher wieder Königsberg, nahmen reiche Geschenke und herrliche Speisen des freigebigen Ordens zu sich und ritten dann fröhlich heim. Etwas verwildert erscheint Hugo wieder in den steierischen Gauen, wie ein Lied erkennen läßt, in dem er ein geliebtes „Töchterlein" mit einem jagdbaren Thiere vergleicht, dem er auf der Spur ist:

Ich jag gar fürstlich über Land,
Pürschen ist mir nicht bekannt,
Dazu so bin ich nicht gewandt.
Treu' geht vor allen Dingen.

Zieh' ab die Seil', lass laufen hin,
Zu jagen hab' ich guten Sinn,
Dabei ich denn auch bleiben will,
Uns kann noch wohl gelingen.

Aber schon im nächsten Jahre (1378) traten an den Dichter größere Sorgen heran, die ihn den Ernst des Lebens erkennen ließen. Sein Vater, der bis dahin ganz allein mit starker Hand die Geschicke des weitverzweigten Hauses, das zu einem der mächtigsten in Inner- und Niederösterreich erwachsen war, starb, und die zwei Söhne übernahmen die zahlreichen weitverstreuten Güter. Bald darauf musste er dem Herzog Leopold III. Heeresfolge nach Italien leisten und das Erbe seiner Frau gegen Angriffe sowohl der Grafen von Cilli, wie derer von Görtz schützen. Auch gegen die Schweizer stand er während des Sempacher Krieges zu Felde und erscheint 1388 als österreichischer Landvogt im Thurgau.

Diese Dinge änderten allmählich seinen leichten Sinn, da er eine tief angelegte Natur war, und seine Anschauungen wandelten sich; dies läßt sich in den Liedern der Jahre 1378 bis 1387 deutlich verfolgen. Er fragt sich nach dem Grunde des Daseins und erinnert sich, dass der Leib zergehe, die Seele aber daure, er gedenkt oftmals der Hinfälligkeit alles Weltlichen, an Stelle der irdischen Mädchen preist er zunächst die heil. Jungfrau Maria und die Größe Gottes, dessen Gnade ihm nöthig sei, und er hofft, dass ihm der Herr, der den Menschen das Himmelreich geöffnet hat, barmherzig sein werde.

Digitized by Google

Eine starke Helferin für diese Einkehr in sich selbst war ihm aber die stille, treue Liebe seiner Gemahlin, die sich ihm nie anders als freundlich, gut und liebevoll gezeigt hatte. Und das erkannte er und preist Margarethen in einer Reihe von Liedern. Und in anderen versichert er sie, dass sie allein sein Herz besäße und ihre Gegenwart ihn beglücke; fern von ihr sei sehnendes Leid sein Begleiter. In Erinnerung früherer Streiche ruft er jetzt Margarethen zu:

Säh' ich alle Frauen vor mir stan,
Jungfrauen und die Töchterlein,
Ich wollt kein andre für Euch han,
Das sag' ich bei den Ehren mein.

Ein Treu' hilft ohn die andre nit,
Drum hört' ich Eure Antwort gern;
Bei Euer weiblich Zucht und Sitt
Wollt Euern Sinn gen mich erklärn.

Wenn ihn seine Lehenspflicht von der geliebten Frau weggerufen, sendet er ihr Liebeslieder, und es ist seine oft wiederholte Bitte zu Gott, ihm die Frau recht lange zu lassen. Leider fand diese Bitte keine Erhörung. Margarethe starb 1391, und dieser Schlag traf ihn jetzt so furchtbar, dass er zwei Jahre lang keine Thätigkeit zu entfalten im Stande war. Aus den leidvollen Liedern dieser Tage spricht „ein völliges Ungenügen, ein starker Überdruss an dieser Welt, ein asketischer Mönchsgeist fast, der in der Weltabgeschlossenheit Ruhe suchen will und entschlossen ist, dem freiwillig zu entsagen, was er doch nur dem Untergang geweiht sieht: überall Wankelmuth, Täuschung, Unbestand, Tod; es ist sehr bezeichnend für seine Gemüthsverfassung, zu beobachten, wie er in seinem nunmehrigen Lieblingsbuche, der Bibel, das traurigste Capitel aufschlägt und sich mit Wohlbehagen darin ergeht."

Die Arbeit als Hofmeister Leopolds IV. gab ihm allmählich die verlorene Ruhe zurück, und mit der Zeit erwachte auch wieder die Freude am Leben. Auch die Liebe zog endlich wieder in sein Herz ein, und diese Liebe fand Erwiderung. Im Jahre 1396 ward Gräfin Clementia von Toggenburg seine zweite Gattin, und die Ehe mit ihr war vom ersten bis zum letzten Tage eine sehr glückliche.

„Wohlan" ruft er:

„Mein Freude Du, mein Heil und Wonne,
Du liebstes Weib, Du Meine!
Vier Schreiber könnten schreiben nie
Wohlaus, wie ich Dich meine.

Die Liebe, die ich zu Dir hab'
Gefasst auf dieser Erden,
Von der werd' nie ich lassen ab,
Viel lieber will ich sterben."

Getrennt von ihr sieht er sie in seinen Träumen, sendet ihr Liebeslieder und bittet Gott, ihnen beiden seine Gnade zu bewahren und ein langes glückliches Leben zu schenken. „Ich seh' Deine seltene Tugend und Deine herrliche Jugend" heißt es in einem dieser Sendschreiben, „und mein Herz gedenkt an nichts anderes als stets bei Dir zu bleiben". Aber das Schicksal gönnte unserem Dichter auch das Glück in der zweiten Ehe nicht lange: In den ersten Tagen des Jahres 1400 starb Clementia und abermals erfüllte unendlicher Schmerz das Herz des Dichters. Die Erde erscheint ihm wie eine öde Heide; so großes Herzleid ist, wie er sagt, über ihn gekommen, dass dagegen alle Freuden, die er je genossen, völlig verschwinden, denn er hat „groß Lieb verlorn mit Sterben hie auf Erden". Drum ruft er verzweifelt:

Die weltlich Freude und ihr Gebähr
(Dagegen hilft kein Gut),
Es wird zuletzt nur leidesschwer
Und bringet uns Unmuth.

Denn all ihr Sach
Ist ganz hinfällig Leben
Und nur ein kurzes Ach!
Die Freud' ist kurz, lang Leiden wird sie geben.

Ich hab' die Welt gesehen wohl
Und nicht durch farbig Glas;
Wenn ich die Wahrheit sagen soll
Nicht achten soll man das.

Ist das die Luft?
Das könnt ich nicht erkennen!
Dies Leben ist umsonst, die Welt
Ein Jammerthal zu nennen.

Digitized by Google

Seiner verstorbenen zweiten Gemahlin setzte der Dichter in einem langen Liede, in dem er durch fremden Mund ihre trefflichen Eigenschaften preisen läßt, ein schönes Denkmal seiner liebenden Verehrung.

Dem Schmerze sich aber ganz hinzugeben erlaubten den wackeren Mann die schweren Fehden nicht, die gerade jetzt die westlichen Besitzungen seines Hauses bedrohten; zudem mußte er als steirischer Lehensmann einen Kriegszug nach Mähren machen. Nachdem er dann endlich in Bregenz seine zerrüttete Grafschaft wieder geordnet hatte, verlegte er seinen Wohnsitz dauernd nach der Steiermark, zu deren Landeshauptmann ihn bald hernach Herzog Ernst ernannte.

Nachdem die traurigen und stürmischen Zeiten ruhigeren gewichen waren, vermählte er sich zum drittenmale, und zwar mit der Witwe des letzten Stadeckers, dessen Tochter Guta sich mit seinem Sohne Ulrich vermählte, so daß die großen Güter des Stadecker Geschlechtes in Montfortischen Besitz übergiengen.

Auch diese Ehe war für den Dichter eine sehr glückliche, er preist in mehreren Liedern die Güte und Tugenden seiner Frau und versichert uns, daß er durch sie frischen Lebensmuth gewann. Seine Lieder werden aber immer seltener und entbehren der Frische, ein lehrhafter Zug, der auch schon früher oft die Lebhaftigkeit abschwächte, geht durch sie alle. Seit 1415 scheint er sich des Dichtens fast ganz enthalten zu haben; ob im Bewußtsein des Sinkens seiner Dichterkraft oder infolge der öffentlichen Sorgen und Geschäfte, die zahlreich auf ihm lasteten, ist schwer zu sagen.

In den letzten drei Jahren seines Lebens scheint er sich mehr und mehr der weltlichen Geschäfte abgethan und die Einsamkeit gesucht zu haben. Seine letzten Tage verbitterten Streitigkeiten unter den Mitgliedern der Familie sowie der Tod seines Sohnes Ulrich und seines Enkels Stefan.

Traurige Gedanken beherrschen seine letzten Gedichte, es erhebt ihn nur mehr die Erinnerung an seine treue Gattin und die Hoffnung, daß Gott ihn einst gnädig richten werde:

Denn über aller Leiden Bach
Ist Hoffnung recht ein Steg,
Der Zweifel ist ein Ungemach
Und ein böser Weg.

Wer Zweifels ledig werden will
Hüt' sich vor Todes Sünden,
Ihm widerfährt kein Unglück mehr,
Das thut sich sicher gründen.

Denn wer auf Gott sein Sache stellt
Und hat auch reinen Muth
(Bei Ehre ich's euch schwör')
Des Leib und Seele ist in Hut.

Die Welt ist wandelbar
In allen ihren Sachen:
Ich rede leider wahr,
Und niemand kann es anders machen.

Unser Minnesinger entschlief am 4. April 1423 und wurde in der Minoritenkirche zu Bruck a. d. Mur begraben.

Hugo von Montfort ist der letzte literarische Vertreter des sinkenden Ritterthums der Steiermark. Wir finden in diesen südöstlichen Gauen deutschen Lebens keinen Dichter mehr, der, fußend auf den ritterlichen Vorstellungen unseres Mittelalters, ausschließlich für adelige Gesellschaften gedichtet hätte.

Der Tiroler Oswald von Wolkenstein[1] bildet mit Hugo von Montfort das spätritterliche Dioskurenpaar. Sein Leben ist höchst abenteuerlich. Geboren 1367 auf dem Schlosse Wolkenstein im Grödner Thale, verließ er mit zehn Jahren, angespornt durch die Lectüre alter Ritterromane, die Heimat und unternahm, nach

[1] B. Weber, Osw. v. Wolkenstein und Friedr. m. d. leeren Tasche. In 11 Büchern. Innsbruck 1850. Übersetzt von Passarge 1891.

Digitized by Google

Österreich gekommen, mit Herzog Leopold einen Zug gegen die heidnischen Preußen; als gemeiner Krieger blieb er im Norden zurück und lernte durch acht Jahre Lithauen, Polen und Rothrussland kennen. Schwer verwundet und gefangen kam er an die Ostsee, von wo er mit Kaufleuten der Hansa die wichtigsten Märkte derselben, von Nowgorod bis London, besuchte. In dänischen Diensten focht er dann gegen die Schweden, in schottischen gegen die Engländer. Wieder zog er mit Handelsleuten von Norddeutschland nach dem Osten, in die Krim, von hier mit einem Venetianer nach Trapezunt, welche Stadt er infolge eines Schiffbruches bald nicht erreicht hätte. Über Armenien und Persien kam er endlich zu Schiffe (als Koch) nach Kreta; von hier aus begab er sich 1391 zu Kaiser Sigismund, unter welchem er an der Schlacht bei Nikopolis gegen die Türken theilnahm. Über Constantinopel und Dalmatien heimkehrend, lernte er die ungetreue Sabina Jäger, edlen Stammes, kennen, die ihn zu einem Zuge über Genua nach Ägypten und Palästina überredete. Heimkehrend fand er sie an einen anderen verheiratet. Von seinem Vater, der damals die Augen schloss, erbte er die Burgen Hauenstein und Kastelrutt. Nach einem dreijährigen Verweilen in Mailand, wohin er mit Ruprecht von der Pfalz gezogen war, trat er in Tirol an die Spitze der Ritterschaft, die gegen Herzog Friedrich mit der leeren Tasche die Reichsunmittelbarkeit anstrebte. Friedrich musste einigermaßen nachgeben.

Abbildg. 47. Porträt des Oswald von Wolkenstein aus dem Wolkenstein-Codex der k. k. Universität Innsbruck.
(Eigenthum Sr. Majestät des Kaisers von Österreich.)

Nun zog Oswald im Hochsommer 1409 über Holland und England nach Portugal, um gegen die Mauren zu kämpfen und zeichnete sich im Sturme auf Ceuta aus. Auf dem Heimwege über Castilien und die Lombardei begriffen, gieng er, weil Herzog Friedrich inzwischen den Adel niedergeworfen, zu Kaiser Sigmund auf das Concil nach Constanz, wo er Margaretha von Schwangau heiratete, und durchreiste dann mit dem Kaiser Frankreich. Als Herzog Friedrich in Tirol die Burgen des gegnerischen Landadels eine nach der anderen bezwang und auch Hauenstein verwüstete, kam Oswald als Ab-

Digitized by Google

geordneter des Kaisers nach Tirol, wurde aber in seiner Burg Greifenstein vom Herzog eingeschlossen und verlor dabei durch einen Pfeilschuss ein Auge (Abbildg. 47).

Abbildg. 48. Wolkensteins Grabmal.

Nach Abschluss eines Vertrages zwischen Kaiser und Herzog sah sich Oswald auf seiner Burg ganz isoliert, nur mit Bauern und seinen Hausthieren konnte er, der gewesene

Digitized by Google

Führer im Streite, mehr verkehren. Dazu lud ihn jene Sabina, die als Witwe mittlerweile die Gunst des Herzogs gewonnen, zu einer gemeinsamen Wallfahrt und ließ den Arglosen hinterlistig binden und in einem Thurm werfen, bis er 6000 fl. zurückgezahlt hätte. Kaiser Sigmund löste ihn zwar aus, aber er benützte ihn zum Agitator gegen Friedrich und ließ ihn schließlich nach einem Abkommen mit dem Herzog im Stich. Oswalds Gemahlin Margarethe war inzwischen gestorben, er selbst wurde abermals gefangen. Er ward zwar freigelassen, musste aber dafür 1430 gegen die Hussiten ziehen und Sigmund auf seinen Römerzuge begleiten. Kaum zurückgekehrt, verlor er seine zweite Frau. Da erfasste düstere Stimmung seine Seele. Kränkelnd und einsam verlebte er in religiösen Gedanken, in Reue über sein allzu weltliches Leben seine letzten Tage. Er starb 1445 und wurde in Neustift bei Brixen beigesetzt (Abbildg. 48).

Der Inhalt seiner Lieder ist sehr mannigfach, so vielseitig in Form und Stoff, wie bei keinem anderen Dichter dieser Zeit. Die geschichtlichen Gedichte bringen zum größten Theile Erinnerungen und Ereignisse seines reichen Wanderlebens, Beschreibungen und Satiren auf verschiedene Personen, Stände, Verhältnisse. In vielen anderen besingt er die Liebe, jedoch manchmal in einem Tone, der sehr an ähnliche spätmittelalterliche Erzeugnisse erinnert; dazwischen kommen wieder fromme Dichtungen an die heilige Jungfrau vor, Tischsegen und düster religiöse Betrachtungen. Interessant ist auch zu bemerken, dass Wolkenstein zum Theile sich abhängig zeigt von Dante und Petrarca, ohne sich aber etwa nach Art Vintlers sclavisch an dieselben zu halten. Seine Heimat und die Berührung mit Italien mag das veranlasst haben.

Hält Oswald auch an ritterlichem Sinne unentwegt fest, so ist doch auch die Neidhart'sche Gegenströmung an ihm nicht wirkungslos vorübergegangen. Schließen sich seine Dichtungen nach Walthers Vorgange meist an ganz bestimmte Gelegenheiten im reichen, romanhaften Leben Oswalds an, so bevorzugt er anderseits wieder die höfische Dörperpoesie. In üppigen Tanz- (Abbildg. 49) und Grasliedlein neigt er oft stark der niederen Minne zu. Er kennt auch schon die Gesetze des Meistersanges und befolgt sie in einzelnen Liedern. — Er, der durch sein männliches Auftreten in Spanien die Gunst der schönen Königin von Aragonien gewann, gibt in seinen Minneliedern schneidigen Rath, wie man der Schönen gegenüber sich verhalten soll, einen Rath, der weit entfernt ist von der „sehnenden Klage" der höfischen Convenienzdichter:

1. Ich heiß' das wohl ein große Noth,
Wer Lieb' zu einer Frauen hot
Und ihrs nit kund soll thun.
Er hat so viel Verlangen,
Sehnsucht hält ihn befangen,
Er hat gar selten Suhn'.[1]
Wann er auf sie nur blicket,
Die ihn bezwungen hot,
Sein Herz in Lieb' erschricket
Ihm Röth' ins Antlitz schicket
Darnach in Bläss' er stoht.

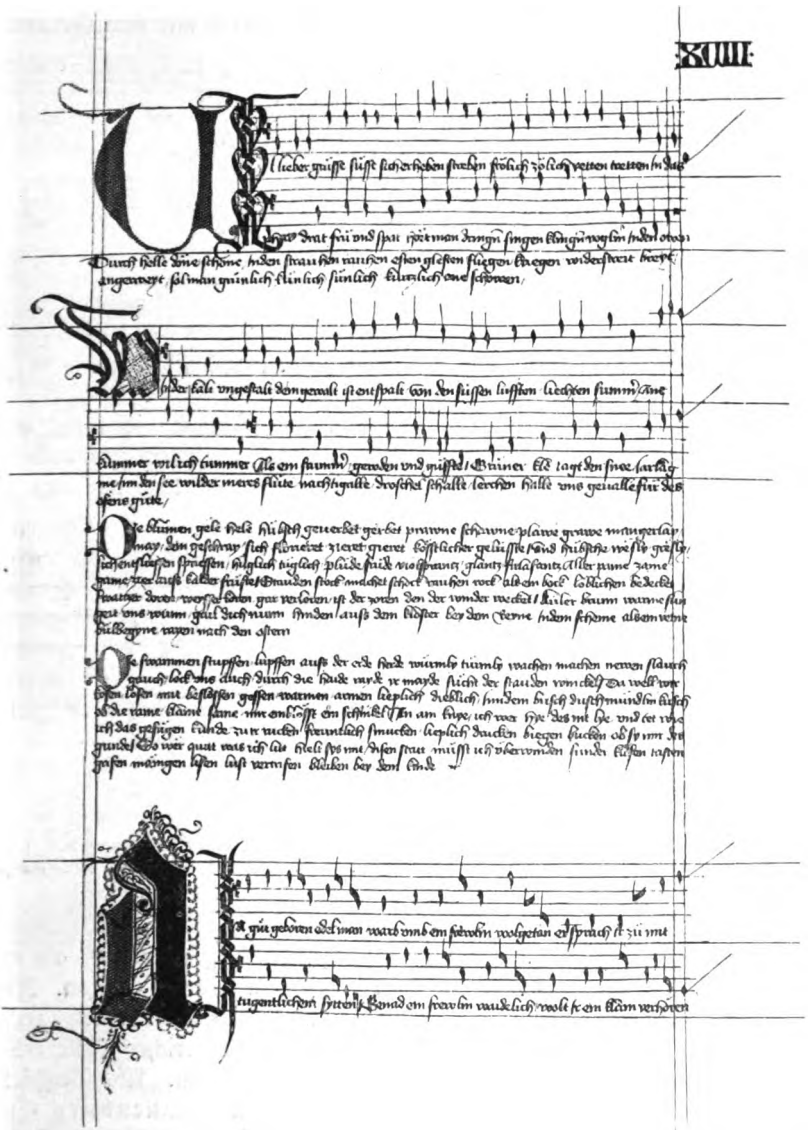
2. Wer Lieb zu einer Frauen hat,
Der thu' ihrs kund, das ist mein Rath,
Das erfreut ihm das Gemüth.
Das Sehnen hilft ihm allzu klein,
Wenn gar nichts ahnt die Zart', die Rein'!
Leicht[2] tröstet dich ihr' Güt',
Wenn du dich ihr erzeigest,
Und dich ihr freundlich neigest.
Freud' mag dir werden kund,
Schweigen ist das Feigest'!
— Dich tröst't ihr rother Mund.

[1] D. i. Sühne, Befriedigung.
[2] Vielleicht.

Digitized by Google

3. Gewährt dich dann die Rein', die Gut',
Die Fein', die Zart', die Wohlgemuth',
Dass sie bleibt an dir fest:
Sollst freundlich mit ihr spielen,
Gar heimlich und im Stillen,
Und schweig, — das ist das Best'.

Denn Schweigen, das ist allzeit gut,
Wer Lieb' nun pflegen will:
Schweigen rettet Ehr' und Gut,
Das Plauschen wahrlich dies nicht thut
Und ist kein trautes Spiel.



Abbildg. 49. Berkl. Textseite aus dem Wolkenstein-Codex der k. k. Universitätsbibliothek zu Innsbruck.
(Eigenthum Sr. Majestät des Kaisers von Österreich.)

Digitized by Google

Über seinen einsamen Aufenthalt auf Hauenstein klagt er:

Nur Kälber, Gaiß, Bock, Rinder
Und knospot' Leut', schwarz, häffelich,
Arg rußig gegen dem Winter,
Die geben Muth, als Sackwein thut ...

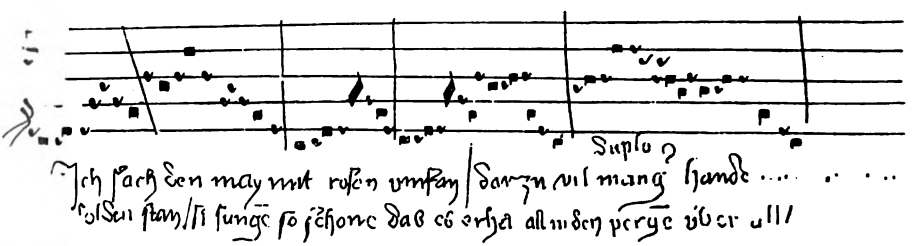
Mein Kurzweil die ist mancherlei:
Nur Eselg sang und Pfauengeschrei!
Fast rauscht der Bach mit „Hurlachei"
Mein Haupt entzwei.

Wie Walthers, so schließt auch Wolkensteins Muse mit dem Gedanken an die Vergänglichkeit alles Irdischen:

„Wo sind mein Freund', Gesellen,
Wo sind mein Eltern, Vordern hin,
Wo sey wir all nur über hundert Jahr'?
Wir bauen hochauf einen Tand
An Häusern, Festen zier,
Und thät's doch auch ein' schlechte Wand,
Die länger währt als wir".

Zur Musik der mittelalterlichen Lieder und Sprüche.

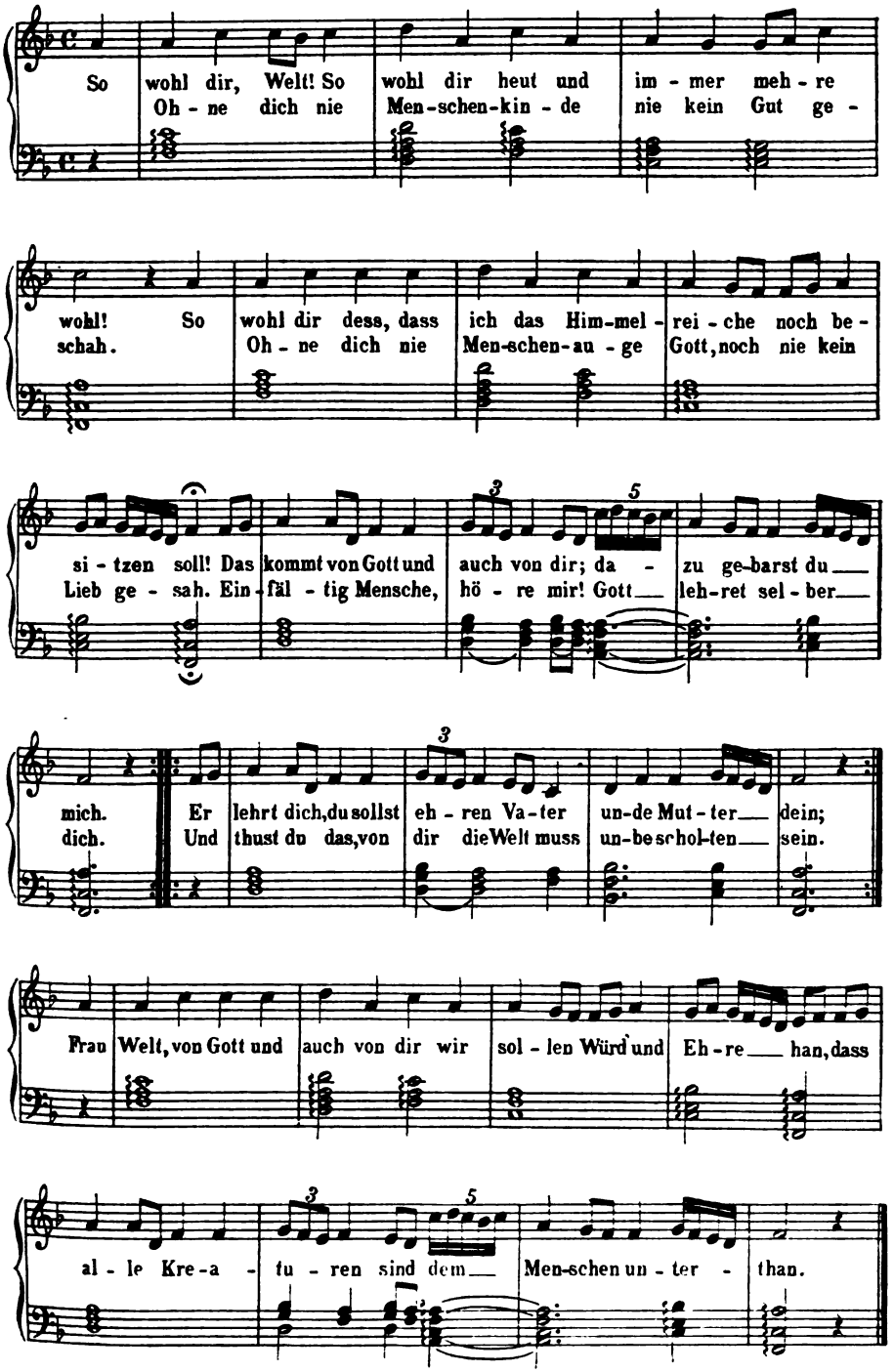
Was von der Epik gilt (oben S. 114 ff.), das gilt noch viel mehr von der ganzen Lyrik des Mittelalters; hat man doch schon in epischem Zusammenhange lyrische Stellen mit größerer Vorliebe dem Gesange unterlegt, wie aus untenstehender Probe hervorgeht.



Aus Ernst Graf Waldstein „Wigaloisbilder" des Schlosses Runkelstein in Tirol. (Mittheilungen d. k. k. Central-Commission zur Erhaltung und Erforschung der Kunst- u. histor. Denkmale, XX. Jahrg. Neue Folge.)

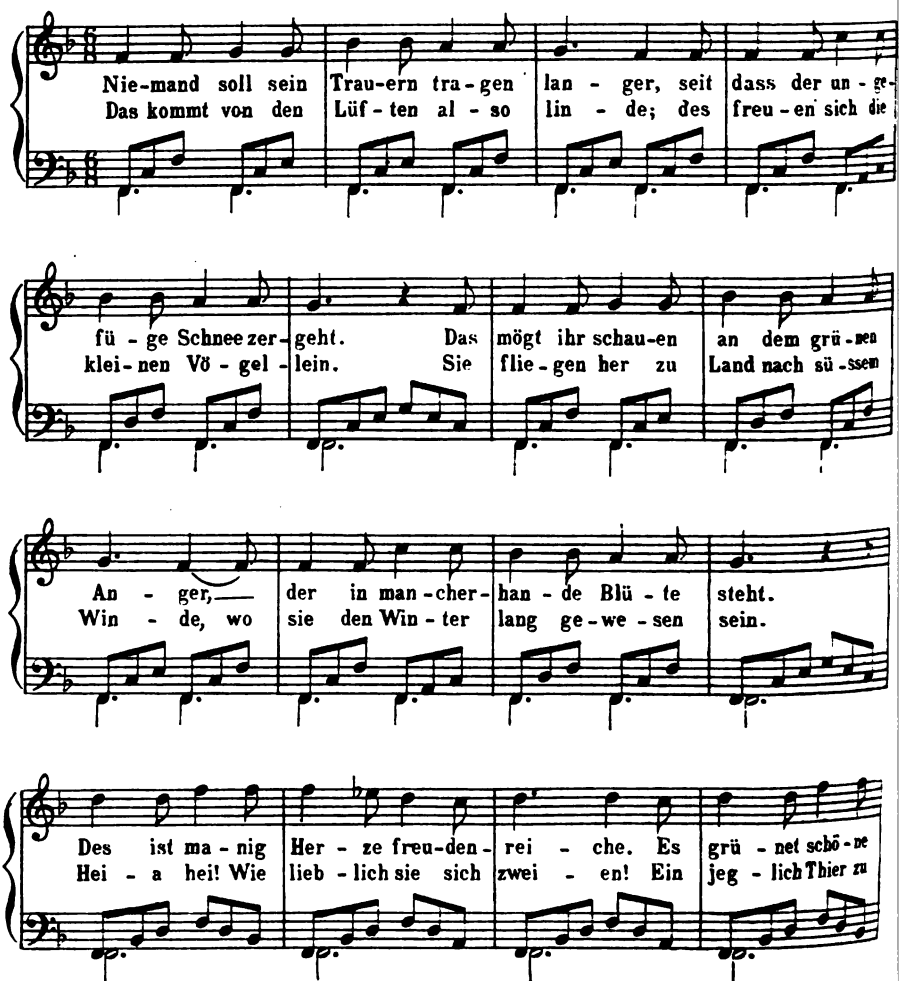
Von vornherein ist hier gleich der Irrthum richtig zu stellen, als ob nur die „Lieder", nicht auch die „Sprüche" gesungen worden wären. In der Jenaer Liederhandschrift sind außer den cantatenartigen Melodien zu zwei langen Leichen ebenso Spruchweisen wie Liederweisen in reicher Fülle erhalten, z. B. die volksthümliche Weise zu Spervogels Sprüchen. Als Beispiel für alle stehe hier eine Weise des Tirolers Friedrich von Sonnenburg (Jenaer Hdschr., Blatt 72 B) aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts mit unterlegter harmonischer Begleitung:

Digitized by Google

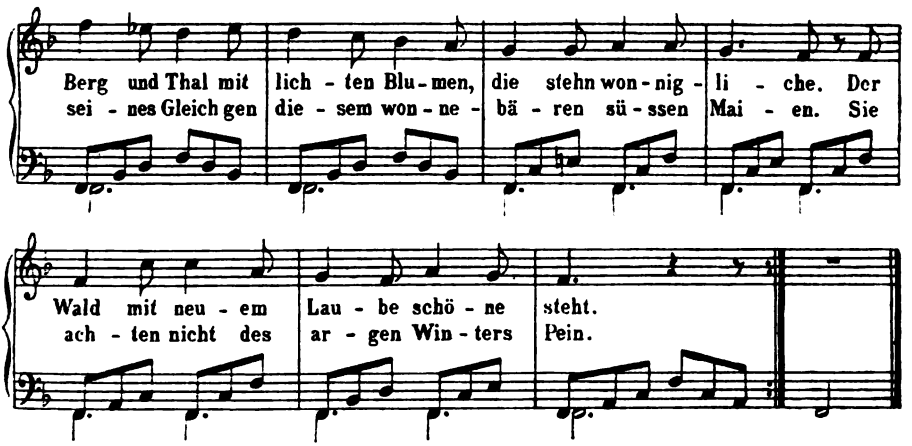


Digitized by Google

Schon aus dieſem kurzen Beiſpiel ergibt ſich der ſtrenge Parallelismus von Strophen- und Melodieform. Leider verbietet es der Raum, ſchon hier die ganze Fülle des uns erhaltenen muſikaliſchen Materials auszubeuten. Nur ein Beiſpiel von den mehr als vierzig Neidhart'ſchen Tanzliedern möge noch hier Platz finden. Dieſer Poeſie, Muſik und Tanz verbindende Typus iſt vom XIII. bis zum XV. Jahrhundert lebendig. Die Weiſe iſt aus der ehemals von der Hagenſchen Handſchrift. Bei dem Mangel eines Schlüſſels kann die Richtigkeit der Tonart nicht garantiert werden, auch der Echtheitsfrage ſoll nicht vorgegriffen werden, d. h. der Frage nach der muſikaliſchen und poetiſchen Autorſchaft. Aber jedenfalls verdienen dieſe Vorbilder der ſpäteren Wiener Walzer ſelbſt in den unſicherſten Umriſſen Beachtung.



Digitized by Google



Auch hier ist die untere Notenzeile als harmonischer Commentar beigefügt. Noch echter, aber auch härter würde diese Melodie klingen, wenn unten immerfort die leere Quinte F—C festgehalten würde. Die alten Fiedeln hatten nämlich keinen Steg, der Bogen strich gleichmäßig über ihre drei Saiten, von denen die oberste die Melodie ausführte, während die beiden unteren nach der Weise des Dudelsacks oder der Leier die leere Quinte mitnahmen.

Nichts ist so schwer und so gefährlich, als alte Musik modernem Verständnis anschmeicheln zu wollen. Dennoch muss dies gewagt werden, wenn wir auch ganz gewiss wissen, dass dabei Falsches mit unterläuft und die ursprüngliche Wirkung nur annähernd erreicht werden kann. Es ist aber wichtig, dass die Literaturgeschichte auch praktisch an die Einheit von Poesie und Musik erinnere. Sie wird dadurch nicht nur das Verständnis der Literatur vertiefen, sondern auch der Gegenwart die beste ästhetische Lehre geben. Eine vollkommen adäquate Erneuerung des Alten ist aber in der Musik noch weniger möglich, als auf allen anderen Gebieten der Kunst und der Geschichte. Wir können heutzutage nicht einmal mehr Mozart'sche Opern, Symphonien und Lieder aus technischen und psychologischen Gründen vollkommen wirkungsgetreu executieren. In diesem Sinne wollen diese Proben alter Musik dargeboten werden.[1]

3. Die Didaktik der Ritterzeit.

Die Sprüche enthalten meist einen anregenden Gedanken, der auch auf unsere Stimmung einwirkt. Wir haben daher viele von den oben besprochenen lyrischen Dichtern auch als Spruchdichter behandeln dürfen. Die Sprüche fallen aber auch unter den Gesichtspunkt der Didaktik: wir müssen daher hier noch jene Dichter, welche nur Sprüche abfassten, und umfänglichere Dichtungen, welche nur oder vorherrschend lehrhaften Zweck haben, in Kürze besprechen.

[1] Eine Publication des gesammten erhaltenen Musikschatzes des Mittelalters in gleicher Weise wird R. v. Kralik bei anderer Gelegenheit bieten. — Zu einem einzelnen späteren Dichter des Mittelalters (Mönch von Salzburg) wird unten noch eine genauere musikwissenschaftliche Untersuchung folgen.

Digitized by Google

Ein Zeitgenosse Reinmars von Zweter ist der Dichter „Bruder Wernher", welcher Leopolds VI. Kreuzzug 1217 bis 1219 mitmachte, von 1229 bis 1236 und später wieder von 1243 bis 1250 in Österreich sich aufhielt. Da er sich selbst einen Laien nennt, so wird sein Prädicat „Bruder" wohl nur als „wallender Pilger" zu deuten sein. Ein Anhänger der Hohenstaufen, dürfte er wohl auch zeitweilig an deren Hofe geweilt haben. Seine zahlreichen und umfänglichen Sprüche sind von einem Schatten ewiger Unzufriedenheit verdunkelt, Lob und Tadel für Fürsten und Herren wird nur im Verhältnisse zu ihrer Freigebigkeit oder Kargheit bemessen. Der ferne Papst kommt dabei natürlich am schlechtesten weg.

Nach Tirol zu verweisen ist vielleicht der ernstere Spruchdichter Meister Stolle, dessen Gedichte freilich durch ihre geschichtliche Beziehung nur allgemein nach Oberdeutschland deuten. Doch finden wir den Namen Christian der Stolle in einer Brixner Urkunde (wie auch den Namen Spervogel), und zwar in dem Jahre 1286. So viel scheint jedenfalls festzustehen, dass er länger in Tirol verweilte.

Während die Genannten in Form und Inhalt als Nachahmer der Spruchdichtung Walthers erscheinen, stellt sich zu letzterem ein anderer in bewussten Gegensatz: Thomasin von Zirclaria. Italiener von Geburt, behauptet er, zunächst in italienischer Sprache über höfisches Leben und höfische Sitte geschrieben zu haben; doch sind kaum etliche Verse davon erhalten. Sein deutsches Werk „Der welsche Gast" begann er 1215, nachdem er seinem Lehensherrn Patriarchen Wolfger von Aquileja[1] Kriegsdienste geleistet hatte, und vollendete es binnen zehn Monaten mit über 14.000 Versen. Er war damals noch nicht dreißig Jahre alt. Er war Domherr in Aquileja und starb, da sein Vater urkundlich 1238 als der Letzte seines Namens verschied, noch vor diesem Jahre.

Es scheint, dass Wolfger in Aquileja über die Haltung Walthers, den er früher besonders als Passauer Bischof gefördert, aber in kirchlicher Hinsicht wenig ernst beeinflusst hatte, durch Thomasin gleichsam einen Schadenersatz für Walthers Angriffe gegen den Papst bieten wollte. (Vgl. oben S. 244. f.) Thomasin war hierzu ein geeignetes Mittel, da er das höfische Leben durch seinen adeligen Stand, durch seine besonderen Lebenswege aber Krieg und Geistlichkeit kennen gelernt hatte. Von den zehn Büchern des Werkes gibt das erste höfische Anstandsregeln, das zweite bis achte geben ein System weltlicher Moral, das neunte redet vom geistlichen und weltlichen Richteramt, das letzte über Freigebigkeit und Geiz. Mit letzterem Capitel scheint sich Thomasin, vielleicht im besonderen Auftrage Wolfgers, gegen die ewigen Klagen der fahrenden Sänger (auch Walthers) über die Kargheit der Herren zu wenden und nur eine vernünftige Freigebigkeit zu empfehlen, durch welche wirkliche Noth würdiger Armer bekämpft werden soll. Daher kommt auch der Grundgedanke des Werkes, dass alles Gute aus der „Stäte", alles Schlechte aus der „Unstäte" herrühre, einer entschiedenen Verurtheilung der herumziehenden, je nach Gunst bald so bald anders gesinnten Fahrenden gleich. „Unstäte" vernichtet, sagt Thomasin, die Zufriedenheit der Menschen mit ihrem Stande und macht sie unbescheiden. Herrschaft

[1] Nur wegen dieser Beziehungen zu Wolfger sowie wegen seines Gegensatzes zu Walther, und da der Welsche, wenn er deutsch schrieb, zunächst an das österreichische Deutschthum sich anlehnen musste, rechnen wir den Dichter zu den unsern. Sein Vater, Bernhard Cerchiari, starb nach urkundlichem Zeugnisse 1238 in Cividale nächst der österreichischen Grenze, wo auch Thomasin geboren sein dürfte.

Digitized by Google

ist kein Gut an und für sich, denn hohe Thürme fallen leicht. Wer denkt da nicht an Walthers Streben, ein Lehen, eine Burg sein nennen zu können, ein Streben, mit dem er seinen Gönnern gewiss oft unbequem geworden ist, da er mit minderen Gaben nicht dauernd zu befriedigen war.

Wenn Thomasin in den Rechtsanschauungen seiner Zeit wurzelt und z. B. die Ketzerverbrennung billigt, so wird anderseits doch wieder anerkannt, dass einseitig geistliche Tendenz nur selten seinen Blick trübe.[1] Bewundernswert ist bei einem Italiener die Meisterschaft in der Handhabung der deutschen Sprache und der Bau der Verse. Das Gedicht fand daher, wie die Zahl der Handschriften zeigt, weite Verbreitung.[2]

Der Stricker verleugnet auch in seinen didaktischen Schriften den Erzähler nicht. Er liefert uns kürzere „Bîspel" und umfänglichere Lehrgedichte. Die ersteren sind meist lateinischen Fabelsammlungen entnommen, mitunter auch dem Volksmunde: Eine kleine Erzählung, oft nur ein kurzes Bild aus dem Leben oder der Natur wird hingeworfen, und daraus eine Lehre gezogen.

Ein Ding ist es, das oft geschieht,
Dass ein Mensch etwa ersieht
Ein'n Hund nach zweien Männern gehn.
Daraus kann man doch nicht verstehn,
Wessen von beiden der Hund wohl sei.
Müssen aber sie entzwei
Und beginnen sich zu scheiden,
Da geht er nicht nach beiden.
So sieht man wohl in kurzer Frist
Mit wem er geht oder wes er ist. —
Sehet, wie der Hund hier thut,
Also geht das weltlich Gut
Nach der Welt und nach dem Menschen hin.
Nun haben die Dummen nicht den Sinn
Zu wissen, wem das Gut besteht,
So lang's nach ihnen beiden geht.
Doch sei's lieb ihnen oder leid,
Sie sehn zum Schluss die Wahrheit,
Wenn der Tod dem Menschen gibt den Gruß,
Dass von der Welt er scheiden muss.
Da folget ihm das Gut nicht meh':
Der Welt nur folget so wie eh,
Was Gott dem Menschen hat gegeben:
Vergänglich Gut und kurzes Leben.
(Abbildg. 50.)

Der Stricker hat aber auch umfänglichere Lehrgedichte satirischen Charakters hinterlassen. Es herrscht der Geist des Alters in ihnen vor, welches über die Thorheiten der Welt klagt und mit dem Verhältnisse des Menschen zu Gott, sowie mit den Grundlagen eines dauernden Glückes sich befasst.

Es werden im ganzen etwa neun solcher Lehrgedichte dem Stricker zugeschrieben. Die Klage ergeht sich über alle Gebiete des Lebens und findet, dass es auf deutscher Erde keine Freude mehr gebe, die Unfreude sei gekrönt. — Der Glaube an die magische Kraft der Edelsteine sei eine Thorheit: trotzdem die „Vögte zu Rom" die kostbarsten Edelsteine in die Krone setzen ließen, sei doch Philipp erschlagen und Otto zuschanden geworden. — Wie ein ungeschickter Beizer nichts, ein anderer mit seinen Habichten viel erbeutet, so verrichtet ein wohlthätiger Reicher viele gute Werke, indem er nur Würdige (Kunstreiche und Tugendsame) beschenkt, ein anderer richtet Schaden an, wenn er durch Gaben an Böse des Teufels Kinder erfreut. — Gott sind drei Dinge ebenso unlieb wie der Welt beschwerlich: Hochfahrt des Armen, Lüge des Reichen und Unzucht des Alten. — Der Sünder kläfft gegen die Predigt und beißt in das Gotteswort, wie ein bellender Hund in den nachgeworfenen Stein beißt. — Im Alter wollen manche, die vielleicht in der Jugend träge waren,

[1] Golther, l. c., S. 288. Den „Welschen Gast" hat herausgegeben H. Rückert, Quedlinb. 1852. Vgl. Dtsch. Nat.-Lit. IX, 120 ff.

[2] Auf den „Welschen Gast" bezieht sich auch Freidanks „Bescheidenheit", die wir aber bei dem Mangel an Nachrichten über den Verfasser nicht in die Deutsch-Österr. Literatur einbeziehen, freilich auch nicht sicher von derselben ausschließen können.

Digitized by Google

mit eingeschrumpfter Haut und gebogenem Rücken Sprünge thun; wohlan denn! ins Himmelreich bedarf es großer Sprünge: rechte Reue, wahrhafte Beichte und Buße sind solche Sprünge. Es möge niemand denken, er sei ohne Sünde; man möge wirken, bevor es zu spät wird. — Die Herren von Österreich strebten ehedem nach Ehre und konnten davon nie genug bekommen: darum gaben sie mit vollen Händen. Nun haben sie sich daran übergessen und schenken keinem mehr auch nur ein graues Kleid oder einen Gurt. Ein Freigebiger findet nun mehr Lob als früher deren zwölf. — Der Adel möge sich nicht auf dem Lande anbauen, um die Gauhühner, d. i. die Bauern zu knechten: viele Schlösser sind schon von den Bauern niedergelegt worden, die Herren mögen sich vor ihrer Macht und Rache hüten. — Alles, was der Stricker dichte, werde alt genannt, wenn man es zwei- oder dreimal gehört habe. Nun wolle er der Frauen Ehre singen, — diese „Märe" könne nicht veralten. Freilich werde es heißen, Strickers Leben und Frauen Preis sind einander völlig fremd, ein Pferd und ein altes Gewand stünden besser in seinem Lobe. Aber wenn man Gott lobe, den man nicht sehe, so dürfe er, der viele Frauen gesehen und von mancher Frauen Tugend gehört, das Geschlecht preisen, von dem alle Huld und Seeligkeit („Sälde") komme.

Denn man soll wohl wissen das
Aus welchem Grunde und um was
Man Frauen Frauen nenne
Und woran man das erkenne,
Dass ihr Lob, ihr Leib, ihr Nam,
Ihnen seien gemeinsam.
Der Frauen Lieb und ihr Leben
Soll Freude haben und Freude geben,
Das kann ihr Namen den Leuten
Verständlich allen deuten:
Sie erfreuen und sind froh,
Davon heißen sie also.

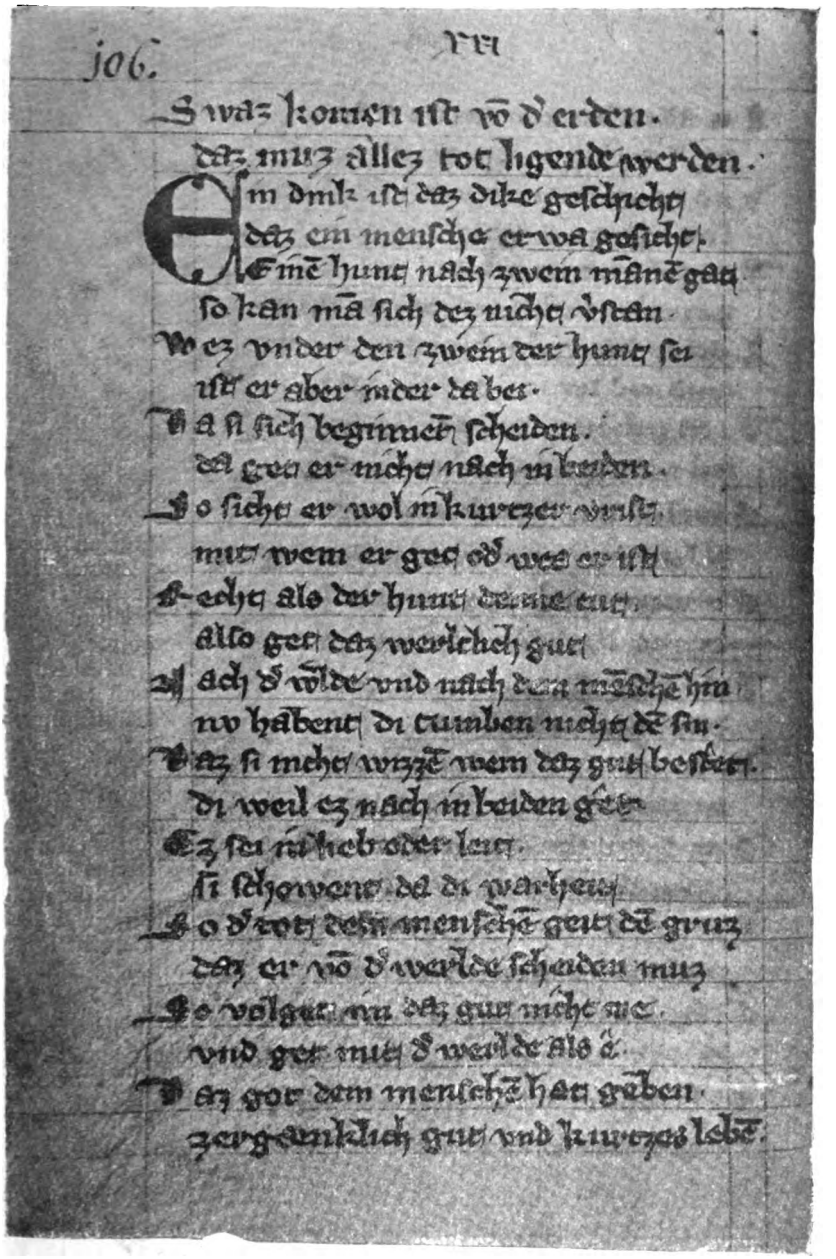
Lyrischer Aufschwung ist diesem Buche von der „Frauenehre" nicht fremd.

Auch ein steierischer Dichter, Ulrich von Liechtenstein, gleichfalls Erzähler in seinem ersten Werke, hinterlässt uns aus seinem reiferen Alter ein didaktisches Gedicht über die Frauen. Zwischen der Vollendung seines Frauendienstes (bald nach 1250, oben S. 202 und 204) und der Herausgabe des lehrhaften „Frauenbuches" sind nur wenige Jahre verflossen. Dennoch trägt dies Buch einen wesentlich anderen Charakter. Im Frauendienst hatte Ulrich das Bild seiner Jugend, verschönt durch die Erinnerung, und die Art des Ritterthums der besten Zeit entworfen. Das Frauenbuch handelt von dem nachgeborenen Geschlechte, vom Ritterthum der Verfallszeit, das nicht mit Unrecht dem Vertreter der Glanzzeit Weherufe entlockt. In ganz Österreich und Bayern, ja im ganzen Süden Deutschlands finden wir damals dasselbe Bild.

Es scheint aus Unterredungen, die der alternde Turnierheld und Minnesinger mit Gleichgesinnten, gewiss auch mit seiner zweiten „Herrin" über den einreißenden Sitten- und Gesellschaftsverfall führte, entstanden zu sein und enthält Gespräche zwischen einem Ritter und einer Frau, in die als dritter der Dichter selbst eingreift. Jene beiden streiten, wer am Unheil des Verfalles größere Schuld trüge, die Männer oder die Frauen. Der Ritter behauptet, die Frauen seien die Hauptursache, denn ihre Unfreundlichkeit, ihre Unfähigkeit, Gute und Schlechte auseinander zu halten, ihre Sucht nach Gut und Geld, ihre Selbstsucht und Herzlosigkeit hätten die Ritter dahin gebracht, dass sie sich um der Damen Gunst nicht mehr so bemühten wie in früherer Zeit. Wie eine Nonne sitzt die Frau jetzt da. Wer möchte gern bei ihr weilen? Sie schiebt das Kopftuch vor bis an die Augen und trägt einen Schleier, der ihr Mund und Wange verhüllt. Nimmt sie einen Schmuck an sich, ist es ein Paternoster, so dass man auf die Vermuthung geräth, sie habe sich um eines Leides willen dem geistlichen

[1] Goedecke, l. c., S. 110.

Digitized by Google



Abbildg. 50. „Das Gut gehört der Welt und nicht dem Menschen."
(Aus der Melker Strickerhandschrift.)

Digitized by Google

Leben zugewandt. Keine grüßt uns, stumm ist ihr Mund, und wenn man sie anspricht, so sagt sie weder nein noch ja. Wie mit einem Pinsel gemalt sitzt sie da. Wer soll da Freude mit ihr haben? Auf diese Beschuldigungen entgegnet die Frau: Die gerügten weiblichen Fehler sind nur Folgen der zunehmenden Verrohung der Ritter. Denn, wenn eine Frau diesen freundlich entgegenkommt, wird sie gleich mannstoll genannt und dient zum Gespötte. Früher trug jeder die Minne im Herzen und schwieg davon in Gesellschaft, jetzt rühmt man sich ihrer und nennt ganz öffentlich Namen; jeder will den anderen übertreffen im Bethören der Frauen, von ehelicher Liebe ist überhaupt nichts zu spüren. „Sobald der Morgen graut, nimmt der Gatte seinen Hund ans Seil und zieht in den Wald hinaus, um zu jagen. Sein Weib läßt er freudelos daheim sitzen. Er liebkost seinen Hund und setzt lieber das Jagdhorn an den Mund, als daß er sich des Kusses freute, mit dem ein Weib ihren Mann von Herzen froh macht. Seinem Hunde läuft er nach, bis der Jagd die Nacht ein Ende macht, dann kehrt er heim, legt sich an den Tisch, läßt sich das Brettspiel bringen und trinkt, bis er betäubt vom Wein ins Bett kriecht. Er findet sein Weib noch seiner harrend; sie spricht: „willkommen, Herr" und geht ihm mit Züchten entgegen, er aber gibt ihr keine Antwort und entschläft schnarchend. Tags darauf wiederholt sich die Geschichte. Wozu soll daher die Arme sich schmücken, wem soll sie freundlich entgegenlachen, wen erfreuen, mit wem sich freuen? Kommt ein Gast und begrüßt sie ihn, wie es ehedem Sitte war, so wird ihr dies übel ausgelegt. Kein Wunder, daß die Frau Herz und Sinn dem Dienste Gottes weiht: ist sie hier ohne Freude, so will sie sich wenigstens im Jenseits freuen können. Der Wein ist die Minne der jetzigen Ritter, er ist ihnen lieber als der Blumen Pracht, der Vöglein Sang und die reinen Frauen. Schön und froh, jung und stark sind die Ritter nur mehr beim Weine, hier prüfen sie Ritterschaft, lachen und singen, springen und tanzen, hier rühmen sie sich prahlend, wie ihnen große Gunst von edlen Frauen wäre zutheil geworden. Wenn aber einer sich ihnen nicht anschließt und bei der Frau bleibt, so heißt es sofort: „Die Frau hat ihn besiegt, er sollte ein Weib und sie ein Mann sein." Nach diesen bitteren Worten, schildert der Ritter das Ideal des ritterlichen Mannes und der ritterlichen Frau, wie sie gewesen und wie sie noch sein sollten. Da tritt der Liechtensteiner näher heran zu dem Sprecher und schlichtet den Streit: nicht die Frauen, sondern die Männer tragen die Schuld des Niederganges der edleren Sitten; die Frauen sind eben so, wie die Männer sie sich erziehen. Weil die Frauen heutzutage nicht mehr so geachtet werden, wie sie sollten, seien die Männer so herabgekommen, die Frauen seien ja zu allen Zeiten die Trägerinnen und Hüterinnen von Zucht und Sitte. Auf die höhnische Bemerkung des Ritters, daß von den Frauen wohl keine so lebte, wie es dem höfischen Anstande entspräche, wenn die Männer nur das für gut halten dürften, was den Frauen recht wäre, entgegnet Ulrich als Vertreter des vorigen Geschlechtes: „Ihr kennt die Frauen gar schlecht. Ihr Sinn und Herz ist so gut und von so lauterer Art, daß sie auch dann nicht anders handelten als gut. Alle Freude der Welt kommt von guten Frauen, keine thut mit Willen etwas, das sie entehrt. Nur ein reines, schönes Weib kann uns von Trauer und Schmerz scheiden, und drum laßt den Streit, wenn Ihr höfisch seid." Und mit diesen Worten war der Streit geschlichtet. „Als ich dies Buch vollendete," so schließt Ulrich seine Verse, „da war ich fünfunddreißig Jahre Ritter ritterlich gewesen. Die Frauen werden es gern lesen, denn es nennt ihnen die werten Ritter, die ihnen mit Dienst sind unterthan; denen sollen sie Gnade erweisen, das ist wohlgethan."

Der Wert des Frauenbuches ist, wie schon diese kurze Inhaltsangabe ersichtlich macht, kein geringer. Freilich nicht gerade der dichterische, wohl aber der culturgeschichtliche. Übrigens bemerkt Wattenbach mit Recht, daß die Klagen, die hier über das Geschlecht des fünften Jahrzehnts ertönen, am Ende dieses XIII. Jahrhunderts für das nächste wiederholt werden, während dies von Ulrich

Digitized by Google

so getadelte im neunten Jahrzehnt für die Blüte des Ritterthums galt und als Muster ritterlicher Trefflichkeit hingestellt ward. Der Liechtensteiner als Selbstbiograph aber erinnert ihn an eine modernere Erscheinung: wenn man seine Memoiren vom Standpunkte der geschichtlichen Quellenforschung mit Erscheinungen anderer Jahrhunderte vergleichen darf, so könnte man sie am passendsten mit denjenigen Casanovas zusammenstellen, von denen ja ebenfalls sicher ist, dass sie im höchsten Maße geschichtlich wichtig und dabei doch ebenso „individuell und excentrisch" sind.

Dem Tanhauser wird eine „Hofzucht" zugeschrieben, in welcher eine Anweisung zum gesitteten Betragen beim Essen gegeben wird. Es liegt also eigentlich nur eine Tischzucht vor.[1] Ob die Dichtung wirklich dem Tanhäuser angehört, ob sie eine Überarbeitung der Rossauer Tischzucht ist oder nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Wenn die bisher erwähnten Werke über den Niedergang der ritterlichen Zucht klagen oder ihm durch Weisungen entgegenarbeiten, so legt eine jüngere Dichtung, der „Jüngling" von Konrad v. Haslau die Hand an die Wurzel des Übels: an die schlechte Erziehung. Entweder werde den Kindern alles gewährt, was sie begehren, oder man enthält ihnen das Nöthigste vor, oder sie werden gar in roher Weise gezüchtigt. Würfelspiel und Zecherei schädige jedwede Sitte. — Von den damaligen Culturzuständen, besonders in Österreich, entwirft Seifried Helbling ein anschauliches Bild in seinen fünfzehn Büchern, welche in zwei Gruppen zerfallen: Der von 1282 bis 1291 gedichtete Theil enthält kleinere Werke heftiger, ins Persönliche gewendeter Satire, der von 1291 bis 1299 gedichtete führt in Nachahmung eines vielgelesenen lateinischen Werkes „Lucidarius" einen Edelknecht ein, wodurch in dem Verhältnisse zwischen Fragendem und Antwortendem der künstliche Charakter der Satire eine Steigerung erfuhr.[2]

S. Helbling ist 1230 geboren und war Besitzer eines Baumgartens zu Nussdorf bei Wien.

In der ersten Gruppe vernehmen wir Klagen über böhmische, ungarische, welsche und andere Sitten, die sich in Österreich breit machen, besonders aber schwäbische; eine Klage an König Rudolf über den Herzog und die habgierige Herzogin; einen ironischen Brief Helblings an den Spielmann Julian, wie Fahrende und Raubritter einander unterstützen sollen. — In der zweiten Gruppe finden wir den „rechten Ostermann" geschildert, wie er sein soll. Wir bewundern da den glühenden Eifer des Dichters für die Reinhaltung der österreichischen Stammesart. Dann ergeht sich die Dichtung über Ritter, Frauen, Geistliche, die Herzoge und die Stände, überall anschauliche, culturhistorisch interessante Bilder hinwerfend und treffliche Lehren gebend. — Schließlich kommt der Dichter auf sein Alter und die Vorbereituug für den Tod zu sprechen. Mit einem Gebete an die heiligste Dreieinigkeit und die heilige Jungfrau schließt das Werk.

Am längsten wird, wie auf dem lyrischen, so auch auf dem didaktischen Gebiete die ritterliche Dichtung in Tirol gepflegt und trägt eine späte Frucht in Hans Vintlers „Blumen der Tugend". (Abbildg. 51.)

---

[1] M. Geyer, Altd. Tischzuchten. Progr. Altenburg 1882.

[2] Seemüller, Studien z. kl. Lucidarius (Seifried Helbling), 1883. Seifried Helbling, 1886.

Digitized by Google

Der Dichter entstammt einer Tiroler Adelsfamilie, welche 1385 die Burg Runkelstein bei Meran kaufte und mit Fresken aus den Artusdichtungen ꝛc. schmücken ließ. Hier lebte auch unser Dichter und vollendete 1411 sein Werk. Den Stoff entnahm er einem italienischen Werke, wie er selbst sagte: „Ich han durch suecht flores virtutum / das do ain welches puech ist /. Nach Lappenberg[1] wird es dem Tomaso Leoni (1320) zugeschrieben.

Abbildg. 51. Semiramis unterwirft das abtrünnige Babylon.

(Fol. 11 des im Innsbrucker „Ferdinandeum" befindlichen Manuscriptes der Bibl. Dipaul. 877, enthaltend Vintlers „Pluem der tugend".)

Wenn wir das Verhältnis Vintlers zu seinem Original betrachten, so finden wir bald eine strenge Nachahmung, bald eine freiere Gestaltung, in der manche Reminiscenzen an verschiedene deutsche Dichter vorkommen, ohne aber ihn diesbezüglich zum Nachahmer zu machen. „Das Tugendbuch ist eine Anleitung zum tugendhaften Leben und besonders wegen seiner rückhaltlosen Sittenschilderung merkwürdig, die den Tiroler Adel bereits in tiefem Verfalle zeigen. Statt des Schirmes, den er Armen und Reichen gewähren soll, sehe man den Adel die Armen scheren, das mache er zu seinem Amte. Drei solcher Edler seien nicht einen Bauern wert. Sie wissen viel besser, wie der Mist den Acker dünge, als was Adel sei. Wie die Fledermaus schüben die Edlen davon, wo es gelte, das Land zu vertheidigen oder Steuern zu zahlen. Viele zehren von den Heldenthaten ihrer Ahnen oder meinen, von ihrem Gelde Ehre

[1] Ztschr. f. dtsch. Alterthum X, 258 f. — Herausgeg. v. J. V. Zingerle, Innsbruck 1874 (Erster Band der „Älteren tirolischen Dichter").

Digitized by Google

zu haben. Wer tugendlich lebe, sei der Leute Spott; wer am besten fluchen könne, den halte man für einen guten Gesellen. Etliche Junker hätten unter sich eine neue Sprache erfunden, die man rothwälsch nenne. Wer sich anderen zum Gelächter preisgebe mit allerlei Narrenwerk, der habe unter anderen Narren und Eselsohren die Ehre. Die Narren tragen allerhand Narrenplunder am Ärmelwerk, an Zotten und Kappen, die Frauen ziehen zwei ellenlange Schleppen im Kothe nach und haben an der Mütze sechs ellenlange Lappen; sie wollen alles tragen und thun, wie die Männer und alles noch ärger und mehr. Als ein guter Geselle, sagt Pintler weiter, will ich strafen, was die Frauen verunehrt, denn die Frauen sind es wert, dass man sie warne; aber es sind so viele arme Edelfrauen, die gleich der Fürstin in Perlen und Spangen gehen wollen, und haben nicht so viel in der Küche, um einen Hahn damit groß zu ziehen; und haben doch die alten gesagt, wenn die Mücke ein Hühnerei legen wolle, so seis ihr Tod; und es ist auf meinen Eid wahr, dass kein Gewand schöner kleide, als die Demuth. — Besonders lehrreich ist Pintler über den mannigfachen Aberglauben der Zeit. Teufelbannen, Schatzgraben, Wahrsagen aus Vogelschrei, aus Träumen, aus der Feuerflamme, den Linien der Hand und aus Losbüchern; den Glauben an die Frau Berta mit der langen Nase, an Unglückstage, an die Begegnung von Glücks- und Unglücksthieren; Abgötterei mit Götzen, dem Teufel, mit Sonne Mond und Sternen, Verzauberungen und Sympathien; Schirm- und Zauberformeln Bewahrungsgebräuche vor Unglück und Glauben an glückliche Vorzeichen, Viehsehen, Geomantie, Todtenbeschwörungen, Wundercuren, Verzuckungen; all das führt er mit so mannigfaltigem Detail an, dass diese Stelle als eine classische für dies Thema gelten kann."

In Bezug auf die formelle Seite seines Werkes wird Pintler weit übertroffen von seinem Zeitgenossen Oswald von Wolkenstein (oben S. 267 ff.).

Digitized by Google

V. Das ausgehende Mittelalter.

Das Bürgerthum kam immer mehr zur Geltung. Dieses steht den verschiedensten Einwirkungen offen. Es ist vielfach national; es ist in den Zeiten, die wir hier vor Augen haben, tief religiös; es ahmt aber auch in äußerer Prachtentfaltung und in mancherlei Sitten den Adel nach. Während wir früher so ziemlich einheitliche Richtungen unterscheiden konnten, flechten sich jetzt die Fäden durcheinander: Bürger pflegen den Heldengesang, Geistliche dichten Minnelieder, Weltliche behandeln religiöse Stoffe mit Vorliebe. — Die dramatische Dichtung beginnt sich zu entwickeln, ebenso die Prosa; die jüngeren Colonien treten in die Literatur ein.

Daraus ergibt sich von selbst die Schwierigkeit, diesen so vielfach verschlungenen Fäden zu folgen: dazu kommt noch der Antheil, den nun die besondere Stammesart an der Literatur gewinnt. Die Mundarten kommen wieder mehr zur Geltung. Es böte also gerade diese Periode den dankbarsten Stoff für Forscher, welche den entgegenstehenden Schwierigkeiten durch tieferes Verständnis des bodenständigen Elementes gewachsen wären. Leider geht aber unsere Forschung an solchen Gegenständen lieber vornehm vorüber; und so können wir denn hier nur ganz beiläufige und dürftige Umrisse von dem Geistesleben unseres Zeitabschnittes bieten und bloß einzelne wichtigere Erscheinungen stärker hervorheben.

1. Dichtung in gebundener Rede.

Eine typische Gestalt tritt uns zunächst entgegen, welche die Lyrik am Salzburger Hofe vertritt und zugleich als die bedeutungsvollste unter jenen Persönlichkeiten der mittelalterlichen Literaturgeschichte bezeichnet werden kann, die vollständig Salzburg angehören. Gerade über diese Erscheinung sind wir glücklicherweise durch neue Quellenarbeiten ausgiebiger unterrichtet; es ist dies

Der Mönch von Salzburg.[1]

Unsere Kenntnis von der Person und dem Leben dieses Dichters beruht wesentlich auf einer in der Münchener Hof- und Staatsbibliothek verwahrten Handschrift,[2] die in einer Art Vorrede besagt, dass die folgenden Lieder „ein wohlgelehrter Herr, Herr Hermann, ein Benedictinermönch zu Salzburg, im

[1] Die spärliche ältere Literatur über den Mönch von Salzburg ist genannt und verwertet von F. Arnold Mayer in dem jüngst erschienenen Buche: „Die Mondsee-Wiener Liederhandschrift und der Mönch von Salzburg. Eine Untersuchung zur Litteratur- und Musikgeschichte nebst den zugehörigen Texten aus der Handschrift und mit Anmerkungen." Berlin, Mayer u. Müller 1896. Der musikwissenschaftliche Theil der Arbeit ist von H. Rietsch besorgt. Wir citieren das Buch im folgenden als „Liederhandschrift".

[2] Es ist der Cgm. 715, Liederhandschrift S. 20 mit A bezeichnet.

Digitized by Google

Verein mit einem Leutpriester, Herrn Martin, verfasst und übersetzt habe auf Veranlassung des Erzbischofs Pilgrim von Salzburg, der beide mit einer Ritterpfründe belohnt habe."

Der Vorname Johann und die Bezeichnung Dominikaner, die zwei andere Handschriften bieten, gehen auf Verwechslung und Missverständnis der Schreiber dieser Handschriften zurück.[1]

War er „Benedictiner zu Salzburg", wie ihn die Münchener Handschrift nennt, so wird man ihn zunächst nirgendwo anders als in dem berühmten Salzburger Stifte St. Peter suchen: doch ist es bisher nicht gelungen, ihn mit einem bestimmten Ordensmitgliede jener Zeit zu identificieren.[2] Handschriften bezeugen weiter übereinstimmend seine Verbindung mit einem Erzbischof Pilgrim von Salzburg: dies ist der zweite dieses Namens, von Puchheim, mit dessen dreißigjähriger Regierungszeit, 1365 bis 1396, die dichterische Thätigkeit des Mönches auch zeitlich im ganzen zusammenfallen dürfte.[3] Zu einem auch urkundlich nachweisbaren Rycherus, Pfarrer zu Radstadt,[4] hatte unser Dichter freundschaftliche Beziehungen; dasselbe wird von einem gewissen Peter Sachs, angeblich in St. Gallen, überliefert.[5]

Als Dichter verdient Hermann von Salzburg ebensowohl in der deutschen Literaturgeschichte überhaupt, wie in der Cultur- und Bildungsgeschichte Salzburgs eine besondere Stelle und Würdigung. Er ist überhaupt der erste namhafte Übersetzer lateinischer Hymnen und Sequenzen ins Deutsche und übt als solcher noch in der Folgezeit Einfluss.

Davon zeugt zunächst Heinrich Laufenberg (Priester zu Freiburg im Breisgau, seit 1445 im St. Johannskloster zu Straßburg, gestorben 1460). Verschiedene seiner Arbeiten folgen dem Vorbilde des älteren Dichters, indes fällt ein Vergleich nicht durchwegs zu Gunsten des ersteren aus. Eine gewisse Reimarmut haben beide, aber der Salzburger wenigstens eine von Latinismen freiere Sprache.[6] Im übrigen könnte eine eingehendere, namentlich stilistische Würdigung nur in zusammenhängender Betrachtung der ganzen hierher gehörigen Übersetzungsliteratur geschehen. Es musste sich im Laufe der Zeit aus dem Zusammenwirken der lateinischen Originale einer- und der dichterischen Individualitäten anderseits eine gewisse stilistische Tradition ent-

---

[1] Der Cgm. 628, C (Liederhandschrift S. 21), und die Wiener Handschrift 4696, E (Liederhandschrift S. 22), bieten in kürzerer Form dieselbe Nachricht wie A, nur nennen ihn beide Johann; ferner bezeichnet ihn die Handschrift C als Dominikaner, während er in E einfach ein „munich" ist, ohne nähere Bezeichnung. So heißt unser Dichter in den Literaturgeschichten bald Hermann, bald Johann. Die Sache erklärt sich aber sehr einfach dadurch, dass in C die Lieder unseres Mönchs hinter dem zweiten Theile der Predigten des Dominikaners Johannes Tauler stehen. Das Nähere a. a. O. S. 43.

[2] Ob er mit dem petrischen Prior Hermannus, 1424 urkundlich, derselbe sei, ist mehr als fraglich, a. a. O. 44. — An St. Peter möchte man wenigstens so lange festhalten, bis eine erneute, gründliche Nachforschung daselbst möglich geworden ist (s. Liederhandschrift S. V f.). Es würde uns unmethodisch erscheinen, früher an ein Benedictinerkloster zu denken, das sich außerhalb der Stadt Salzburg selbst im damaligen Gebiete des Erzstiftes befand (etwa Michaelbeuern). — Abbildg. 52 zeigt St. Peter nach dem angeblich ältesten erhaltenen Bilde, das eine selbständige Ansicht des Stiftes bietet.

[3] Der Engelberger Codex, der 1372 geschrieben ist, enthält schon Übersetzungen des Mönches, a. a. O. 536 (zu S. 44); eines von den weltlichen Liedern weist am Schlusse das Datum 1392 (s. u.).

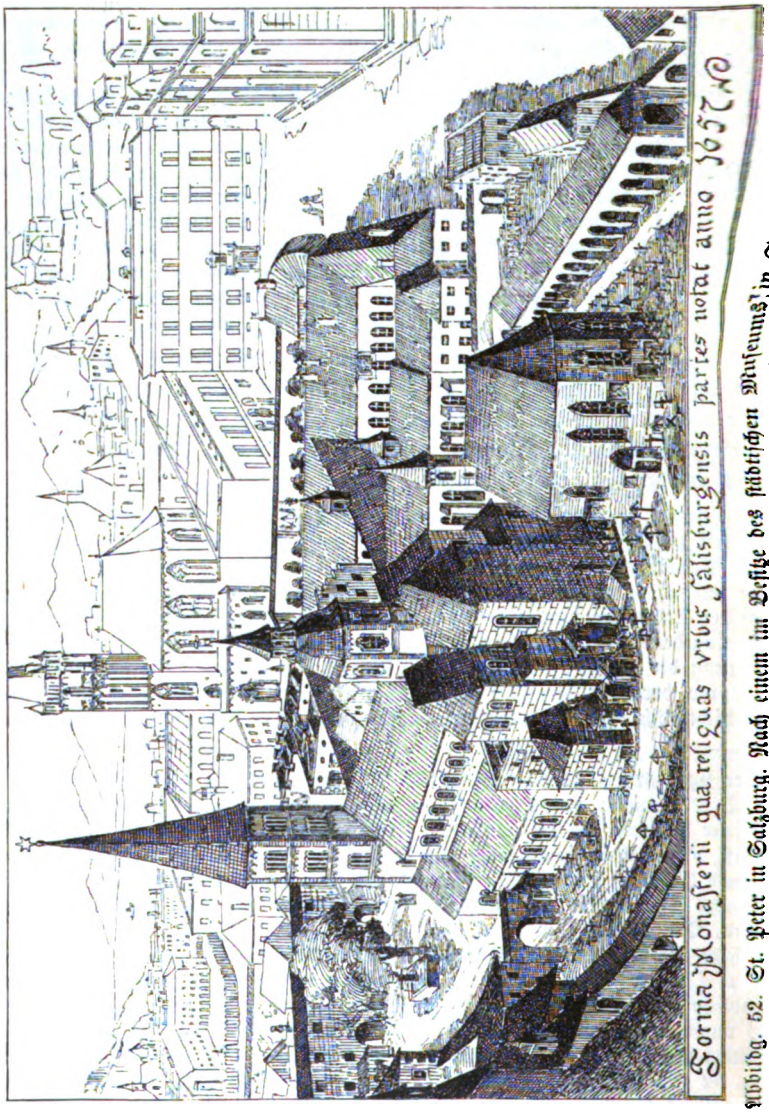
[4] Ein Lied ist ihm gewidmet, Liederhandschrift 46.

[5] Liederhandschrift 48.

[6] Müller, Heinrich Laufenberg, Berlin 1889, S. 72 und 76 f.

Digitized by Google

wickeln, und jene beiden Factoren wären eben in ihrer Wirkung aufeinander abzugrenzen.[1]



Abbildg. 52. St. Peter in Salzburg. Nach einem im Besitze des städtischen Museums in Salzburg befindlichen Bilde. (Copie eines noch gegenwärtig in St. Peter zusammen mit einem Gegenstücke verwahrten Originales.)

[1] Es wird hier niemand einen Abriss der Geschichte des deutschen Kirchenliedes verlangen. Für Leser, die sich näher orientieren wollen, verweisen wir nur auf die gangbaren Werke: Hoffmann v. Fallersleben, Geschichte d. deutschen Kirchenliedes, 2. Ausg., Hannover 1854, und Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. Kirchengesangs, 3. Aufl., Stuttgart 1866—1876. Stoffsammlung bei W. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Leipzig 1864—1877.

Digitized by Google

Wir haben jedoch auch geistliche Originale des Mönches, und unter ihnen solche, die kunst- und gefühlvoll zugleich sind.

So beginnt eines, „Das guldein vingerlein",[1] folgendermaßen:

Mein trost, Maria raine mait,
der deinen wirdikhait
hab ich berait
ain guldein vingerlein,
Mit sexerlay gestain durchlait,
das dir den namen sait,
den geren trait,
dein junkfreuliche güt . . . . .

es ist der Name „Jhesus", sechs Buchstaben, mit denen sechs Edelsteine verbunden werden; und in frommer Demuth, aber doch wieder zuversichtlich, meint der Dichter, wie sehr er auch in Sünden befangen sei, wie wenig Gutes er vollbringe, wie gering seine dichterische Kunst, so sei doch kein Mensch so verworfen, dass er nicht durch das jungfräuliche Antlitz Mariens getröstet werde, wenn er sich mit rechter Treue an sie wende:

Also schenk ich dir, muter chlar,
das ringlein gen dem newen jar.

Es folgen darauf sechs Strophen, je eine zwei Monaten des Jahres entsprechend, überall kurze, charakteristische Naturschilderungen, mit steter Beziehung auf die heilige Jungfrau, deren Beistand für die Menschen und deren Verrichtungen angerufen wird. Da heißt es vom Jänner—Februar: „In Perlein weiß ist nun die Zeit gestaltet, Schnee hat Gewalt . . . Reif machet alle Frücht' greis' und alt, diese jünge Maria bald" u. s. w. Vom Mai—Juni: „Der Mai mit dem Brachmond gibt Smaragdes grüne Zeit, im Widerstreit erklingt der Vöglein Schall; jegliches sein Gemahel freit, Berg, Anger, Heide weit gar lustlich liegt bedeckt mit Laub und Gras . . . . ." Oder vom September—October: „Zwei Herbstmonde bringen Wein und Brot gegen Durst und Hungers Noth, die heiße Zeit war roth, diese steht nun wie Saphir blau . . . . . die Hitze ist todt, die Luft gewährt nun ihre Zuflucht. Hilf um aller Christen Gebete willen, dass uns die Sonne anschau, wenn man das Korn sät und Grummet mäht. Wenn hoher Wind in den Lüften weht, so mach' das Wetter stet . . . . ."

Auch die übrigen Originale sind zum größeren Theile Marienlieder. Am berühmtesten wurde späterhin das „Goldene A-B-C."[2] Es zählt 24 ungleiche Gesätze, ist also ein „Leich"; das erste Gesätz enthält 24 Worte, die in ihren Anfangsbuchstaben das Alphabet darstellen, und die folgenden Gesätze beginnen der Reihe nach mit dem 2. bis 24. Worte des ersten Gesätzes: im ganzen eine sehr gekünstelte Arbeit, die, wie viele der Leiche und Sequenzen des Mönches, unserem Geschmacke keineswegs mehr entspricht. Selbständige Gedichte haben wir noch auf Christus den Herrn, so eine Passion, die unter dem Titel „Die sieben Tagzeit" auch die Sammlung der Klara Hätzlerin enthält, Lieder auf die Dreifaltigkeit, auf „Alle Heiligen", auf „Adam und Eva", ein sehr einfaches und darum ansprechendes Tischgebet.

In der Münchener Handschrift ist ein „Kindelwiegenlied" erhalten („Josef, lieber nefe mein, hilff mir wiegen mein kindelein . . ." „Gerne, liebe mueme mein . . Du raine magd Maria" u. s. w.), als Beispiel für eine sehr volksthümliche, viel verbreitete Gattung, die ebenso dem kirchlichen Gottesdienste diente, wie im allgemeinen die geistlichen Lieder des Mönches. Einen nahen Anschluss an das weltliche Volkslied,

[1] Wackernagel Bd. II, Nr. 550.

[2] Ebenda Nr. 580. — Zu den Liederhandschr. unter Nr. 1 (S. 223) genannten Handschriften des Gedichtes kommt nach einer freundlichen Mittheilung aus Salzburg noch hinzu die Handschrift der dortigen Studienbibliothek V. 1. A. 3 XV. Jahrh., Fol., Bl. 371; sie ist a. a. O. S. 28 als Handschrift 53 anzufügen.

Digitized by Google

in der Weise wie ihn Laufenberg mit bestimmter Absicht sucht, können wir hier nicht feststellen. Überschätzen wird man selbst die besten von ihnen nicht. Sie umfassen, Übersetzungen und Originale, in runder Zahl 50 Nummern, wenn man die vollständigste

Abbildg. 53. Schloss Freysaal bei Salzburg.

Handschrift, die öfter citierte Münchener, zugrunde legt. — Auch eine lateinische Hymne wird ihm ausdrücklich zugeschrieben.[1]

Es war schon von den Beziehungen des Mönches Hermann zu dem Erzbischof Pilgrim II. die Rede, die durch ausdrückliche Angaben von Handschriften sichergestellt sind. Aber diese Verbindung findet ein noch sprechenderes Zeugnis in 54 weltlichen Liedern, Liebesliedern, die eine Handschrift der Wiener Hofbibliothek[2] (früher in dem von Kaiser Josef II. aufgehobenen Kloster Mondsee,

[1] Liederhs. 48.

[2] Handschr. Nr. 2856, a. a. O. S. 20 D genannt.

Digitized by Google

nicht weit von Salzburg, und darum gut als Mondsee-Wiener Handschrift zu bezeichnen[1]) enthält. Sie stehen dort ohne Angabe des Verfassers, also anonym, aber neben den geistlichen Liedern des Mönches; da ferner einzelne wenige von diesen weltlichen Liedern in anderen Handschriften (so in der Kolmarer Meistersingerrandschrift, jetzt in München, und in einer Sterzinger Handschrift) mit der Bezeichnung „Mönch (von Salzburg)" erscheinen, da weiters auch die übrigen auf Salzburger Localitäten und Zustände unmittelbare Hinweise bieten, so lag die Vermuthung nahe, dass diese letzteren, durchaus anonymen — zwei geben am Schlusse das Datum 1387 und 1392 — ebenfalls von dem Mönche Hermann verfasst seien; dass Geistliche als Dichter von Liebesliedern erscheinen, ist ja für das deutsche, namentlich frühere Mittelalter im allgemeinen nichts Seltenes. Eine eingehende, an anderem Orte[2] angestellte Untersuchung dürfte diese Annahme wahrscheinlich gemacht haben: die folgende Darstellung geht von ihr aus. Den in der Vorrede der Münchener Handschrift mitgenannten Martin mag man als Componisten ansehen, wenn er nicht vielleicht ganz zu streichen ist.[3]

Diese weltlichen, nicht die geistlichen Lieder sind es, die unseren Mönch speciell für Salzburg und seine Geschichte interessant machen. Es sind, wie bemerkt, wesentlich Liebeslieder, und sie setzen höfischen Gesellschaftskreis, Beziehungen von Hofherren zu Hofdamen voraus.

Ein Lied[4] heißt nach der Überschrift „Der Freudensaal nach einem Lusthause bei Salzburg, und ist gemachet zu Prag, da der von Salzburg hingekommen war zu Kaiser Wenzel, der ihm abhold war"; und nun wird eine bekannte, anderswo noch von anderen Fürsten erzählte Anekdote mitgetheilt: Wenzel habe verboten, dem Erzbischof Brennholz für die Küche zu verkaufen, um ihm Verlegenheiten zu bereiten, aber Pilgrim, schnell gefasst, habe mit Nüssen heizen lassen. Dieses Lied beginnt so: „Dem allerlibsten, schönsten weib im Freudensaal . . . . . send ich den brif, daran ich schreib meinn dinst, gelük vnd allez hail"; weiter beklagt dann der Dichter, der in der Ferne weilt, die Trennung, die nun schon so lange dauere, versichert die Dame, wie sie ihm über alles wert sei, und bittet um Antwort. Gemeint ist hier das ehemals erzbischöfliche Lustschloss Freysaal, auch Freudensaal, bei Salzburg.[5] —

Ein zweites Lied[6] fordert am Schlusse zu Pflege fröhlicher Geselligkeit auf. „Ju! aber dar, du frölich schar. lib frawen gar süln yr hilf darzu streken": die Personen, an die dieser Ruf ergeht, sind die Hofleute. — Diese nennen sich selbst in einem

[1] Nach einem ehemaligen Besitzer der Handschrift (Näheres Liederhs. S. 11 f.) gieng diese wohl auch unter dem Namen: Spörls Liederbuch. Die Handschrift weist nämlich an zwei Stellen die Eintragung Peter Spörl (Spörll), einmal mit der Jahreszahl 1472. Der Freundlichkeit des Herrn städtischen Kanzleidirectors Pezolt in Salzburg danken wir nun die Mittheilung, dass nach einer Eintragung im Salzburger Bürgerbuch Folio 33 der Goldschmied Peter Sporl (genau dieselbe Schreibung wie in unserer Handschrift, nur das Umlautszeichen über dem o ist, wie auch sonst oft in Handschriften, weggeblieben), von Wasserburg, anno 1465 Bürger ward.

[2] Liederhs., speciell S. 69 ff.

[3] A. a. O. 36 mit Anm. 3.

[4] Abgedruckt Liederhs. unter den Texten als Nr. 18.

[5] A. a. O. S. 56.

[6] Liederhs. als Nr. 25. — Die heutige Gestalt des Schlosses, wie sie Abbildg. 53 nach der Natur darstellt, gehört laut Urkunden des Baron Imhof'schen Manuscriptes im Salzburger Museum dem XVI. bis XVII. Jahrhundert an (Mittheilung des Herrn Museumsdirectors Dr. Petter).

Digitized by Google

dritten Liede,[1] das so recht einen Einblick in das galante Treiben des Salzburger Hofes gewährt und von dem ich Anfang und Schluss mittheile.

Wier der fünfczehen an der schar
(an der Schaar der Fünfzehn)
des hofgsinds gar
des hofs czu Salczburgk tuen hie kund
mit disem brief czu aller stund
den frawen, die vns haben verwunt,
das vns belangt (dass wir uns sehnen)
in herczen grunt
czu euch czu sprechen mund czu mund:
das möcht vns machen wol gesunt;
wann (denn) also stet der liebleich punt,
als die sach hat erhaben sich (sich erhoben, d. i. sich gestaltet hat),
das ewer trost mit lieblichkait
sol vns penemen herczen laid.
darvmb sint euch an (ohne) vnderschaid
czwar (fürwahr) vnnsre hercz allczeit
berait
mit ganczer trew . . .

Und der Schluss:

wankkel muet ist allczeit swach,
trewes hercz sein trew nye prach:
des (das) well wir halten sicherlich.
die hantfest (Urkunde) gar an argen list
in des keysers hof geben ist
hoch auf der alben in herbst frist (im Herbst),
da drewczehenhundert jar hiet (hatte) Krist
vnd auch drey schilling an drew jar.[2]

Hermann wird in dem eben angeführten Liede für die Hofleute gesprochen haben.[3] Das Bild eines glanzvollen Hofes eröffnet hier sich unseren Blicken. Den Mittelpunkt desselben bildet Erzbischof Pilgrim II. von Puchheim, eine in gewissem Sinne imponierende Erscheinung, der in Salzburg ein oft drückendes, ja gewaltthätiges Regiment führte, wenigstens gegen Adel und Bürgerschaft, und nach außen vielfach in die kriegerischen Händel der Zeit, namentlich in den großen Städtekrieg eingriff.[4] Ihm waren aber nach dem Zeugnisse unserer Handschriften und Lieder auch künstlerische Neigungen als mildernde Züge nicht fremd, und diese gehören zu seinem Charakterbilde. Die Chroniken rühmen einerseits seinen fürstlichen Sinn, seine Festigkeit und Energie, anderseits die Pracht seines Auftretens, also wohl den Prunk eines reichen Hofes. Dem Leben und Treiben dieses Hofes fehlten nach dem Gesagten auch Dicht-

[1] A. a. O. Nr. 30. — Die unten gegebenen Textproben sind mit einigen Besserungen versehen.

[2] „Drei Schilling ohne drei Jahre" sind = 87.

[3] Ein ähnlicher Fall liegt in dem schon erwähnten Liede „Der Freudensaal" vor. Hier nennt sich der Verfasser am Schlusse („dein antwurt schreib mir . . . Pilgreim her . . .") Pilgrim, was nur den Erzbischof meinen kann. Nun gibt eines der Kirchenlieder den Namen Pilgrim auch in einem Akrostichon, und auf Grund dessen ist sogar die Ansicht vertreten worden, der „Mönch von Salzburg" habe sich hier mit seinem wahren Namen genannt, er sei der Erzbischof selbst. Dass für diese Annahme gar nichts geltend zu machen ist, als etwa nur der Wunsch, einer wenig bekannten Dichterpersönlichkeit eine andere Person zu substituieren, über deren Leben wir besser unterrichtet sind, dass vielmehr handschriftliche Zeugnisse, denen wir keinen Grund haben zu misstrauen, und die ganze Tradition der Folgezeit, die nur einen „Mönch (von Salzburg)" kennt, dagegen sind, ist entscheidend genug. Aber auch im „Freudensaal" wird der Mönch den Namen eines Gönners mit oder ohne dessen Wissen nur fingiert haben, und in dem Kirchenliede bei Wackernagel II Nr. 581 deutet das Akrostichon nur auf eine Widmung, nicht Autorschaft, Liederhs. S. 45 f., 53.

[4] Die Charakteristik, die in dieser Hinsicht von Pilgrim Liederhs. S. 59 ff. in großen Zügen gegeben ist, dürften weitere Forschungen nur bestätigen. Vgl. z. B. die interessanten Mittheilungen, die uns neulich Steinherz in der „Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte", Bd. V, S. 184 ff., zur Beurtheilung Pilgrims als Regenten gemacht hat. Die Herrschsucht, der Ehrgeiz, vielleicht auch die Pläne des Erzbischofs giengen weit.

Digitized by Google

kunst und Musik nicht; der Mönch Hermann als eigener erzbischöflicher Hofdichter, wie wir ihn gewiss nennen dürfen, da er auf Befehl und im Dienste seines Fürsten arbeitet, sorgt für die Verschönerung des Gottesdienstes durch kunstvolle Sequenzen und Hymnen im Stile der Zeit, für das gesellige Leben durch seine Liebes- und Trinklieder, wie sich solche letztere als Martinslieder am Schlusse der Münchener, außerdem in der oben (S. 285, Anm. 1) als E citierten Lambacher, jetzt Wiener Handschrift finden. Unser Mönch wird danach auch als weltlicher Dichter in die literar-geschichtlichen Handbücher aufzunehmen sein, ja, er erscheint auf dem Gebiete des weltlichen Liedes zum mindesten ebenso thätig wie auf dem des geistlichen, und so wird man von einer salzburgischen Liebes- und Hofslyrik am Ende des XIV. Jahrhunderts sprechen können. Alle diese Verhältnisse sind zunächst nur durch unsere Lieder bezeugt, aber es ist hier nicht ohne Wichtigkeit, wenn die Quellen zur Zeitgeschichte erkennen lassen, dass die Weltlichkeit im allgemeinen schon vor und noch nach Pilgrim am Salzburger Hofe Eingang gefunden hatte und dass die Reaction gegen die weltliche Richtung nur mit großen Schwierigkeiten einen vorübergehenden Sieg erringen konnte. In der That sind da Nachweise beizubringen.[1]

Aber gleich den Kirchenliedern Hermanns haben auch seine weltlichen Lieder ihre Bedeutung im größeren Zusammenhang der deutschen Literaturgeschichte. Wie Heinrich Laufenberg jene nachahmt, so führen ganz deutliche Verbindungen von Hermanns weltlichen Weisen zu dem jüngeren Tiroler Oswald v. Wolkenstein (geb. circa 1367, † 1445).[2] Er selbst scheint wieder beeinflusst durch den Schweizer Steinmar v. Klingnau (Zeitgenosse Kaiser Rudolfs von Habsburg), von dem wir ein ländliches Tagelied besitzen, das sich überraschend mit dem „Kuhhorn" des Mönches[3] berührt: wenn wir dabei durch handschriftliches Zeugnis von jener Verbindung erfahren, die Hermann mit einem Peter Sachs von St. Gallen gehabt haben soll, so würde uns diese Berührung leicht vermittelt erscheinen.[4] In Salzburg selbst lassen sich unsere Lieder freilich weniger an Vorläufer und Nachfolger anknüpfen. Vielleicht kommen hier als solche Vorläufer die alten salzburgischen Vaganten,[5] vielleicht auch der Tannhäuser (aus einem bayerisch-salzburgischen Geschlecht?), endlich die Schenken von Winterstetten, die wenigstens Beziehungen zu Salzburg hatten, in Betracht. Es ergäben sich dadurch literarische Anknüpfungen für die Martinslieder oder, von einer zweiten Seite her, für Stücke wie das „Kuhhorn". Da aber die Dorfpoesie der schwäbischen Dichter, des Winterstetten und Neifen, Schweizer Dichter beeinflusste, so wäre eine kleine Kette literarischer Beziehungen hergestellt, wenn wir uns des eben über Steinmar Bemerkten erinnern.[6] — Abgesehen von diesen im engeren Sinne literarhistorischen Zusammenhängen liefern unsere Lieder, stilgeschichtlich betrachtet, ein willkommenes weiteres Beispiel für jene Mischpoesie, die sonst am besten durch Liedersammlungen wie das Lochamer (Lochheimer) oder das Frankfurter Liederbuch oder die Handschrift der Klara Hätzlerin belegt wird.[7] Wir haben hier von der gleichzeitigen Kunstdichtung beeinflusste Volkspoesie vor uns,

[1] Vgl. ebenda S. 60 ff.

[2] Parallelen ebenda 146 ff.

[3] Ebenda unter Nr. 13.

[4] Ebenda S. 145.

[5] Giesebrecht in der „Allgem. Monatsschrift f. Wissensch. u. Litteratur" von 1853, S. 35 ff.

[6] Liederhs. 144 f.

[7] Das Lochamer (so!) Liederbuch in den Jahrbüchern f. musikalische Wissenschaft, Bd. II, Leipzig 1867, S. 1 ff.; das Frankfurter Liederbuch, herausg. v. Bergmann u. d. T.: Das Ambraser Liederbuch, Stuttgart 1845; das Liederbuch der Klara Hätzlerin, herausg. von Haltaus, Quedlinburg 1840.

Digitized by Google

nicht umgekehrt, wie dies gewöhnlich dargestellt wird: das lehrt eine eindringendere, insbesondere die geschichtliche Betrachtung.[1] Das Volksmäßige als Grundlage leuchtet überall durch, was wie Tünche obenauf liegt, das ist die „Kunst". Ganz im Stile des Volksliedes ist in unseren Liedern zunächst schon, wenn der Dichter sich nirgends als kunst- oder berufsmäßigen Sänger fühlt. Im Gegensatz zum hergebrachten Minnesang scheut er sich nicht, sinnliche Elemente zu betonen, unverhüllt das letzte Ziel auszusprechen. Gewisse, im Minnesang ganz conventionelle und daher für diesen charakteristische Motive fehlen hier durchaus oder sind, wie das verbreitete der „Klaffer" (die „Merker" der Minnesänger), mit individueller Färbung behandelt. Nirgends ferner erscheint nach ritterlich-höfischer Sitte die Frau eines anderen als Gegenstand der Verehrung u. dgl. m. Dagegen finden wir doch wieder andere Momente, die man in reinen Volksliedern kaum nachweisen wird, vielmehr der kunstmäßigen Dichtung zutheilen muss. Zunächst fehlt eigentliches Naturgefühl, ein besonderes Kennzeichen der Volkspoesie, zwar nicht ganz, ist aber wenig entwickelt. Man begegnet gelegentlich „Minnelehren," allgemeinen Gedanken über Frauen und Liebe u. a. m. Dass Verhältnisse eines fürstlichen Hofes den Hintergrund bilden, ist schon oben ausgeführt.

Unser Dichter zeigt in seinen weltlichen Liedern eine noch bedeutendere Vielseitigkeit als in seinen geistlichen, wo ja doch auch größte Künstelei neben volksthümlicher Einfachheit steht.

Da gibt es Dialoge zwischen zwei Liebenden, Tagelieder, jedoch abweichend von der conventionellen Form, eines, das schon genannte Kuhhorn, sogar mit Übertragung auf ländliche Verhältnisse, wo an die Stelle von Ritter und Dame Knecht und Magd getreten sind; damit vergleicht sich ein anderes Lied,[2] in dem der Dichter die „maid in kytels klaid" der edlen Dame vorzieht. Ferner Liebesbriefe und Bitten um solche; Neujahrsgrüße des Mannes, der dem Mädchen alles Glück und Heil wünscht und es seiner Treue versichert — dies eine im ausgehenden Mittelalter sehr beliebte dichterische Form. Ein Lied schildert, wie der Liebende von seinem Fräulein träumt, und wie das Erwachen ihn enttäuscht; ein anderes beschreibt ausführlich die Schönheit der Gebieterin.[3] „Scheiden thut Weh": das kehrt oft wieder, Sehnsucht und Hoffnung stellen sich dann ein, Gewährung folgt endlich, die Liebe erreicht ihr Ziel. Aber auch Argwohn und Eifersucht sind dem Dichter nicht fremd, und vor allem sind es die Klaffer, die sein Liebesglück auf jede Weise zu stören suchen und denen leidenschaftliche Flüche werden. Den meisten Beifall werden wir einzelnen Liedern der Sammlung zollen, die gewisse populäre Motive anschlagen. So, wenn der Dichter erklärt:[4] „Mir geht heuer alles krumm, aber was liegt daran, deshalb will ich mir doch keine grauen Haare wachsen lassen", und dies nun ausführt. Oder er hebt von dem Blümlein Vergissmeinnicht an, dem blauen, das seine liebste Augenweide ist, und geht dann zur Deutung seiner sechs Blumenblätter über.[5] Hierher kann man auch ein Lied aufs „erste Veilchen" stellen,[6] das zuerst den Mai preist, die schönste Zeit des Jahres, die so reich an Farben sei: grün, roth, schwarz und weiß. Aber auch die Freuden des Herbstes verschmäht Hermann nicht,[7] da der junge Wein wird, ein „Saft, der wohl Kraft hat, die Zunge schwer macht" und sogar die vier Temperamente durchlaufen lässt: „zuerst Sanguineus, der nur auf Liebe denkt; dann ein träger Flegmaticus, zahm wie ein Schaf, der sitzt und schläft; nun ein zorniger Colericus, der es mit einem großen Heere aufnehmen möchte; endlich ein Melancholicus, der am liebsten eine Einsiedlerklause erwählte und seine Sünden beweinte:" „solche Stücklein erdenke ich in der Trunkenheit," schließt der Dichter.

Einem sehr alten Motive folgt er,[8] wenn er ein Mädchen klagen lässt, wie ihr lieber Falke, durch eine Trappe verleitet, ihr untreu geworden sei.

---

[1] Ebenda S. 130 ff.

[2] Nr. 28. — [3] S. Nr. 11. 44. — [4] Nr. 51. — [5] Nr. 56. — [6] Nr. 88. — [7] Nr. 81. — [8] Nr. 83

Digitized by Google

Ein anderesmal endlich erscheint die Dame als ein Stern („In lieber sach verporgen, des abentz vnd des morgen, läucht mir ein glanczer steren") oder als eine Rose („Ich han in ainem garten gesehen czwo rosen gar in liechtem schein").[1]

Gerade solche auf ganz populärer Grundlage ruhende Stücke zeigen mitunter Wendungen, Züge, die die Stilmischung besonders deutlich beobachten lassen. Auch hier theile ich Proben aus zwei Liedern mit, die ansprechend und zugleich charakteristisch sind.[2]

In lieber sach verporgen,[3]
des abentz vnd des morgen,
läucht mir ain glanczer steren
in frewden vnd in eren
vnd ist getailet in sechs ort (Spitzen):
czucht, scham, gelimph,[4] guet weis vnd wort.
mein liebster, säldenreicher hort
ist allso schon gepildet,
das er mir mänchleich willdet
vnd pin im czäm allain.[5]

Und wart ye steren feiner,
an czarten frawen scheiner[6]
ist er mit liechtem prehen (Glänzen);
wenn ich in sol ansehen,
so frewt sich alles, das ich pin;
swermüetikeit mues ferr (fern) dahin ...

Mein steren ist genennet
als Fenus, der da prennet;
wann (denn) er kann vberglesten (überglänzen)
mit seinem glancz dy pesten,
dy ich mein lebtag ye gesach.
darvmb ich mich czw im versprach,
das lieb noch laid noch vngemach
mich von im nicht sol scheiden:
in mag (kann) mir nyemand (ver)laiden ...

Ein blüemlein in sechs art (Spitzen) getailt,
plab vnuermailt (rein blau),
bedewtet gancz beschaidenhait,
verswigen vnd auch stätikait,
willig, warhaftig trew berait:
kein plüemlein mir nye lieber wart.
es ist mir trawt, es ist mir czart,
meins herczen liebste augenwaid:
Refr.: ich (be)fleis mich sicher des allweg,
das ich mit ganczer trew sein pfleg:
mein synn sint all czu im gericht.

Ich han mir es czu trost erwelt:
lieplich geselt
pin ich vnd es in söleicher maß (so),
das ich durch es tuen vnd auch laß.[7]
dohaim, ze kirchen vnd czu straß
ist mir mein pluemlein lieb vnd werd:
es ist meins herczen lust auf erd.
nyemand gedenk, der mir es laid.[8]
Refr.: ich fleiß mich u. s. w.

Es ist so mynnikleichen glancz (glänzend),
rain eytel gancz:[9]
so ich ye lenger es ansiech,
ye mer czu sehen lust es mich.
mein pluemlein ist so waidenlich,[10]
das es nicht lieber mocht (könnte) gesein;
es tröst so wol das hercze mein,
das ich mich nymmer von im schaid.
Refr.: in meinem herczen stet sein stam:
sein werder, hochgelobter nam,
der haist: plüemlein vergismeinnicht.

Also, um nochmals alles zu überblicken: in den geistlichen Gedichten besonders inbrünstige Marienlieder, von denen seit jeher Verbindungsfäden zur weltlichen Liebeslyrik überlaufen; die Liebeslieder vielfach stark sinnlich; verschiedene eigentlich populäre Formen und Gattungen, darunter das Herbstlied

[1] Nr. 48. 49. — [2] Nr. 48. 56.

[3] In lieber Heimlichkeit. — [4] Angemessenes Benehmen. — [5] Nur mit mir ist sie vertraut, allen anderen eine Fremde. — [6] Strahlender, Compar. (Sinn wohl: Und wenn es je einen schönen Stern gab, noch mehr leuchtet sie unter schönen Frauen hervor.) — [7] Mein Thun und Lassen geschieht um seinetwillen. — [8] Mir es zu verleiden. — [9] Ganz und völlig rein. — [10] Vgl. „Augenweide."

Digitized by Google

mit einer Art gelehrtem Einschlag von den vier Temperamenten und Trinklieder zu Ehren des heiligen Martin, somit Züge, die an die schon angezogene alte Vagantenpoesie der Cleriker erinnern.

Über Sprache und Metrum[1] kann hier nur bemerkt werden, dass jene starke dialektische Färbung, dieses, so weit es nicht bei den Kirchenliedern durch die lateinischen Originale bedingt ist, häufig sehr künstliche Formen, namentlich Reimspielereien aufweist, mitunter gerade in Verbindung mit volksthümlichem Stil und Inhalt. Eine so unpoetische und trockene Form wie die des Heiligenkalenders (Cisioianus)[2] hat der Mönch in der jüngeren Titurelstrophe behandelt.

Dass die Lieder Hermanns zwar nicht so in Salzburg, wohl aber weiter hinaus ihre Nachwirkung gehabt, das wurde für die nächste Folgezeit schon gezeigt. Aber die große Verbreitung seiner Kirchenlieder bezeugt auch die sehr ansehnliche Zahl von Handschriften — über fünfzig sind bekannt — in denen sie sich in größerer und geringerer Anzahl finden, zu Wien, München, Heidelberg, Straßburg u. s. w.; und noch im XVI. Jahrhundert waren die „Töne" der Kirchenlieder des „Mönchs" bei den Meistersingern sehr beliebt.[3] — Über die alte Musik, die zu den weltlichen Liedern überliefert ist, handeln die folgenden Blätter.

Weltliche Musik beim Mönche von Salzburg.

Einige der zahlreichen Handschriften, welche uns Lieder des Mönchs von Salzburg überliefert haben, enthalten auch die Weisen zu denselben. Sieht man von den weder textlich noch musikalisch selbständigen geistlichen Liedern ab, so erübrigt eine Anzahl von 54 Melodien zu weltlichen Gesangtexten des Mönchs, deren Hauptstock in der Mondseer Liederhandschrift enthalten ist, während die Lambacher Liederhandschrift, die Kolmarer Meistersänger- und die Sterzinger Miscellaneenhandschrift einen kleinen Theil hierzu beisteuern.[4]

Die Betrachtung und Analyse dieser Melodien bietet wertvolle Anhaltspunkte zur Beurtheilung der weltlichen Compositionsweise jener Zeit, sowohl was das Wesen der einstimmigen Gesänge, als die Technik des mehrstimmigen Satzes für das XIV. und die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts in einer von den damaligen Kunstcentren entfernten Gegend betrifft, ferner über die Art der Textbehandlung und die gegenseitige Wechselwirkung von Text und Musik; endlich ist auch die Aufzeichnung der Lieder im Zusammenhalt mit der Fixierung der geistlichen Weisen von Interesse für die Geschichte der musikalischen Notation.

I.

Die Ergebnisse einer Betrachtung dieser Melodien vom rein musikalischen Standpunkte mögen hier zunächst eine kurz zusammenfassende Darstellung finden.

[1] Ebenda S. 106 ff.

[2] Ebenda Nr. 100.

[3] A. a. O. S. 149. 539.

[4] Siehe F. A. Mayer und H. Rietsch, Die Mondsee-Wiener Liederhandschrift 2c. (wie oben). Dort ist von den 54 Weisen eine in dreifacher Überlieferung mitgetheilt, von einer zweiten sind zwei Lesarten und ein Fragment mit unterlegtem anderen Text, dann vier Melodien in je zweifacher Lesart, die übrigen nach ihrer einzigen Vorlage veröffentlicht. Außerdem sind zum Vergleich die Melodie über ein Müglinsches Lied und zwei Meistersingerweisen abgedruckt.

Digitized by Google

Die Melodien weisen wohl die strengen Quantitätsverhältnisse der modernen Musik auf, nicht aber deren Betonungssystem, d. h. es gibt keinen von vornherein bestimmten Takt (regelmäßige Abwechslung von guten = betonten und schlechten = unbetonten Takttheilen). Das Maß ist die sogenannte Semibrevis; zwei derselben geben die Brevis, welches Verhältnis man Tempus imperfectum nannte; die Semibrevis wird wieder in zwei oder drei Notenwerte aufgelöst, Minimae genannt (aus welchen unsere halben Noten entstanden sind). Es ist dies das Verhältnis der Prolatio minor und maior. Während die moderne Notenschrift heute nur mehr die Zweitheiligkeit kennt und die Dreitheiligkeit stets durch den Additionspunkt ausdrückt, ist in den Melodien dieser Lieder zwar schon eine Neigung zum zweitheiligen Maß zu bemerken, die Dreitheilung kommt aber wenigstens noch hie und da in dem unteren Verhältnis der Semibrevis zu den Minimen zum Ausdruck.

Vorschriften über das absolute Zeitmaß sowie zum musikalischen Vortrag kennt jene Zeit nicht.

Fragen wir nach der Tonalität der Lieder, so ergibt sich, dass die acht, beziehungsweise zwölf Kirchentonarten in Auswahl vertreten sind. Die Kirchentonarten sind besser Tongeschlechter zu nennen, die auf verschieden gebauten Octavgattungen ruhen. Die erste Octavgattung wird von D an gerechnet mit dem Halbton an zweiter und sechster Stelle, die dritte von E mit dem Halbton an erster und fünfter Stelle, desgleichen die fünfte, siebente, neunte und elfte Octavgattung von F, G, A und C, mit entsprechender Verschiebung der Halbtonschritte; hierzu kommen die Seitentonarten: die zweite mit dem Hauptton des ersten Modus D in der Mitte, die vierte mit E, die sechste mit F in der Mitte u. s. f. Auch das Tongeschlecht auf der Octavgattung C—c ist von unserem Durgeschlechte, trotzdem dessen Octavgattung mit jener identisch ist, verschieden und zwar durch den Mangel der harmonischen Auffassung der Leiter, welcher Mangel in der Nichtverwendung der siebenten Stufe als Leiteton zum Ausdrucke gelangt.[1] Die einstimmigen Weisen und die Tenormelodien der mehrstimmigen Lieder erreichen den Schlusston absteigend. Diese absteigende Cadenzierung ist ein wesentliches Merkmal einstimmig erfundener Musik und dürfte mit der Manier der antiken Musiker, sich die Scala abwärtsschreitend vorzustellen, im Zusammenhange stehen, denn auch die profane Musik des Mittelalters steht nicht ohne Verbindung mit der Kunst des Alterthums da.[2]

Die Lieder sind, insofern sie leicht ausführbare Intervallschritte haben und sich meist nur im Umfange einer Octave bewegen, als leicht sangbar zu bezeichnen. Eine besondere Ausnahme macht der Gesang Jv! ich jag nacht vnd tag (Nr. 44 der Mondseer Handschrift). Er ist durchcomponiert, hat eine sehr verwickelte Anlage, großen rhythmischen Wechsel und bewegt sich in dem größeren Umfange einer Octave und Quart (Undezim). Diese seine besondere Form gibt Anlass, ihn auch einer eigenen Gattung von Gesängen zuzuweisen und zwar dürfte er wahrscheinlich als Instrumentalleich aufzufassen sein, d. h. als durchcomponierter Gesang mit obligater Instrumentbegleitung, welche Begleitung vom Schreiber nicht beigesetzt wurde, sei es, weil er sie als wohlbekannt voraussetzte oder der Improvisation vorbehalten wissen wollte. Derselbe Schreiber hat auch einem anderen Liede (Nr. 80 der Mondseer Handschrift) die begleitende Instrumentalstimme nicht beigesetzt, die uns aber durch die Aufzeichnung von anderer Hand erhalten ist (Nr. 11 derselben Handschrift). Dies führt uns auf die Spuren instrumentaler Musik, welche in den Notentexten überliefert sind.

Es werden fünf Instrumente, durchaus Blasinstrumente, erwähnt: Der Pumhart, das Nachthorn, das Taghorn, das Kuhhorn und die Trompete. Außer dem letztgenannten, das sich durch alle Zeiten als Instrument für kriegerische, glänzende Musik erhalten hat, ist keines mehr heute in Übung. Der Pumhart war ein sehr

[1] Näheres hierüber a. a. O., S. 182 ff.

[2] Vgl. Gevaert, La mélopée antique dans les chants de l'église latine. Gand 1895, S. 60 f., 412 ff.

Digitized by Google

häufig verwendetes Instrument, dessen Name allein schon viele Wandlungen durchgemacht hat, die Formen Bombart,[1] Pommer bezeichnen einzelne Hauptentwicklungsstufen. Man verstand darunter ein Holzblasinstrument mit Rohrmundstück, verwandt unseren Instrumenten mit doppeltem Rohrblatte, das in verschiedenen Größen, bis zu gewaltigen Längenausdehnungen verfertigt wurde. Der Name findet sich auch als Bezeichnung für die drei tiefen Saiten der Laute bei Hans Gerle:[2] Groß-, Mittel- und Kleinbumhart (sonst Brummer genannt).

Das Nachthorn kennen wir als solches nicht; es erscheint aber bei Orgeln als Manual- und Pedalregister, meist ein Werk von vier Fuß, manchmal von zwei Fuß Ton, und zwar eine Quintatön mit erweiterter Mensur, wodurch der Klang hornähnlich wird und die Quint weniger hervortritt. Dazu macht Prätorius[3] die Bemerkung, dass die Niederländer sie nicht als Gedakt, sondern offen arbeiten, wie eine Hohlflöte, nur oben enger, und an der Lippe nicht so hoch aufgeschnitten wie diese. Da das bei Orgeln ebenfalls häufige Gemshorn als selbständiges Instrument (auch Ziegenhorn genannt) überliefert ist, so dürfte der Rückschluss gestattet sein, dass auch das Nachthorn und weiter auch das Taghorn und Kuhhorn bestimmte Arten hornähnlicher Instrumente bedeuteten, wie ja noch ein Jägerhorn und ein Ackerhorn bei Sebastian Virdung[4] überliefert sind.

Die Art nun, wie diese Instrumente in der Handschrift Verwendung finden, beleuchtet die Unselbständigkeit der Spielmusik jener Zeit. Es sind Gesangstücke, welche als „auch gut zu blasen" bezeichnet werden. Dabei ist der Name des Instruments als Titel benützt, indem zugleich ein gewisser Zusammenhang mit dem Liedinhalte betont wird. Nur der Pumhart erscheint nicht im Titel, sondern zu den Liedern „Nachthorn" und „Taghorn" als Begleitinstrument (entsprechend seiner tieferen Lage). Auch diese Stimme ist mit den Anfangsworten des Textes versehen, zum Zeichen, dass sie gesungen oder geblasen werden konnte. Der Verwendung für Blasinstrumente entspricht auch die Form der Melodien, am deutlichsten in der ersten Fassung der Kuhhornweise (Nr. 13 der Mondseer Handschrift). Der erste, nicht figurierte Theil derselben weist für ein Instrument der F-Stimmung einen einzigen Ton auf, der nicht durch die Lippenstellung allein hervorgebracht werden kann (nämlich das b der kleinen Octav zwischen dem fünften und sechsten Ton der natürlichen Reihe).

Für die Compositionstechnik des mehrstimmigen Satzes ist das XIV. Jahrhundert eine Zeit der Sammlung; verdunkelt durch die glänzenden Leistungen des XV. nnd XVI. Jahrhunderts ist seine Arbeit lange unterschätzt worden. Die Kunstgeschichte lehrt jedoch, dass große künstlerische Thaten nicht wie Palles Athene aus Zeus' Haupt unvermittelt fertig in die Welt treten, sie haben vielmehr eine Stufenleiter ansehnlicher Kunstleistungen benützt, um zu ihrer Höhe zu gelangen. So, muss man annehmen, sind auch die drei ersten großen Polyphoniker des XV. Jahrhunderts John Dunstable, Gille Binchois und Guillaume Dufay nicht ohne tüchtige Vorbilder an ihre Aufgabe gegangen. Auch diese muss man im Nordwesten Europas suchen. Deutschland und Italien (Ost und Süd) treten noch nicht hervor. In Deutschland hat der Minnesang die musikalische Monodie, mit und ohne Instrumentalbegleitung als Kunstmusik länger im Schwang erhalten. Die mehrstimmigen Gesänge erscheinen nur vereinzelt. Sie sind aber für die Musikgeschichte umso wertvoller. Von den sechs mehrstimmigen Compositionen, die uns zu Liedern des Mönchs Hermann erhalten sind, wurden zwei schon oben als Vertreter einer Art Zwittermusik (sowohl vocal als instrumental) erwähnt, nämlich die Duette zwischen Nachthorn und Pumhart und Tag-

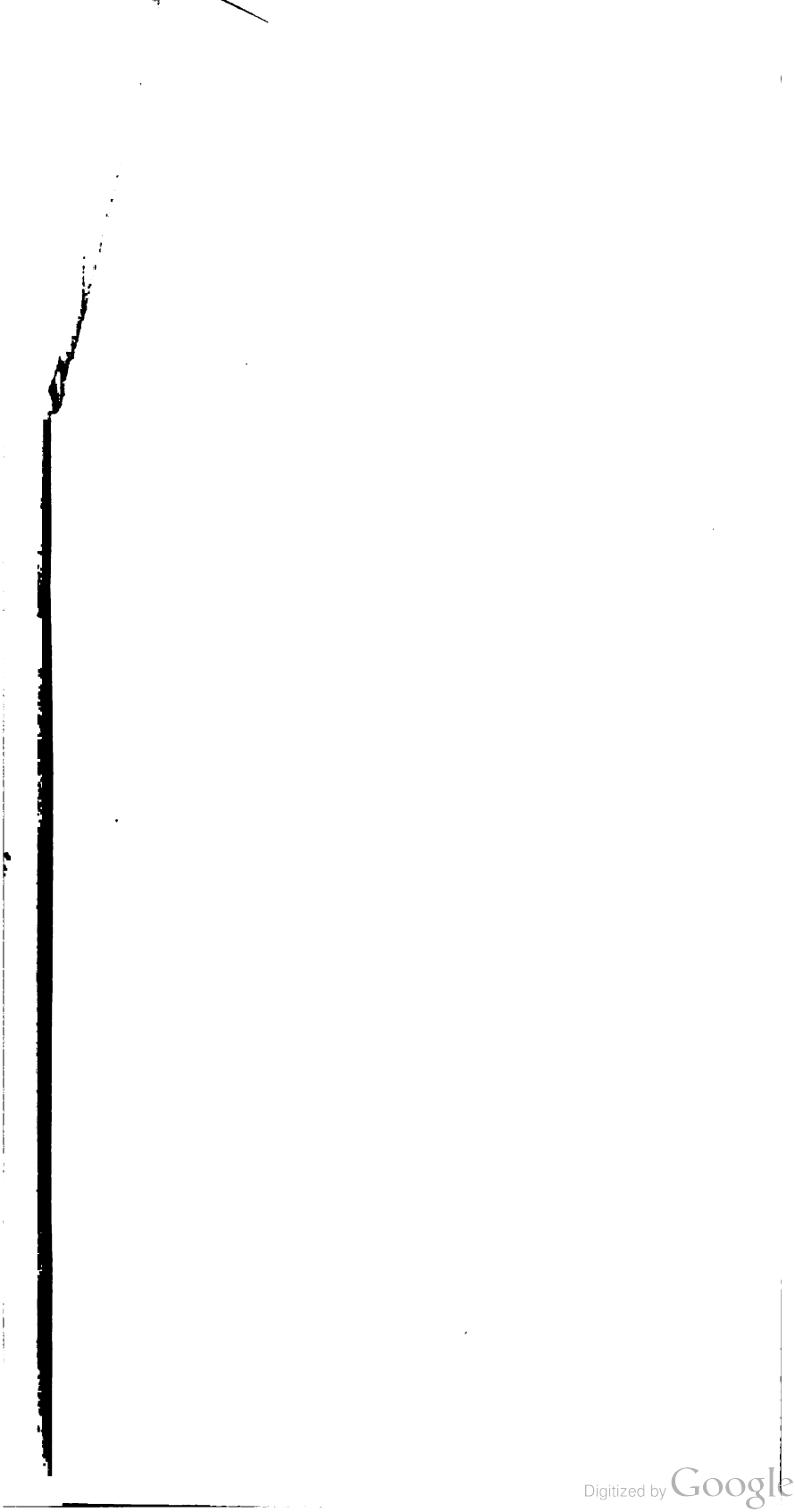
[1] Dieses wohl nach der wälschen Form bombardo, von welchem mit einer Vergrößerungssilbe das Wort Bombardone gebildet wurde, das wieder in unseren Sprachgebrauch zur Bezeichnung eines Basblechinstrumentes übergieng.

[2] Musica und Tabulatur auff die Instrument. Nürnberg 1552.

[3] Michael Praetorius, Organographia. Wolfenbüttel 1618. S. 138.

[4] Musica getutscht vnd auszgezogen u. s. f. s. l. e. a. (1511).

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

horn und Pumhart. Die Pumhartstimme ist ganz abhängig, hat nur zwei bis drei Töne, lediglich eine Art bourdon, Brummbass. Selbständige Stimmen haben Nr. 14 und 15 aus der Mondseer und die beiden Martinslieder aus der Lambacher Handschrift.

Von ihnen ist das eine Martinslied ein dreistimmiger Kanon, bezeichnet als „Radel", wie die berühmte sechsstimmige Rota „Sumer is icumen in".[1] Ein und dieselbe Melodie ist von drei Stimmen abzusingen, die in gewissen Abständen voneinander einzusetzen haben. Da in der Aufzeichnung des Martinskanons im Gegensatz zu jener englischen rota der Punkt des Einsatzes der zweiten und dritten Stimme nicht angegeben ist, haben wir es mit einem Räthselkanon zu thun.[2]

Das andere Martinslied soll einen zweistimmigen Satz darstellen, ist aber sehr verderbt in der Lesart. Ein bemerkenswertes Bild älterer deutscher Polyphonie geben die erwähnten beiden zweistimmigen Lieder aus der Mondseer Handschrift.[3] Besonders das Lied „Ain enpfahen" („Ein Empfang") führt sich mit gegenseitiger Begrüßung der Liebenden in so charakteristischer Weise ein, dass es uns ganz modern anmuthet. Freilich wechseln mit solchen Stellen steife Melodienschritte ab, theilweise vielleicht auf instrumentale Rücksichten zurückzuführen, und ebenso finden sich noch mannigfache Härten im Zusammenklange.

So stellen die mehrstimmigen Gesänge einschließlich des von Härten auch nicht freien Räthselkanons ebenso viele Versuche zur Polyphonie dar, bei denen die Überwindung des Stofflichen noch nicht vollkommen geglückt ist.

Für die Geschichte der Notenschrift endlich ist die Mondseer Handschrift insofern lehrreich, als sie die bewusste Auseinanderhaltung der zwei Schreibungen zeigt, nämlich der Neume auf vierlinigem System[4] und der Mensuralnote auf fünf- oder vierlinigem System.[5] Die liniierte Neume dient zur Notierung der geistlichen Gesänge, während für die weltlichen Lieder schon die Mensuralnoten in Anwendung kommen, was bei den mehrstimmigen Liedern ein Gebot der Nothwendigkeit war. Die Noten sind noch schwarz (oder roth) ausgefüllt, die Schrift stammt daher aus einer Zeit, wo die notulae vacuae noch nicht üblich waren.

II.

Wenn man von der Unzertrennlichkeit, dem innigen Verband von Wort und Weise in der Lyrik des Mittelalters spricht, so tritt die Frage heran, was sich für dieses Schlagwort bei näherem Eingehen auf das Verhältnis von Text und Musik ergibt, d. h. in welchen besonderen Stücken der Technik die gegenseitige Abhängigkeit hervortritt. Das soll hier an den Liedern des Mönchs von Salzburg untersucht werden.

Zunächst und hauptsächlich in der Rhythmik. Hier ist zu unterscheiden die große rhythmische Gliederung[6] und die Rhythmik im kleinen. Für beide lässt sich die

[1] Den Anfang dieses Rabels sehe man in dem hier beigegebenen Facsimile aus der Lambacher Liederhandschrift (Abbildg. 54); über die englische Rota vgl. G. Adler in Vierteljschr. f. Musikwissenschaft. II, 302 ff.

[2] Versuche der Auflösung von Ambros und Kade in Ambros, Gesch. d. Musik II, 480 u. 482 und von mir a. a. O. S. 523.

[3] A. a. O. S. 326 u. 328. Hiervon ist das Tagelied mit dem Wächter vollständig im Facsimile in dem vorliegenden Buche mitgetheilt.

[4] A. a. O. Facsimile IV u. VIII (Beispiel von clinis, prolatus und porrectus).

[5] Als Beispiel der Mensuralschrift auf fünflinigem System s. das Facsimile des Tageliedes aus der Mondseer Handschrift (Beilage), für Mensuralnoten auf vierlinigem System das Facsimile aus der Lambacher Handschrift (Abbildg. 54).

[6] Diese habe ich a. a. O. 188 ff. als Bau der Melodien unter dem Abschnitte Melodik besprochen.

Digitized by Google

Regel aufstellen, daß die Musik der Rhythmik des Textes folgt, dieselbe aber zugleich sinnfälliger zur Erscheinung bringt und oft über sie hinausgehend im einzelnen weitere rhythmische Ausgestaltungen bewirkt.

Dies zeigt sich beim Rhythmus im großen folgendermaßen. Die strophische Gliederung des Worttextes ist in der Musik streng beibehalten und wird dadurch sinnfälliger, dass einer mehr abstracten Gleichheit von Maß und Reim hier eine concrete vollständige Gleichheit der Melodie gegenübertritt.

Dasselbe gilt von einzelnen Abschnitten innerhalb der Strophe; so entspricht der metrischen Dreitheiligkeit auch eine musikalische: zwei Stollen je mit gleicher oder wenig verschiedener Melodie und ein Abgesang, dessen Weise entweder ganz abweicht oder doch wesentliche Änderungen bringt. Insofern meist auch ein Refrain vorhanden ist, der im wesentlichen die Abgesangmelodie wiederbringt, wäre besser von einer doppelten Zweitheilung zu sprechen, nach dem Schema A, A' | B, B'. Auch kleinere symmetrische Glieder werden zuweilen durch die Musik besonders herausgehoben und bieten dann vielleicht auch einen Anhaltspunkt zur Erkennung innerer Reime.[1]

Hier setzt also schon der selbständige Beruf der Musik ein, indem sie an sich gleichen oder indifferenten metrischen Bildungen verschiedene Bedeutung verleiht, sie rhythmisch determiniert. Dies ist von besonderem Wert bei der leichartigen Bildung Nr. 44 der Mondseer Handschrift, wo nur die Musik einzelne Abschnitte erkennen läßt.[2] Ferner ließe sich auch der Versuch machen, nach dem Vorkommen von Melismen (d. h. Tonreihen ohne Text) zwischen einzelnen Melodiezeilen eine sonst ungetheilte Strophe zu gliedern.[3] Endlich sei noch eine besondere musikalische Feinheit erwähnt, die hie und da zwei symmetrische Glieder durch die melodische Schlusswendung unterscheidet, in dem Sinne etwa, wie in der modernen Musik derselbe Melodietheil einmal mit Halbcadenz und einmal mit Ganzcadenz schließt.[4]

Die oben angeführte allgemeine Regel gilt aber auch von der Rhythmik im Kleinen, d. h. von der Behandlung der einzelnen Worte und ihrer Accentordnung in der Musik. Die textliche Accentordnung bestimmt hier im allgemeinen auch die Betonung in der Musik: die der accentuierten Silbe entsprechende Note ist zu betonen und es gibt mangels eines Taktaccents keinen Widerstreit zwischen einem musikalisch-metrischen und dem Wortaccent. Begünstigt wird diese Anlehnung an das Wort durch die wesentlich syllabische Textbehandlung, worunter die Betheilung jeder Silbe mit je einer Note verstanden wird. Aber auch hier wird die besondere Natur der Melodie, insbesondere die Vertheilung der Notenwerte einen näher bestimmenden Einfluss auf die Rhythmik ausüben; denn die Anordnung der Quantitäten (brevis, semibrevis, minima) entspricht durchaus nicht regelmäßig der Vertheilung des Accents etwa durch Betheilung betonter Silben mit längeren Notenwerten und umgekehrt. Bei einer gewissen Zusammensetzung beider Principien der Wortaccentordnung und der Vertheilung der Notenwerte kann nun allerdings ein Analogon unseres Taktes entstehen,[5] dieses darf aber wegen seines zufälligen Charakters mit dem Taktsystem nicht verwechselt werden. Wie der Leich Nr. 44 lehrreich für den rein musikalischen Einfluss auf den Großrhythmus, so ist er in gleicher Weise charakteristisch für die Belebung des Kleinrhythmus durch specifisch musikalische Mittel. Die Stellen lebhafteren, durch kleinere Notenwerte bewirkten Rhythmus sind durch häufige Tonwiederholungen noch mehr hervorgehoben und dienen hier auch zur Erkennung des Beginns größerer Abschnitte.[6]

---

[1] Näheres darüber s. a. a. O. 194 ff.

[2] Vgl. a. a. O. S. 122 u. 458.

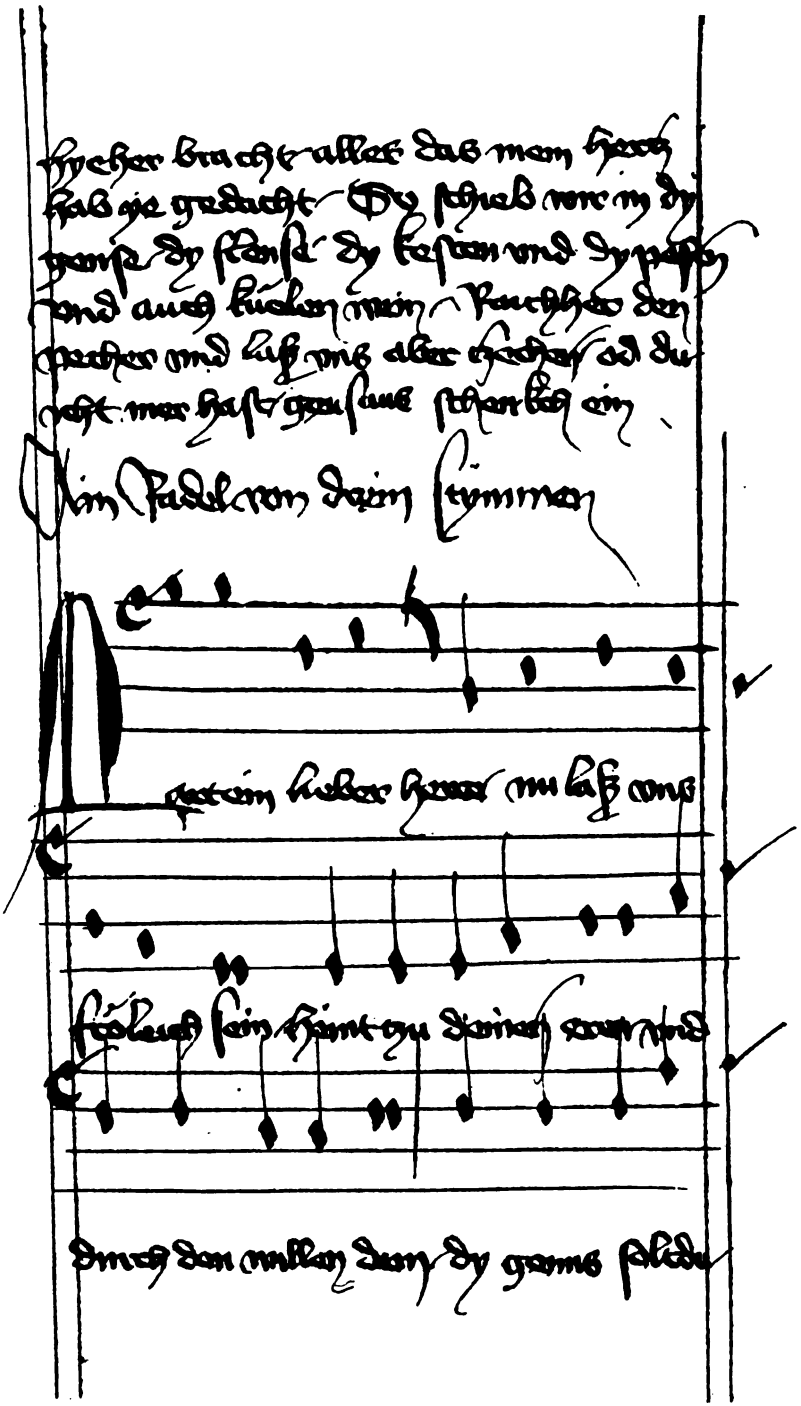
[3] S. a. a. O. S. 199.

[4] Vgl. a. a. O. S. 189, Anm. 1.

[5] Darum konnte bei der Einrichtung des Liedes Nr. 49 für vier Stimmen eine moderne Taktbezeichnung platzgreifen (vgl. a. a. O. S. 362 f. mit S. 525 f).

[6] S. a. a. O. S. 209.

Digitized by Google



Abbildg. 54. Facsimile aus der Handschrift 4696 der Wiener k. k. Hofbibliothek (Lambacher Liederhandschrift).

Digitized by Google

Im Laufe dieser Betrachtung wurden einige der Melodik angehörige Eigenthümlichkeiten erwähnt: die Melismen und ihr Gegenstück, die Tonwiederholungen (Absingen einer Reihe von Textsilben auf einem Ton), das recto tono sive aequali voce cantare des Gregorianischen Gesanges, endlich die Cadenzbildung, und es ergab sich, dass diese Dinge eine dem Worttexte gegenüber selbständigere Stellung der Musik begründeten. Nimmt man hierzu die Beobachtung, dass die Analogie der Strophen und Strophentheile durch die Gleichheit der Melodie weit sinnfälliger zum Ausdrucke kommt, als durch die Gleichheit des Sprachmetrums, so ergibt sich, dass die Melodik im Gegensatze zu der vom Worttexte noch abhängigen Rhythmik schon damals einen selbständigen musikalischen Factor vorstellte. Es kann hier nicht der Ort sein, auf die Weiterentwickelung dieser Elemente, zu denen sich später noch die Harmonik gesellte, sowie ihres Verhältnisses zum Worttexte in der Geschichte der Vocalmusik näher einzugehen, denn ein weites Gebiet eröffnet sich da und man könnte vielleicht in dieser Frage den archimedischen Punkt sehen, von dem aus sich die ganze betrachtende Musikwissenschaft erschließen und beherrschen ließe. Jedenfalls ist solches nur auf geschichtlicher Grundlage möglich und in dieser Hinsicht bleibt noch so viel Vorarbeit zu thun, dass niemand mit dauerndem Erfolge sich darüber hinwegsetzen kann.

Gerade für die Zeit unseres Mönches von Salzburg sind die bisher erschlossenen Quellen praktischer Musik so spärlich, dass große Vorsicht im Urtheile geboten ist und vieles von der weiteren geschichtlichen Forschung erwartet werden muss.

Immerhin aber lässt sich an diesen Liedern ein Übergangscharakter feststellen. Sie stehen mit einem Fuße noch auf dem Boden der antikfrühmittelalterlichen Monodie,[1] mit dem anderen schon in dem Bereiche der Mensuralpolyphonie des späten Mittelalters. Der Worttext gibt noch die Betonungsvorschrift, doch bewegt sich die Melodie schon in fest geregelten Notenwerten. Ihre Selbständigkeit nimmt bald zu und zwar in solchem nicht gerade erwünschten Maße, dass sie bei dem ersten großen Polyphoniker zuweilen auch schon gegen den Text auftritt.[2]

Dementsprechend wird die Textunterlegung, die bei den Liedern Hermanns von Salzburg noch genau besorgt ist, von den Polyphonikern vernachlässigt, in den Handschriften finden sich häufig nur die Anfangsworte des als bekannt vorausgesetzten Textes beigeschrieben, die weitere Unterlegung desselben bleibt wie so vieles andere dem Sänger überlassen. Erst der musikalischen Bewegung zu Beginn des XVII. Jahrhunderts war es vorbehalten, auch hierin Wandel zu schaffen und den Weg zur richtigen Verbindung von Wort und Weise zu entdecken, dem wahren Lebenselement der dramatischen Musik.

Niederösterreich mit Wien.

In der Zeit bürgerlichen Aufschwunges tritt das Individuelle immer kräftiger hervor, deutlich beginnen sich die Landschaften im Culturbilde voneinander abzuheben. Dem geistlichen Mittelpunkte in Salzburg, der neben dem Mönche Hermann kaum etwas bedeutsames aufzuweisen hat, tritt der weltliche

[1] An dieser Vorstellung müssen wir auch nach der neuesten Forschung festhalten.

[2] In der von Ambros' Gesch. d. Musik II² 472 nach Thomas Morley gebrachte Stelle aus der Motette Nesciens virgo mater virum setzt J. Dunstable (erste Hälfte des XV. Jahrhunderts) beim Worte Angelorum zwischen der vorletzten und letzten Silbe Pausen, schneidet also das Wort in zwei Theile.

Digitized by Google

Hof des Wiener Regentenhauses und überhaupt das rege, vielgestaltige Leben des verkehrreichen Donaulandes charakteristisch genug gegenüber. Freilich müssen wir hier, was mit den Herzogen und Erzherzogen Österreichs zusammenhängt, oft ohne sonstigen näheren Grund (seit Heinrich II. † 1177) auf die Residenz Wien beziehen; aber man wird dabei in den seltensten Fällen fehlgehen.

Die Heldensage hat sich im Donaulande, eben weil sie hier so intensiv genossen wurde, in unserer Zeit schon ausgelebt. Die urkundlichen Namen, welche an sie erinnern, werden immer seltener, sie macht ihren weiteren Weg jetzt durch Ober- und Niederdeutschland, wo sie vordem weniger gepflegt worden war.

Die geistliche Dichtung dauert fort; ob Mariengrüße[1] einer Wiener und Koloczaer Handschrift nach Österreich gehören, ist wohl nicht sicher; eine gereimte Klosterneuburger Marienditchtung, aus Gebet und Anrufung bestehend, wird noch in eine ältere Zeit (XIII. Jahrhundert) zurückreichen, vielleicht auch „die vröne botschaft ze der Christenheit";[2] aus dem XIV. Jahrhundert ist in einer Wiener Handschrift ein Gedicht „Von der rechten Beichte erhalten.[3] Das Schottenstift verwahrt ein gereimtes „Gebet an Jesus" aus dem XV. Jahrhundert, welches beginnt: „Der süzz gedanch an jesum christ Ein ware freud dez hertzen ist."[4] Eine geistliche Minnerede mystischer Richtung ist in Göttweig erhalten (1373).[4] Von Legenden haben wir oben S. 186, Anm. 3 eine beträchtliche Zahl angeführt, von denen viele in unsere Zeit gehören. Es sei noch die Seitenstettner „Marienhimmelfahrt" (XIV. Jahrhundert) und der „Heilige Rock" einer Klosterneuburger Handschrift (1516) hier besonders hervorgehoben.

Bezeichnend für unseren Zeitabschnitt ist, dass auch weltliche Dichter sich gern geistlicher Stoffe bemächtigten. Drei derselben werden später unter den Didaktikern besprochen werden müssen: hier sei nur ein zu Beginn des XIV. Jahrhunderts von dem Wiener Arzte Heinrich von Neustadt verfasstes allegorisch-mystisches Gedicht von der Wiederkehr des Herrn („Gottes Zukunft")[5] und Peter Suchenwirts geistliche Spruchgedichte, von den „Sieben Freuden Mariens" und von dem „Jüngsten Gerichte", hervorgehoben, welche in kräftiger Darstellung ergreifende Züge bieten; Michel Behaim († 1474) dichtet über die Schöpfung der Engel, den Fall der bösen, die Geburt Christi u. s. w.

Heinrich von Neustadt hat auch um 1300 einen byzantinischen Roman über den König Apollonius von Tyrus („Apollonius von Tyrland") bei uns eingeführt. Die Dichtung hält sich nur zum kleineren Theile an eine lateinische Vorlage: das meiste ist vom Dichter frei erfunden oder aus den verschiedensten und abenteuerlichsten Märchen- und Romanelementen zusammengesetzt, welche die Phantasie mit dem Morgenlande verband. So erinnert der Roman an die Erzählung vom „Priester Johann" (dem fabelhaften Fürsten in Hochasien), die in der Ambraser Handschrift erhalten ist.

---

[1] Goedeke, l. c., S. 230.
[2] Goedeke, l. c., S. 229.
[3] Goedeke, l. c., S. 240.
[4] Goedeke, l. c., S. 206.
[5] Theilweise herausgeg. von J. Strobl, 1875.

Digitized by Google

Der eigentliche Ritterroman scheint nicht gerade in Gunst gestanden zu sein; doch hat eine Erzherzogin, Eleonora (1448 bis 1480), einen solchen aus dem Französischen übersetzt: „Pontus und Sidonia."

> Der Held, der die Bretagne vor den einfallenden Feinden siegreich beschützt, liebt die Königstochter Sidonia und wird von ihr wiedergeliebt. Aber der neidische Gendellet verleumdet ihn, worauf Pontus nach England geht, dort große Heldenthaten vollbringt und gerade rechtzeitig zurückkehrt, um Sidonien vor der Ehe mit Gendellet, zu welcher dieser sie zwingen will, zu bewahren und dem Verräther das Leben zu nehmen.[1]

Freilich ist auch dieses Buch nur außerhalb Österreichs abgeschrieben und — oft genug — gedruckt worden.

Größerer Beliebtheit erfreute sich, wie schon in der vorausgehenden Periode, in Österreich die historische Erzählung und die kurze Märe. Zwar kam es in den Donaulanden nach Hans Enenkel nicht mehr zu umfassenderen Reimchroniken: aber das historische Lied blühte um so erfreulicher. Ob das Lied von der Böhmenschlacht 1278 und das in einer Wiener Handschrift erhaltene über die Schlacht bei Göllheim 1298 von Österreichern herrühren, läßt sich nicht sicher behaupten. Von „König Albrecht und den Ungarn" 1439 sang Chiphenweger; ein Schmachlied für die Österreicher wider die Eidgenossen ist uns unter dem Namen Isenhofer erhalten. Über König Ladislaus 1452 sang Jakob Veter; über Ladislaus' Ermordung (1457) ein Ritter Hans Wispeck, wie er in der letzten Strophe sich selbst nennt, und zwar am Hofe zu Wien.[2] Vom Kaiser Friedrich handelt ein Spruch Ulrich Höpps 1471, und die Sprüche Hans Schneiders vom kaiserlichen Heere 1492, vom Hause Österreich 1507 u. s. w. werden gewiss in Österreich allgemeineren Anklang gefunden haben. Der Dichter nennt sich „der kais. Majestät Sprecher".[3] — „Zu lobe dem herzoge Rudolfen IV zu Osterriche" verfasst Heinrich von Mügeln, dem wir noch als lyrisch-didaktischem Dichter begegnen werden, eine „Chronik von Ungarn", welche bis zum Jahre 1333 geht;[4] 1369 ließ derselbe Dichter auf Antrieb eines Hertnit von Petau die Übersetzung des Valerius Maximus folgen.

Eine wichtigere historische Dichtung liegt vor in Michel Behaims[5] „Buch von den Wienern".

Geboren zu Sulzbach in Württemberg 1416, lernte er die Weberei, die Singerkunst im Sinne des Meistersanges, aber auch das Waffenhandwerk. So schlug er sich in vieler Herren Dienste in der Welt herum. Brandenburg, Dänemark, Norwegen, Österreich, Böhmen und Belgrad hat er theils singend, theils

[1] Goedeke, l. c., S. 355 f.

[2] Goedeke, S. 284 f.

[3] Weller, Hans Schneider. Anz. 1866, Sp. 61 ff. — Goedeke, l. c., S. 280 ff., wo vielleicht noch manches österreichische Gedicht unerkannt angeführt ist.

[4] Für die Kenntnis historischer Sagen dieser Zeit sind auch die Chroniken von Hagen und (für Böhmen) von Hagecius von Bedeutung.

[5] Vogt, Literaturgesch. § 60, Anm. 1. — Deutsche Nationalliteratur XI, S. 279 ff. — Karl Uhlirz, Jahrb. d. kais. Kunstsammlungen, XVII[6], Reg. 15296 u. 15334.

Digitized by Google

kämpfend kennen gelernt. In der hussitischen Umgebung des Königs Ladislaus in Prag hielt er es als entschiedener Katholik nicht lange aus. Aber auch in Wien, wo ihn Kaiser Friedrich freundlich aufnahm, konnte er nicht festen Fuß fassen. Schon seit Seifried Helbling merken wir die steigende Abneigung der Österreicher gegen das importierte, am Hofe sich breit machende Schwabenthum. Diese Unzufriedenheit steigerte sich unter Kaiser Friedrich III. (IV.) bis zum offenen Aufstande der Wiener unter ihrem Bürgermeister Holzer. Michel Behaim, der mit dem Kaiser in der Burg eingeschlossen war, schildert aus eigener Anschauung die Ereignisse dieses Kampfes in dem erwähnten Buche.

Abbildg 55. Wappen und Name des Michel Behaim.
Aus der Gedichtsammlung Behaims in der Münchener Bibliothek. (K. B.)

Als Schwabe stand er aber von vornherein den Wienern in ihrem Streben, ihre Eigenart unverfälscht zu bewahren, feindselig gegenüber.

Ein in dieser Beziehung ganz unbefangener Beurtheiler sagt: „Es ist für den Historiker und Dichter unverzeihlich, dass er sich von persönlichen Rücksichten leiten lässt, und über diesem das Große vergisst, welches doch allein in dem muthigen Aufstreben der Wiener Bürger zu finden war. Gegen diese legt er bei jeder Gelegenheit einen kleinlichen Bedientenhass an den Tag, der ihn zu den gemeinsten Schmähungen verleitet. In seinen persönlichen Rücksichten befangen, hat er keinen Sinn für die Charaktergröße, die er an den Feinden zu bewundern Gelegenheit hatte.“[1] Als Probe seiner Sprache bringen wir drei Strophen: Bürgermeister Holzer war nach dem Scheitern des Aufstandes zunächst zu dem Kahlenberge entflohen, hatte sich als Hauer verkleidet

Und wolt wieder haimlich gen Win.
Da er kam pis gen Nustarff hin,
In diesem Darff wart er bekant
Und auch gevangen alzu hant.
Ffur war, Got daz nit wolte,
Daz diser Böswicht solte
So leihtlich hin kummen sein
Und nit han gelitten straff und pein
Umb dy pesen paßhait verpaigt,
Dy er dem Kaiser het erzaigt:
Zwar, es wer schad gewesen,
Solt der Schalk sein genesen!

[1] H. Kurz, Gesch. d. dtsch. Lit. I, 1876, S. 690.

Digitized by Google

Er wart gevangen von zwein Weinzürn, Gevangen für den herczag hin.
Dy in wider gen Wien warn fürn: Dez wart von Österreiche
Dy selben weinzurl furten in Herczag Albrecht fraleiche.[1]

Auch die Sprache der Österreicher hat er nicht verstanden: So wenn er „Holzer", wo ein offenes o doch gar nicht mehr vorlag, mit Halczer, oder Mäu'rperg (heute Mailberg) mit „Mortperg" wiedergibt! Aber man scheint am Hofe bald eingesehen zu haben, dass bei eigennützigen schwäbischen Fremdlingen nicht die richtigen Rathschläge gegenüber den österreichischen Unterthanen zu holen seien, und so musste Michel Behaim 1464 aus Wien flüchten. Eine Zeitlang lebte und dichtete er bei Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz, dessen Geschichte er schrieb; in seinem Geburtsorte Schultheiß geworden, wurde er daselbst 1474 ermordet.

Seine „Angstweis" siehe oben S. 119 f. Seine lehrhaften Dichtungen werden bald an anderer Stelle erwähnt werden.

Wie in der Zeit des Strickers und Enenkels, so erfreute sich auch später die „Märe", besonders der Schwank, großer Beliebtheit. Eine Wiener Handschrift (2885) vom Jahre 1393 enthält die Schwänke vom Ritter und den Nüssen; vom Gänslein, mit wahrscheinlicher Beziehung auf Strahow in Prag, eine Märe, auf welche Abraham a St. Clara wieder anspielt; von der Meierin mit der Geiß. Die Mären dieser Zeit hauchen allerdings einen internationalen Geist, sie erinnern an die Fabliaux der Franzosen und die Novellen Boccacios. Der Thierfabel nähert Steffan Vohpucks, eines Österreichers, Gespräch zwischen „Wolf und Pfaff". Doch drängt sich stark der lehrhafte oder polemische Charakter durch die dürftige Erzählung. Wir erinnern uns dabei an die Beichte des Fuchses im VIII. Gesange des „Reinecke Fuchs". — Neidhart'sche Nachwirkungen halten sich über Wasser, so in der Märe von der Bauern Kirchweih.[2]

Auch die Schwankverbindungen stehen im Banne Neidharts: eine solche begegnet uns unter Einführung eines jüngeren Neidhart Fuchs (s. oben S. 258) „geporen aus meichssenn, Rytter, des durchlauchtigsten hochgeporen fürsten und herrn herr Otten vnd Friderichen Herczogen zu Oesterreich saligen diener". Die Schwänke wollen von ihm „vollbracht" sein bei seinen Zeiten „mit pauren zu Zeichlmaur (sic) in Oesterreich and anderhalbsen". Vierunddreißig Erzählungen bietet ein späterer Druck. Der Held „lait begraben in der kirchen zu sant steffan. Da sicht man noch mengen paursman, dye ab jm hand ein gros verdrissen, sy stechend in sein grab mit spiesen (Holzschnitt). Was sy im möchten ton zu laid, darzu wärend sy noch berait."

Gemeinsames mit italienischen Schwanksammlungen findet sich in des Wieners Philipp Frankfürter „Pfaffen vom Kahlenberge".[3] Der eigentliche

[1] Fröhlich.

[2] In derselben Wiener Hdschr. 2885.

[3] Anstatt der heutigen, allem Anscheine nach echten Dialektform „Kalt'nberg" weist nicht nur der deutsche Text, sondern auch die lateinische Übersetzung die moderne Schriftform aus, wohl eine Aufdeutung aus einer dialektisch verschliffenen Form „Kal'mberg" „Kalmberg". Vgl. Bebel, facet. 164: De sacerdote calvi montis.

Digitized by Google

Name dieses Schwankhelden ist Weigand von Theben[1] unweit Preßburg; er stand in Diensten des Herzogs Otto des Fröhlichen († 1339). Als Entstehungszeit darf man der Dichtung das Ende des XV. Jahrhunderts zuweisen; aber schon Sebastian Brandt erwähnt sie und kirchliche Schriftsteller eifern gegen ihren Inhalt; sie wird unter die „Schnudelbücher" gezählt.

Die Lyrik ist nur mehr spärlich vertreten. Der Minnesinger Konrad von Hohenburg, der noch 1301 urkundlich vorkommt, aber schon mit Rudolf von Habsburg gegen Ottokar gestanden war, gehört noch mehr der eigentlichen Zeit des Minnesanges an. Übrigens ist weder er noch sein Zeitgenosse Konrad Schenk von Landeck eigentlich der österreichischen Heimat zuzurechnen. Die Herzoge Leupold und Otto (von Österreich) werden von H. Folz als ältere Dichter neben Friedrich von Sunberg, Regenbog, Wolfram, Reinmar dem Zweter u. a. erwähnt, doch sind keine Dichtungen von ihnen erhalten. Heinrich von Mügeln hat wohl nicht alle seine Lieder am Hofe Karls IV., sondern auch einen Theil derselben bei Rudolf IV. in Wien gedichtet: vierundzwanzig Strophen davon sind der Minne gewidmet, andere handeln vom edlen Gestein, der Bedeutung der Kometen u. dgl. — Büchlein, d. i. Liebesbriefe in der Art Hartmans von Aue oder Ulrichs von Liechtenstein scheinen auch in Österreich noch verfaßt worden zu sein: ein um 1360 geschriebener weist deutlich die bayerisch-österreichische Mundart auf.[2]

Am stärksten ist in unserer Zeit wohl die Didaktik vertreten, die sich wieder oft mit der Allegorie verbindet. Didaktik und Allegorie sollen daher hier räumlich nicht geschieden werden. Heinrich der Teichner verfaßte in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts mehr als 700 Spruchgedichte mit etwa 70.000 Versen. In diesen wendet er sich mit nüchternem Sinne gegen die Preußenfahrten der Herzoge Leopold (1370) und Albrecht (1377), gegen das prahlerische Wesen der Ritter, gegen die Heuchelei der Frauen. Selbst seine Pflegerin — er lebte ehelos — zog er in den Rahmen seines Sittengemäldes, da sie nur mit Mühe loszubringen war. — Das Schisma 1378 scheint der Dichter nicht erlebt zu haben.[3]

Ein anderer Dichter sagt von sich:

Ich haiß der Suechenwirt,
der dick mit Red' so nahen schiert,
man möcht' es greifen mit der Hand.

Peter Suchenwirt hat wohl nur einen Spitznamen neben seinem Taufnamen: oder er hat sich das Prädicat „Suchenwirt" ebenso selbst zugelegt, wie wir dies bei seinen Zeitgenossen „Suchensinn" und „Suchendank" annehmen dürfen. Nur ist er realistischer; nicht Sinn für seine Sprüche, nicht platonischen Dank für seinen Vortrag, sondern — Bewirtung sucht er. Dazu stimmt, was er selbst über seine Zeit klagt:

---

[1] Die alte Form Dewin ist dem slavischen Namensursprunge noch näher. Die moderne Schreibung leidet an der schulmeisterlichen Verbesserungssucht der neuhochdeutschen Amtsschreiber.

[2] Goedeke, l. c., S. 254. — Namen österr. Minnesinger bei Toscano del Banner. Die deutsche Nationallit. der österr. Monarchie. Wien 1849, S. 105 ff.

[3] Th. G. v. Karajan, Über Heinr. d. T., Wien 1855 (Denkschr. d. Wiener Akad. Bd. VI)

Digitized by Google

An Ehren ab, an Schanden auf
Ist nun der Welt Bewerben.
Frau Ehr', die muſs verderben,
Zucht und Scham sind leider krank.
Untreu hat großen Anehang,
Der Wahrheit thut die Zunge weh ....
Der Treue ist der Fuß zerspalten,
Daſs sie muſs auf der Krucken gahn.
Frau Stäte möcht' ein' Salben han,
Ihr ist das Herz unmaßen krank.
Gerechtigkeit einst vorwärts drang,
Die ist nun g'fallen die Stieg' herab,
Es ist ihr noth, daſs man sie lab'.
Die Milde[1] war gewaltig
Bei Fürsten mannigfaltig, —
Die ist an beiden Armen lahm!
Drum bin ich kargen Herren gram,
Die rechter Milde abhold sind."

Am Hofe der Herzoge von Österreich, meistens zu Wien, hat er gelebt. Albrecht II. († 1358) hat er noch gekannt, Albrecht III. († 1395) überlebt. Die Ritterschaft hält er hoch und stellt sie über den Geburtsadel: jene sei Gold, dieser Silber. Aber desto schärfer geißelt er die eingerissenen Schäden. Auch Allegorien, so z. B. von der Jagd, sind ihm nicht fremd. Der Pfenning tritt auf als alter, vielgereister Mann, begegnet den fahrenden Dichtern und belehrt sie, wo etwas zu holen sei.[2] — Auch die Allegorie „Der Widertheil" (Goedeke, S. 267) über die Prüfung einer Frau durch die Göttin Venus wird Suchenwirt zugeschrieben.[3]

Von Michel Behaim liegt ein „Büchlein" vor von „den sieben Todsünden"; ein anderes sagt von der „Juden Blindheit und Unglauben", ein drittes von der „Liebhabung Gottes", — Dichtungen, in denen sich Michel Behaims praktische Lebensweisheit mit den Forderungen der positiv kirchlichen Moral als identisch erweist, so daſs man diese „Büchlein" ebenso wohl zur geistlichen Literatur ziehen könnte. In der Form steht er ganz auf dem Niveau des Meistersanges. (Vgl. noch Goedeke,[2] I, S. 491 f.)

Der Sinn für die didaktische Richtung blieb in Niederösterreich dauernd lebendig. Eine Reihe von Sprüchen aus Wiener Handschriften des XV. Jahrhunderts hat z. B. Schönbach veröffentlicht.[4]

Oberösterreich.

Für Oberösterreich haben wir ein schönes Zeugnis darüber, was der Adel am liebsten las, in dem Bücherverzeichnis der Elisabeth von Volkenstorf aus

[1] Fürstliche Freigebigkeit.

[2] Herausgeg. v. A. Primisser, Wien 1827. — Gesichtspunkte bei Fr. Kratochwil, Peter Suchenwirt, Progr. Krems 1871. Koberstein's Arbeiten bei Goedeke, l. c., S. 491.

[3] Jakob Püterich von Reichertshausen (geb. 1400) ist zwar ein Bayer, dichtet jedoch für die Erzherzogin Mathilde von Österreich, die zu Rothenburg am Neckar lebte, seinen Ehrenbrief, indem er die Ritterbücher der Erzherzogin, seine eigenen und die damals noch turnierenden bayerischen Adeligen aufzählt. In den literarischen Strophen finden sich die ersten Nachrichten über Johann Bintler (S. 281 ff.).

[4] Vierteljahrschr. f. Ltg. III, S. 359 ff. Den Spruch der dort angeführten St. Galler Handschrift hat übrigens Nagl durch mündliche Tradition von seinem Großvater her in N.-Ö. gelernt: „Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wär', thät mancher Mann manchem Mann manchmal mehr Ehr'." Vgl. eine ähnliche grammatische Spielerei in dem aus gleicher Quelle geschöpften Witze: „Meine Leut' lassen bitten, wann Deine Leut' so gut wär'n, daſs Deine Leut' mein'n Leuten ein'n Laib Brot leihen thäten. Wann meine Leut' einmal mehr Laib Brot haben, wie Deine Leut', werd'n meine Leut' Dein'n Leut'n ah oan'n leiha."

Digitized by Google

der Mitte des XV. Jahrhunderts.[1] Hier finden wir außer der Bibel, dem Psalter, einer Anzahl Gebetbüchern und anderen Schriften geistlichen Inhaltes auch den welschen Gast, Willehalm, Titurel, Parceval, Wigalois ꝛc. verzeichnet, dazu etliche Heiligenlegenden, aber auch medicinische, juristische und landwirtschaftliche Werke, im ganzen 50 höchst interessante Büchertitel. — Auch in den Klöstern ist im XIV. und XV. Jahrhundert reges Interesse an der alten wie neueren Literatur zu bemerken, wie uns die Handschriften beweisen, welche Bruchstücke des Eckenliedes, Walters, des welschen Gastes, der Sprüche Freidanks, der Dichtungen Suchenwirts u. a. m. enthalten; aus Mondsee z. B. ist uns Konrads von Megenberg „Buch der Natur", „Der Renner" des Hugo von Trimberg, die Übersetzung des Valerius Maximus von Heinrich von Mügeln erhalten. Daneben nimmt natürlich auch die Beschäftigung mit gelehrten Stoffen, insbesondere theologischen Inhaltes, ihren ungehinderten Fortgang.

Die Lyrik wirft sich hauptsächlich auf geistliches Gebiet. Der Dekalog, das Leiden und die sieben Worte Christi, die Geburt des Herrn und der englische Gruß, vor allem aber die selige Jungfrau Maria werden in Liedern gefeiert; zu Ehren der Passion Christi und der Muttergottes werden Formulare zu gereimten Messen und Officien angefertigt.[2] Hymnen und Sequenzen werden übersetzt, die Heiligen werden besungen, so der heilige Johannes Ev. oder St. Christophorus; von diesem findet sich eine schöne gereimte Legende in St. Florian.[3]

Auch weltliche Lieder verschiedenen Inhaltes finden sich viele vor; sie rühren aber wie die eben genannten zumeist von unbekannten Verfassern her. Neben Priameln und verschiedenen Meisterliedern wäre etwa ein Gedicht von „Sibillen wîzagung" aus Mondsee zu erwähnen. Zur Thierfabel gehört der sogenannte „Dialogus inter aves" in St. Florian.[4]

> Das Chunigl (der Zaunkönig) fürchtet für den Fortbestand seines Reiches und holt sich Rath bei den Unterthanen. Dieser wird ihm auch reichlich zutheil, über fünfzig Vögel betheiligen sich am Landtag. Aber während die einen je nach ihrem Charakter das Heil des Reiches in der Übung aller Tugenden (der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Ehrbarkeit u. s. w.) zu finden hoffen, befürworten die anderen Gewalt, Raub und Selbstsucht; immer folgen zwei gegensätzliche Anschauungen aufeinander. Daher meint am Schlusse der Eisvogel mit Recht, dass unter solchen Umständen für die Ehre des Vogelreiches nicht viel mehr zu erwarten sei.

Das Lehrgedicht wird fleißig gepflegt. Ein solches aus dem XIII. Jahrhundert über die Eitelkeit der Welt findet sich aus Mondsee, woher auch neben anderen ein deutscher Meistersang „Rathschläge eines Vaters an seinen Sohn" stammt. In St. Florian ist aus dem XV. Jahrhundert ein „Steinbuch" erhalten, das im Gegensatze zum Stricker (S. 277) die Tugenden und geheimen Kräfte von etwa drei Dutzend Edelsteinen zu preisen weiß.[5]

---

[1] Siehe Czerny, Die Bibliothek von St. Florian, S. 238 f.

[2] Solche sind handschriftlich in Kremsmünster erhalten. Liedersammlungen sind aus dem aufgehobenen Kloster Mondsee an die Wiener Hofbibliothek gekommen (vgl. S. 284, Anm. 1).

[3] Schönbach, Graz 1873.

[4] Abgedruckt in den Wiener Jahrb. d. Lit., Bd. XL, Anzb. S. 15.

[5] Herausgeg. v. Lambel im Anhange zu Volmar, Heilbr. 1877.

Digitized by Google

Die Satire, die ja in Österreich in Teichner, Suchenwirt u. a. bekannte Vertreter hat, findet eifrige Nachahmung im XV. Jahrhundert. Vom „Schlauraffenland" und von den „Narrenkappen" werden uns lustige Dinge erzählt, die Ausschreitungen der Wucherer, die Schwelgerei der Bauern, die Zänkereien zwischen Herrin und Mägden werden in Spottliedern besungen. Ein Gedicht, das sich im besonderen gegen die „Weiber und Frauen von Landshut" wendet,[1] bietet uns den Übergang zum historischen Lied. „Ein Landsknechtlied" richtet sich gegen die Ungarn, mehrere aber gegen die Juden, deren Greuelthaten der Mit- und Nachwelt kundgethan werden, so die Ermordung des Knaben Simon zu Trient 1475, und eine Entweihung der heiligen Eucharistie zu Deggendorf in Bayern. Jörg Pleier aus Wels beklagt in seinen Liedern[2] den Tod des Kaisers Maximilian I. im Jahre 1519. Daran reihen sich eine Anzahl von Liedern über Stephan Fadinger, den Bauernkrieg, die Wiedertäufer u. s. w., die aber über unsere Zeit schon hinausgreifen.

Innerösterreich mit Tirol.

Die österreichische Reimchronik wurde zweifelsohne in Kärnten fleißig gelesen.[3] Dies beweisen zwei in Klagenfurt aufgefundene Bruchstücke einer Handschrift der Reimchronik, welche dem XIV. Jahrhundert ihre Entstehung verdanken, zu welcher Zeit man an diesem Werke in Kärnten Freude hatte. Diese Fragmente gehören wahrscheinlich einer Handschrift an, welche zersplittert wurde. — Auch ein Klagenfurter Bruchstück aus Rudolfs von Ems Weltchronik mit 211 Versen aus dem Ende des XIV. Jahrhunderts[4] zeigt das nachwirkende Interesse für die höfische Dichtkunst, ebenso Fragmente aus Strickers Karl, welche erst jüngst veröffentlicht wurden[5] und einer Pergamenthandschrift aus St. Andrä im Lavantthale (Beginn des XIV. Jahrhunderts) angehören.

Im XIV. Jahrhundert wurden aber auch geistliche Legenden gelesen und verbreitet, vielleicht sogar im Lande gedichtet. Dies beweisen Bruchstücke zweier an-

---

[1] Sämmtliche in einer Liedersammlung aus Mondsee.

[2] Eines ist handschriftlich in Klosterneuburg erhalten, der älteste Druck eines anderen in Stift Schlägl.

[3] Dass der Sinn für ritterliche Dichtung und Lectüre im Kärntnerlande mehr als ein Jahrhundert überdauerte, das beweisen uns auch Fragmente von Handschriften mittelalterlicher Dichter, die in Kärnten durch Zufall uns erhalten blieben. Noch aus dem XII. Jahrhundert stammt ein schön geschriebenes Bruchstück der Kaiserchronik, das zu Limberg bei St. Veit gefunden wurde. (Diemer, Kleine Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur, I, S. 3 ff.) Dasselbe gibt Zeugnis von dem einstigen Vorhandensein einer der ältesten Handschriften der Kaiserchronik in Kärnten, von der auch in Borau in Steiermark eine gleichalte Handschrift aufgefunden wurde. — Im Schlosse Wasserleonburg im Gailthal wurde ein Fragment des jüngeren Titurel entdeckt, welche Dichtung um 1270 von einem Albrecht verfasst wurde, der vielleicht mit dem im XV. Jahrhundert von Ulrich Füeterer so gepriesenen Albrecht von Scharfenberg identisch ist (S. 221). Dieses Fragment diente gleich anderen mittelhochdeutschen Gedichten, die uns verloren giengen, als Einband einer Handschrift.

[4] Diemer, a. a. O. II. Theil, S. 33 ff.

[5] Die übrigen hier erwähnten Fragmente hat Prof. Raimund Dürnwirth in Programmen der k. k. Realschule zu Klagenfurt herausgegeben. Bruchstücke aus des Strickers Karl im Realschulprogramm 1895.

Digitized by Google

muthiger, gut erzählter Heiligengeschichten von St. Dorothea und St. Katharina aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts.[1] Von diesen Legenden sagt Diemer, dass die Geschichte schlicht und einfach erzählt werde und die Handlung rasch vorwärts schreite. Dies, sowie manche Vergleiche und Bilder mahnen uns an ältere geistliche Dichtungen des XII. Jahrhunderts. Vielleicht liegt hier eine Nachwirkung der älteren geistlichen Poesie Kärntens vor, wenn nicht spätere Dichtungen, wie die goldene Schmiede und Barlaam nachgebildet sind.

Aus dem XIV. Jahrhundert ist auch eine ganz freie Dichtung aus der Legende von Joachim und Anna in ganz einfacher beschreibender Sprache ohne Bilderschmuck erhalten. Professor Eichhorn fand dieselbe in einem Pfarrarchive und gab (Carinthia 1818, Nr. 36) davon eine Probe.

Jedenfalls beschäftigte im späteren Mittelalter die Heiligenlegende vielfach die Phantasie des Volkes. Volksthümliche Erzählungen aus dem Leben der Heiligen im Anschlusse an die durch die Predigt und durch Bilder dem Volke geläufige Heiligenlegende giengen wahrscheinlich von Mund zu Mund und kleideten sich auch in das Gewand des Reimes. Dazu gehören insbesondere Sagen des Volkes über manche Landesheilige, so über Christophoros, den man als Schutzpatron gegen den jähen Tod und als Brotpatron an so vielen Kirchen Kärntens im späteren Mittelalter außen in voller Riesengröße gemalt sieht. Sie klingen noch heute im Volke nach.

Von anderen Heiligen, wie vom heiligen Georg, der heiligen Margaretha u. a., finden sich noch heute alte Volkssagen in Kärnten, und auch die später gebildete Sage vom heil. Briccius wurde in der Gegend von Heiligenblut schnell volksthümlich. Im unteren Gailthale, wo allerdings slovenisches Siedlungsgebiet ist, wissen die Leute bei Hochzeiten fast einem jeden Heiligen zu Ehren ein legendarisches Lied zu singen. Dies gilt besonders von St. Oswald und vom bußfertigen Sünder. Soll da nicht bei den deutschen Nachbarn in dieser Gegend derselbe Zug geherrscht haben? Volksthümliche Legenden existierten jedenfalls im Mittelalter über manche Heilige, so über Gertraud und St. Leonhard, den Befreier der Gefangenen. Manche Leonhardikirche ist noch heute sagenumwoben, so die in der Schlanitzen bei Troppolach und die Leonhardikirche in Höllein auf den Bergen ob Friesach, wo noch jetzt eine Kette die Kirche umzieht, die der Sage nach an Stelle einer goldenen getreten ist.

In welcher Weise die Legenden mit den Volkssagen in der Phantasie eine Verbindung eingiengen, zeigen unter anderem alte Wandmalereien außen an der Kirche zu Zwickenberg oberhalb Ober-Drauburg, wo die volksthümliche Überlieferung der Gründung Zwickenbergs durch Knappen mit der Legende von St. Leonhard in Verbindung gebracht ist.[2] Die vielen auf den in Kärnten so zahlreichen spätgothischen Flügelaltären von Schnitzern und Malern aus dem Volke dargestellten Scenen aus dem Leben von Heiligen stehen jedenfalls im engsten Zusammenhang mit der damals im Volke lebenden Legendenpoesie. Dieselben waren zunächst bestimmt für Leute, die nicht oder nur schlecht lesen konnten. Diese Bilder prägten sich dem Volke ein und bewirkten, dass sich ihr Inhalt in lebendiger Erzählung fortpflanzte.

Was für einen Eindruck müssen ferner Fresken, wie die in Gerlamoos (aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts), welche ausführlich und in drastischer

[1] Diemer, Kleine Beiträge II, S. 33 ff.

[2] Hann, I, Carinthia 82, S. 26 und 27.

Digitized by Google

Volksthümlichkeit die ganze Legende vom heiligen Georg in einer Reihe von Bildern erzählen,[1] auf das Volk damals gemacht haben! Sie sind ein Abglanz dessen, was sich das Volk über St. Georg erzählte und was, gerade so wie die geistlichen Mysterien, in Malereien der gleichen Zeit an der Wand und auf der Holztafel illustriert wurde. Dies beleuchtet uns die Volkspoesie in Kärnten am Ausgange des Mittelalters, die wir uns wohl viel reichlicher denken müssen, als die erhaltenen schriftlichen Denkmäler ersehen lassen.

Die Steiermark schließt sich mit ihren religiösen Dichtungen noch enge an die frühere Periode an, weshalb wir schon oben (S. 182 f.) das Nöthigste erbracht haben. — Hervorhebung verdient eine von Schönbach publicierte Spottrede „Vernichtnuſs der Payren durch einen kropfaten Steyrer", weil hier nicht nur landschaftliches Bewusstsein sich deutlich ankündigt, sondern auch die gegenseitige Neckerei der Nachbarstämme ganz in der heutigen volksmäßigen Art sich derb hervordrängt. — Auch die Märe „Von den faulen Hausmaiden" des Mathias Würgenböck aus Graz (Goedeke, S. 315) zeigt recht landschaftlichen Charakter.

In Tirol setzt sich die ritterliche Dichtung mit dem Wolkensteiner und dem Vintler länger als in anderen Ländern fort. Daneben ist die Neidhart'sche Bauernspötterei, der schon Oswald nicht abgeneigt ist, vertreten durch ein Spottlied auf die Bauern aus dem XV. Jahrhundert.[2] Das didaktische Element erfreut sich auch nach dem Vintler noch nachweisbarer Beachtung: so besitzt das Innsbrucker Servitenkloster eine Abschrift von Freidanks „Bescheidenheit" aus dem XV. Jahrhundert.[3] Auch ist Jakob Mennel aus Bregenz zu nennen, der 1498 eine rechtsgelehrte Abhandlung über das Schachspiel verfaſste.

Dasselbe ist ein Auszug aus Konrad von Ammenhusen. Es geht auch unter Mennels Namen eine Chronica Habspurgea. Das Narrenschiff vom Bundtschuh wird ihm gleichfalls zugeschrieben; er stand mit S. Brant in Briefwechsel.

Wir möchten noch mit einem Worte jenes Gebiet streifen, das eigentlich näher der Geschichte liegt als der Poesie, nämlich das der Chroniken. Wir erwähnen Sendlingers Chronik, die er im Jahre 1394 dichtete. Sie ist eine Nachahmung der Weltchronik Gottfrieds von Viterbo, ein sehr weitläufiges, manchmal ins Platte gehendes Werk, doch nicht ohne poetische Stellen. Ein Bruchstück desselben gibt das Beispiel einer Geographie in Reimen. — Desgleichen verfaſste auch der Priester Eſslinger von Tramin eine Weltchronik, die sich eng an das Werk Rudolfs von Ems anlehnt.

Böhmen.

Rasch war deutsche Dichtkunst in Böhmen aufgeblüht, nicht minder rasch war ihr Verwelken. Wie überall, trugen auch hier äußere Verhältnisse dazu bei.

[1] Hann, Die Wandmalereien in Gerlamoos. Carinthia I, 81, S. 111 ff.

[2] S. M. Prem in der Ztschr. f. d. A. XLI, N. F. XXIX, S. 177 ff.

[3] Jos. Schatz, Ztschr. d. Ferdinandeums, III. Folge, 41 Heft.

Digitized by Google

Abbildg. 56. (Aus der k. k. Hofbibliothek.)

Digitized by Google

Unter Johann von Luxemburg hören wir zwar den Namen eines Meisters Konrad Streiher, ohne jedoch weiteres über seine Thätigkeit zu erfahren; und Mülich von Prag, dessen Andenken uns die Kolmarer Liederhandschrift überliefert, mag unter Johanns Regierung gesungen haben, aber in Böhmen selbst blieb der Name des Dichters verschollen. Unter dem ernsten Karl IV., dem die Universität Prag als die älteste Deutschlands ihr Dasein verdankt, war der heiteren Sangeskunst kein Erwachen beschieden. Nur ernste, gelehrte Männer, wie Heinrich von Mügeln, den wir in den Jahren 1346 bis 1358 am Hofe Karls IV. finden, fanden des Kaisers Beifall. Und gewiss hat Karl den Dichter nicht wegen seiner Minnelieder begünstigt, in denen der formbegabte Dichter Töne anzuschlagen wusste, wie sie uns nur in des Minnesangs Frühling begegnen; lieber waren ihm gewiss seine Fabeln oder sein Lobgedicht auf die heilige Maria, das die Bekanntschaft mit Frauenlob nicht verleugnet; aber der Liebling seiner Zeit wurde er doch erst durch „der Maide Kranz", ein Werk, das er Kaiser Karl IV. widmete, und in das er allen Schwulst und alle Gelehrsamkeit der Zeit zusammengetragen hat, das von theologischer, philosophischer und astrologischer Weisheit voll ist und nichts vermissen lässt, als — Poesie.

Wie sehr die Zeit Karls IV. froher Dichtkunst abhold war und ernster Gedankenarbeit zuneigte, sehen wir deutlich genug in dem Überwiegen religiöser Dichtung und prosaischer Werke. Aber das, was uns von ersterer aus dieser Zeit bekannt ist — und manches davon liegt noch unter dem Staube der Jahrhunderte begraben — ist zum großen Theile wertlos und ohne Belang. Es sind mühselige Reimereien, die nichts bekunden als den guten Willen und das Unvermögen ihrer Verfasser; selten, dass aus der Spreu ein edleres Korn hervorblinkt. Ins XIV. Jahrhundert ragt noch eine Mariensequenz aus Hohenfurt, ein Ave Maria und die Gedichte „von den fünf Nöthen unserer Frauen", und „von den sieben Freuden unserer Frauen",[1] sowie ein Gedicht „von den 15 Zeichen des jüngsten Tages" herein.

So verhältnismäßig gering auch die Reste deutscher Literaturdenkmäler in Böhmen aus dem XIV. Jahrhundert sind, so zeigen sie doch noch, wohin wir auch blicken mögen, jugendkräftiges Erwachen, das für die Folgezeit reichere Blüte verhieß. Allein schon während der Regierungszeit Karls IV. machten sich die Anzeichen eines erhöhten Nationalbewusstseins auch bei den Czechen bemerkbar, die anfangs nur in einer größeren Feinfühligkeit für die eigene Nation sich äußerten. Volksprediger, von den edelsten Beweggründen geleitet, erhielten die Bewegung fast unbewusst im Flusse, und so spitzten sich allmählich die Verhältnisse in einer Weise zu, dass es nur eines geringen Anstoßes bedurfte, um die Volksmassen zu einem Vernichtungskampfe gegen die Deutschen, die man allmählich als Erbfeinde zu betrachten begonnen hatte, erstehen zu lassen. Dem XV. Jahrhundert war es beschieden, alle Befürchtungen in schrecklichste Erfüllung gehen zu sehen; die Vertreibung der deutschen Studenten aus Prag war vorderhand nur eine Gewaltthat, die örtlich begrenzt war und gegen das Vorwiegen

[1] = Unserer lieben Frau.

Digitized by Google

des Deutschthums an der Universität sich richtete; der Kampf aber, der nach Husens Tode ausbrach, wusste von keinen Grenzen mehr und wandte sich gegen alles, was deutsch hieß; es war ein Vernichtungskampf, mit einer Erbitterung geführt, wie sie die Weltgeschichte glücklicherweise nur selten verzeichnen kann. Und er erreichte, wie wir oben gesehen haben, nur zu gut sein Ziel. Dass unter solchen Verhältnissen auch das junge Reis der deutschen Literatur in Böhmen absterben musste, ist nur natürlich; und wenn wir trotz alledem selbst aus diesem deutsch-feindlichen Jahrhundert von literarischen Erzeugnissen der Deutschen sprechen dürfen, so zeigt es, wie zähe und unbeugsam die Kraft des deutschen Volkes auch diesmal, wie so oft, sich erwies. Besitzen wir der Denkmäler aus dieser Zeit auch wenige, jedes einzelne, auch an sich unbedeutende, muss für uns von hohem Werte sein als Zeugnis, dass das deutsche Volk in Böhmen auch in den Zeiten schwerster Noth seiner idealen Güter treu gedachte.

Zweierlei fällt uns bei Betrachtung der deutschen Literaturdenkmäler Böhmens aus dem XV. Jahrhundert sofort auf, dass einerseits fast alle Erzeugnisse Gegenden entstammen, die von den Stürmen der Husitenkriege verschont geblieben waren, und dass sie insgesammt einen religiösen Charakter tragen. Beides ist natürlich. Die unmittelbar von husitischer Zerstörungswuth getroffenen Gegenden Deutschböhmens hatten ein volles Jahrhundert zu ringen, um die Wunden dieser Zeit vergessen zu lassen, und alles Furchtbare, was diese Jahre heraufbeschworen hatten, war nur dazu angethan, das Gemüth zu innerer Einkehr zu stimmen. — Der fromme Lyriker Muskatblüt (1415 bis 1439 bezeugt), der auf Seite Kaiser Siegmunds steht und sich über die gebratene Gans (Hus) freut, hat sich wohl in Böhmen zeitweilig aufgehalten, aber kaum hier festen Fuß fassen können.

Ein seltsamer Zufall hat es aber gefügt, dass uns das lange verloren geglaubte Hohenfurter Liederbuch erhalten geblieben ist. Nicht viele Werke aus so früher Zeit athmen so unmittelbares, so warmes Leben und Empfinden, wie dieses Buch eines Weltflüchtigen, der, nachdem er die beste Zeit seines Lebens im Getriebe der Welt verbracht, endlich zur Erkenntnis gelangt, dass seine Heimat in Gott sei.

> Wir müssen den ersten Theil, in welchem die Kunst des Unbekannten an der Versificierung des neuen Testamentes mit recht geringem Erfolge sich versucht, strenge scheiden vom zweiten Theile, der sich in der Aufschrift schon als subjectiven ankündigt. Auch hier erreicht der Verfasser formell nirgends das Maß einer über dem Gewöhnlichen stehenden Leistung; aber wir verzeihen ihm gern jeden Verstoß gegen Metrum und Form ob des warmen Gefühles, das überall uns entgegentritt, und das am wärmsten da wird, wo er den Kindern sich nähert, um, an das Volkslied sich anschließend, sie zum Reihentanz aufzufordern. Da sehen wir ihn als einen würdigen, tief und herzlich fühlenden Vorgänger des Joachimsthaler Cantors Nicol. Herman.

Die derselben Zeit entstammenden nordböhmischen geistlichen Spiele und der „Ackersmann aus Böhmen" müssen an anderer Stelle gewürdigt werden.

Digitized by Google

Krain.

Auch die jüngeren Colonien treten in unserer Periode selbstthätig in die deutsche Dichtung ein.

In den Schlossarchiven und Bibliotheken Krains finden sich manche Werke älterer deutscher Literatur, wie altdeutsche Predigten des XIII. und XIV. Jahrhunderts (in der fürstlich Auersperg'schen Bibliothek), eine rhythmische Bearbeitung der Bücher Moses, Barlaam und Josaphat, eine Bearbeitung der Fabeln Äsops u. a. m. in Abschriften[1] zum Beweise, dass man auch hier mit deutschen Büchern sich befasste.

Das erste dichterische Denkmal, das selbst aus Krain stammt, ist aus dem XIV. Jahrhundert in der fürstlich Auersperg'schen Bibliothek und führt uns „die Versuchung des Herrn durch den Satan" in fortlaufenden Reimpaaren vor. Der Verfasser „Otto von Rasp", aus einem alten krainischen Geschlechte stammend, hat, wie es im Eingange heißt, das Buch gedichtet „mit krankem Sinne — auf hilf und trost der kuniginne — der wir haben oft genossen und die liepleich hat umbflossen — beide himmel und die erden, — der hilfe mues mir werden".

Dem gleichen Jahrhundert gehört auch eine Pergamenthandschrift (auf der Museumsbibliothek in Laibach) an, welche Bruchstücke einer in Krain verfassten „Marienklage" enthält; an sie reiht sich „ain guet und schoens gepet von der heiligen Junfraw sancta Kathrein" in 48 paarweise gereimten Versen (auf der k. k. Studienbibliothek in Laibach, aus einem der im vorigen Jahrhundert aufgelösten Klöster herrührend).

Wenngleich im XV. Jahrhundert bereits der Türke gar mächtig an die Pforten des Krainerlandes pochte und durch seine immer mehr und mehr anschwellenden Raub- und Kriegszüge in das ihm so nahegelegene Land insbesondere in den hart an die croatische Grenze stoßenden Unterkrainerboden — das deutsche Gottscheerländchen mitinbegriffen — herandrängte, alles mit Mord und Brand überziehend und Tausende in die Sclaverei mitführend, so blieb doch entsprechend dem auch hierlands stets reger werdenden, namentlich durch die von zumeist deutschen Mönchen besiedelten Klöster der Cistercienser in Sittich und Landstraß, der Karthäuser in Freudenthal genährten und geförderten Sinne für Kunst und Wissen noch immer Zeit und Muße genug für den stillen Fleiß der Bücherschreiber, wie wir deren einen und den anderen aus den Handschriften der alten krainischen Klosterbestände auf der k. k. Studienbibliothek in Laibach und in andere Sammlungen, in erster Linie der k. k. Hofbibliothek in Wien kennen lernten.

Der Humanismus wirft bereits einen Schatten voraus. Von hervorragendem Interesse ist diesbezüglich der von Aeneas Sylvius in einem Briefe an Joannes Campsius erwähnte Hermann Tallner von Treffen in Unterkrain, der für den krainischen Ritter Ludwig Kosjak im Jahre 1456 eine Handschrift her-

[1] Samhaber in Österr.-Ung. in W. u. B. (Krain).

Digitized by Google

stellte, enthaltend in ihrem ersten Theile eine Geschichte Österreichs nach alten Erzählungen, im zweiten aber ein Heldengedicht „der große Alexander". Dieses Manuscript bewahrte die Baron Erberg'sche Schlossbibliothek in Luftthal unweit Laibach, es ist dasselbe aber von dem vorletzten Besitzer Grafen Attems bei Auflassung der Luftthaler Sammlungen aus dem Lande wegverkauft worden.

Eine andere Handschrift des XV. Jahrhunderts auf der k. k. Studienbibliothek in Laibach enthält des „Herzog Wilhelm in Bayern gepet und psalm" sowie „ein gepet" von unserer lieben Frauen" und in derselben Bibliothek begegnen wir dem deutschen Gebetbuch von Martin Kohlweis aus dem Jahre 1467.

Schon waren in diesem Jahrhundert die Schulen in Krain gut bestellt, in der Landeshauptstadt Laibach bestand bereits seit 1418 an der Kirche St. Nicolaus (dem heutigen Dome und Bischofsitze) eine lateinische Schule und auch auf dem flachen Lande gab es namentlich in Unterkrain und Innerkrain hervorragend gute Schulen für den ersten Unterricht.

Ausdrücklich wird uns die Schule in Reifnitz in Unterkrain in dieser Richtung genannt. Es spricht von seinem Schulbesuche der nachherige Landeshauptmann von Krain Josef Freiherr von Lamberg (geb. 1489, gest. 1554), der seine eigene Lebensbeschreibung in 1735 deutschen Versen hinterlassen hat,[1] die, wenn sie gleich einen gediegenen Inhalt in wenig kunstgerechten Reimen bietet, doch einen hochinteressanten culturgeschichtlichen Beitrag zur Zeit- und Sittengeschichte Krains liefert und über die erste Bildungszeit und Art des Verfassers also berichtet:

Zu Arttenegkh[2] im Geschloß bin ich geborn;
da ich kham zu Sieben Jahren,
bin ich zu der lehr in Schuel geschickt,
wie man den Kindern zu thun pfligt.
Aber im 99ten (1499) Jahr
ist mein Vater gestorben zewar.
Die Schuel hat mir wenig zuegelegt,
ich mehr der Narren Weis gepflägt.
Wär mein Vater noch gewesen im Leben,
er hät mir's an Zweiffl nit zuegeben.
Jetzt schmerzt es mich aber sehr,
das ich nit hab gelernt mehr.

Doch was Herr Josef von Lamberg, der im Laufe seines thatenreichen Lebens domi militiaeque clarus geworden, in seiner Jugendzeit am Lernen versäumt, hat er später im Dienste des bekannten steiermärkischen Cavaliers Ruprecht von Eggenberg und dann am Hofe Max I. praktisch nachgeholt und ist dann außer mit dem Schwerte auch mit der Feder tüchtig umgegangen, wie er denn auch der genannten Selbstbiographie eine wertvolle Mahnung an die adelige Jugend beigefügt. — Ein Lied „von den krainerischen Bauern" 1516 dürfte kaum in Krain selbst gedichtet worden sein. (Goedeke, S. 289.)

II. Ungarn.

Die ungarischen Colonien nehmen verhältnismäßig frühe Antheil an der deutschen Dichtung. Klingsors Name ist kein leerer Schall.[3] Und Hans Folz weiß unter den Vätern des deutschen Meistersanges neben Wolfram und

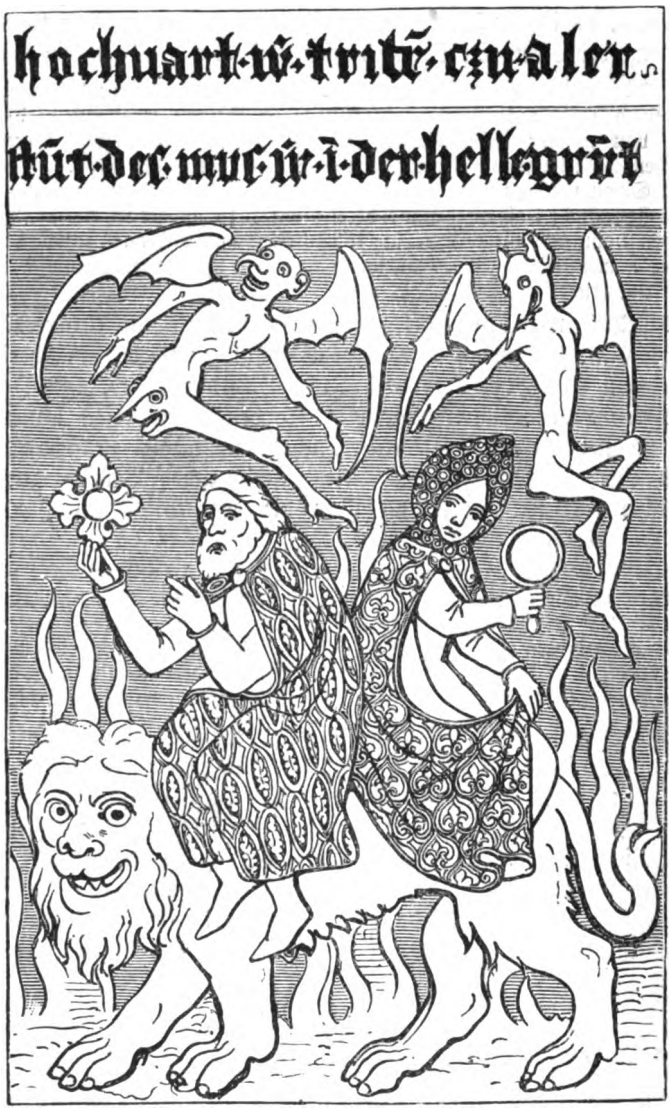
[1] Valvasor, Ehre des Herzogthums Krain 1689, III, Seite 46—64.

[2] Ortenegg — heute im Besitze des Herrn Johann Kosler.

[3] Er tritt neben Walther v. d. Vogelweide, Reinmar, H. v. Ofterdingen, Wolfram ꝛc. im „Sängerkriege auf der Wartburg" mit 28 Liedern auf. Von der Hagen, Minnesinger, II, S. 3 ff.

Digitized by Google

Walther auch einen Grafen Seldeneck und Arnold Betzle'r aus Siebenbürgen zu erwähnen. (Goedeke, S. 308.) — Auch die Zips macht sich bemerkbar. Neben

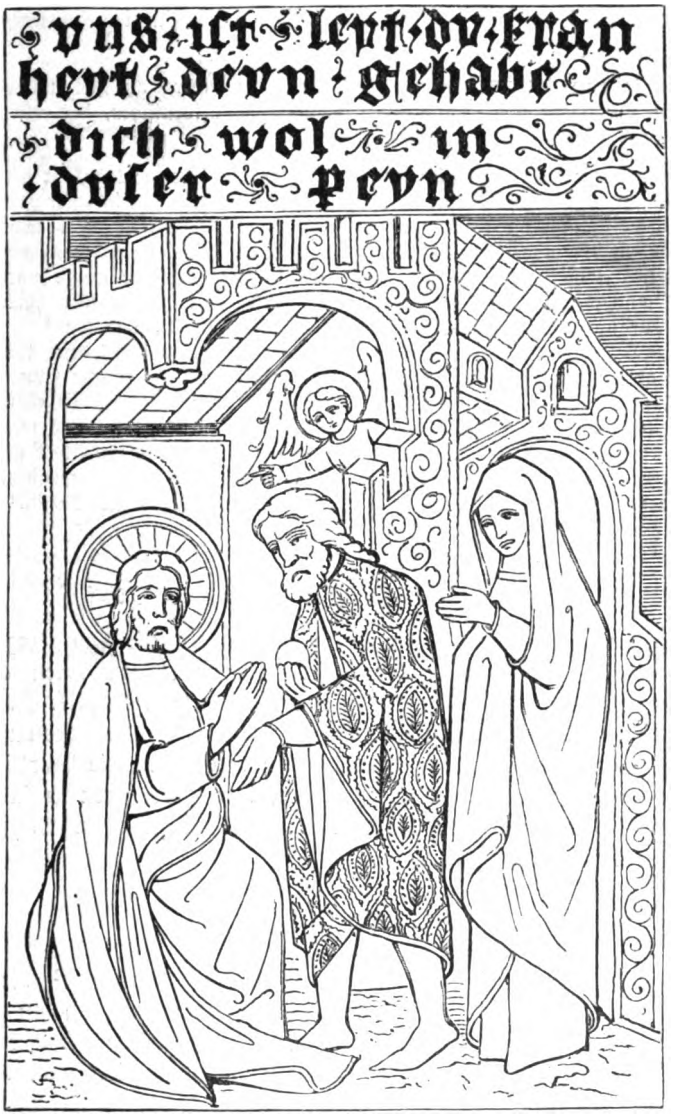


Abbildg. 57. Darstellung der Hoffart.
(In der Stadtpfarrkirche St. Jakob zu Leutschau.)

der Ordnung und Festigung der Rechtsverhältnisse in besonderen Urkunden hatten die dortigen Einwanderer, zur Pflege der Religiosität, ihre volle Aufmerk-

Digitized by Google

samkeit den Kirchen zugewendet, die mitunter wahre Schatzkammern der geschichtlichen Erinnerung, der Kunst- und Geschmacksrichtung, wie auch der herrschenden



Abbildg. 58. Der Krankenbesuch, ein leibliches Werk der Barmherzigkeit.
(In der Stadtpfarrkirche St. Jakob zu Leutschau.)

Gesinnung und ihrer Ausdrucksweise in zahlreichen Sculpturwerken, Gemälden und Inschriften bilden. Zu diesen Kunstwerken rechnen wir die Stadtpfarr-

Digitized by Google

kirche St. Jakobi Maj. in der königlichen Freistadt Leutschau. Ihr Bau begann im XIII. Jahrhundert und wurde in vier Bauperioden bis an das Ende des XV. Jahrhunderts fortgesetzt und beendet. Aus diesen Schätzen der Kunst heben wir für unsere Zwecke namentlich zwei Partien Wandgemälde mit Inschriften hervor.

Die eine stellt die sieben Todsünden, die andere die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit mit symbolischen Figuren in altdeutschen, der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts entstammenden Inschriften dar:

1. hochvart wir triben czu aler stunt,
   des mus wir in der helle grvnt. (Abb. 57.)
2. in geyrheit so stund unsir mut,
   dorvmme lis wir das ebige gut.
3. unkeusheit vas unsirs beispil
   des mus wir brin an endes czyl.
4. mit vros vnd mit tranke vor vir
   besesin
   der armen hat vir gar vorgessin.
5. wir worin beyde neides vol
   des leide wir ebiclychyn quol.
6. der czorn vns obirwoudyn hot,
   das vir nicht hildyn gotis gebot.
7. reyt her nach vir sint vorlorin
   an gotis dinste vir trege vorin.
8. vns ist leyt die kranheyt beyn
   gehabe dich wol in dyser peyn. (Abb. 58.)
9. gank her yn das haws meyn
   durch got, du elendir pylgerym.
10. durch gotis lybe speyse wyr dich
    das her uns gebe seyn hymelrich.
11. eya no bystv alzo krank
    durch got zo trynk desin trank.
12. ach du naktir krankyr man
    durch got zo czeuch die cleydir an.
13. beyn geuenknvs tut vns we
    ach got suldestu myt vns gen.
14. durch got wir dich begraben,
    got mus beyne zele haben.[1]

2. Die Entwicklung der deutschen Prosa.

Je weitere Gebiete nach und nach ins deutsche Schriftthum gezogen wurden, desto enger wurde das Gewand der überlieferten Strophenformen oder Reimpaare. Nicht nur die Urkunden, welche um die Mitte des XIII. Jahrhunderts schon deutsch zu werden begonnen hatten, auch die immer zahlreicher auftauchenden Chroniken streifen den Zwang der gebundenen Rede ab. Die Predigt nimmt, je mehr wir uns der Reformationszeit nähern, immer größeren Aufschwung; für sie war nur die prosaische Rede denkbar. Auch der Einfluss der Mystik ist der Entwicklung der Prosa günstig.

Niederösterreich mit Wien.

Hier setzen die deutschen Urkunden schon vor 1250 ein.[2] Rechtsbücher, wie das spätere Stadtrechtbuch von Wr. Neustadt,[3] das sich an die Form des Schwabenspiegels schließt, folgen nach. — Die Reise Bruder Bertholds von Regensburg nach Österreich mag hier befruchtend gewirkt haben.

---

[1] Die Stadtpfarrkirche S. Jacobi Majoris in der königlichen Freistadt Leutschau. Druck in Leutschau 1862. Emerich Henszlmann: Monumenta Hungariae Archeologica, Budapest seit 1869. Volumen III, Pars II.

[2] Vgl. die Blt. d. Ver. f. Landesk. v. Nied.-Öst., bes. das Urkundenb. v. Nied.-Öst., Wien, seit 1887, S. 50 ff.

[3] Im Gemeindearchive dieser Stadt.

Digitized by Google

Eine sehr scharfe Tendenz gegen den Verfall der clericalen Sitten seiner Zeit zeigt das Büchlein des Franziskanerbruders und Wiener Hofpredigers des Herzogs Wilhelm, Hans Bischof. Es ist auf Anregung des Hauptmannes von Oberösterreich, Reimprecht von Wallsee, verfasst und enthält eine Erklärung der Fastenevangelien.[1]

Zahlreich sind die Beichtbücher und die Schriften über den Dekalog. Hierher gehört der recht herzlich geschriebene, an einfache Leute gerichtete „Gewissensspiegel" des Predigers Martein von Arnberg, der es auf Wunsch des Herrn Hansen von Scharffenekke, des Königs von Ungarn „höchstem Rat", verfasst hat.[2] Im ersten Theile werden die einzelnen Glaubensstücke erörtert, im zweiten Theile Lehren über ein tugendhaftes, christliches Leben gegeben.

Unter dem in der Zips gebürtigen Schottenabte Martin (1446 bis 1461), dessen eigene schriftstellerische Thätigkeit die Conventualen mächtig angeeifert hat,[3] schrieb ein siebenzigjähriges Mitglied des Klosters im Jahre 1457 eine ziemlich umfangreiche Ermahnung an die Novizen.[4]

Das Werk gründet sich auf gute Quellen und ist mehr im mystischen Sinne gehalten. Den Abschluss bildet eine reiche Sentenzensammlung aus den gebräuchlichsten Kirchenschriftstellern.

Auch an den Universitäten treten hervorragende Prosaisten auf: dieselben werden, wie z. B. Dinkelsbühl, noch vom Gesichtspunkte des Humanismus gewürdigt werden müssen. Hier seien nur zwei hervorgehoben, von denen der zweite sich als entschiedener Mystiker bethätigte.

Heinrich Langenstein von Hessen,[5] geboren 1325 in der Nähe von Marburg, im Dorfe Langenstein, studierte Theologie und Philosophie an der Pariser Universität und wurde schon mit jungen Jahren ein hochangesehener Lehrer derselben. In dem großen abendländischen Schisma trat er an der Spitze der Pariser Professoren mit solchem Nachdrucke für Papst Urban VI. ein, dass er seine bisherige Wirkungsstätte verlassen musste. An die Wiener Universität berufen, galt er bald als der bedeutendste Mann derselben, der in das Chaos der Neugründung erst Ordnung brachte. 1397 starb er. Zahlreiche lateinische Schriften astronomischen, theologischen, ascetischen und homiletischen Inhaltes sichern dem Gelehrten unvergängliches Andenken.

Der deutschen Literaturgeschichte gehört er mit seinem Buche über die Selbsterkenntnis (Erchantnuzz der svnd) an, das für Herzog Albrecht IV. verfasst und mit besonderer Berücksichtigung fürstlicher Personen geschrieben wurde.[6] Es behandelt im ersten Theile die Beichte, im zweiten die Hauptsünden. Langenstein wird auch ein Theil

[1] Cod. 452 der Bibl. des Schottenstiftes.

[2] Cod. 319 der Bibl. des Schottenstiftes.

[3] Vgl. Hauswirth, Abriss einer Gesch. der Abtei zu den Schotten, Wien 1858, S. 41

[4] Cod. 316 der Stiftsbibliothek.

[5] Vgl. Hartwig, Henricus de Langenstein dictus de Hassia, Marburg 1857.

[6] Handschriften dieses Werkes auf der Hofbibliothek zu Wien (Denis, catal. manuscr. vol. II, p. 1715), Gießen und in österreichischen Klöstern, z. B. in der Bibliothek des Schottenstiftes in Wien. Cod. 317 und 318.

Digitized by Google

der deutschen Übersetzung des Nationale divinorum officiorum von Wilhelm Durantis zugeschrieben; sie ist „doch wohl jedenfalls von ihm geleitet worden".[1]

Johann Nider von Isny aus Schwaben († 1438), vielbeschäftigt auf dem Constanzer Concil, Professor an der Wiener Universität, schrieb ein mystisches Werk in deutscher Sprache: Vierundzwanzig guldin Harfen.[2]

Auch Übersetzungen liegen vor. So hat Bischof Johannes von Olmütz, kaiserlicher Kanzler, die Briefe des Eusebius, des heiligen Augustin und heiligen Cyrill über den heiligen Hieronymus, wie einen Brief dieses Kirchenvaters übersetzt.[3] Das Werk ist der Markgräfin von Mähren, Elisabeth, gewidmet; wenn unter dieser, was höchst wahrscheinlich ist, die Gemahlin Kaiser Albrechts II. gemeint ist, ist der Übersetzer Johann XII. von Bucca.[4]

Die erzählende Prosa ist durch legendarische und weltliche Werke vertreten. Die Pilatussage erscheint in Verbindung mit der Erzählung vom Schweißtuche der Veronica, durch welches Kaiser Tiberius geheilt wird. Den Abschluss bildet die Zerstörung Jerusalems durch Vespasian, der den Tod des Heilandes rächen will.[5] — Von Chroniken sei die von Gregor Hagen nochmals hervorgehoben, welche bis 1398 reicht und von uns wegen ihres sagenreichen Inhaltes schon mehrfach[6] berührt wurde.

Weniger bekannt ist die in der Bibliothek des Schottenstiftes in Wien befindliche Weltchronik (cod. nr. 174); sie gehört dem Ausgange des XIV. oder Anfange des XV. Jahrhunderts an. Der Verfasser ist unbekannt. Im genannten Stifte ist er keinesfalls zu suchen, da zur vermuthlichen Abfassungszeit daselbst noch keine deutschen Benedictiner heimisch waren. Doch scheint er mit der Passauer Diöcese in Verbindung gebracht werden zu müssen. Er erwähnt unabhängig von seinen Hauptquellen die Gründungssage von Passau und kennt genau die Lage der Stadt, obschon seine sonstigen geographischen Begriffe ziemlich verworren sind. Wegen des Zusatzes „in Bayerland", den er zu Passau hinzuzufügen für nöthig hält, scheint er sich als Österreicher zu verrathen. (Siehe das Titelbild.)

Das reich illustrierte Werk umfasst die Geschichte der Welt von ihrer Erschaffung bis auf die Zeiten Karls des Großen. Als vorzügliche Quelle dient die heilige Schrift des alten und neuen Testamentes. Daneben erscheinen zahlreiche Kirchenschriftsteller wie auch Josephus Flavius benützt. Doch ist es kaum glaublich, dass der Verfasser direct aus ihnen schöpfte, da er sich oft nicht einmal über ihre Namen orientiert zeigt. Für die Profangeschichte geht die Darstellung auf das speculum historiale des Vincenz von Beauvais[7] und auf die historia scholastica

[1] Aschbach, Geschichte der Wiener Universität. Wien 1865, S. 402. Denis, vol. I, p. 2878, nennt diese Übersetzung eine reiche Fundgrube für österreichische Dialektforschung.

[2] Vgl. darüber Aschbach, l. c., S. 449. Drouche bei Hain, Nr. 11846.

[3] Cod. 597 der Bibl. des Schottenstiftes.

[4] Vgl. Potthart, Wegweiser. Supplement. Berlin 1868, S. 372. — Am zahlreichsten kommen überhaupt vor Übersetzungen des hl. Augustin, Albertus Magnus und des hl. Bernhard.

[5] Cod. 310 der Bibl. des Schottenstiftes.

[6] Golther, l. c., S. 423. — Wiener Hofbibl., Cod. 2374, Suppl. Oben S. 64, Anm. 1.

[7] Vincenz von Beauvais († 1264) stellt in seinem Speculum triplex (naturale in 32 Büchern, doctrinale in 17 Büchern und historiale in 31 Büchern) das Gesammtwissen seiner Zeit in einer Art Encyklopädie dar.

Digitized by Google

des Petrus Comestor († 1178) zurück. Die einfache Darstellungsweise des letzteren behagt dem Autor sichtlich besser, als die speculativen Erörterungen des ersteren, wiewohl er gleich diesem Bemerkungen über das Trinitätsgeheimnis der Schöpfungsgeschichte vorausschickt. Die Eintheilung schließt sich an die des Comestor an; Buch für Buch findet die heilige Schrift des alten Testamentes wenigstens Erledigung. Dazwischen wird unabhängig von den Hauptquellen auf die traditionelle Eintheilung nach den sechs Weltaltern aufmerksam gemacht. Die ganz fabulos gehaltene Profangeschichte erscheint als „Incidentia" ganz nach der Weise des Comestor, dem auch der Name entlehnt ist, an gelegenen Stellen in die heilige Geschichte eingeschaltet. Eine Ausnahme macht die Darstellung des neuen Testamentes, bei der das Ineinandergreifen von heiliger und weltlicher Geschichte entfällt.

Eine kleine deutsche Chronik[1] von einem Gefolgsmann des Herrn „Hansen von Zegkar" (?) umfasst wenige Ereignisse des XII. und XIII. Jahrhunderts, dagegen manche Einzelheiten aus der Geschichte der Kaiser Albrecht II. und Friedrich III.

Oberösterreich.

Da Oberösterreich eine Reihe von blühenden Klöstern besaß, ist es kein Wunder, dass sich die geistliche Prosa stark entwickelte. Freilich herrscht gerade hier wieder die lateinische Sprache vor, doch ist auch schon vieles deutsch geschrieben; nur sind die meisten dieser Schriften anonym, und es ist häufig schwer, ihren Ursprungsort sicher zu bestimmen. Wir begegnen jetzt deutschen Heiligenlegenden, theils Sammlungen, theils über Einzelnes handelnd, wie die Legenden von den heiligen drei Königen oder von der Entstehung des Rosenkranzes.

Auch deutsche Predigten tauchen auf. Die älteste Sammlung aus unserem Gebiet stammt aus Spital am Pyhrn (jetzt in St. Paul in Kärnten) und gehört vielleicht noch dem XIII. Jahrhundert an. Aus späterer Zeit finden sich fast in allen Klosterbibliotheken Predigtwerke, theils von unbekannten Verfassern, theils Übersetzungen oder Abschriften berühmter auswärtiger Kanzelredner. Dass auch die Predigtmärlein beliebt waren, beweisen die Handschriften von Fundstellen solcher Geschichten, wie das Schachzabelbuch des Jakob von Cessolis in St. Florian oder das deutsche Speculum sapientiae Cyrilli in Schlägl, und die Gesta Romanorum in Mondsee.

Seit dem XIII. Jahrhundert finden sich Gebete (zuweilen in Reimen) und Gebetbücher, sowie auch deutsche Tractate theologischen oder ascetischen Inhaltes. Sie handeln meist von der Liebe zu Gott und von den Tugenden, betrachten das Leiden des Herrn und fordern zur Nachfolge Christi auf, oder lehren uns die Kunst christlich zu sterben; sie leiten zur wahren Buße an, geben den Sündern deutsche Beichtspiegel in die Hand, wenden sich aber mit ihren Unterweisungen auch an die Klosterleute; die Regel des heiligen Benedict wird übersetzt, die Laienbrüder erhalten deutsche Statuten. Wir begegnen jetzt deutschen Auslegungen der heiligen Messe und der wichtigsten Gebete, wie des Vaterunsers, des Glaubens, des englischen Grußes. Für solche, die der lateinischen Sprache unkundig sind, werden die Officien des Breviers entweder übersetzt oder eigens

[1] Cod. 313 der Bibl. des Schottenstiftes in Wien.

Digitized by Google

deutsch zusammengestellt, z. B. über die Auferstehung des Herrn, über den heiligen Geist, die selige Jungfrau, oder ein Todtenofficium (sämmtlich in Kremsmünster).

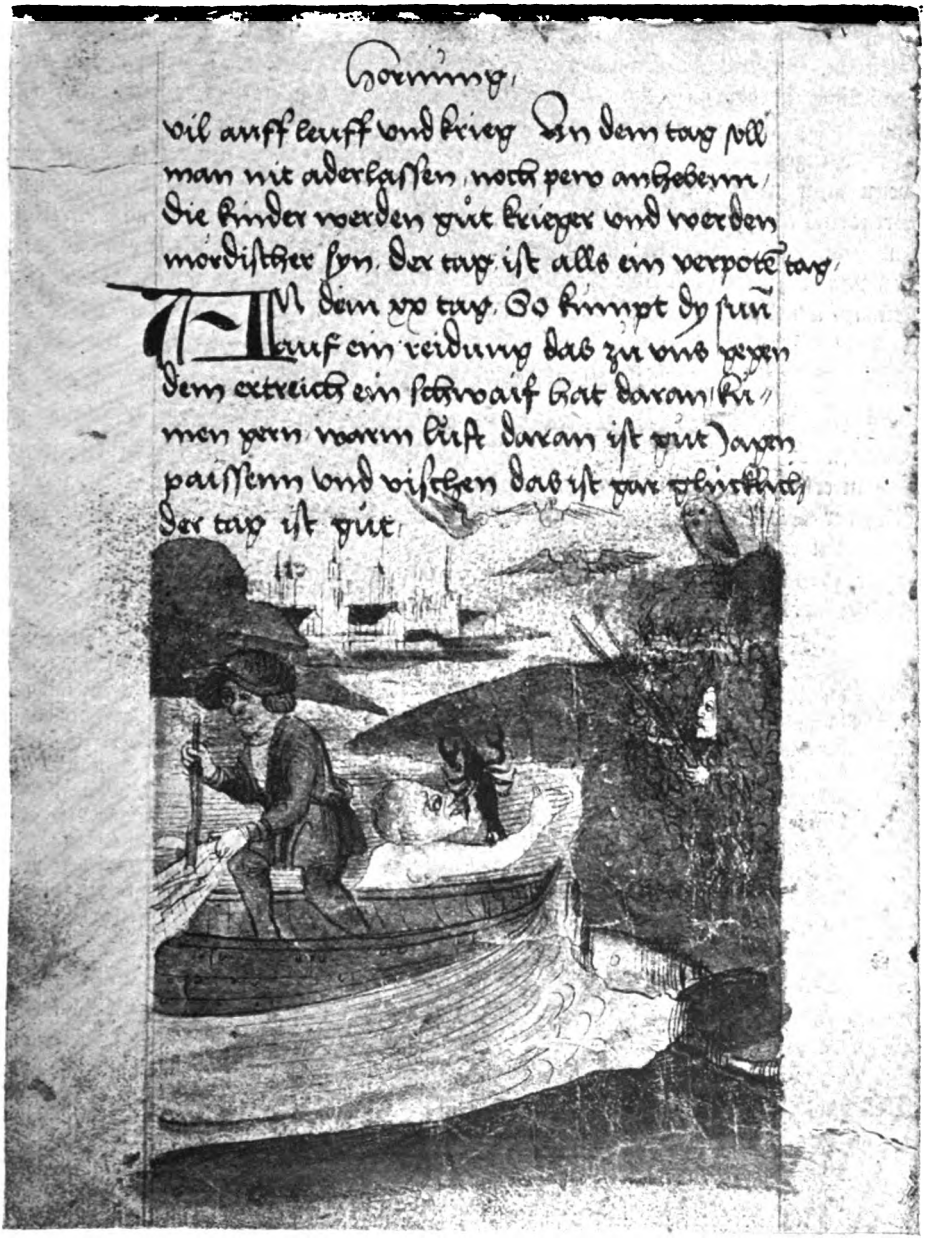
Gleichzeitig damit laufen die ersten Versuche der Bibelübersetzung. Am häufigsten machte man sich an die Übersetzung der Psalmen und der Cantica, oder man stellte die Sonntagsevangelien in deutscher Sprache zusammen; ein Spitalercodex des XV. Jahrhunderts bietet uns sogar das Hohelied, und das mag vielleicht mit dem Eindringen der Mystik zusammenhängen. Dass diese Richtung auch in Oberösterreich theilweise Anklang fand, kann nicht bestritten werden; denn wenn wir auch auf keine selbständigen Erzeugnisse hinweisen können, so beweisen uns doch wieder die Klosterbibliotheken, dass man an mystischen Büchern sein Gefallen fand. So schrieb man in St. Florian die Predigten des Nicolaus von Straßburg ab im XIV. Jahrhundert; zur selben Zeit besaß Kremsmünster schon Heinrich Susos „Buch der ewigen Weisheit", sowie nahezu ein Dutzend mystischer Predigten, die vielfach an Tauler erinnern, und die Abhandlung Hans Nider's von den „24 goldenen Harfen" (oben S. 320) wird hier eigens aus einem gedruckten Buche abgeschrieben. Auch der deutsche Commentar des Carmeliters Friedrich über den Anfang des Johannes-Evangeliums in Schlägl kann füglich hierher gerechnet werden.

Auch die weltliche Prosa nimmt einen starken Aufschwung, doch zeigt sie einen durchaus gelehrten Anstrich. Seit dem Bekanntwerden des Aristoteles werden besonders die Naturwissenschaften gepflegt, wobei freilich viel abergläubisches Zeug mit unterläuft. Seit dem XIV. Jahrhundert haben wir deutsche Zeugnisse von astronomischen Versuchen, denen sich bald auch astrologische anschließen; Los- (Abbildg. 59) und Wahrsagerbücher spielen eine große Rolle, und der Stein der Weisen wird auf chemischem Wege vergeblich gesucht. Außerordentlich zahlreich sind die Bemerkungen und Schriften medicinischen Inhaltes. Man verkündet Mittel gegen Pest und Podagra und wendet seine besondere Sorgfalt dem Urin und dem Aderlassen zu; wunderbare Hausmittel und geheimnisvolle (oft gereimte) Besegnungen erfreuen sich besonderer Beliebtheit. Auch für die Krankheiten der Thiere, der Pferde und Rinder, weiß man ärztlichen Rath, wie denn überhaupt landwirtschaftliche Unterweisungen, z. B. über Gärtnerei, über Behandlung der Obstbäume und des Weinstockes, über Bienenzucht und ähnliches gar nicht zu den Seltenheiten gehören. Auch der Jagd wird Aufmerksamkeit geschenkt; wir erhalten Anleitungen über die Falkenjagd und in Mondsee wurde das „geheime Jagdbuch" Kaiser Maximilians I. aufbewahrt. In diesem friedlichen Hause konnte man sogar einen Tractat über Vorwerke und Kriegsbefestigungen finden.

In Rechtsurkunden bedient man sich seit dem XIII. Jahrhundert der deutschen Sprache. Als älteste deutsche Documente[1] erwähnt das oberösterreichische Urkundenbuch eine Schuldübertragung vom 3. Juni 1275, eine Lehensurkunde vom 28. August 1276; im Jahre darauf erklären die Städte und Ritter, dass sie den Landfrieden auf zehn Jahre halten wollten. Ein umfangreiches deutsches

[1] Urkundenbuch ob der Enns III, 439 und später.

Digitized by Google



Abbildg. 59. Eine Seite aus einem Losbuche. Verkleinert.
(Stiftsbibliothek zu Kremsmünster. Ende des XV. Jahrh.)

Digitized by Google

Schriftstück aus demselben Jahrhundert liegt in der „Gülte von Steyr" vor.[1] Sehr fleißig wurde seit dem XIV. Jahrhundert der „Schwabenspiegel" abgeschrieben. Geleitbriefe, Schuld und Versatzbriefe, Heiratsverträge werden von nun an immer in deutscher Sprache abgefasst, man legt sich eigene Formelbücher für alle Verhältnisse an und sammelt die Erlässe der höheren Amtsstellen.

Hingegen lässt sich von deutscher Geschichtsschreibung nicht viel bemerken, wenn man nicht etwa die allgemeinen Chroniken des Martinus Polonus und Gregorius Hagen hier erwähnen will, die ja auch in Oberösterreich abgeschrieben und zum Theile weitergeführt wurden. Auch die Übersetzung der Reise des Johann von Mandeville ins heilige Land scheint Anklang gefunden zu haben, sowie eine Schrift ähnlichen Inhaltes von Johannes Tucher.

Innerösterreich mit Tirol.

Am Ausgange des Mittelalters, als unter den gebildeten Ständen in Kärnten der Sinn für die deutsche Literatur und die Pflege derselben schon nahezu erloschen war, tritt uns ein Landpfarrer, Jakob Unrest, entgegen, der in deutscher Sprache, wenn auch tief im Dialekte befangen, so doch echt deutsch in Gedanken und Worten in schlichtem biderben Tone die Vorzeit Kärntens in seiner kärntnerischen Chronik und die Zeiten Friedrichs III., die er selbst miterlebte, in seiner österreichischen Chronik vorführt.

Es ist hier nicht der Ort, über J. Unrests Bedeutung als Geschichtsschreiber zu reden,[2] wir sprechen von ihm vielmehr nur als volksthümlichem Schriftsteller. In der österreichischen Chronik, welche die Geschichte seiner Zeit behandelt, herrscht ein naiver, schlichter, anschaulicher Erzählungston, so dass ein Kenner der Geschichtsschreibung darin etwas von herodotischem Geiste zu verspüren glaubte.[3] Dieses Werk ist sehr bedeutend als Geschichtsquelle, während Unrest in seiner kärntnerischen Chronik Kärntens Vergangenheit bis zu dessen Vereinigung mit dem übrigen Habsburgischen Besitze „in eigenthümlicher Mischung von geschichtlicher Wahrheit, Sage und Erfindung darstellt", was diese Schrift zwar den Historiker nur mit Vorsicht benützen lässt, dem Literaturhistoriker aber gerade durch diese Mischung von Wahrheit und Volksdichtung anziehend macht. Unrest bemerkt am Schlusse seiner Kärntner Chronik, dass man die weitere Geschichte des Landes, vor allem die Zeit Friedrichs III., gründlich beschrieben finde in der österreichischen Chronik.

Was nun dieses Werk für den Literaturhistoriker vor allem schätzenswert macht, ist der Umstand, dass J. Unrest in denselben nicht in compilatorischer Weise verschiedene Zeitbücher ausschreibt, sondern dass er aus der „gemeinen Sage" schöpft. Das Leben ist sein eigentlicher Gewährsmann, er benützt das lebendige Wort, das von Mund zu Mund geht, oder die gedruckte Märe, die Zeitung.

Daher erklärt sich das häufige „als man sagt", „es war auch die Sage", „die gemayn sag was". Es finden sich auch die Worte „nach Sag aller und am mayften

[1] Hs. in der k. k. Hofbibl. Wien; abgedruckt bei A. Rauch, scriptores rer. austr. I. 391 bis 462, Wien 1792.

[2] Dr. F. Krones, Die österreichische Chronik Jacob Unrests, Wien 1872, dem ich hier folge. Über die Sprache Unrests fehlen noch genauere Untersuchungen, ebenso fehlt eine neue wissenschaftliche Ausgabe. Einzige Ausgabe bis jetzt: Hahns Collectio monumentorum, I, 1724.

[3] Creuzer, Historische Kunst der Griechen, S. 200 bis 253.

Digitized by Google

die der Sach erkhundt sind". Dass Unrest geschriebene Zeitungen mitbenützte, die aus dem Welschlande stammten, darüber ist kein Zweifel; hören wir doch an zwei Stellen der österreichischen Chronik, dass er die Nachricht „aus plossen Worten" erfahren habe.

Vielleicht ist Jacob Unrest seiner Abstammung nach kein Kärntner.[1] „Sein Leben, sagt Krones, bewegte sich in bescheidenen Grenzen." Es ist möglich, dass er in seiner Jugend weitere Reisen machte, überrascht uns doch die Welt- und Menschenkenntnis des schlichten Mannes, der der gelehrten Bildung entbehrt. Eine Urkunde vom Jahre 1469 sagt uns, dass er damals Chorherr von Gurnitz und Pfarrer am Techelsberg war. Zweifellos hat Unrest viele Jahre auf dieser einsamen Pfarre verlebt, die er wiederholt selbst erwähnt.

> Dort auf abgeschiedener Höhe verlebte Unrest eine stürmisch bewegte Zeit ... Er sah den räuberischen „Sackmann", die plündernden Ungarn vorüberziehen. „Jeder Tag brachte Mären aus Nah und Fern, vom Kriegsmanne, Reisenden oder Eilboten bis in ferne Gebirgswinkel getragen."[2] Neuigkeiten über Kriegsnoth und Steuerplagen brachten Boten, die von den Kirchenoberen an den Landpfarrer abgeschickt wurden. Dem Landpfarrer J. Unrest, der ein Herz für rein menschliche Verhältnisse hatte, ergriff dieser brausende Wirrwarr der Zeitereignisse, er glaubte, dass man dies alles nicht spurlos vorüber gehen lassen solle, sondern der Vergessenheit entreißen müsse. Und so griff der einfache Mann zur Feder und erzählte, was er erfahren, in der treuesten, wahrheitsliebendsten Weise und in echt deutschen Worten. Sagt er doch selbst, dass er Geschichte schreibe, „weil die Zeit wie das Wasser verfließt und der Menschen Gedächtnis vergeht wie der Glocken Ton und weil doch das, was in Schrift kommt, länger bleibt als des Menschen Gedächtnis währt".

Seine österreichische Chronik, welche der Zeit nach auf die kärntnerische folgt, dürfte in die Zeit von 1470 bis 1500 gesetzt werden. Mit dem Schweizer Kriege des Jahres 1499 schließt der volksthümliche Mann seine historische Rede. Im Jahre 1500 scheint er das Zeitliche gesegnet zu haben. Mit ihm stirbt der letzte bedeutende Schriftsteller Kärntens, der im Mittelalter in deutscher Sprache geschrieben hat. Es folgt nun überhaupt im Reformationszeitalter in der katholischen wie protestantischen Welt eine humanistisch-lateinische Richtung, auf diese im Jesuitenzeitalter eine exclusiv gelehrte geistliche Aera, so dass die deutsche Dichtung fast nur im Volke durch Jahrhunderte fortlebt, bis in den Zeiten Maria Theresias und Kaiser Josefs II. die bescheidensten Anfänge deutscher Dichtung in gebildeten Kreisen sich wieder geltend machen.[3]

In der Steiermark entstand nach der uns bereits bekannten Reimchronik (S. 207 ff.) noch ein zweites Geschichtswerk in deutscher Sprache (Prosa) zu Cilli um die Mitte des XV. Jahrhunderts. Es ist die sogenannte Chronik der Grafen von Cilli, die uns, in sehr vielen Handschriften erhalten, eine wertvolle Quelle für die Geschichte der südsteirischen Gaue ist. Verfasst hat sie

[1] A. v. Jaksch, Zur Lebensgeschichte Jacob Unrests. (Mittheilungen des Institutes für österr. Geschtsf. IV, 464.)

[2] Krones, a. a. O., S. 7 und 8.

[3] Aus Kärnten muss noch ein Losbuch, welches in einem Heidelberger Codex erhalten und jüngst in Stiebocks „Alt-Wien" (VI, S. 121 ff. u. S. 148 ff.) von O. Heilig veröffentlicht worden ist, Erwähnung finden. Es gehört dem XV. Jahrh. an.

Digitized by Google

ein Mönch des Cillier Minoritenklosters, sein Name ist uns unbekannt. Den ersten Theil derselben schrieb er vor dem gewaltsamen Ende des letzten Cillier Grafen,[1] den zweiten danach, aber nicht nach 1461; er war ein Vertrauter des letzten Grafen und hat deshalb manches aus der Familiengeschichte des Hauses, dem er treue Anhänglichkeit bewahrte, erfahren und berichten können. Deshalb ist er auch besonders gut über die letzten Jahrzehnte unterrichtet: die Zeit von 1435 bis 1460 nimmt an Umfang etwa siebenmal mehr Raum ein als die Zeit von 1341 bis 1435. Die fast einzigen Quellen für ihn waren: mündliche Überlieferung, Urkunden und Güterverzeichnisse, kirchliche Angaben, Berichte von Augenzeugen und Selbsterlebnisse; seine Forschungen giengen ebenso wenig tief wie seine Gelehrsamkeit, aber er erzählt in lebendiger Weise und weiß zu fesseln.

Schlicht und naiv, ohne aufdringliche Beschönigung werden auch die tiefen Schlagschatten in der Geschichte der Familie Hermanns II. zur Kenntnis der Nachwelt gebracht, so das Familiendrama, in dem Elisabeth von Frangepani-Modrusch und Veronica von Deschnitz, Friedrich II. und Altgraf Hermann II. auftreten; so die rachsüchtige Härte des letzteren, zu der das menschliche und vernünftige Gebaren des Cillier Stadtgerichtes einen so wohlthuenden Gegensatz abgibt.

Wie lebendig unser Geschichtschreiber zu erzählen verstand, möge folgender kurze Abschnitt zeigen.

Graf Friedrich hat mit seiner Frauen, die eine von Modrusch was, auch einen Suhn, genannt Graf Ulrich. Demselben Graf Friedrich gab sein Vater Graf Hermann etlich Gschloß, damit er für sich regieren und seinen Hof halten soll; und sind das nämlich dieselben Gschlösser: Stanischnak, Samobor, Gurkfeld, Mayhau, Rudolfswert Landstraß, die dieselbige Zeit in ihrer Gewalt waren. Da herrscht Graf Friedrich für sich selbst und hielt Hof zu Gurkfeld, das er ihm fürnahm zu einem Sitz. Und als man zalt nach Christi Geburt 1422 Jahr, starb Graf Friedrichs Gemahl, die eine von Modrusch war, und das beschah an der Treppen, und ward von dannen gen Cilli geführt in das Kloster, und waren landoffen Mähr, wie er sie des Nachts, als sie bei einander lagen, in dem Bett hat erstecht und ertodt von wegen einer hübschen Jungfrauen, genandt Veronica, die er gern zu einer Gemahl genommen hat, als er sie auch darnach nahm, als das itzt künftiglich gemeldet wird.

An die gereimten Chroniken Tirols (S. 310) schließen sich dann, von der gebundenen Rede allmählich abgehend, die Tiroler Chronisten der verschiedenen Klöster und Städte an, wie der Chronist von Marienberg 1350, dann die jüngeren: Kirchmayr, Sittich von Wolkenstein, Burglechner, Brandis u. s. w. Sie berühren jedoch zumeist nur Geschichte und liegen unserem Gebiete etwas abseits. Dasselbe gilt von den Weisthümern, die in neuerer Zeit gesammelt wurden. Es sind das die Statuten der Städte, Märkte, Dörfer und einzelner Vereinigungen, die in ihrem Ursprung oft sehr weit ins Mittelalter hinaufreichen.

In Krain tritt uns als deutscher Prosaist im Anfange des XVI. Jahrhunderts der als Krieger, Staatsmann und Gelehrter gleich ausgezeichnete kaiser-

[1] Die Cillier Grafen stammten aus dem Geschlechte der Herren von Sounecke, dem der Minnesänger des XIII. Jahrh. entsprosst.

Digitized by Google

liche Abgesandte an fast alle Höfe Europas Siegmund Freiherr von Herberstein, geboren 1486 auf dem Väterschlosse Wippach in Innerkrain, entgegen, der mit seiner umfangreichen Selbstbiographie[1] eine reiche Quelle für Sprach- und Culturgeschichte hinterlassen hat.

Böhmen.

Wichtiger als die Dichtungen in gebundener Rede sind in Böhmen fürs XIV. Jahrhundert die prosaischen Werke, unter deren Verfassern namentlich der Kanzler Karls IV., Johann von Neumarkt, unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Seiner Bedeutung als Humanist werden wir später noch zu gedenken haben; hier sollen nur jene Werke genannt sein, durch die er seinen Namen mit der Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen verknüpft hat. Das eine, die „Soliloquia des heiligen Augustinus", die Johann von Neumarkt im Auftrage Karls IV. verdeutschte, ist ebenso ungedruckt, wie seine Gebete, die er für die Markgräfin Elisabeth von Mähren verfasste. Sie war es auch, um derentwillen er sich der Übersetzung des Lebens des heiligen Hieronymus unterzog. Deutlich zeigt sich in diesen Werken, wie die Zeit immer ausschließlicher sich der religiösen Richtung zuwandte; es sind die Schatten der großen religiösen Kämpfe, die das XV. Jahrhundert heraufführte.

Manche andere Anzeichen mochten darauf deuten, dass gewaltige Dinge in Böhmen sich vorbereiteten. Zu keiner Zeit war die Macht der Geistlichkeit eine so bedeutende, als unter Karl IV., den seine Gegner als „Pfaffenkaiser" höhnten, kein Jahrhundert sah so viele Kirchen- und Klosterbauten in Böhmen sich erheben, als das XIV. Und doch wollten die Klagen über Ketzer nicht verstummen, ja mehrten sich gerade jetzt bedenklicher denn je, und die böhmischen Inquisitoren hatten reiche Arbeit. Wurzelten die mannigfachen Irrlehren oft in einer irrigen Auslegung der heiligen Schrift, so war es eine begreifliche Maßregel Karls IV., dass er im Jahre 1369 ein Mandat erließ, welches den Laien verbot, Bücher über die heilige Schrift in deutscher Sprache zu gebrauchen, womit allerdings vor allem die Schriften der Begharden und Beghinen getroffen werden sollten. So wohlgemeint diese Maßregel auch war, sie vermochte doch nicht den Übersetzungen der heiligen Schrift Einhalt zu thun; in Böhmen selbst haben wir Beweise dafür.

Das Stift Tepl besitzt unter dem Titel „die Schrift des newen Gezeuges" eine Handschrift aus dem Ende des XIV. Jahrhunderts, die nebst den vier Evangelien auch die Briefe Pauli, Jacobi, Petri, Johannis, Judae, das Botenbuch und die Offenbarung Johannis enthält. Sie ist gewiss in Böhmen entstanden und wahrscheinlich ist dies auch noch von einer zweiten Bibelübersetzung, die sich in Freiburg befindet. Aber was uns die Tepler Übersetzung doppelt interessant macht, ist der Umstand, dass sie, wie aus mannigfachen Andeutungen der Handschrift selbst hervorgeht, einst im praktischen Gebrauch der Waldenser gestanden sein muss, denen wir im XIV. Jahrhundert in Böhmen begegnen. Und noch einer anderen Übersetzung der

[1] Sitzber. der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Cl. (Fontes I, 1.)

Digitized by Google

Bibel aus dieser Zeit haben wir hier zu gedenken, die auf den Prager Bürger Martin Rotlöw als ihren Urheber zurückweist. Wohl ist uns das Original verloren, aber wir besitzen mehrere Abschriften, unter denen die fast gleichzeitige für König Wenzel IV. hergestellte durch die Pracht ihrer Ausstattung seit jeher die Augen aller Kunstkenner auf sich gezogen hat. Die Übersetzung, die zu den formvollendetsten des Mittelalters gehört, zeigt des Verfassers genaue Vertrautheit mit der lateinischen Sprache.

Dass es neben Übersetzungen der ganzen Bibel auch solche einzelner Theile gegeben habe, ist ganz natürlich; thatsächlich finden sich denn auch eine Reihe von Perikopen in zahlreichen aus Böhmen stammenden Handschriften und findet sich besonders das Hohe Lied Salomonis von den Übersetzern bevorzugt, dessen Deutung mitunter zeigt, wie auch die Mystiker bereits damals Anhänger in Böhmen gefunden hatten. Ihre Spuren treffen wir dann häufiger im XV. Jahrhundert.

Aus all dem Gesagten ergibt sich, dass die prosaische, erbauliche Literatur im XIV. Jahrhundert nach den verschiedensten Richtungen hin sich in Böhmen auszubreiten begann; oft genug finden wir sie beeinflusst durch die großen Volksprediger, die damals in Böhmen entstanden. Durch Karl IV. wurde Konrad von Waldhausen nach Prag gerufen, der gegen die Sittenlosigkeit und alle Missstände im Leben der Laien, aber nicht weniger gegen das unchristliche, dem frommen Glauben der Vorzeit abgewandte Treiben der Geistlichkeit eiferte, und für dessen von Tag zu Tag wachsende Zuhörerschar die Kirche des heiligen Gallus, an der er wirkte, bald zu klein wurde; auch auf dem Lande, in den deutschen Städten zog er umher, auf offenem Markte ermahnend und strafend. Über seinen Predigten waltete freilich ein Unstern; seine „Postilla", welche uns seine an die Prager Studenten in lateinischer Sprache gerichteten Predigten überliefert, ist in zahllosen Handschriften über ganz Deutschland verbreitet, von seinen deutschen Predigten dagegen scheint sich nichts erhalten zu haben. Jene freilich waren zu akademischen Zwecken sorgfältig überdacht und ausgearbeitet, diese gebar der Augenblick und verwehte sie auch.

Auch die Predigten anderer Volksmänner der gleichen Zeit sind uns verloren gegangen oder wenigstens bis jetzt noch nicht wieder gefunden worden. Schon aus den Resten lateinischer Predigten, die uns von einzelnen überliefert sind, lässt sich ermessen, wie sehr der Verlust ihrer deutschen Predigten auch im Interesse der Culturgeschichte des Landes zu bedauern ist. Viele dieser Prediger beschäftigen sich eingehend mit den brennendsten Fragen ihrer Zeit, und es ist eine Ausnahme, wenn Johann, der Prediger der Deutschen bei St. Gallus, in seiner lateinischen „Summa collectionum" geflissentlich der Erörterung von Zeitverhältnissen aus dem Wege geht. Selbst Matthäus von Krakau, der nachmalige Bischof von Worms, dem wir fast durch 40 Jahre in Böhmen begegnen, erörtert in seinem, doch reintheologischen „puch des Kampfkrieges der vernunfft vnd der Gewissen" eine Zeitfrage, wenn er die Partei jener ergreift, die da meinten, es sei gut das Abendmahl öfter zu empfangen.

Wenig bedeutend ist auch die weltliche Prosa des XIV. Jahrhunderts; auch sie kündigt sich erst in ihren Anfängen an, zeigt aber deutlich genug, wie in Böhmen die deutsche Sprache immer mächtiger vordrang. Wir müssen es uns

Digitized by Google

hier versagen, im einzelnen auf das Anwachsen deutscher Urkunden nicht nur in den Landstädten, sondern auch in Prag einzugehen, und müssen uns mit der Feststellung der Thatsache begnügen; nur das Wichtigste dürfen wir hervorheben. Dahin gehört eine deutsche Übersetzung der Chronik Dalimils in Prosa, die sich von der etwas früher entstandenen gereimten Übersetzung durch den engeren Anschluss an den Urtext unterscheidet, das Prager Rechtsbuch, das sich als eine vom Magdeburger Recht beeinflusste Übersetzung des Iglauer Rechtes darstellt, und das Buch der Prager Malerzeche, dessen Wichtigkeit für die Erkenntnis deutschen Culturlebens in Böhmen von selbst in die Augen springt.

Im XV. Jahrhundert sehen wir auf dem Gebiete der Prosa vor allem die Richtungen weiter gepflegt, deren Ausbildung das vergangene Jahrhundert begonnen hatte. Die erbauliche Literatur überwiegt, ja ist die allein maßgebende; immer mehr sehen wir in ihr die Anlehnung an die Mystiker, die, abgekehrt von allem Weltleben, eine Vereinigung der Seele mit Gott anstreben; fast alle Tractate der Zeit tragen mystischen Charakter, werden aber leicht durch Übertreibung verschroben und verlieren für uns jede ernste Wirkung. Sie sind interessant als Zeichen ihrer Zeit, haben aber nur in seltenen Fällen inneren Wert.

Sehr zu seinem Vortheile hebt sich von ihnen das einzige Stück weltlicher erzählender Prosa ab, das wir aus dieser Zeit hier nennen können: Der Ackermann aus Böhmen. Im Jahre 1399 in Saaz entstanden, steht das bedeutende Werk an der Grenze zweier Jahrhunderte; und wenn sein Verfasser, von dem wir mit Sicherheit nur seinen Vornamen Johannes kennen, auch noch mit seiner ganzen Denk- und Sinnesweise dem XIV. Jahrhundert angehörte, so hat sein Werk doch noch weit ins XVI. Jahrhundert hinein Anklang und Verbreitung gefunden. Beweist dies die Bedeutung seines Inhaltes, so ist nicht minder auch die Form des Werkes eine selten vorzügliche.

Es ist ein Streitgespräch zwischen dem Tode und einem Ackersmanne, der um den Verlust seiner Frau klagt, die seines Herzens Trost, seiner Freuden Hort gewesen. Obwohl der Verfasser bewandert ist im classischen Alterthume wie in den Sagen seiner Zeit, so drängt sich doch nirgends seine gelehrte Bildung störend in den Vordergrund; allgemein natürliche, menschliche Gefühle, die keinem Wechsel der Jahrhunderte unterliegen, werden hier in schlichter, ergreifender Form ausgesprochen; der Ausdruck tiefen Gottvertrauens durchzieht das Ganze und gibt ihm seine Wärme; vor Gott beugen sich beide, der Mensch und der Tod.

II. Ungarn.

Die deutschen Einwanderungen aus Thüringen oder Flandern, Sachsen, Schwaben, Mähren und Schlesien, die vom XI. bis zum Schlusse des XIII. Jahrhunderts ihre Wege nach den Comitaten Bars, Neutra, Turócz, Sohl und Hont nahmen, sind bereits (oben S. 88) erwähnt worden.

Die Rechtsverhältnisse wurden begreiflicherweise nach deutschen Vorbildern geordnet. Das Statut der Städte Köln und Magdeburg, das Jus theutonicum, der

Digitized by Google

Sachsen- und der Schwabenspiegel galten als Muster und Vorbilder in den entsprechenden Anschauungen.

Die verschiedenen Maßregeln und Bestimmungen bei dem Betriebe des Bergbaues finden ihren Ausdruck in den verschiedenen Bergordnungen. Eine der ältesten ist die von König Bela IV. für Schemnitz erlassene, nach welcher die Stadtverordneten in 20 Punkten ein Statut zur Danachrichtung abfassten.

Zur Charakteristik der Sprache heben wir den ersten Punkt hervor: „Nw setzen wir zum ersten: Wie und wen man perghrecht empfahen soll und zu welcher zeit. So ist zu wissen, das der richter und der rat einer jeglichen perghstat hat zu setzen einen geschwornen pergkmaister und der soll seinen sold haben von der Kammer des Kwnigs. Auch so haben sie zu setzen einen geschwornen tayler nach der stat nwtz, also vern als sie unversprochen lewt sein."

Auch die Bergverleihungen, ausschließlich in deutscher Sprache, spielen eine große Rolle.

Eine derartige Verleihung ist uns von Hodritz, einem Nachbarorte von Schemnitz, aus dem Jahre 1378 mit den Worten aufbewahrt: „Item an der flachen Putten in der Hobracz. Wir Jakusch Graf und Pawl Graf mit Wissen unseres ganzen rates, verleygen wir den erberen lewten Jakusch Henzel mit dem ercz Henzel Pheffel und ihrem Gewerchen uf jede derselben Putten czway lehen und czu demselben Perchwerch was sie treugen, — und ob yemand queme an den vorgenannten Gewerchen und weld lenschaft darynen pauen, dem woll wirs verleygen um das sybende, ob ys getragen mag, — mag es das syben nicht getragen, so woll wirs leihen um des Kuniges vrbar." [1]

Auch in der Zipser Gespanschaft hatten die Einwohner anfangs mit Rodungen, Urbarmachung der Gründe, Schürfen und Bauten vollauf zu thun und konnten sich mit Literatur eingehend nicht befassen. Doch das Wesentliche ihrer Literatur blieb uns auch aus der ältesten Periode vor der Erfindung der Buchdruckerkunst erhalten. Vor allem anderen lebten in den Einwanderern die Erinnerungen der Rechtsverhältnisse ihrer alten Heimat fort. Diese trachteten sie in ein Ganzes zu fassen, und durch die ungarischen Könige bestätigt, zur Ordnung ihrer Verhältnisse aufzubewahren.

So entstand 1370 ihr Landrecht, „die Willkühr der Sachsen in dem Zips" benannt, welches wie ein Heiligthum geachtet und in den Protokollen der Städte aufbewahrt und zur Richtschnur den kommenden Geschlechtern auf ihre Lebenswege mitgegeben wurde.

Dies Landrecht bestand anfangs aus 93 Artikeln, die im XVI. Jahrhundert durch einen 94 „von schuldiger Aufhaldung" und durch einen 95 „von den Kongissern" vermehrt wurden. Dieses Landrecht betont vor allen Dingen die Selbständigkeit und Freiheit der Zipser Gerichtspflege mit den Worten: „Das uns Czipsser kein Man zu lannde hott genn Hoffe in keinerlei sachn" und verbreitet sich dann über Heiraten, Eheverhältnisse, Familien, Waisenangelegenheiten, Credit, Lohn, Pfand, Bürgschaft, Zank, Streit, Schimpf, Verleumdung, Lüge, Betrug, Diebstahl, Todtschlag, Hekkeln

[1] Wer nicht das Siebentel kann, entrichte das Zehntel. — Siehe zu diesem Abschnitt des Näheren: Betzterczebánya városa = die Stadt Neusohl, von Arnold Ipolyi, Bischof von Neusohl, Budapest 1874, S. 15, 25. Geschichte der ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung von Johann Kachelmann, Schemnitz 1853, S. 75. Das Heft unter demselben Titel 1853, S. 176, 187.

Digitized by Google

und Messertragen, Schlägereien, Verletzungen, Würfel- und Kartenspiel, dann über Ungehorsam, schuldiges Aufhalten, Dienstverhältnisse, Handwerke, Hundebisse und Vorzeiten.[1]

Als Ergänzung zu diesem allgemeinen Landrecht kann das alte Gölnitzer Bergrecht angesehen werden. Es stammt aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts und besteht aus zwei Theilen: dem eigentlichen Bergrecht in 16 Paragraphen und den Verhaltungsmaßregeln für den Bergmeister.

Auf dieses Gölnitzer Bergrecht und seine Entwicklung waren von wichtigem Einflusse die Beschlüsse der sieben Bergstädte vom 25. December 1481, dann die 1498 zu Rosenau unter dem Vorsitze des königlichen Hauptbergmeisters Mathias Tengler von Lichtenfeld getroffenen Verfügungen und die um diese Zeit gebrachten bergrechtlichen Urtheile über Ordnung eines Nebenschachtes und einer Grubenverleihung.[2]

In derselben Zeit tauchen die Zunftstatute der Zipser Deutschen auf, die zur Pflege und Ausbildung des mitgebrachten Handwerkes von der größten Wichtigkeit waren und als hochgeschätzte Urkunden in den Zech- oder Zunftladen aufbewahrt wurden.

Ein derartiges altes Zunftstatut finden wir vom Jahre 1480 in Leibitz zur Ordnung der Tuchmacherverhältnisse. Das Statut beginnt: „Im Namen der Dreifaltigkeit. Amen. Höhret ihr Meister alle, die da sind Gewandmacher in dem Zips zu unseres selbst geliebte, die wir gemeiniglich geliebt haben“ ....

Wenn wir noch die Hattertbriefe erwähnen, die durch die ersten Könige erlassen wurden oder in Begehung der Grenzen zwischen Gemeinden und Gemeinden zustande kamen, so haben wir so ziemlich alles hervorgehoben, was an Rechtsliteratur aus den ersten Jahrhunderten der deutschen Colonien Nordungarns hierher gehört.

Einer der ältesten Hattertbriefe ist der zwischen Leibitz und Rissdorf im XIII. Jahrhundert zustande gekommene, der bezüglich der alten Sprache der Zipser höchst bezeichnend ist; z. B.: „An dem Grewlichen seuffen in dem Posch boben dem weg vnd dem boben dem bron, de da entsprangen ist, do leyt eyn hattert, als die son ontergeth; wo wenden wir und kegen die sonnen off ganz ober Rissdorf wasser, wo steyge wir den coli berg off: oben dem steyge do leyt eyn hattert bey den slen dornen“ ....[3]

Einen Kaschauer Schwabenspiegel aus dem XV. Jahrhundert erwähnt übrigens noch Krones (l. c. I, S. 510) und bemerkt (S. 521), dass besonders die Stadt Bela als Sitz von Lalenbürgern — wohl seit alter Zeit — bespöttelt werde.

Unter den bedeutenderen Chroniken Zipsens ist sowohl ihres Alters, als auch ihres Inhaltes wegen die Georgenberger Chronik zu erwähnen, die sich auf noch zwei ältere Chroniken beruft: „als das dy vngrische cronica ausweist“

[1] Karl Wagner, Analecta Scepusii sacri et profani 1776, I, 240. S. Weber, Geschichte der Stadt Leibitz. Kesmark 1896, S. 9.

[2] Gustav Wenzel: Magyarország bányászatának kritikai története = Kritische Geschichte des Bergbaues Ungarns. Budapest 1880.

[3] S. Weber, Geschichte von Leibitz. Kesmark 1896, S. 4, 109. Auch die Archive der anderen Zipser Städte bewahren derartige Zunftstatute und Hattertbriefe auf. boben = oben, leyt = führt, kegen = gegen, off = auf, coliberg = Kahlenberg, slen dornen = Schlehen-Dornen.

Digitized by Google

und „als dy cronica sagit Martiniana". Sie ist von einem Zipser in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts verfaßt, bezieht sich auf Zipser und allgemeine ungarische Verhältnisse und schließt mit dem Jahre 1454 ab.[1]

Zur kurzen Charakterisierung der Sprache bringen wir hier noch eine kleine Textprobe:

„In dem Namen Jhesu xpi."

„Sint dem mole das dy Czipser Saxen genant seyn und geste, So ist es not zu wissen, von wan sy kekomen sein vnd durch wilchen konig, und wenne sy in den Czipß komen seyn. So sein auch in vngerlant mancherley lewte vnd mancher ley geczowge: von wan dy bekomen seyn, wy, daz wil ich eyn teil entrichten" ....[2]

Selbstverständlich haben auch die Siebenbürger und andere deutsche Städte Ungarns ein reichliches Urkundenmateriale, welches höchst interessante Einblicke in die damaligen noch mehr gemischten Colonendialekte gewährt. So z. B. wenn in Bistritz der Name „Breuer" 1451 Breyfor, 1454 Brewer, 1461 Breiber, 1505 Briber geschrieben wird.[3]

Der Zukunft wird es noch obliegen, alle die literarischen Schätze aus diesem Zeitalter, die in Archiven und Klosterbibliotheken noch vielfach unbeachtet liegen mögen, für die heimatliche Literatur- und Culturgeschichte zu verwerten.

3. Die dramatische Poesie.[4]

Die Blütezeit des volksthümlichen Dramas in deutscher Sprache fällt in dieselbe Zeit mit der Blüte des Volksliedes und dem siegreichen Vordringen der Renaissance in Deutschland. Alle drei Erscheinungen fußen auf einer socialen

---

[1] Ihre Schreibart weist auch auf diese Zeit zurück: ꝛ = er, z. B. hv = her, vngland = vngerland; — in den meisten Fällen ein n zur Ergänzung des e, z. B. plibn statt pliben; in anderen Fällen vertritt es die Endung em z. B. hewtign statt hewtigem, einn statt einem; zur Bezeichnung des Umlautes wird das e gebraucht, z. B. übir = über, betrübnis = betrübnis; ~ bezeichnet das Weglassen von zwei Buchstaben, z. B. w̃t = wort, w̃de = wurde.

[2] Georgenberger Stadtarchiv und Jahrbuch des Zipser historischen Vereines, VII. Jahrgang 1892.

[3] Gustav Kisch in der „Festgabe der Stadt Bistritz" 1897, Verlag der Stadt, S. 32.

[4] Vgl. oben S. 134 ff., wo die Entwicklung bis zur Entstehung geistlicher Dramen in deutscher Sprache verfolgt wurde. Vgl. neben der dort citierten Lit. jetzt bes. W. Creizenach, Gesch. d. neueren Dramas, I. Bd., Halle a. d. S. 1893, S. 47 bis 358. — J. Janssen, Gesch. d. deutschen Volkes seit d. Ausg. d. Mittelalters. I. 14. Freiburg im Br. 1887, S. 242 ff. — Von älterer Lit. siehe Hase, Das geistl. Schauspiel. Leipzig 1851, S. 4—90. — Wilken, Gesch. d. geistl. Spiele in Deutschland. Göttingen 1872. — Reidt, das geistl. Schauspiel d. Mittelalters in Deutschland. Frankfurt 1868. — Schack, Geschichte d. dramat. Lit. u. K. in Spanien, Berlin 1845, I. Bd. — Robert Prölß, Geschichte d. neueren Dramas, I. Bd., Leipzig 1880, S. 19 ff., ferner Magnin, „Journal des Savants" 1860 u. 1861 und dessen „Les Origines du théâtre moderne. Paris 1838. — Ancona, Origini del teatro in Italia, Firenze 1877. — Du Méril, Origines latines du théâtre moderne. Paris 1849. — Heinrich Alt, Theater und Kirche, Berlin 1846. — Prutz, Vorlesungen über die Gesch. d. d. Th., Berlin 1847; vgl. Scherer, Goedeke, Gervinus in den betreffenden Abschnitten. — Literatur siehe auch bei K. F. Kummer, Erlauer Spiele. (Sechs altd. Mysterien n. e. Handschr. d. XV. Jhdt.) Wien 1882. — Wackernell in Zachers Zs. XV, 364 bis 376. Beispiele für die verschiedenen Gattungen geistlicher Spiele findet man jetzt recht bequem bei: R. Froning, Das Drama des Mittelalters, 1. bis 3. Th. Stuttgart, Union o. J., in drei Bänden. (Kürschner's D. N. 14. Bd., 1. bis 3. Th.) Darin unter anderem:

Digitized by Google

Verschiebung, die sich seit dem Ausgange des XIII. Jahrhunderts langsam, aber stetig vollzog: dem Emporkommen der Städte, dem Verfalle des Ritterthums.[1] Reichthum, Macht und Ansehen giengen vom Adel auf die durch Mauern und Privilegien geschützten Städte über. Die bestehenden Autoritäten des Mittelalters wurden durch den Gang der Dinge gezwungen, sich mehr und mehr auf die Geldmacht und Intelligenz des Bürgerthums zu stützen, und der Adel konnte seine Position nur durch Anpassung an die neuen Formen behaupten. Er stieg nieder von den Burgen, den Schauplätzen ritterlichen Lebens und Dichtens, und nahm als Landedelmann oder innerhalb des Weichbildes der Städte Wohnart und Lebensformen des bürgerlichen Patriciates an. In Italien hatte diese Bewegung schon früher begonnen, und dort mussten sich die eingebürgerten Adeligen sogar einer bürgerlichen Zunft (arte) anschließen. Italienische Historiker nennen den ganzen Vorgang sehr bezeichnend „Inurbamento".[2] Italien wurde das vorbildliche Land der neuen Lebensformen, und wie die Kaufleute ihre Handelsinteressen nach Italien riefen, so zogen die Söhne deutscher Adeliger an die Universitäten Italiens, um sich das Rüstzeug der neuen Zeit zu erwerben, und rangen mit bürgerlichen „Sodalen" um die Palme in der Jurisprudenz und den Humanitätsstudien.[3] Das Selbstbewusstsein des Bürgerthums steigerte sich und

Sechs lat. Osterfeiern, das Trierer und das Redentiner Osterspiel, den Tegernseer Antichrist, die Passionsspiele von Benediktbeuren, Wien, Frankfurt II, sowie Baldemars v. Peterweil Dirigierrolle (Frankfurt I.), Alsfeld, ferner den Ordo Rachelis, das Benediktbeurer und das hessische Weihnachts- und das Erlauer Dreikönigsspiel. — Adolf Pichler, Über das Drama des Mittelalters in Tirol, Innsbruck 1850, wies zuerst auf die reichen Schätze Tirols hin; Prof. Wackernell hat in jüngster Zeit „Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol, mit Abhandlungen über ihre Entwicklung, Composition, Quellen, Aufführungen und literarhist. Stellung" veröffentlicht in den „Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literat. u. Sprache Österreichs u. s. Kronländer, durch die Leo-Gesellschaft hgg. v. Dr. J. Hirn u. Dr. J. E. Wackernell, o. ö. Prof. a. d. Univ. Innsbruck", Graz, Styria 1897. Vgl. dazu die eingehende Recension v. Dr. K. F. Kummer im Österr. Literaturbl., hgg. v. d. Leo-Ges., VI. Jhg. Nr. 20, S. 619 bis 622. — Wackernell hat einen herrlichen Theil der Schätze behoben, durch eingehende philologische und archivalische Forschung erläutert. Derselbe gab auch „die ältesten Passionssp. in Tirol" als Nr. 2 der Wiener Beitr. zur englischen und deutschen Philologie [hgg. v. R. Heinzel, J. Minor u. J. Schipper] Wien 1887 heraus und hat als weitere Spenden die 15 Spiele des Debscodex aus dem XV. Jhdt. in baldige Aussicht gestellt. — Auch der „Sterzinger Spiele" nach Aufzeichnungen Vigil Rabers; herausg. von Oswald v. Zingerle, 2 Bde. Wien, C. Konegen, 1886, Wiener Neudrucke (redig. v. Dr. Aug. Sauer), Nr. 9 u. 11, sei schon hier gedacht. — Wackernells grundlegende Arbeit verbreitet neues Licht über die ganze Gattung des geistlichen Spieles, welche nach seinen Forschungsergebnissen zu revidieren sein wird. Soweit möglich, wurden Wackernells Ergebnisse für vorliegende Darstellung verwertet. Bei der Drucklegung des obigen Abschnittes (S. 134 bis 140) lag Wackernells Ausg. nicht vor. — Zahlreiche neue Gesichtspunkte bieten Richard Heinzels lehrreiche „Abhandlungen zum altdeutschen Drama" (Sitzungsber. d. kais. Akad. der Wissenschaften phil.-hist. Cl. B. 134. 1896. X. Abh.).

[1] Bei der Besprechung des Humanismus wird der Erscheinung ausführlicher gedacht.

[2] Dr. Alfred Nagl, Deutschland und Italien im Mittelalter mit besonderem Bezuge auf das Geldwesen (Jhb. d. Leo-Gesellschaft für das Jahr 1897, redig. v. Dr. F. M. Schindler, Wien, 1897, S 53.); vgl. auch Bezold, Geschichte d. deutschen Reformation (Oncken III/1), Berlin 1886, S. 32 ff.

[3] Dr. A. Luschin-Ebengreuth, Österreicher an italienischen Universitäten zur Zeit der Reception des römischen Rechtes. (Bll. d. Ver. f. Landesk. von N.-Ö. 1881.)

Digitized by Google

drängte auf allen Gebieten nach Ausdruck. Das Handwerk wurde durch die Kunst geadelt, und die Gegenstände des täglichen Gebrauches, Schloss und Schlüssel, Tisch und Sessel, wollten nicht nur praktischen Bedürfnissen dienen, sondern strebten nach Schönheit. Überall blühten Gesangsschulen empor, und selbst schlichte Handwerker besuchten eine Lateinschule, bevor sie in die Werkstatt traten. In den Fastnachtspielen und Schwänken drückte sich das Wohlbehagen, häufig die übertolle Lust der Zunftgenossen aus, in jenen farbenprächtigen Aufzügen und Massentheatern, mit welchen man in den Städten die großen Kirchenfeste feierte, fand das Selbstbewusstsein der geistigen und finanziellen Spitzen des Bürgerthums seine glänzendste Manifestation. Beide Gattungen entwickelten sich nebeneinander und standen in lebendiger Wechselwirkung.[1] Das geistliche Spiel gieng in wirklich dramatischer Ausbildung jedenfalls voraus.

Das geistliche Bürgerspiel.

Aus kirchlichem Boden erblüht, bildeten sich die Spiele unter dem Einflusse der Renaissance, welche mittelbar und unmittelbar ihre malerisch-decorative Ausgestaltung bestimmte, und unter Einwirkung von Volks- und Kirchenlied, sowie in Wechselwirkung mit Posse und Fastnachtsspiel, welche für die Textgestaltung wichtig wurden, in den Städten aus und geben in ihrer eigenthümlichen Mischung von religiösen, künstlerischen und volksthümlichen Elementen ein treues Spiegelbild des deutschen Bürgerthums, wie es in den Tagen war, da Albrecht Dürer seine Gemälde schuf, da Hans Sachs seine zahllosen Dichtungen ersann und da reiche Patriciergeschlechter Deutschlands mit den florentinischen Kaufherren wetteiferten als Mäcenaten von Kunst und Wissenschaft. In Spielen, welche gleich Dantes „Divina comoedia" Himmel und Hölle, Paradies und Erde vor den Augen der Zuschauer eröffnen, welche die heilige Dreifaltigkeit, die Vorväter des alten Testamentes, die ersten Menschen, sowie die Chöre der Engel und die Scharen Lucifers auf die Bühne schicken, kurz das ganze grandiose Weltbild, welches der katholische Transcendentalismus im Anschlusse an Augustinus Lehre von den zwei Staaten[2] entwickelt hat, concret in ergreifenden Scenen und Bildern vor den Zuschauern aufrollen: in solchen Spielen offenbart sich zugleich ein gut Theil bodenständiger Weltauffassung, erklingen schlichte Wendungen des Volksliedes, erscheinen Figuren und Begebenheiten nicht nur äußerlich auf dem Marktplatz der mittelalterlichen Stadt, sondern ist alles schlicht und harmlos in das Costüm und Milieu, wie man heute sagt, der Aufführungszeit versetzt. Vaganten und Spielleute hatten durch ihren Übermuth die Spiele aus der Kirche verdrängt und Aufführungsverbote veranlasst: das Bürgerthum stellte in Verbindung mit dem sesshaften Clerus der Städte wieder eine reinere Form derselben her.

---

[1] R. Heinzel, l. c. Über das Medicusspiel u. d. lustige Person d. altd. Bühne, S. 55 ff.

[2] Rich. Mayr, Die philosophische Geschichtsauff. d. Neuzeit I. Wien 1877. 1. Cap. Vgl. auch Jak. Zeidler, Studien u. Beiträge u. s. w. (S. 17 bis 33).

Digitized by Google

Der uralte Bund zwischen Schauspielkunst und Gottesdienst war noch lebendig in der Blütezeit des geistlichen Volksspieles; aber das Thor der Kirche war weit geöffnet, und der freie Blick schweifte hinaus durch malerische Straßen mit Giebeln und Erkern und weiter bis an Mauer und Wall und verlor sich im Grün der nachbarlichen Gefilde. Der volksthümlichste Stoff der christlichen Welt wurde von Bürgern in frommer Kunstbegeisterung vor einem andächtig lauschenden Volke agiert. Man muss sich nur die Mühe nehmen, die erhaltenen Texte zu retouchieren und vom Unflat des grobianischen XVI. Jahrhunderts zu

Abbildg. 60. Rathhaus zu Sterzing, in dem die Passionsspiele gefunden wurden.

reinigen, um zu empfinden, welche tiefsinnige und kerngesunde Poesie in diesen episch geführten Bürgerspielen lebt und webt. Was dem deutschen Wesen ursprünglich fremdartig am Christenthum entgegengetreten war, ist hier vollständig assimiliert. Die Verbindung von ernstem Tiefsinn und frischem Humor, welcher schon dem deutschen Heldensang eigen war, kommt in diesen Spielen zu schöner Entfaltung. In den besten leben gesunder Realismus und fromme Naivetät, welche weit entfernt von ascetischer und mystischer Überspannung, wie sie einseitig geistliche Literatur zeitigte, oder von modischer Unnatur und ordenmäßigem Mysticismus, wie sie das Ritterthum schuf, sich von dem realen Boden bürgerlichen Lebens und Treibens emporschwangen zur Lösung der letzten und höchsten Probleme. Der schlichte Sinn des Volkes spricht aus ihnen, welcher, fern

Digitized by Google

von allen blasphemischen Gedanken, andächtig zum Christusbild emporblickt, auch wenn es den Herrn in landesüblicher Tracht — etwa mit Lederhose und grünen Hosenträgern — darstellt. Die komischen und humoristischen Elemente, wie sie in den Soldatenscenen, wo die Ritter mit bramarbasierendem Siegesgesang ausziehen, um später beschämt heimzukehren, oder in den Quacksalberscenen und sonst zur Geltung kommen, die Satire auf alle Stände, wie sie die Teufelsscenen bringen, bilden erheiternde und belehrende Contraste zum schweren Ernst der Leidensscenen, ohne in den Vaganten- früherer oder in den Fastnachtston späterer Entwicklung zu versinken und durch ihre Breite die Würde der Handlung zu zerstören. Die heilige Geschichte wird noch nicht benützt als Vorwand und Folie, um den Instincten eines niedrigen Publicums zu schmeicheln und durch Vorführung von Possen und Hanswurstereien anzuziehen. Starkknochig und sicher, wie ihre bürgerlichen und geistlichen Darsteller und Verfasser wurzeln diese Spiele im heimischen Boden. Wie die gothischen Dome streben sie aus der Enge der Straßen dem ewigen Himmel zu. Wenn eine Gattung der Poesie die eigenthümliche Entwicklung des Städtewesens zur Voraussetzung hat, so sind es diese geistlichen Bürgerspiele. Und Kirche und Bürgerthum haben damit eine Form geschaffen, welche noch heute literarisch lebendig ist. Wo der deutsche Geist sein Tiefstes in dramatischer Form ausprägte, näherte er sich der Form des Mysteriums. Es ist kein Zufall, dass Goethes „Faust", dessen ideale Bühne das Straßburger Münster überschattet, in welche überall die Giebel und Erker der freien Reichsstadt Frankfurt hereinragen, an diese Gattung in Form und Localfarbe anknüpft, ja ausgeht von der frohen Osterkunde, welche Anfang und Keim dieser ganzen Theaterentwicklung enthält. Auch hier erhebt sich der Geist von dem Boden schlichtbürgerlichen Lebens zu den höchsten Problemen des Denkens, überall blickt uns das klare Auge Hans Sachsens entgegen, die ganze Innigkeit des deutschen Volksliedes und die ganze Süßigkeit deutscher Mariendichtung durchflutet die Gretchenepisoden, während anderseits in diesem Mysterium des Classikers all der Zauber der Schönheit uns entgegenlacht, für welchen uns Renaissance und Antike die Augen geöffnet haben. Wie die vollendetste Ausgestaltung des bürgerlichen Massendramas erscheint uns in diesem Lichte das Lebenswerk des großen Sohnes der freien Reichsstadt Frankfurt am Main.[1]

[1] Von Einzelheiten vgl. u. a. „Faust", I. Th. Das Osterspiel mit dem Chor der Engel: „Christ ist erstanden". Hempel, S. 28 ff. bis S. 115 Zwinger. „Ach neige", S. 122 Dom. — Zu den Hexen- und Walpurgisnachtscenen vgl. die Teufelsscenen unserer Spiele. — Völlig in der Art des geistlichen Spieles endet der II. Th. zur Marienfeier, S. 240, vgl. Mone, Altd. Schausp. das „Himmelfahrt Mariae"-Spiel. — Vgl. das Frohnleichnamsspiel bei Burckhart, Renaissance, S. 411. — Vgl. auch Mone, l. c. 109 ff. Diese Stellen bei Hempel cit. im Commentar. Dort auch aus Cholevius, Gesch. d. deutschen Poesie u. s. w. I, 50: „Die ganze Fülle von Unschuld, Reinheit, Keuschheit, Wohlwollen, von demüthig unbewusster Hoheit und Holdseligkeit ergießt sich endlich in die Erscheinung der mit Sternen gekrönten Mater gloriosa und ihres Gefolges." Vor allem jedenfalls das Juttenspiel zu vergleichen. — Es kommt mir natürlich hier nur auf kurze Hinweisungen, um die Bedeutung der Form durch das, was Goethe aus ihr gemacht hat, ins rechte Licht zu stellen und Lesern, welchen das Mysterium fremd ist, durch Hinweis auf ein bekanntes Werk die Vorstellung zu erleichtern. Weiteren Anspruch erheben die kurzen Verweisungen

Digitized by Google

Erst in den Städten fand sich Raum und Gesellschaft, Reichthum und Kunstsinn genug bei einander, um jene mehrtägigen Spiele würdig ins Werk setzen zu können.

Unter allen Gattungen der Poesie ist ja die dramatische die anspruchsvollste und kostspieligste. Kaum den einfachsten Formen entwachsen, setzt sie einen Apparat und das Zusammenwirken verschiedenartiger Künste und Kräfte voraus, welche im Hinblick auf ein Ziel organisiert und discipliniert werden müssen. Das Gemeinwesen ist daher die materielle Grundlage dieser Kunstgattung. Zuerst fand sie, wie entwickelt wurde, in der Kirchen- und Klostergemeinschaft ihre Heimstatt. Die Kirche bot den würdigen Schauplatz des liturgischen Dramas, die Gewänder und Geräthschaften[1] des Gottesdienstes genügten als Fundus instructus, Geistliche waren Verfasser, Leiter und Agenten der Spiele, die biblischen Texte und das Ritual die Stoffquellen, und Cantorei und Klosterschule die Übungsstätten. Jetzt trat die Stadtgemeinde das Erbe der Kirchengemeinde an. In den Städten gab es genug Geistliche, Schulmeister und Schreiber, welche für Abfassung und Abschriften von Texten und Dirigierrollen sorgten,

---

auf Loepers Commentar nicht. — Über den Aufbau von Goethes Faust und seine Verwandtschaft mit dem Passion vgl. Jakob Zeidler, Über Jesuiten und Ordensleute als Theaterdichter u. s. w. Wien, Verl. d. Ver. f. Landeskunde von NÖ. 1893. S. 3 f.

„Unter dem Gesichtspunkte des Mysteriendramas gewinnt die Composition des „Faust" sogleich jene Abrundung, welche ihr nach dem Maße aristotelischer Theorie vielfach zu fehlen scheint. Das Epische des Stoffes ist nicht völlig von der dramatischen Form bemeistert. Wie der Passion ist Goethes Tragödie biographisch aufgebaut. In einer Reihe von Bildern werden uns die Hauptstadien von Fausts Leben vorgeführt. Der „Prolog im Himmel" und „Fausts Himmelfahrt" bilden den Rahmen des Stückes. Der tiefsinnige „Chorus mysticus": „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" bietet den Schlüssel zum Verständnis des ganzen symbolischen Gebäudes Was sich im Erdenleben als Bild und Gleichnis des Unvergänglichen kundgibt, was hinweist auf das Ewige, von dem alles Irdische ausgeht und in dem es seine Vollendung findet, gibt dem Erdendasein erst Wert und Bedeutung. Mag dieser Gedanke auch anklingen an Platons Ideenlehre,* er bildet den ewigen Inhalt christlicher Kunstübung, die ja nur die sinnliche Gestaltung des transmundanen Idealismus ist, den der heil. Augustinus zur Lehre von den zwei Staaten verdichtet hat. Im Sinne der Symbolik ist Goethes „Faust" ein Werk der christlichen Kunst so gut wie Dantes „Divina comoedia", und nicht umsonst wuchs der Knabe Goethe in der Begeisterung für Klopstocks „Messias" heran.** Freilich Goethes Tragödie ist das Mysterium des Classikers, der durch die Schule der Antike und der Renaissance gegangen ist, der von Shakespeare nicht minder gelernt hat, wie vom schlichten Meistersinger Hans Sachs. Ein Commentar zu Goethes „Faust" demonstriert unwillkürlich die Entwicklungsgeschichte der deutschen Dramatik vom mittelalterlichen Passionsspiel über Hans Sachs bis herauf zur Nachdichtung der Sophokleischen Tragödie in deutscher Sprache."

* Vgl. Loeper, „Faust", Hempel, Th. 13. XL u. Anm. Goethes „Zur Naturwissenschaft" (Bd. II. 1823). — Vgl. „Phädon" Cap. 48.

** Jak. Zeidler, Stud. u. Beitr. z. Gesch. d. Jesuitenkom. u. d. Klosterdramas. Hamburg u. Leipzig 1891. Voss., S. 20 ff.

[1] Es kommt übrigens noch im XVII. Jahrhundert vor, dass Agenten geistlicher Spiele Kleider aus Klöstern entlehnen. Vgl. Jak. Zeidler, Schauspielthätigkeit der Schüler und Studenten Wiens. S. 19, Anm. 6; s. Laurenz Pröll, Ein Blick in das Hauswesen eines österreichischen Landedelmanns aus dem ersten Viertel des XVII. Jahrhunderts. (XXXIX. Jahresber. d. k. k. St.-Gymn. im VIII. Bez. Wiens 1889), S. 40, Anm 2.

Digitized by Google

hier fanden sich genug Maler und Zimmerleute, Schneider und Kunsthandwerker zusammen, welche den nothwendigen Fundus instructus an Decorationen, Costümen und den vielen anderen Spielbehelfen herzustellen und nach malerischen Gesichtspunkten zu ordnen verstanden, hier boten sich die geeigneten Kräfte in genügender Zahl, welche sich im Hinblick auf ein künstlerisches Ganze disciplinieren und organisieren ließen. Das vielgestaltige Gemeinwesen, welches einen so reichhaltigen Apparat zur Verfügung stellen konnte, wusste aber sein Räderwerk auch zu schmieren und leicht die materiellen Hemmnisse zu beseitigen.

Man muss vergilbte Raitbücher von Städten und Märkten, Kirchenrechnungen und Kämmereirechnungen von Magistraten, Aufzeichnungen von Corpus-Christibruderschaften, Verzeichnisse von frommen Stiftungen und dergleichen recht prosaische Actenstücke durchstöbern, um die richtige Auffassung dieser Spiele zu bekommen und zu sehen, dass sie keineswegs, wie häufig behauptet wurde, „Steuern der Armen" waren, sondern dass sie im Gegentheile für Kunst- und Nutzhandwerk reichlich Gelegenheit zum Erwerbe boten. Aus Personenverzeichnissen, welche oft außer der Turba der stummen Personen hundert Namen tragen, kann man lernen, dass alles, was in den Städten materiell und geistig Ansehen und Bedeutung hatte, sich activ an den Spielen betheiligte, als Verfasser der Texte, als Agenten und Leiter der Darstellung, als Träger der Spielauslagen.[1]

Der Uebergang von der Kirche an das Bürgerthum vollzog sich aber nicht sprunghaft und den Geistlichen blieb immer noch der Hauptantheil an der Textgestaltung und Leitung der Spiele, ja an einzelnen Orten erscheinen noch spät Geistliche und Bürger als Agenten. Das eigenartige Nebeneinander von geistlicher und volksthümlicher Dichtung, das sich in diesen Spielen von der gemeinsamen biblischen Grundlage aus aufbaute, erklärt auch ihre eigenthümliche Tradition und Textentwicklung. Die älteren lateinischen und lateinisch-deutschen Spiele galten als literarisches Gemeingut, und kein Späterer scheute sich bei den Vorgängern in ungezwungenster Art zuzugreifen und nach rechter Theaterdichterart sein Gut zu nehmen, wo er es fand. Dadurch entstanden die sonderbarsten Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Spielen und entwickelten sich die combiniertesten Abhängigkeits-, Kreuzungs- und Mischungsverhältnisse der Texte, welche sich mit großer Freizügigkeit durch ganz Deutschland verbreiteten, so dass ein Osterspiel etwa weit oben in Redentin und tief unten in Kärnten oder ein Weihnachtsspiel in Hessen und in Tirol erscheint. Zur Arbeit nach Vorlagen kam noch die gedächtnismäßige Überlieferung und die Einwirkung weitverbreiteter Kirchenlieder. Am klarsten hat die moderne Forschung den Entwicklungsgang für die Spiele des Ostercyklus nachgewiesen, welche auch die Hauptgattung bilden.

---

[1] Vgl. u. a. die Beilage zu Lief. 3 aus dem Wiener Stadtarchiv. Vgl. Glossy, Theater, gesch. Ausstellg. d. Stadt Wien. 1892, S. 8 ff. Für Tirol vgl. Beispiele Wackernell l. c. a. v. Stellen. Vgl. R. Bischer, Studien z. Kunstgeschichte, S. 430 ff.

Digitized by Google

Dem liturgischen Drama steht am nächsten das Benedictbeurer Passionsspiel[1] aus Oberbayern. Der Text ist noch Lateinprosa, nur in Liedern und den viel benützten Magdalenenscenen herrscht strophische Gliederung. Die deutschen Verse, welche vorkommen, können auch spätere Interpolation sein. Das ganze ist noch recht holzschnittartig, und Personen und Text stehen in dem Verhältnisse wie die Figuren in alten Kirchenbildern zu den erklärenden Zetteln, die ihnen aus dem Munde hängen. Die Worte nehmen sich noch immer aus wie eine Legende zu lebenden Bildern.

In dem mitteldeutschen Trierer Ludus[2] erscheint im Gefolge des Lateintextes eine deutsche Übertragung. Sie fand weite Verbreitung, so dass uns überall Entlehnungen und Anklänge begegnen. Der Ludus enthält nur die vier Scenen der lateinischen Osterferien. Der erwähnte Klosterneuburger Ludus[3] bildet den Archetypus einer zweiten Gruppe von Osterspielen, welche mit dem pomphaften Einzuge des Pilatus beginnt und mit der Scene der Grabwache nach der Auferstehung des Herrn endigt. Zu dieser Gruppe gehört das Innsbrucker Osterspiel,[4] nach 1335 in Mitteldeutschland entstanden, 1391 in Tirol aufgezeichnet. Auf seiner Grundlage baute sich das sogenannte Wiener Osterspiel[5] auf, das ebenfalls aus Mitteldeutschland stammt in Wien niedergeschrieben und wohl auch aufgeführt wurde. Vielbenützte Texte, die ebenfalls vom Rhein über Mitteldeutschland und Bayern nach Österreich vordrangen, sind der Maastrichter,[6] St. Gallner, Wiener[7] und der ältere Frankfurter Passion, das Werk des Canonicus Baldemar von Peterweil aus den Jahren 1350 bis 1380.

Auch für den Kreis des Weihnachtsfestes[8] entwickelten sich aus den Officien des Weihnachtstages, des Festes der unschuldigen Kinder und des Dreikönigstages zunächst dramatische Ferien und dann liturgische Dramen in lateinischer Sprache: Krippenspiele, der Ordo Rachelis (die Klage Rachels über die Ermordung ihres Kindes) und Dreikönigsspiele. Die Entwicklung ist noch nicht so durchsichtig wie bei den Osterspielen. Die Krippe bildet hier den Mittelpunkt wie dort das Grab. Der Engelgesang „Puer natus in Bethlehem" und das „Gloria in excelsis", welchen sich der Hirtendialog anschloss, scheint hier den Ansatz zur dramatischen Entwicklung gegeben zu haben. Denkmäler der einzelnen Stufen der Ausbildung liegen hier weniger vor; überhaupt scheint die Ausgestaltung der Weihnachtsspiele anders als die der Osterspiele gewesen zu sein. Frühzeitig kommt es hier zur Ausbildung umfangreicher lateinischer Dramen, welche an die Art des Tegernseer Antichrists erinnern.[9] Ihre Grundlage bildete die cyklische Verbindung der Ereignisse der genannten Festtage, so dass das Krippenspiel mit der Anbetung der Hirten als Vorspiel, die Verehrung des Kindes durch die drei Magier als Mittelstück und der bethlehemitische Kindermord mit der Klage Rachels als Schluss erscheinen konnte. Herodes, der zum Typus des Tyrannen herausgearbeitet wird, erhält im letzten Stück

[1] Hoffmann v. Fallersleben, Fundgruben f. Gesch. deutscher Sprache und Lit. II, 542 bis 259. hgg.

[2] Hoffmann, Fundgr. II. 272 bis 283.

[3] Oben. S. 138.

[4] Mone, Altdeutsche Schauspiele, Quedlinb. u. Leipzig 1841.

[5] Hoffmann, Fundgr. II. 297 bis 336. — Vgl. Glossy, Ausstellung der Stadt Wien (Katalog) 1892. S. 7.

[6] Zacher, Zschr. f. d. A. II. 303 bis 350. — Mone, Schausp. d. Mittelalters I, 72 bis 132.

[7] J. Haupt, Archiv f. d. Gesch. deutscher Sprache und Dchtg., hgg. v. J. M. Wagner. Wien 1874. S. 359 bis 381.

[8] Vgl. W. Creizenach, l. c., S. 57 bis 71 S. 123 f., S. 219 ff.; Kummer, l. c., S. XXIX ff. u. S. 16 ff. Anmerkungen.

[9] Vgl. Köppen Wilhelm, Betr. z. Gesch. d. deutschen Weihnachtsspiele. Paderborn, Schöningh 1893.

Digitized by Google

mehr und mehr die Hauptrolle. Die Abhängigkeitsverhältnisse der einzelnen Spiele sind hier noch nicht so vielfältig untersucht wie bei den Oster- und Passionsspielen. Das älteste vollständige Weihnachtsspiel in deutscher Sprache ist in einer St. Gallner Handschrift des XIV. Jahrhunderts erhalten und wurde von dem Herausgeber Mone „Kindheit Jesu" betitelt.[1] Auch hier geht die Entwicklung des Stiles vom kirchlichen Ernst bis zur drastischen Komik. Die Hirtengestalten schon gaben Anlass dazu, ebenso die Erscheinung von zwei Hebammen.[2] Das Kindelwiegen hat schon Gerhoch von Reichersberg getadelt. Am Hofe des Herodes und später beim Kindermord spielt der Hofnarr (Lappa) eine große Rolle. Völlige Posse ist ein Spiel in hessischer Mundart, das eine Handschrift des XV. Jahrhunderts bewahrt. Die Person Josefs vor allem ist hier ungemein roh ausgearbeitet. Wie im Fastnachtsspiel oder im Medicusspiel der Arzt mit seiner Frau, zankt er sich mit einer Magd und gibt ein Paar alte Hosen her, um das Kind einzuwickeln. Eine eigene Gattung von Spielen, die von der Predigt Augustins ausgeht und die Vorherverkündigung der Geburt Christi durch die Propheten, die einzeln Revue passieren, darstellt, bilden die Prophetenspiele, welche auch als Einleitungsstück von Weihnachtsspielen vorkommen.

Außer den beiden großen Festkreisen, öfter in Beziehung zu den Aufführungen der Oster- und Weihnachtszeit, entstanden zahlreiche andere Spiele, auf welche hier nur kurz hingewiesen werden kann. In späterer Zeit erhielten große Bedeutung die Processionen und Spiele des Frohnleichnamstages.[3] Auch Pfingstspiele, sowie Weltgerichtsspiele, Himmelfahrtsspiele,[4] Lichtmesspiele, Adam und Evaspiele entstanden, auch die Legende wurde, vor allem in St. Katharina-, Dorotheen- und Veronikaspielen und den weitverbreiteten St. Nikolausspielen,[5] in den Kreis dramatischer Darstellung gezogen. Das ganze Johannesevangelium wurde dramatisiert, Josefi-, St. Georgs-, Sebastians- und ähnliche Spiele aufgeführt.[6]

Dieser ganze reiche Segen geistlichen Volksschauspieles blühte auch in Österreich überall von dem ernsten Kranze der böhmischen Randgebirge, bis zu den steilen Abhängen der Tatra und den Sonnengehängen des Etschlandes und drang vor bis gegen Wälschland und zu den magyarischen und slavischen Landgenossen der deutschen Ansiedler. Wie in manchen Gebieten Quellen um Quellen aufgehen bei den leisesten Bohrungen, so haben die letzten Jahrzehnte, wo sich Volkskunde und Localforschung kräftiger entwickelten, einen herrlichen Schatz an geistlichen Volksspielen aus allen Kronländern ans Tageslicht gefördert vom XV. Jahrhundert an durch die Flucht der Generationen bis zur Gegenwart. Producte der verschiedenen Jahrhunderte laufen vielfach ineinander, ja manche Spiele stellen ein Mosaik dar aus Erzeugnissen aller Epochen. In den protestantischen Ländern wurde die Gattung durch die Nüchternheit der neuen Kirchen-

[1] Mone, Schauspiele des Mittelalters 143 ff.

[2] Vgl. Jak. Zeidler, Die Schauspielthätigkeit der Schüler u. Studenten Wiens. — S. 14 Anm. 1 u. 14.

[3] Lit. s. Goedeke, l. c. — Wackernagel Martin, S. 393 f. Anm.

[4] Pichler, Progr. d. akad. Gymn. in Innsbruck, 1852.

[5] Über die Nikolausspiele bringt zahlreiche Angaben u. Textproben Eugen Schnell, fürstl. Hohenzollern'scher Archivar in Sigmaringen, Sanct Nicolaus d. hl. Bischof und Kinderfreund, sein Fest und seine Gebr. Brünn 1884 (Dr. u. Verl. der päpstl. Buchdruckerei Raig. Benedict.) Manche Festgebräuche des Nikolaustages deuten noch auf heidnischen Ursprung. Vgl. den Knecht Rupprecht, vgl. den Perchtenlauf u. s. w.

[6] Weitere Lit. außer d. allg. bei den einzelnen Spielen.

Digitized by Google

verfassung zurückgedrängt und durch die alt- und neutestamentliche Schulkomödie ersetzt.[1] In den katholischen Ländern blieb sie bestehen, freilich nicht, ohne zahlreiche Wandlungen durchzumachen. Aus den Städten zog sie sich auch hier im Laufe des XVII. Jahrhunderts mehr und mehr zu den Bauern zurück, in deren Volksspielen Reste des mittelalterlichen Dramas erhalten blieben.

In die Rathhäuser hielt das alttestamentliche Schauspiel auch hier seinen Einzug, der Passion schrumpfte zu Zunftprocessionen zusammen, die wieder in den Kirchen aufgeführt wurden, während in Straßen und Höfen mitunter ein geistliches Spiel produciert wurde, welches unter dem Einfluss der Nürnberger Fastnachtsmode und der grobianischen Literatur den biblischen Stoff nur mehr als „Prätext", wie es in Polizeiverordnungen heißt, und Rahmen für die Possen der lustigen Person missbrauchte. In der Zeit der Gegenreformation kam eine Reaction gegen diese Entartung, Jesuiten und Ordensleute nahmen sich der verbauerten Gattung wieder an, und Bürger- und Bauerntheater erschien vielfach in den Formen der Jesuitenbühne.[2]

Natürlich hörten die geistlichen Volkspossen daneben nicht auf und gaben durch ihre Entartung der Bureaukratie der Aufklärungsepoche hinreichenden Anlass, die geistlichen Volksspiele neben anderen Volksgebräuchen, die man heute sorgsam hegt und pflegt, mit Aufhebungsdecreten zu verfolgen. In den letzten Decennien erlebte die nie völlig erstorbene Gattung eine neue Renaissance und blüht an vielen Orten wieder frisch empor.[3] Spuren all dieser chronologischen Entwicklungsschichten finden sich, wie erwähnt, in den erhaltenen Denkmälern, Wie Müllenhof[4] aus modernen Schwerttänzen ein Stück altgermanischen Heidenthums zu entwickeln vermochte, so wird unsere Kenntnis des altdeutschen Dramas durch Anwendung der Methode der Rückerhellung noch bedeutend wachsen. Strenge Scheidung im Einzelnfall ist nicht immer möglich, und wir werden daher öfter schon hier auf spätere Ausläufer hindeuten müssen. Natürlich kann unser Handbuch aus der Fülle des Stoffes nur die Haupttypen der verschiedenen Entwicklungsstufen eingehender schildern.

Österreich, welches das deutsche Volksepos und die mittelalterliche Lyrik zur Vollendung gebracht hat, scheint auch, soviel die neueste Forschung zeigt, das geistliche Bürgerspiel seiner Blüte zugeführt zu haben.

Von Wien und Niederösterreich freilich darf die Betrachtung des geistlichen Volksschauspieles nicht ausgehen, wenn sie dessen Blüte schildern will. Wiederholt ist geklagt worden, wie spärlich hier die Quellen fließen und wie ärmliche Reste sich erhalten haben.[5] Wir konnten allerdings im Donauthale[6]

---

[1] Vgl. Jak. Zeidler, Schauspielthätigkeit u. s. w., S. 14 ff., wo als Belege Verbote und Polizeidecrete vom XVI. bis ins XVIII. Jahrhundert angeführt werden.

[2] Derselbe, Jesuiten und Ordensleute als Theaterdichter u. s. w.

[3] Vgl. die seit Jahren im Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte erschienenen Literaturverzeichnisse.

[4] K. Müllenhof, Festgab. f. Homeyer, Berlin 1871.

[5] Vgl. Schlager, Wiener Skizzen aus dem Mittelalter 1836. L. Speidel, Wiener Schauspiel. Österr.-Ung. Monarchie in Wort und Bild. Wien u. NÖ. VI. II. S. 169 ff.

[6] Vgl. oben S. 134.

Digitized by Google

frühzeitig Neigung zum Schauspiele nachweisen, und die Fragmente von Klosterneuburg zeigen den lateinischen „Ludus" schon in sehr ausgebildeter Form. Die Tradition hat gewiss hier, wo die Vagantendichtung, wie wir sehen werden, üppig gedieh, nicht völlig abgebrochen, und das Lateinspiel der geistlichen Spielleute dürfte nach der Volksart des Landes ein dankbares Publicum gefunden haben. Auch deutsche Spiele wurden, wie das erwähnte Wiener Osterspiel beweist, abgeschrieben und aufgeführt. Vieles ist gewiss der Ungunst stürmischer Zeiten zum Opfer gefallen; aber zu glänzend dürfen wir uns während des Mittelalters die Entwicklung des Geistlichen Spieles in der Donaustadt nicht denken.

Wohlhabenheit und Kunstsinn waren im XV. Jahrhundert genug vorhanden in einer Stadt, deren Bürgerhäuser dem verwöhnten Italiener Enea Silvio wie Paläste erschienen, in welcher Sang und Saitenspiel laut vieler Zeugnisse aller Orten ertönte; aber, um in der Geschichte des geistlichen Volksschauspieles die maßgebende Stellung einzunehmen, fehlte hier vor allem die Erbsässigkeit und intime Selbstbestimmung des Bürgerthums. Das Donauthal war zu sehr fremden Einwirkungen geöffnet, die Bodenständigkeit der Wiener Bevölkerung, war gerade in der Blütezeit des geistlichen Volksspieles eine geringere. Rasch wechselten die Geschlechter in der beweglichen Handelsstadt, und das Bürgerthum kam in jenen Tagen nicht zu dem fest gegründeten, in sich selber sicherem Wesen, welches im Laufe von Generationen Neigung, Muße und Gleichartigkeit des Sinnes hervorruft, wie sie die glanzvolle Ausbildung dieses Massendramas zur Vorbedingung hat. Vielleicht war auch der lebenslustige Geist, der hier Clerus und Volk beherrschte und die komischen und genrehaften Elemente der Dichtung ausbildete, der Entwicklung von Spielen strengeren Stiles hinderlich. Später kamen noch andere Momente. Wien, die landesfürstliche Residenz, wurde von all den politischen Bewegungen und Wirren, welche die Zeit Kaiser Friedrichs III. (IV.) und Mathias Corvinus[1] bewegten, mächtig ergriffen und in seiner geistigen Entwicklung von den Impulsen bestimmt, welche in der Zeit des Humanismus vom Hof und der hohen Schule ausgiengen. Dies alles, denken wir, hemmte nicht die Pflege des geistlichen Spieles, aber eine selbstschöpferische Entfaltung desselben. Wien, welches gerade damals in so vieler Hinsicht anregend wirkte, nahm hier auf, was ihm von vielen Seiten zugeführt wurde.[2]

Musikpflege, Humanistendrama und Schulkomödie standen für einige Zeit im Vordergrunde — dann kamen trübe Tage über das heitere Wien. Ständige Türkengefahr, religiöse Wirren — Reformation und Gegenreformation — eine Reihe von Pestjahren, die erst 1713 endet, bildeten keinen günstigen Boden

[1] Vgl. zur Zeitgeschichte: Kurz, Österreich unter Friedrich IV., dann Keiblinger, Gesch. von Melk I, p. 660 ff. — K. Schober, Die Eroberung N.-Ö. durch Mathias Corvinus in den Jahren 1482—1490, wo reichliche Literaturangaben. (Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N.-Ö. 1879, S. 1 bis 70 u. d. folgenden Hefte 1880.

[2] Vgl. Jak. Zeidler, Die Schauspielthätigkeit, S. 1 ff., S. 27, und die daselbst verzeichnete Lit., vor allem Schlager a. a. O. an verschiedenen Stellen. — Koch, Wien und die Wiener u. s. w. Vgl. Aen. Sylvius in Kollar, Analecta Vindobona, S. II., p. 8 ff. und Bonfinius, rerum hungar. dec. Posonii 1744, p. 465 ff.

Digitized by Google

für Entwicklung bürgerlichen Wohlstandes und bürgerlicher Kunst. Die arge Noth der Zeit nahm hier die Kräfte und Gemüther ganz anders in Anspruch, als in Orten, wo man sich beim Weinglas am „Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei" ergötzte, „wenn hinten, weit in der Türkei, die Völker aufeinander schlugen".[1] Den richtigen Hintergrund für die Literaturgeschichte der Zeit gewinnt man erst aus der Finanzgeschichte, die darlegt, welche schweren Lasten Österreich und vor allem Wien, das Bollwerk gegen den Osten, im Dienste seiner Mission als deutsche Ostmark, bei der bekannten Sprödigkeit der Reichsstände im Geldpunkte, zu tragen hatte. Wieder bedurften die Musen der Unterstützung der Fürsten, und Jesuitentheater und wälsche Oper fanden in der Kaiserstadt die Hauptsitze glänzender Entfaltung.[2]

Seine Blüte scheint das geistliche Volksschauspiel Deutschlands am Ende des XV. und im Anfange des XVI. Jahrhunderts in Tirol erlebt zu haben, wenn auch chronologisch Böhmen und die Donauländer vorausgegangen sind und mitteldeutsche Quellen die Vorlagen bildeten. Nirgends sind so viele Spieltexte erhalten, so viele Aufführungen urkundlich bezeugt, eine so reiche Entwicklung durch alle genannten Epochen bis zur Gegenwart nachgewiesen; aber auch hier dürfen wir nicht von Innsbruck, ausgehen, welches in anderer Richtung ein so blühendes Kunstleben entfaltete, zu dessen Charakterisierung der Name des Schlosses Ambras genügt.[3] „Den Passionen blieb es ganz fern" und „unter der Sonne der Hofgunst" nahm die Dramatik eine ähnliche Entwicklung wie in Wien.[4]

„In der Mitte Tirols,[5] in Sterzing, tauchen die Passionen auf und verbreiten sich nach Süden und Norden über die Städte des Landes: auf dem Wege nach Norden bis Hall, die alte Hauptstadt des Innthales, und von da bis Schwaz; auf dem Wege nach Süden bis Klausen und bis Bozen, die Hauptstadt des deutschen Etschthales, von wo sie Raber bis nach Wälschland (Cavalese)[6] vorschiebt und damit die südlichste Grenzlinie im Verbreitungsgebiete dieser altdeutschen Spiele überhaupt zieht. Vielleicht gieng ein Zweig auch

[1] Goethe, „Faust". Vor dem Thor.

[2] Andere Landeshauptstädte weisen übrigens, soweit heute die Forschung zeigt, ähnliche Erscheinungen auf. Es kann hier natürlich nur nach dem bis jetzt vorliegenden, ziemlich lückenhaftem Material geurtheilt werden. Für Wien möchte man fast die Hoffnung größerer Funde aufgeben, wenn man der eifrigen Nachforschungen gedenkt, die bei Gelegenheit d. intern. Ausstellung für Musik- und Theaterwesen 1892 gemacht wurden. Auf dem Material der Kataloge dieser Ausstellung und den Erfahrungen, die Schreiber dieses bei den Arbeiten für dieselbe gesammelt hat, beruhen vielfach die vorgetragenen Anschauungen.

[3] Vgl. Dr. Alb. Ilg, Gesch. d. kunsthist. Sammlungen d. allerhöchsten Kaiserhauses (in Übersicht d. kunsthist. Samml. u. s. w., Wien 1894), S. 2 f. — Dr. Fr. Kenner, Porträtsammlung Erzherzogs Ferdinand von Tirol. S. 177 ff.

[4] Danach wohl B. Michels, Stud. über die ältesten deutschen Fastnachtsspiele. Straßburg, Trübner 1896. S. 3 zu corrigieren.

[5] Vgl. Wackernell, l. c. p. CCC f.

[6] Wackernell, l. c. p. IX.

Nach Wackernell, Passionsaufführungen in Sterzing von 1455 bis 1580, urkundlich belegt; in Bozen von 1476 bis 1512 nachgewiesen, in Schwaz und Hall von 1430 bis 1551, auch in Brixen.

Digitized by Google

nach Osten: durch das Pusterthal über Innichen nach Villach (vgl. passion vom felixn von villach); zuletzt folgt Brixen." In Sterzing und Hall haben die Spiele die längste Dauer, in Bozen erfahren sie ihre glanzvollste Gestaltung in ganz Deutschland und bringen es 1514 bis auf sieben Spieltage. Damals versuchte man auch zuerst die Neuerung, Frauenrollen durch Frauen spielen zu lassen, welche sich nur langsam verbreitete und erst im XVII. Jahrhundert allgemeiner wurde.[1]

In Sterzing, wo die Passionsspiele am längsten den kirchlich-ernsten Charakter bewahrten, kam man schon 1580 zu der Art, wie sie den modernen Aufführungen zu Höritz oder Oberammergau eigen ist, indem man den Passion aus den Ostertagen in den Sommer verlegte und ihn an einem Tage aufführte. In Tirol hat man aber nicht nur Passionen aufgeführt, sondern alle Gattungen geistlicher Spiele erfreuten sich dort, wie zahlreiche erhaltene Spiele, Notizen in Rechnungen, das Verzeichnis Rabers, endlich das Aufhebungsdecret aus der Zeit der Aufklärung und andere Acten beweisen, reicher Pflege und erhielten sich zum Theile bis heute.[2]

Wir müssen Benedict Edelpöth rechtgeben, wenn er in der Widmung seiner „Comedi von der freudenreichen Geburt Jesu Christi" 1568 an den kunstsinnigen Erzherzog Ferdinand, der selber das erste deutsche Drama in Prosa verfasst hat, sagt: die Tiroler besäßen von „altersher sonderliche Lieb und Neigung, deutsche Komödien und andere Spiele in Reimen zu verfassen und in den Spielen auch zu agieren".

Die Tiroler hatten aber auch den Trieb, in fremde Länder zu ziehen, und bei der Freizügigkeit, welche in den österreichischen Landen schon durch die dynastische Einheit der Casa Austriaca begünstigt und speciell in Tirol durch die geographische Lage gefördert wurde, gewannen die tirolischen Spieltexte mittelbar und unmittelbar großen Einfluss auf die Gestaltung der Spiele in allen Theilen Österreichs von dem nachbarlichen Kärnten an bis nach Niederösterreich und weiter bis in den Norden von Böhmen. Aus der Mitte des XVI. Jahrhunderts sind „tirolische Komödienspieler" in Wien bezeugt,[3] tirolische Studenken kamen an die Wiener Universität, und in der Blütezeit des Humanismus unterrichtete der tirolische Lateinschulmeister Petrus Tritonius die Genossen der Donaugesellschaft in Gesang und Musik. Die vielfachen Be-

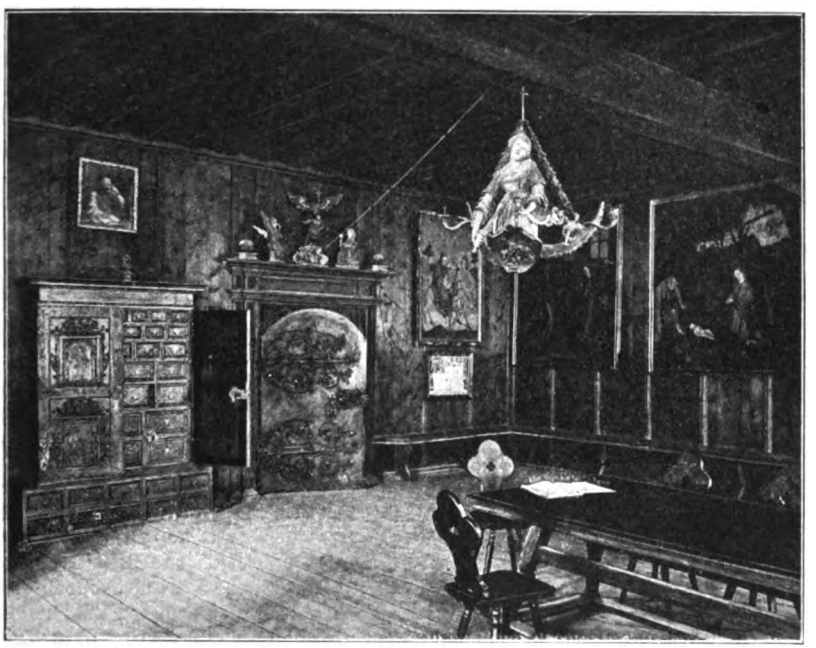
[1] Vgl. Heinzel, l. c. S. 24 f. Dort nach Felix Platter auf die Aufführung von H. Pantaleons „Philargyrus" hingewiesen zu Basel (1540 bis 1550), wo die Töchter des Prof. Lepusculus auftraten.

[2] Siehe Belege bei Pichler, l. c. Maria-Verkündigungsspiel, S. 5. — Lichtmessspiele, S. 99; vgl. auch Wackernell l. c. im Register Rabers 7. Lichtmesspiel V plat.; vgl. auch die Rechnungen daselbst p. VIII. ff.; vgl. Weihnachtsspiele, wie „Spill der heylig drey Kunige" — „Auffahrtsspiele" — „Bruderspiele" auch „Fronleichnamsspiele" (vgl. über die Ordnung des großen Umganges, der 1753 zuletzt abgehaltenen Fronleichnamsproc. zu Bozen, Zingerle, Sitten, Bräuche und Mein. d. Tirolervolkes, Innsbr. 1857, S. 104); vgl. auch Fachkalender der Theaterausstellung in Wien 1892, S. 2, S. 5, Nr. 4, Weihnachtsspiele aus dem Unterinnthal. Hs. d. XVI. Jhdts. W. Pailler, Weihnachtslieder u. Krippenspiele aus NÖ. u. Tirol 1884.

[3] Lentner, Deutsche Volkskomödie, S. 2. — Zahlreiche Lit. findet sich in den Jahresber. f. neuere deutsche Litgesch. in den letzten Jahrg. verzeichnet.

Digitized by Google

ziehungen zwischen Wien und Tirol unter Maximilian I. sind bekannt, und es gibt doch zu denken, wenn der Zollner vom Eysack, der für den Kaiser in recht bequemlicher Art das Heldenbuch an der Etsch zusammenschrieb, auch als Agent im geistlichen Spiele auftrat. Für das Passionsspiel hat Wackernell den Einfluss Tirols auf die Schweiz, auf Deutschland und die österreichischen Länder durch eingehende Textvergleichung evident nachgewiesen, wenn auch seine Diagramme im einzelnen noch manche Änderungen erfahren werden.[1] Der durch Wackernells Reconstructionsarbeit gewonnene Text des „Tiroler Passions" gibt ein Bild vom Charakter der Spiele während ihrer schönen Zeit, die rund von 1400 bis 1515 reicht.



Abbildg. 61. Archiv im Sterzinger Rathhaus.

Eine Anzahl geistlicher Spiele, die sich dank dem Sammeleifer des Schulmeisters Debs aus Bozen und des Malers Vigil Raber, der als Abschreiber und Sammler geistlicher und weltlicher Spiele, als Veranstalter und Leiter von Passions- und Fastnachtsspielen auftritt, im Sterzinger Archiv, so zahlreich wie nirgends, erhalten haben, bildeten den Ausgangspunkt für Wackernells Forschung.[2]

[1] Wackernell gibt Diagramme und ein genealogisches Gesammtbild des Tiroler Passionssp. CXI, CCLVI u. CCCXV; vgl. pp. CXXV f., CXXXIII ff., CXLI., CXLIX ff., CLXIII f., CLXXIII., p. CC., CLXXXIV. u. f.

[2] Benedict Debs war aus Ingolstadt gekommen und als Lateinschulmeister in Bozen, wohl 1487 angestellt worden. [Wackernell, l. c. Leo-Ges. p. II ff.] In den Jahren 1495 u. 1514 hat er beim Passion in Bozen den Salvator gespielt. Er starb 1515.

Digitized by Google

Die zwei Spiele aus Sterzing, für den Gründonnerstag und Charfreitag, zwischen 1481 und 1496 aufgezeichnet, und die vier Spiele des Pfarrkircher Passions, 1486 aufgezeichnet, entspringen über je ein Mittelglied aus einem Urspiel, das Wackernell als „Tiroler Passion" bezeichnet. Auf ihn geht über zwei Mittelglieder, unabhängig von den genannten Stücken, auch der Passion von Hall zurück. Dazu kommt der Bozener Passion in zwei Handschriften, einer aus Bozen, einer aus Nordamerika. Auch der Brixener Passion von 1551 schließt sich in seinem zweiten Theile eng an den Tiroler Passion an. In Bozen nahmen noch viele Geistliche an den Spielen theil, in Sterzing nur mehr Laien, und zwar fast nur Bürger. Auch die jüngeren Tiroler Spiele wandeln im Geleise der alten, wofür der Sarnthaler Passion den besten Beleg gibt.[1]

Stofflich fußt der „Tiroler Passion", wie Wackernell für jede einzelne Scene gründlich darlegt, auf den genannten Spielen der früheren Epoche, bedeutet aber kunsttechnisch und dramatisch ihnen gegenüber einen bedeutenden Fortschritt. Seine Hauptquelle bildet die Bibel, deren breite Stoffmassen er übersichtlich zu gliedern versteht. Den vorhandenen Spieltexten steht er bewusst und frei gegenüber und verwertet sie seinen dramatischen Zwecken gemäß. Die biblische Passionsgeschichte ist auf drei Spiele von fast gleichem Umfange vertheilt, je einen Tag umfassend, wodurch eine gewisse Einheit der Zeit erreicht wird. Das erste, für den Gründonnerstag, bringt exponierend einige Momente aus dem früheren Leben Jesu und enthält sodann den „Beginn und Aufstieg der Handlung". Naturgemäß geht es vom Synedrium der Juden, das in seinen verschiedenen Parteischattierungen deutlich gezeichnet ist, aus, hat als Ziel die Gefangennahme des Erlösers, sein Verhör vor Annas und Kaiphas und endet mit der Einkerkerung Christi durch die Juden von der Nacht bis zum folgenden Morgen. Die Action des Gegenspieles ist dadurch innerhalb des Kreises des Judenthumes vollendet. Weitergeführt kann sie nur durch die Gewinnung der römischen Obrigkeit für die Wünsche des Synedriums werden. Diese Fortführung bringt das zweite Spiel, für den Charfreitag, welches Höhepunkt und Katastrophe, die Kreuzigung Christi, enthält. Spiel und Gegenspiel ist hier klar aufgetheilt zwischen den Juden und der römischen Obrigkeit, vor allem Pilatus. Als lyrischen Einschub hat dieses Stück eine „Marienklage", welche mildernd und erweichend auf den Stil der benachbarten Scenen einwirkt.

Im dritten Spiele, für den Ostertag, folgt „nach der scheinbaren Niederlage, was schon vorbereitet, der äußere Sieg und Triumph Christi. Die schwere düstere Färbung der beiden vorausgegangenen Leidenstage erhellt sich zur fröhlichen Stimmung des Ostermorgens: an das Trauerspiel knüpft sich das Lustspiel, wie der Verfasser selbst im Prolog nachdrücklich hervorhebt". Den Grundstock des Auferstehungsspieles bilden natürlich die Scenen der Osterferien, der Ludi und Osterspiele, deren wir früher gedacht haben. Diesem folgt, wie der griechischen Tragödie, das Satyrspiel, eine „Teufelskomödie". Wir haben schon bei Gelegenheit der Vision der Jungfrau Wilburgis von St. Florian der Scene der Höllenfahrt Christi erwähnt.[2] Dogmatisch und infolge dessen dramatisch ist dieses Nachspiel

---

Vigil Raber [vgl. Wackernell, l. c. p. V ff. Conrad Fischnaler, Tiroler Bote 1894, dann Sonderabdruck, Innsbruck, Wagner], aus einer Bäckerfamilie Sterzings stammend, wurde Maler. Nennt sich selbst Raber pictor. Kam auf Reisen bis nach Wälschland und übte dann in der Heimat Kunst und Kunsthandwerk aus. Er trat als Anreger, Vorbereiter, Decorationsmaler und Leiter von Spielen auf. Zwischen 1510 bis 1539 schreibt er eine Reihe von Fastnachtspielen ab und redigiert sie. Er starb 1552.

[1] Vgl. Wackernell, l. c. p. CC f. Frau Pöll in Kaltern besitzt eine mit der Jahreszahl 1826 versehene Hdschr. bereits in Alexandrinern und auch inhaltlich verändert. Der Düringsfeld-Text einer Hs. „Ende des XVII. oder Anfang des XVIII. Jhdts."

[2] Oben S. 138 u. S. 139, Anm. 1.

Digitized by Google

begründet. „Durch das göttliche Erlösungswerk[1] wurde der Tod besiegt, der Teufel überwältigt und die Vorväter aus der Hölle befreit. Aber der Teufel bleibt, obwohl besiegt, der unablässige Rebell gegen Gott: er beginnt von neuem den Kampf um den Menschen, trachtet von neuem sein Reich gegenüber dem Reich Christi zu begründen

Abbildg. 62. Teufelsmaske (Passionsspiel). Museum Innsbruck.

und die entleerte Hölle wieder zu füllen, indem er mit seinen teuflischen Helfern die Leidenschaften in den Menschen aufreizt, sie dadurch von ihrem göttlichen Urquell abzieht, in die Sünde und durch die Sünde in die Hölle bringt. Das bildet den

[1] Wackernell, l. c. p. CLXXXVIII, vgl. auch Jak. Zeidler, Studien u. Beiträge u. s. w. über die Weltanschauung des Ordensdramas. S. 17—33.

Digitized by Google

Inhalt des Teufelsspieles, welches sich naturgemäß in zwei Theile gliedert."[1] Der erste knüpft unmittelbar an die Vorhöllscene und enthält die Zusammenberufung der Teufel durch Lucifer und deren Aussendung nach Occident und Orient, um der Hölle neue Bürger zu gewinnen. Im zweiten Theile kommen die Teufel mit ihrer Beute zurück. Der erste Teufel lässt die Verdammten vor Lucifer Revue passieren. Es werden zehn Seelen herbeigeschleppt. Zuerst kommen Advocat, Wucherer, Kaufmann, sodann Schneider, Schuster, Müller, Weinschänker, Jungfrau, Bauer und altes Weib. Die Wahl der Stände beweist, dass es dem Verfasser darum zu thun war, „jene Stände vorzuführen, welche er unter den Zuschauern gegenwärtig wusste." Das Komische, das in verwandten Stücken breiten Raum einnimmt, meidet der Tiroler Passion: „ihm ist es um ernste Satire zu thun, die er den Anwesenden auf den Leib schneidet, um sie dadurch zu bessern und zu bekehren." Es ist die „Satire auf alle Stände", welche uns schon bei Heinrich von Melk begegnet ist und in des „Teufels Netz" wiederkehrt, in dramatischer Form. „Dadurch tritt der religiös-ethische Zweck des Passions, den unser Verfasser schon in den verschiedenen Prologen betonte und den die besseren dieser Spiele damals alle verfolgten, markant hervor. Man sieht nun recht deutlich, wie in zweifacher Weise auf das Publicum gewirkt werden sollte: in den früheren Spielen durch Rührung bei der Darstellung der unendlichen Liebe Christi, der zur Rettung der Menschen alle Qualen erduldet und sein Leben hingegeben hat; jetzt durch directe Warnung, indem alle Sünden einzeln namhaft gemacht werden, in welche die Zuschauer gemeiniglich zu fallen pflegen, durch directe Drohung mit den Höllenstrafen für alle, die sich vom Teufel verführen und so die Erlösungsthat an sich verloren gehen lassen. Im Wiener und im Innsbrucker Osterspiel, welche neben dem Wiener Passion von Einfluss auf den Tiroler Passion waren, erschien die Teufelsepisode noch in Verbindung mit der Vorhöllscene. Als sie aber zur völligen Zeitsatire ausgebildet wurde, sprengte sie den Rahmen und wurde zur vollständigen Teufelskomödie. So erscheint sie im Tiroler Passion, sowie im vierten Erlauer Spiel und im Redentiner Osterspiel, welche wahrscheinlich auf gemeinsamer Quelle beruhen."[1]

Wackernell kommt bei Besprechung des „Tiroler Passions" wiederholt ungezwungen zur Vergleichung des Passions mit dem antiken Drama, besonders, wo er von der Composition und der Act- und Scenengliederung, die äußerlich durch Chorgesänge angedeutet wird, spricht: gedenkt man nun der Theilnahme der Geistlichkeit, der Lateinschulmeister und Maler, sowie der Vertreter der besten bürgerlichen Kreise an Aufführung und Textgestaltung der Spiele, erinnert man sich des reichen Renaissancelebens im nachbarlichen Italien, bedenkt man die große Freizügigkeit der Epoche und erwägt man, dass schon Nikolaus Cusanus und Enea Silvio einen Strom humanistischer Bildung in die Thäler Tirols geleitet haben: so kann man nur schwer der Ansicht widerstehen, dass auf den dichterischen Aufbau des „Tiroler Passions" die antike Dramatik wirklich Einfluss genommen habe. Natürlich das

[1] Vgl. Kummer, l. c. in der Abhandlung zum vierten Erlauer Spiel „Ludus Mariae Magdalenae in gaudio", p. XLVI ff; vgl. Weinhold in Gosches Jahrbuch f. Ltg. I. p. S. 1 ff. Über Lucifer „cum comitatu suo" im späteren Drama vgl. auch Jak. Zeidler, Mephistopheles in Zs. f. vgl. Lit.-Gesch. N. F. VI, S. 466, S. 469, Anm.; vgl. Derselbe, „Thanatopsychie" die Verwendung antiker Götter und Personificationen, ebd. N. F. IX, S. 96 f. s. Alex. v. Weilen, Abth. II. der intern. Ausst. f. Musik u. Theaterwesen, Wien 1892 (Kat. f. d. Drama, S. 13, Nr. 74 bis 77) s. aus dem Ferdinandeum in Innsbruck eine Teufelslarve aus Sterzing stammend, eine Teufelspuppe aus Holz (Marionette), eine Teufelsmaske aus dem Oetzthale mit Doppelkopf; ferner aus d. Besitze Sr. Exc. Graf Hans Wilczek in Wien eine Teufelsmaske aus Tirol, mit Flügeln, Doppelkopf und beweglichem Rachen Alle aus dem XVI. oder XVII. Jahrhundert.

Digitized by Google

letzte Wort könnte hier erst die Detailforschung sprechen. Wir haben den „Tiroler Passion eingehend gewürdigt, weil er uns die typische Entwicklung am besten klarlegt. Dies zeigt sich auch im Verhältnisse des Urspieles zu den späteren Bearbeitungen. Je weiter sich diese vom Urquell der Zeit nach entfernen, umsomehr verweltlichen sie, vergessen des gottesdienstlichen Ursprunges und werden nach Form und Inhalt roher und derber. Das „Emaus- oder Bruderspiel", welches die Erscheinung Christi vor zwei Jüngern behandelt und dem Pfarrkircher Passion eingeschoben ist, scheut selbst vor Profanierung des Heiligen nicht zurück, um Heiterkeitserfolge zu erzielen. Die komischen Partien des Passions werden immer breiter, und die Zählscenen beim Verrathe des Judas (V. 500 ff.) und bei der Entlohnung der Grabwächter durch Kaiphas (III. Spiel 170 bis 190) stehen in directer Verwandtschaft mit Kellers Fastnachtspiel Nummer 35. Am weitesten geht in dieser Richtung der „Brixner Passion" (1551), der jüngste Ausläufer des Tiroler Urspieles. Er zeigt schon ganz den Charakter der grobianischen Zeit der Narrendichtung, die ihn wohl auch beeinflusst hat. Dies ist aber, wie bereits erwähnt, der typische Gang der Entwicklung der Gattung.

Die Entwicklung der Spiele hängt enge mit der Zeitgeschichte zusammen. Je weiter wir im XVI. Jahrhundert vorschreiten, umso seltener werden die Spiele, umso geringer sind die Kostenansätze für die Aufführungen in den Raitbüchern. Die vornehmeren Kreise verloren mehr und mehr den Antheil an ihnen, und allmählich giengen sie an andere sociale Schichten über, deren Geschmack sie Rechnung tragen mussten. Dazu kam die Reformation, welche das Gebiet der Spiele einengte und durch Tendenzschriftstellerei und Satire die religiöse, bald durch Rebellion und Krieg die bürgerliche Ruhe der Gemüther störte und der naiven Spielfreude den Boden entzog. Gegen das Ende des Jahrhunderts hörten die großen Aufführungen in den Städten Tirols völlig auf.

Der typischen Entwicklung entsprechend, erscheinen die alttestamentlichen Komödien, die gewöhnlich im Rathause von dem „Lateinschulmaister mit seinen schueler knaben" aufgeführt und vom Rath entlohnt wurden. Schon bei Raber sind verzeichnet ein „Salomon im Klagspil, Daniel im Klagspil. Anfang der psalmen gereimt" und 1515 aus Bozen einen „David und Goliat". 1529 erscheint in Hall ein „Sannd Johannes enthaubtungsspil" und 1540 ein „Spil von den zehen Alter", dem wohl Gengenbachs bekanntes Spiel zugrunde liegt. Innsbruck trat mit derartigen Stücken in die Geschichte des tirolischen Dramas ein. So wurden in Gegenwart des Hofes gegeben: 1540 „Josef in Egypten", 1542 „David und Goliath", 1548 ein „Job" und 1550 ein „Spil der zehen Alter". In Schwaz erscheint 1565 „Spill von Judith und Holoferno". Diese Spiele und die Blüte des Dramas am Hofe Ferdinands II. leiten schon in eine spätere Zeit.[1]

Wie in Tirol entwickelten sich auch anderwärts in Österreich die Spiele. „Der Passion vom Felixn von Villach" in Vigil Rabers Verzeichnis von 1534 bezeugte direct den Zusammenhang der Spiele in Tirol und Kärnten.

In vielseitiger Wechselbeziehung zu den Tiroler Spielen sahen wir die Erlauer Spiele, als deren Heimat Kummer Kärnten vermuthet. Einerseits zeigten sie sich vom tirolischen Urspiel beeinflusst, anderseits wurden sie von dessen Bearbeitern und Interpelatoren fleißig ausgeschrieben, was am deutlichsten der Brixner

[1] J. Minor, Speculum vitae humanae. Ein Drama von Erzherzog Ferdinand I. von Tirol 1584. Halle 1889. Vgl. auch Hirn J., Erzherzog Ferdinand II. in Tirol. (2 Bde. 1885—1887.)

Digitized by Google

Passion beweist. Die sechs Spiele gehören der Gattung der Weihnachts- und Osterspiele an und müssen sich, nach den von Kummer in der Einleitung seiner Ausgabe angeführten Parallelen zu urtheilen, großer Verbreitung erfreut haben.

Die vier Spiele des Ostercyklus sind zwei Osterspiele (III und V), eine Marienklage (VI) und das Spiel von der lustigen Magdalena. Die „Visitatio sepulcri in nocte ressurectionis"[1] (1331 Verse) enthält die bekannten Scenen der Osterferien bis zum Wettlauf der Apostel Petrus und Johannes. Das Innsbrucker Osterspiel dürfte die Hauptvorlage sein, außerdem das Wiener Osterspiel, das Sterzinger und Wolfenbüttler. Den breitesten Raum nimmt das Medicusspiel mit dem Knecht Rubin ein, der sich hier einen Unterknecht Pusterpalk beigesellt. Nach der Ankündigung des Spieles durch Rubin kommen als Hauptzieler die Aufdingung Rubins durch den Arzt, dann die Parallelscenen zwischen jenem und Pusterpalk. Die ironische Ausrufung der Künste des Arztes enthält viel Spass und Schmutz nach Art des Doctor Eisenbart. Aus seines Herrn Apotheke zeigt Rubin das Urinal (V. 440 bis 445), die Zange (V. 446 bis 451), das Messer, „wer das meit, das ist pesser" (V. 422 bis 457), die Klystierspritze (V. 458 bis 463) u. dgl. Die Glanzpunkte bilden die Zank- und Prügelscenen zwischen Arzt und Frau und deren Entführung durch Rubin. Sehr eigenthümlich nehmen sich in dieser Nachbarschaft die ehrwürdigen Hymnen der lateinischen Osterferien in der Originalsprache aus. Hier ist der Jahrmarkt recht in die Kirche hineingestellt. Der „Ludus Judeorum circa sepulchrum Domini"[2] (V. 477 Verse) umfasst die bekannte Scenenreiche vom Einzuge des Pilatus, über Grabwache, Auferstehung Höllenfahrt bis zur Entdeckung und dem Urtheile des Pilatus. Für die Komik sorgen hier vor allem die Ritter der Grabwache durch ihre Renommistereien (V. 123 bis 208) und ihre schmähliche Haltung, welche dem plautinischen „Miles gloriosus" nichts nachgibt. Das Spiel muss sich großer Verbreitung erfreut haben; denn wir begegnen seinen Spuren im Alsfelder und Donaueschinger Passionsspiel, sowie im Egerer Frohnleichnamsspiel. Die „Marienklage" (VI., 438 Verse)[3] steht mit der Prager Marienklage, sowie mit zwei tirolischen Klagen und dem St. Stephanerspiel in vielfacher Beziehung und gehört einer Gattung an, deren wir am Schlusse unserer Darstellung als Typus der letzten Ausläufer des Passionsspieles ausführlicher gedenken wollen. Das eigenthümlichste Stück ist der „ludus Magdalenae in gaudio", (713 Verse)[4] ein geistliches Singspiel, völlig im Tone der Vaganten und Spielleute dargestellt. Es besteht aus zwei Spielen: einer Teufelskomödie (v. 1 bis 309) und dem Spiele von der lustigen Magdalena (V. 310 bis 713). Das erste beginnt mit der Versammlung der Teufel und der Aussendung derselben auf den Seelenfang, sodann folgt die Gerichtssitzung Lucifers mit der bekannten Revue der Stände. Den Schüler will der Teufel nicht in der Hölle haben (V. 206 bis 227), ebenso wenig den Schreiber und die „schöne Maid". Sie werden der Hölle durch ihre Thätigkeit auf Erden mehr Gewinn bringen.

Durch den Befehl Lucifers, Maria Magdalena zu verführen, wird die Verbindung zwischen dem Teufels- und Magdalenenspiel hergestellt. Gleicht das erste einem „satirischen Lustspiel," so gleicht das zweite einem „Singspiel". Der Cha-

[1] Kummer, l. c., p. XXXII ff. u. S. 84 ff. — Wirth, l. c., S. 128 u. 260 ff. über die Krämerscenen daselbst S. 168 ff. — L. Creizenach, l. c., S. 238. — Heinzel, l. c. S. 55. ff.

[2] Kummer, l. c., p. LI ff. u. S. 124 ff. — Wirth, l. c., S. 128 u. S. 266 ff. — Creizenach, l. c., S. 238 f.

[3] Kummer, l. c., p. LVII. ff. u. S. 147 ff.

[4] Kummer, l. c. p. XLVI ff. u. S. 91 ff., Wirth, l. c., S. 140 ff. u. S, 338 ff. — Heinzel, l. c., Das Mantellied Mar. Magd. S. 72 ff.

Digitized by Google

rakter ist ganz weltlich. Maria erscheint mit der Magd und singt das Lied des Benedictbeurer Passionsspieles „mundi delectatio dulcis est et grata" und drückt den Vorsatz aus, in Lust und Liebe unter Tanz und Sang dahinzuleben. Die Teufel bestärken sie darin. Hierauf folgt eine Reihe von Buhlscenen, welche an die Derbheit und Ungeniertheit zahlreicher Fastnachtsspiele, später der Tabernenscenen der Spiele vom „verlorenen Sohn" und der Komödien vom Studentenleben erinnern.[1] Wie der Hahnenruf bei der Verleugnung des Herrn durch Petrus tönen in den tollen Saus und Braus des Lebens der Buhlerin die Bußrufe der züchtigen Martha, welche die schöne Sünderin zuletzt in das Haus des Pharisäers Simon und zu den Füßen Jesu Christi leiten. Beichte und Vergebung der Sünden schließen das Stück.

„Stand auf, Maria Magdalen
In großen irrn sich ich dich sten.
Dein Augenwasser floz vil sueß,
da mit webügt du mir mein sueß
Und trukcheft seu mit deinem har.
Dein sünd sind vergeben gar".

Die zwei Stücke des Weihnachtskreises sind ein Krippenspiel „ludus incunabilis Christi" (58 Verse)[2] und ein Dreikönigsspiel, „Ludus trium magorum"[3] (356 Verse). Nach dem Einzuge der Darsteller drückt die Synagoge in einem Gesange ihre Zweifel über die Geburt Christi aus. Hierauf erscheint Josef, welcher den Esel führt, auf dem Maria mit dem Kinde sitzt. Die Hebamme trägt die Wiege und das Kochzeug. Auch der Hirte mit Herde und Hunden, Soldaten, alles ist recht realistisch. Auftretende Zithernschläger spielen. Der Gesang der Juden auf Josefs Vermählung stört den Zusammenhang der Krippenscenen. Den Schluss bildet das „Kindelwiegen", ein komischer Brauch der Weihnachtsspiele, welchen schon Gerhoch von Reichersberg im lateinischen Ludus tadelte. — Das Dreikönigsspiel, das älteste in deutscher Sprache,[3] umfasst denselben Stoff wie die Freisinger „Adoratio magorum" in gleicher Anordnung von der Verkündigung der Geburt Christi durch die Engel bis zum bethlehemitischen Kindermord und der Klage Rahels. Es steht mit dem Gottesdienste noch in näherem Zusammenhang als die St. Gallner „Kindheit Jesu", mit welcher es sich vielfach berührt. Das Stück ist recht unbeholfen. Für die Komik sorgt der Narr des Herodes (Lappa). Sein Witz ist ziemlich ungeschickt.

Der Ton der Erlauer Weihnachtsspiele ist anständiger als der der Osterspiele derselben Handschrift, welche den derberen Charakter der späteren Zeit zeigen und vielfach Anklänge ans Fastnachtsspiel aufweisen. Die Auffassung dieser volksthümlichen Mysterien tritt uns übrigens in Kärnten noch heute in Abbildern auf Wandmalereien entgegen.[4] Die Wandmalereien in Thörl bei Tarvis, welche doch sonst nach einem geistlichen Programm ausgearbeitet wurden, zeigen an jenem Theile des einen großen Mittelbildes, wo Christus siegreich in die Vorhölle einzieht, Züge, die von der Straße aufgelesen sind. Das fallende Höllenthor klemmt einem Teufel den Fuß ein, er schreit und brüllt, während sein Genosse

[1] Erich Schmidt, Komöd. v. Studentenleben. Lpzg. 1880. Franz Spengler, Wolfgang Schmeltzl, Zur Gesch. d. deutsch. Lit. im XVI. Jahrhdt. Wien, Konegen, 1883.

[2] Kummer, l. c., p. XXIX f. u. S. 5 ff.

[3] Kummer l. c., p. XXX ff. u. S. 15 ff. — K. Weinhold, Weihnachtsspiele und Lieder aus Süddeutschland und Schlesien, Wien 1875. S. 120.

[4] Hann, Die Wandmalereien in Galamoos, Carinthia I, 81, S. 111 ff.

Digitized by Google

mit komischer Angst aus der Hölle fährt. Es ist überhaupt, was besonders Paul Weber in seiner verdienstvollen Schrift über Kirche und Synagoge klar erwiesen hat,[1] unzweifelhaft, dass die volksthümlichen Aufführungen der geistlichen Spiele den Vorwurf für Malereien auf Flügelaltären und für Wandgemälde gegeben haben. Es geht diese Übertragung von Scenen aus diesen Spielen auf Gemälde, wie nunmehr kunstgeschichtlich evident erwiesen ist, so weit, dass man aus solchen Gemälden auf das Dasein von verlorenen Spielen schließen kann. Dies trifft auch in Kärnten zu. Selbst dann, wenn, was in Anbetracht der Türkeneinfälle in Kärnten nicht zu wundern ist, Türken unter den Schergen und handelnden Personen auf heiligen Bildern auftreten, zeigen diese die sinnlosen Gestalten und Züge der Schergen der Christi Leidenspiele. Diese Art der Caricatur des Häßlichen findet sich überhaupt auf Bildern öfter, so z. B. auf einem Bilde der Kreuzschleppung in der Kirche Hohenburg oberhalb Prissamitz oder auf einem Gemälde in der Kirche St. Stefan am Lurnfelde. Die Einwirkungen der geistlichen Spiele auf die Malerei zeigen sich in Kärnten vor allem bei den vielen jüngsten Gerichtsdarstellungen aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. So sind die Kettenseile, mit denen der Teufel selbst am kunstvollen Fresco zu Milstat die Verdammten in die Hölle zieht, dem Hausspiele entnommen.[2] Die Bestrafung in der Hölle hat auch manchen späteren jüngsten Gerichtsbildern, so z. B. in den Scenen der Bestrafung der Todsünden am Bilde in Waitschach, deutlich den Hanswurstcharakter der Peiniger und Gepeinigten im Christi-Leidenspiel. Jedenfalls waren in Kärnten, wie sich aus diesen Wandmalereien und erhaltenen jüngeren Spielen ergibt, wie in Tirol Weihnachtsspiele, Krippenspiele, Passions- und Osterspiele schon im Mittelalter sehr beliebt. Für die Christi Leidenspiele haben wir einen directen Beleg. Rubeis, der bekannte Chronist des Mittelalters über Aquileja, theilt uns mit, dass Patriarch Ottobonus mit seinem ganzen Domcapitel einer solchen Vorstellung beiwohnte. Dieser Brauch wurde bald in dem der Erzdiöcese Aquileja angehörigen Theile Kärntens südlich von der Drau allgemein üblich und breitete sich auch über den übrigen Theil Kärntens aus.[3]

Heutzutage haben wir in Kärnten ein Gurker, Glanthaler und Krappfelder Christi-Leidenspiel. Vergleicht man die Volkstexte dieser Spiele, so zeigt sich, dass das Gurker und Glanthalerspiel fast wörtlich übereinstimmen, auch das Krappfelderspiel ist so ähnlich, dass jedenfalls allen diesen Arten ein altes Passionsspiel zugrunde liegt. Dieses, das bis ins XV. oder XVI. Jahrhundert zurückzureichen scheint, hat im Zeitalter der Gegenreformation eine das Derbkomische und Burleske mildernde Umarbeitung von Seite der Geistlichen erfahren. Der Teufel und sein höllisches Gefolge spielte jedenfalls früher eine noch größere Rolle; den Teufel kennen wir schon als Spaßmacher, Hanswurst der Leidenstragödie.

Auf eine alte Vorlage geht gewiss auch das „Paradiesspiel" zurück, von dem jüngst der Text in der Carinthia I, 84, S. 80 ff., von T. Lantitzer herausgegeben wurde. Dieses Spiel handelt von der Erschaffung Adams und Evas, vom Paradiese, dem höllischen Rathe, in dem der Fall der ersten Menschen beschlossen wird und der

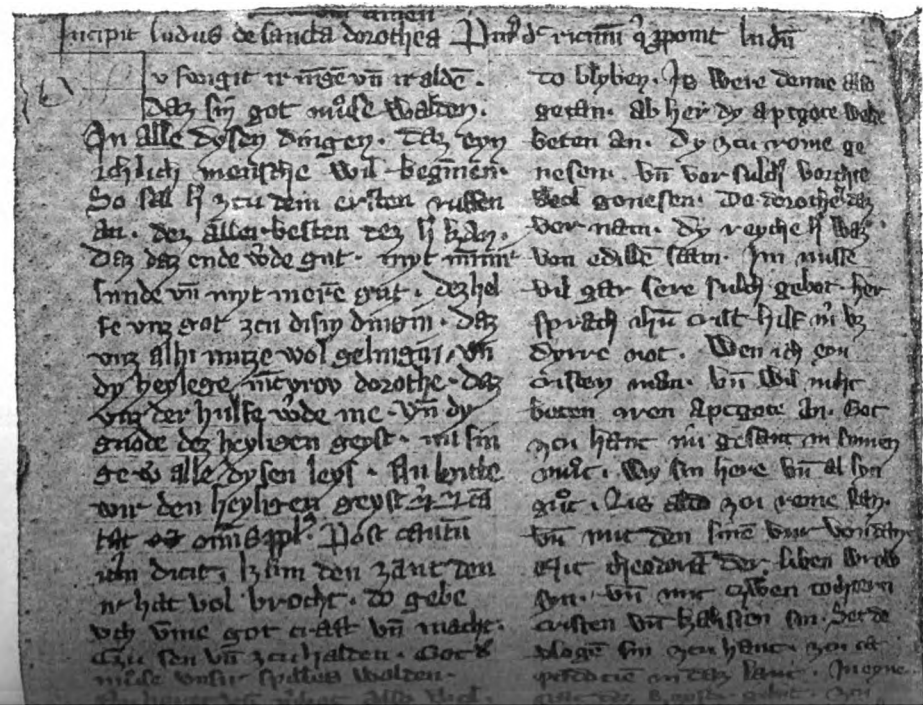
[1] Weber, geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst, 1894.

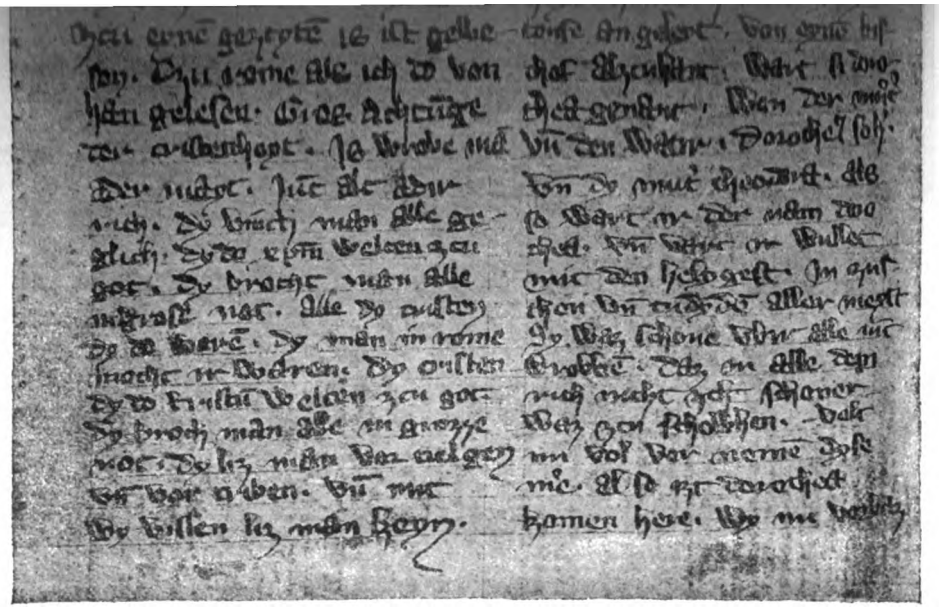
[2] Hann, Carinthia I, Jahrg. 1895.

[3] Hann, Das jüngste Gericht zu Milstat, Neue Carinthia 1890, vgl. dazu Mone, Schauspiele des Mittelalters, I, S. 273 bis 304.

Digitized by Google

Digitized by Google





Eine Seite aus dem „Dorotheaspiel". Handschrift des XIV. Jahrhunderts.
(Stiftsbibliothek Kremsmünster, cod. 81, fol. 86b.)

Digitized by Google

Nagl und Zeidler, Deutsch-Österr. Literaturgeschichte.

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Verführung derselben. Lucifer und Belial führen die ersten Menschen nach ihrem Falle gefesselt ab, es folgt dann die göttliche Strafe und Verheißung des Erlösers. Als Personen treten auf Gott Vater und Sohn, Gabriel, der Engel der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, die ersten Eltern, Tod, Lucifer, Satan und Belial. Wahrscheinlich folgte dann das Auftreten der Propheten und die Vorbilder des alten Bundes, vielleicht auch der Streit zwischen Kirche und Synagoge, welch beide Gestalten wir freilich in anderem Zusammenhange in Thörl an die Wand gemalt sehen.

Auch an Spielen aus dem alten Bunde fehlte es in Kärnten nicht, welche wohl auch hier das Massendrama ablösten. Seit langem ist im Glanthale ein Josefispiel beliebt, das sich an die Bibel hält.[1] Wir haben mit diesen Betrachtungen theilweise schon in die neuere Zeit vorgegriffen, über welche die literaturgeschichtliche Übersicht folgen wird.

Die Vision der St. Florianer Klausnerin Wilburgis hat uns die geistlichen Spiele in Oberösterreich schon ziemlich entwickelt gezeigt. Hier scheint die Entwicklung immer in naher Beziehung zu den Klöstern des Landes geblieben zu sein.

In Kremsmünster werden zwei Marienklagen aufbewahrt, deren eine aus dem XIV. Jahrhundert und gewiss aus dem österreichischen stammt, während die andere dem Ende des XV. Jahrhunderts angehört, und aus Bayern eingewandert ist.[2] Das „Lambacher Passionsspiel“[3] ist allerdings erst um das Jahr 1593 aufgeschrieben, weist aber nach Form und Sprache auf eine viel ältere Zeit zurück. Aus dem ausgehenden XIV. Jahrhundert stammt das „Dorotheaspiel“, das wir wieder in einer Kremsmünster Handschrift finden.

Im Prolog wird uns die Herkunft der Heiligen ausführlich mitgetheilt. Dann ordnet der Statthalter Fabricius an, dass alles Volk den Göttern opfere und begehrt, vom Dämon angeregt. die fromme Jungfrau Dorothea zum Weibe. Diese aber weist ihn zurück, da Jesus ihr Bräutigam sei; ihre Schwestern hingegen opfern aus Furcht vor dem Tode den Göttern. Dorothea wird in ein Fass mit siedendem Öl gegeben und muss hierauf neun Tage im Kerker ohne Speise bleiben, erduldet aber diese Martern, ohne Schaden zu nehmen. Als sie dann aufgefordert wird, den heidnischen Göttern zu opfern, zertrümmern auf ihr Gebet hin Engel vom Himmel das Götzenbild und das Volk der Heiden bekehrt sich zum Christenthum. Hier bricht leider unser Stück ab,[4] das sicherlich noch einen II. Theil voraussetzt.

---

[1] Hann, Carinthia I. 82, S. 26 und 27.

[2] Seb. Mayr, Zwei Marienkl. Progr. d. k. k. O.-G. zu Kremsmünster. 1882. Zwei Marienklagen der Stiftsbibl.; die eine in einer Hs. des XIV. Jhdts. in Österreich geschrieben; die zweite in einer Hs. d. XV. Jhdts. aus d. bayer. Benedictinerkl. Wiblingen.

[3] Seb. Mayr, Das Lambacher Passionsspiel nebst einigen Kirchenliedern. Nach einer Hs. d. Stiftes Lambach, hgg. Programm Kremsmünster. Linz 1883.

Hier werden aus einem Cod. d. XVI. Jhdts. von dem Pfarrer Joh. Gredtner geschrieben, Kirchen- und Processionslieder, ein Dialog zwischen Maria u. Johannes, der zu den Marienklagen gehört (12 von den 18 Versikeln), sowie die Melodien der dramat. Scene gegeben.

[4] Die Sprache des Stückes weist auf viel ältere Zeit zurück; sie zeigt mitteldeutsche Elemente auf, verräth aber auch deutlich bayerisch-österreichischen Einfluss. Die Behauptung Hoffmanns (der das Spiel in seinen Fundgruben II, 284 ff. abdruckt), dass der letzte Schreiber ein Czeche gewesen sein müsse, ist ebenso willkürlich, wie die mannigfachen sprachlichen Änderungen, die er am Texte vornimmt. — Derselbe Sammelband enthält eine breit ausgesponnene dialogisierte lateinische Dorothealegende aus wenig späterer Zeit.

Digitized by Google

Mondsee hat uns eine deutsche „Susanna" aus dem XV. Jahrhundert bewahrt. Wenn damit auch die erhaltenen Texte erschöpft sind, darf man doch annehmen, dass durch die Ungunst der Zeiten Vieles verloren gegangen ist, denn noch aus weit späteren Zeiten haben wir Berichte von Aufführungen geistlicher Spiele. So in Kremsmünster aus dem ersten Decennium des XVII. Jahrhunderts Nachrichten von einem Osterspiel, einem Dreikönigspiel, einem Stück von den unschuldigen Kindlein, die in der Kirche aufgeführt wurden. In Windischgarsten wurde um 1740 wiederholt eine Passion Christi auf dem Marktplatze gespielt, und aus demselben Orte stammt die allerdings sehr späte Abschrift eines Weihnachtsspieles, dessen Sprache auf viel frühere Zeiten zurückweist. In Gmunden brachte man am Gründonnerstag des Jahres 1752 eine „Judith" zur Darstellung, und in Lambach reichen die Aufführungen der Passionsspiele bis in unser Jahrhundert.[1]

Für das Mühlviertel scheinen in dieser Richtung vom Prämonstratenser Chorherrnstift Schlägl Anregungen ausgegangen zu sein. In den Rechnungsbüchern von Rohrbach, Haslach und Schlägl erscheinen beinahe regelmäßig in der Fastenzeit Passionsspieler, zu Weihnachten Weihnachtsspieler. So sind in dem Marktbuch von Rohrbach[2] aus dem Jahre 1667 wiederholt Gebüren für Komödien und Processionen verzeichnet und wird erwähnt, dass die Agenten vom Kloster Schlägl Kleider entlehnt hätten. Auch einer „Weihnachtskomödie" wird gedacht, welche dreimal von Aigen gekommen ist. Die angeführten Beispiele werden genügen zum Beleg, dass auch in Oberösterreich allerorts die Sitte geistlicher Spiele verbreitet war. Das Rohrbacher Marktbuch leitet uns aber aus Oberösterreich nach Böhmen und zeigt, dass schon im XVII. Jahrhundert in Höritz und Plan das geistliche Spiel gepflegt wurde.

In Böhmen waren die geistlichen Schauspiele jedenfalls schon im XIV. Jahrhundert allgemein verbreitet, wie die Gegnerschaft der Kirche bezeugt.[3]

---

[1] Vgl. Jak. Zeidler, Über Jesuiten und Ordensleute als Theaterdichter, S. 35, vgl. Fachkat. f. deutsches Drama d. Theat.- u. Musik-Ausst. in Wien 1892, S. 6. „Das Leiden und Sterben Jesu Christi." Lambach 1757. Hs. sammt gedrucktem Programm. — Passionsspiel von Lambach 1751. — Victoria Judith, Tragödie, gespielt in Gmunden 1752. Hs. (alle im Stift Lambach), vgl. auch S. 71, Nr. 164.

[2] Mein Freund Prof. Dr. Laurenz Pröll, O. Prämonstr., hat mich auf diese Rechnungen freundlichst aufmerksam gemacht. Es heißt darin unter anderen: „Als man am Mittwoch vor dem Antlespfingsttag auf dem Rathhaus das andertmal probierte, haben die Juden verzehrt an Bier und Brot 21 kr." „Antles Pfingstag" „Spielleut, Trompeter, Juden und andere Agenten an Wein 14½ Achterl = 2 fl. 45 kr. — dreimal gespielt: 5 fl 50 kr." Neben der „Weihnachts-Comedie", welche dreimal von Aigen gekommen ist, wird eben solcher von Plan und Höriz (1 fl. 24 kr.) erwähnt. Der Leineweber Paul Gröllhesel und der deutsche Böhmerwaldbund, von deren Thätigkeit noch die Rede sein wird, haben also jedenfalls Vorläufer, die ins XVII. Jhdt. und wohl noch in frühere Zeit zurückreichen. Auch sonst in den Rechnungen Komödianten u. Musikanten aus Böhmen und Mähren.

Vgl. Jakob Zeidler, Die Schauspielthätigkeit der Schüler und Studenten Wiens, S. 19, Anm. 6, s. jetzt Pröll, Blick in das Hauswesen ꝛc., l. c., S. 41, Anm.

Das Material für derartige Dinge ließe sich jedenfalls durch Durchforschung von Stadt- und Marktarchiven, deren Raitbücher gewiss ähnliches enthalten, vielfach vermehren.

[3] Die Sitte der latein. Osterfeiern wird bezeugt durch die lat. Osterfeier aus Prag, die in einer Hs. d. XIV. Jhdts. in d. k. k. Hofbibl. zu Wien erhalten ist.

Digitized by Google

In Böhmen verbot die Synode von 1384 den Geistlichen ausdrücklich die Theilnahme an den Frohnleichnamsspielen.[1]

Die Hauptzeiten der Aufführung waren auch hier Fastnacht, Weihnachten, Ostern und Pfingsten; Spieltage waren z. B. in Eger anfangs nur die Feiertage sowie der Fastnachtmontag und -Dienstag, erst 1673 begegnet eine Wochentag-Aufführung.[2] In derselben Stadt sind Aufführungen von Fastnachtspielen von 1442 an, Aufführungen eines Frohnleichnamsspieles von 1443 bis 1517, von Weihnachtsspielen von 1476 bis 1480, von Passionsspielen von 1500 an bezeugt. Die Aufführungen fanden z. B. in Eger auf dem Marktplatze, im Rathhause oder in einem Saale der Burg statt, an anderen Orten, z. B. in Trautenau (vgl. die Nachrichten in Simon Hüttels Chronik) wohl auch in einem Privathause.

Das deutsch-böhmische Volksschauspiel der älteren Zeit zeigt überall den Zusammenhang mit dem Volksschauspiel der deutschen Lande. Die ältesten Denkmäler auf diesem Gebiete gehören der Gattung der sogenannten Marienklagen an. Die eine, mit der Münchener Marienklage verwandte,[3] ist in einer aus dem XIV. Jahrhundert stammenden Handschrift der Bibliothek des Prager Domcapitels, die andere in einer Handschrift der Prager Universitätsbibliothek erhalten. Die letztere, die sogenannte Prager Marienklage, ist ihrem ganzen Umfange nach in das Egerer Frohnleichnamsspiel aufgenommen.[4]

Interessant sind die Beziehungen zwischen Böhmen und Tirol. Das sogenannte Innsbrucker Osterspiel von der „Auferstehung Christi"[5] haben wir unter den Quellen des „Tiroler Passions" genannt, wie es denn auch in einer Tiroler Handschrift von 1391 erhalten ist. Das Spiel, welches gern aus einem schlesischen Osterspiel entlehnt, verweist durch seine Sprach-eigenthümlichkeiten in das nördliche Böhmen, und zwar, wie das Vorkommen czechischer Ausdrücke wohl zu vermuthen gestattet, in eine der Sprachgrenze näher liegende Gegend. Das Spiel hat neben dem deutschen Texte größtentheils auch noch den lateinischen. Die Stammscenen der Osterfeiern und Ludi finden wir hier ähnlich wie im Klosterneuburger Osterspiel und im Mysterium von Tours.[6] Zahlreiche wörtliche Übereinstimmungen mit dem Trierer Ludus und dem Wolfenbüttler Ludus passionis zeigen das Spiel mitten innerhalb der Tradition Deutschlands.

Das älteste vollständige geistliche Schauspiel Deutschböhmens aber ist das Egerer Frohnleichnamsspiel, welches in einer in Eger gefundenen und wahrscheinlich daselbst auch verfaßten Handschrift aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts erhalten ist.[7] Der von der Erschaffung der Welt bis zur

[1] Wolkan, Geschichte der deutschen Lit. in B., Prag 1894, S. 222.

[2] H. Gradl in den Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. D. in Bd. 33, 125 f.

[3] Mone, Schausp. d. M. I, 210 ff.

[4] Milchsack, Egerer Frohnleichnamssp. (Stuttg. lit. V. Nr. 156) p. 345. Dazu Wolkan, Gesch. d. d. Lit. in B., S. 223.

[5] Wolkan, Geschichte d. deutschen Lit. in Böhmen, Prag 1894, S. 224, S. 449, und L. Wirth, l. c., S. 120 ff. u. S. 237 ff.

[6] Oben S. 137 f.

[7] Gegenwärtig im Germ. Museum zu Nürnberg („Ludus de creacione mundi" Nr. 7060); Wolkan, a. a. O., S. 223; Hauffen, Bibl. 580, 581; Gradl, Mitth. d. V. f. G. 33, S. 232 f.

Digitized by Google

Scene zwischen Christus und Thomas reichende Inhalt ist auf drei Spieltage vertheilt.

Das Spiel beginnt mit der Pilatusscene und der Bestellung der Wächter für das Grab Christi und reicht bis zur Thomas- und Apostelscene. Zwischenactsscenen voll derber Komik zwischen dem Salbenkrämer, seiner Frau und dem Knechte Rubin oder das Gespräch Lucifers mit den Seelen kennzeichnen sich als spätere Zusätze. Das monströse Spiel, welches beim Beginne des eigentlichen Osterspieles bereits über 7300 Verse zählte, ist nun in allen seinen Theilen theils direct, theils durch den Debspassion vom Tiroler Passion beeinflusst worden.[1] Wie es die ganze Prager Marienklage wörtlich aufgenommen hat, so scheut es nicht, ganze „Verscolonnen" aus Debs herüberzunehmen. Dem „Tiroler Passion" gegenüber zeigt es sich redselig und breit und in der Auffassung blutrünstig und zu komischen und belustigenden Scenen geneigt. Es ist eine Compilatorenarbeit mit zahlreichen Wiederholungen und von übermäßiger Breite; freilich zeigt sich ein stilistischer Gegensatz zwischen dem breitspurigen ersten Theile und dem eigentlichen Osterspiele, welches dem Schlusse zustrebend, kürzer gefasst ist und daher den Zusammenhang mit seinen Quellen, zu welchen neben dem Tiroler Passion und dem Debspassion auch der Trierer Ludus und der erste Frankfurter Passion gehören, nicht mehr so deutlich erkennen lässt.

Für spätere Spiele galt das Egerer wieder als ansprechendste Entwicklung des Passions. So wurde es besonders vom Brixener Passion reichlich ausgenützt, und auch der erste Verfasser des sogenannten Passionsspieles von St. Stephan in Wien fand im Egerer Spiel eine seiner Hauptquellen, wie er anderseits auch den „Tiroler Passion" kannte und sich zunutze machte.

Das erwähnte Spiel[2] ist das einzige geistliche Drama, welches sich in Wien erhalten hat. Es mag ausführlicher behandelt werden als Typus der Zunftprocessionen, mit welchen das geistliche Bürgerspiel wieder zu seinem kirchlichen Ausgang zurückkehrte und die rituale wieder an Stelle der theatralischen Form gesetzt wurde. Mit der Rückkehr in die Kirche kam der ernste Ton, aber auch die undramatische Form wieder zum Vorschein. Das Spiel schließt auch darum unsere Darstellung des geistlichen Dramas am besten ab, weil es sich als ein Mosaik der ganzen Entwicklung vom XIII. bis ins XVII. Jahrhundert darstellt oder, um ein treffendes Wort Wackernells zu wiederholen, wie ein „Ruinenfeld, auf dem Spätere mitten unter den alten Trümmern ihre Neubauten errichtet haben".

Die ältesten Schichten gehen bis auf das Ritualdrama zurück, auch eine Periode volksthümlicher Entwicklung hat das Spiel durchgemacht, und die letzten Partien weisen schon auf die Einwirkung der Jesuitenzeit hin. Auf alten Ursprung führt der Haupttheil des Stückes zurück; denn ein Passionsspiel kann man dasselbe nicht nennen: man muss es einfügen in die weitverbreitete Gattung der drama-

---

[1] Siehe die Einzelnachweise für alle Scenen des Spieles bei Wackernell, l. c. CXXV., CXXXIV., CXLI., CL., CLXIII f. u. s. w.

[2] Vgl. Albert Ritter von Camesina, Das Passionsspiel bei St. Stephan in Wien. Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereines zu Wien. X. (1869), S. 327 bis 348; ferner Anton Schönbach, Über das Passionsspiel bei St. Stephan in Wien, in „Zeitschrift für deutsche Philologie", VI. Bd. Halle 1875, S. 146 bis 153. — Wackernell, l. c., S. CC., wo die Zusammenhänge mit dem Tiroler Passion zusammengestellt sind. — J. Zeidler, Schauspielthätigkeit u. s. w., S. 7 u. S. 9 ff.

Digitized by Google

Digitized by Google

Kurze, doch Eigentliche Beschreibung

darinen gründlich, angeführt wird.

Auf waß weiße die Kayserliche

Residenz: vnd haubtstatt Wienn in Osterreich, An-
fänglich zum Christlichen glauben bekhert.

Sodan

Wie die geistliche obrigkeit, alß Bischöffe, Erz-

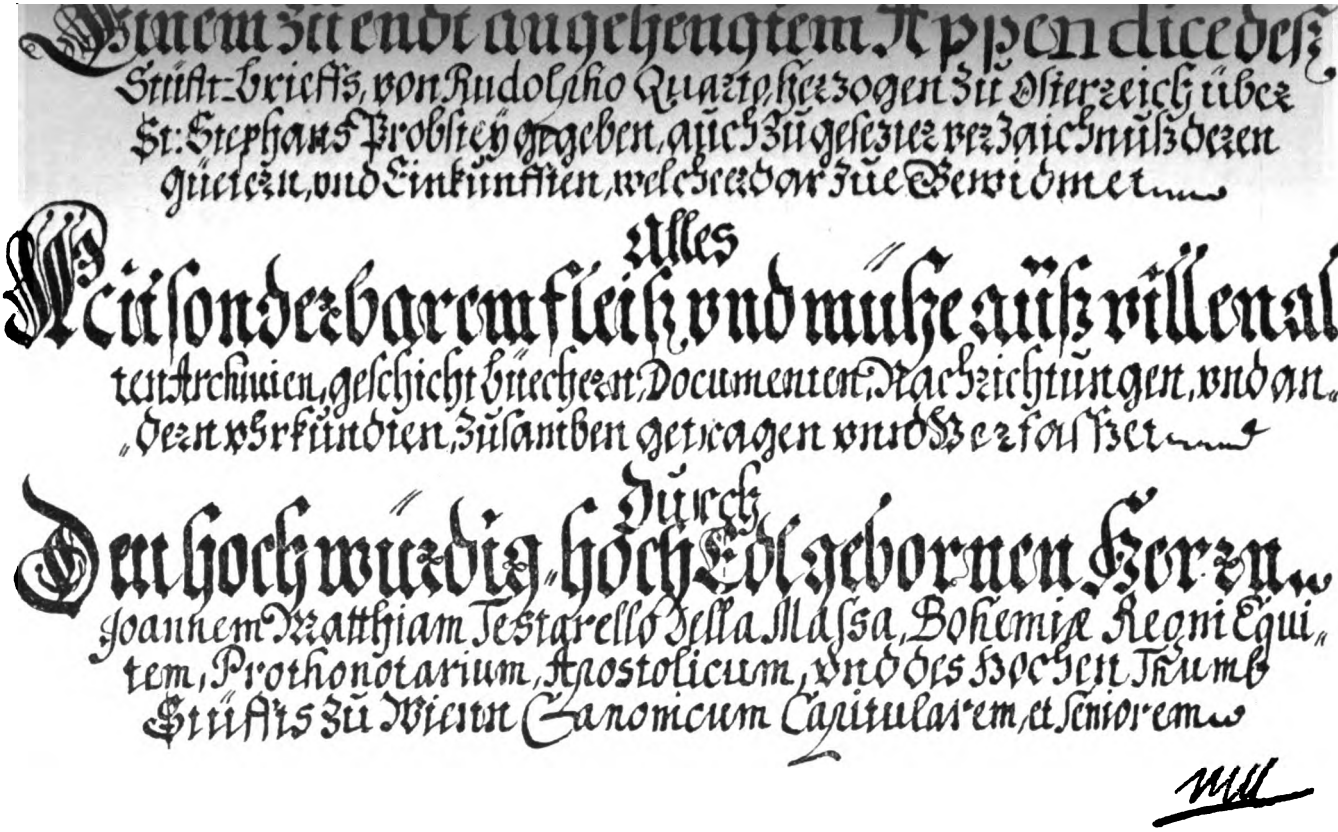
Priester, Pfarrherrn, Pröbste, widerumb Bischöffe, vnd
Leztlichen, alß Reichs Fürsten, das geistliche wesen biß
auf das 1685te Jahr administrirt haben, vnnd successiue
gefolgt seind.

Item

Waß für Kirchen, Capellen, Clöster daselbst be-

fündlich, wie, wan, vnd von welchen dieselbe gestifft, er-
bawet, wie die Religiosen anhero khommen, darin eingesezt wor-
den, wie dieselbe in ihrem stifftungs alter nachein ander gehen.

Digitized by Google



Einem zu endt angehengtem Appendice deß
Stüfft-brieffs, von Rudolpho Quarto, herzogen zu Osterreich über
St: Stephans Probstey gegeben, auch zu gesezter verzaichnüß deren
güetern, vnd Einkünfften, welcher dar zue gewidmet

Alles
Mit sonderbarem fleiß vnd müße auß villen al-
ten Archiuien, geschicht büechern, Documenten, Nachrichtungen, vnd an-
dern vrkündten, zusamben getragen vnd verfasset

Durch
Den hoch würdig, hoch Edl gebornen Herrn
Joannem Matthiam Testarello della Massa, Bohemiæ Regni Equi-
tem, Prothonotarium, Apostolicum, vnd des Hochen Thumb
Stüffts zu Wienn Canonicum Capitularem, et seniorem

Titelblatt eines Sammelwerkes des Domherrn Joh. Matth. Testarello, unter anderem enthaltend eine Beschreibung der Stephanskirche, der Osterfeier daselbst und den Text des Passionsspieles bei St. Stephan.

(Codex 8227 der k. k. Hofbibliothek in Wien.)

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Digitized by Google

tisierten Marienklagen. Anton Schönbach[1] hat diese auf die kirchliche Sequenz „Planctus ante nescia" zurückgeführt, welche im XII. Jahrhundert, wo das geistige und literarische Leben so viele romanische Einwirkungen aufweist, aus Frankreich nach Deutschland kam und bald in den niederrheinischen Dialekt übersetzt wurde. Die Sequenz, ursprünglich ein Klagemonolog Marias am Kreuze, wurde durch Hinzutreten des Johannes, der Trostesworte zu Maria spricht, durch Einfügung der letzten Worte Christi, endlich durch Aufnahme der drei Marien sowie des Petrus, des Joseph und Nicodemus in dramatischer Form ausgebaut und so den großen Passionsspielen einverleibt. Der Inhalt aller Marienklagen besteht mehr oder minder aus Variationen von Gedanken der genannten Sequenz. Schönbach hat achtzehn Versikel zusammengestellt die häufiger in den bekannten Marienklagen vorkommen und sich zäh bis zu den letzten Resten der Passionsspiele, den Zunftprocessionen, erhalten haben. Auch das Passionsspiel bei St. Stephan hat denselben Gedankengehalt. Von bekannten Marienklagen erinnert es in Inhalt und Aufbau am meisten an die Tirolische „Marienklage mit den Propheten", welche Pichler[2] herausgegeben hat, und an die „Grablegung Christi" des Matthias Gundelfinger von Luzern aus dem Jahre 1494. Im Hinblick auf die Übereinstimmungen mit dem „Tiroler Passion", welche Wackernell zusammengestellt hat, sowie mit Rücksicht auf die angeführten Beziehungen zwischen Tirol und Wien, sowie auf die muthmaßliche Zeit der Entstehung[3] scheint uns die erste Fassung des St. Stephaner Spieles mit dem erwähnten Tiroler Spiele in naher Verbindung zu stehen.

Zu diesen inneren und äußeren Gründen für näheren Zusammenhang mit Tirol kommt noch folgendes Argument. Demselben Bande des Sterzinger Archives, aus dem Pichler die „Marienklage mit den Propheten" entnommen hat, gehört eine „Depositio tristis de cruce" an, welche in zwei Fassungen vorhanden ist.

Der Präcursor der zweiten Fassung beginnt:

„Ich bin ein prophet genannt,
Und kimm her gen esterreich in das land."

Die Stelle läßt schließen, das Stück sei entweder in Österreich abgeschrieben worden oder daselbst zur Aufführung bestimmt gewesen.[4] Wie diese ist es ein Charfreitagsspiel und wurde am schwarzen Freitag in Verbindung mit der Procession während des Gottesdienstes in der Stephanskirche aufgeführt.[5] Deutlich zeigt die Verbindung mit dem Gottesdienst auch die Überlieferung des Stückes, der in einigen Worten gedacht werden muss.

Am 18. Februar 1693 starb zu Wien im Zwettelhof der Domherr von St. Stephan, Joannes Mathias Testarello della Massa[6] im 57. Jahre seines Alters. Er hat „mit sonderbarem Fleiß aus vielen alten Archiven" einen Codex[7] zusammen-

[1] Über die Marienklagen. Ein Beitrag zur Geschichte der geistlichen Dichtung in Deutschland von Dr. Anton Schönbach. Festschrift d. k. k. Universität in Graz. Zur Jahresfeier am 15. November 1874. Verlag von Leuschner und Lubensky, k. k. Universitätsbuchhandlung in Graz.

[2] Adolph Pichler, Über das Drama des Mittelalters in Tirol. Innsbruck, Wagner 1850, S. 115 bis 140 „Ludus virginis planctus cum prophetis".

[3] Als Terminus a quo für Charfreitagsspiele bei St. Stephan jedenfalls das Jahr 1435 wegen einer Inscription auf dem hölzernen Palmesel, der bei der Procession verwendet wurde.

[4] Vgl. Pichler, l. c., S. 36.

[5] Urkundlich lassen sich Charfreitagsaufführungen bei St. Stephan nur bis 1481 zurückverfolgen. Vgl. auch eine Stiftung von 1486 und die Aufführungen der „Gotzleichnamsbruderschaft", deren Regeln aus dem Jahre 1425 stammen. (Camesina, l. c.)

[6] Im Catalogus Canonicorum ad St. Stephanum heißt er: „obiet 18. Februarii 1693 aetatis suae anno 57".

[7] Nebenan erfolgt eine Abbildung des Titelblattes des Codex Nr. 8227 der k. k. Hofbibliothek zu Wien.

Digitized by Google

geschrieben, welcher Auskunft ertheilt über die Administration der Kirche in Wien und die wichtigsten Kirchen, Kapellen und Klöster der Donaustadt beschreibt. Einer ausführlichen Beschreibung der Stephanskirche[1] folgt eine Schilderung des Osterritus, in deren Verlauf das Spiel nach einem Original des XVI. Jahrhunderts eingeschoben ist.

Die Schauceremonien der Charwoche, in deren Bestand das Spiel gehörte, waren selbst sinnbildliche Darstellungen, welche vielfach an die Passionsspiele gemahnen. So stellte der erste Act der Feier, die „Einreitung Christi" am Palmsonntag, den Einzug Christi in Jerusalem dar. Wie im Benedictbeurer Passionsspiel aus dem Ende des XIII. Jahrhunderts „pueri prosternentes frondes et vestes" mit dem Gesang des „Pueri Hebräorum" auftraten, so schwangen bei der Wiener Feier Discantisten, „welche in schwartzen Röcke, und darüber habenden weißen Chorröcken" bekleidet waren, Palmzweige in den Händen und streiften unter den Klängen des gleichen Hymnus die weißen Chorröcke ab. Hierauf wurde das Kreuz dreimal emporgehoben, wozu die Leviten das „Ecce lignum crucis" anstimmten, welches „die Musicanten völlig" aussangen.

Während der folgenden Festtage wurde in der Kirche der „Ölberg" aufgestellt, eine auf Rädern stehende Bühne, auf welcher der betende Heiland und die schlafenden Jünger zu sehen waren. Vor diesem Schaustücke wurden die Metten abgehalten. Hierauf fanden Processionen „umb den Freythof und in der Kirchen herumb" statt, während welcher „allezeit ein Teutsches uraltes Gesang gesungen wurde", wie folgt:

„Christi audi nos, Christe erhöre Unß,
Christi salva nos, Maria sey gnädig Unß,
Maria dele vitia. Christe mach Seelig Unß.
Maria stella lucida, Maria bitt dein Kind für Unß.
Maria, rosa, lilium, Maria lichter Morgenstern.
Maria nos ad te voca, Maria Lilien, rosenroth,
Maria filium placa. Maria bey dir wär ich gern,
Maria hilff Unß auß der noth."

Diesem litaneiartigen Gesang in lateinisch-deutscher Sprache, welche auch einer Entwicklungsstufe der Spiele (lateinischer Text mit deutscher Paraphrase) eigen ist, folgt ein deutscher Processionsgesang in zwölf Strophen, deren Bau an die Nibelungstrophe erinnert. Vier Verse mit stumpfem Endreime bilden die Strophe. Jeder Vers gliedert sich in zwei Halbverse zu drei oder vier Hebungen mit meist klingender, mitunter gereimter Cäsur. Der Inhalt des Gesanges gibt in kurzen Schlagworten die Hauptmomente der Passion vor der Kreuzigung an, deren Abschluss aber schon Strophe 7 bringt:

„O du armer Judas, wass hast du gethan,
Das du Unssern Herren also verrathn hast,
Darumb so mustu leiden die höllische Pein,
Lucifers geselle mustu Ewig sein.
Kyrie eleison, Christe Kyrie."

Die Strophe weist durch den zerstörten Reim der zweiten Verszeile (gethan: hast) auf eine ältere Fassung (etwa mit der Form hân?) hin, welche wohl durch schlechtes Gedächtnis des Niederschreibenden entstellt wurde. Es ist die übliche vierte Strophe des Kirchenliedes feria quarta septimanae sacrae.[2] Zu den fünf folgenden Strophen des Gesanges bemerkt Testarello: „Von disem Uhralten gesang werden jetziger Zeit unter obgesagter Processsion nur die ersten 7 ge-

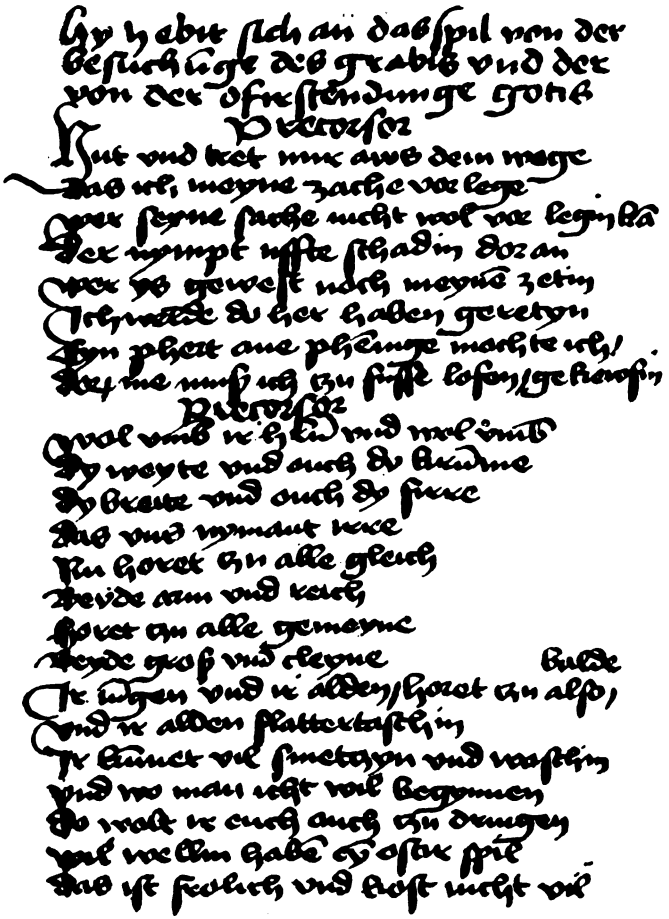
[1] Krakauer Kalender d. Jahre 1722 bis 1729 auf 105 Quartseiten abgedruckt.

[2] Vgl. Anton Schönbach, Über das Passionsspiel bei St. Stephan in Wien. Zeitschr. für deutsche Philologie, hgg. v. Höpfner und Zacher VI, Halle 1875, S. 146 bis 153.

Digitized by Google

jungen." Das Motiv der Weglassung läßt eine Vergleichung der letzten mit den ersten Strophen alsbald erkennen.

Die ersten sind in kirchlichem Stil gehalten, die letzten zeigen Spielmannston. Die Strophen 8 bis 11 sind Petrus gewidmet, welchen die Legende bekanntlich mit humoristischen Zügen auszustatten liebt. In unserem Gesange bekommt Malchus von



Abbildg. 63. Anfang der Precursorrede aus dem Wiener Osterspiel, Papierhs. XV. Jhdt. Fol. 163 b.

(K. k. Hofbibliothek, Wien.)

ihm „ein schwinderling", eine derbe Maulschelle, hinters Ohr; die Juden drängen mit Leitern in den Garten und etliche fallen „über die Zäun", einer bricht „schier den Hals ab"; nach der Verleugnung des Herrn „trollet sich" Petrus zur Thür und „machet sich darvon". Die letzte Strophe lenkt, jedenfalls eine Doppelfassung von 7, auf Judas zurück und bringt Spottverse, welche den Vater des Judas in komischer Situation erscheinen lassen:

Digitized by Google

„O du armer Judas, wie dein Vatter hieß,
Er hatt ein staubigs Hütel auff, darzu ein rostigen spieß,
Er thet sich ritterlich wehren, er stundt wohl hinter der Thür —
Alßbaldt die schlacht fürüber, da tratt er wieder herfür."

Diese Strophen mit ihrem Streben nach drastischer Darstellung und komischer Wirkung wurden jedenfalls in der Zeit eingefügt, da auch in Wien das geistliche Schauspiel in Spielmannshänden Stil und Charakter der weltlichen Possen annahm.

Die Strophen erinnern an den Stil des Spieles „von der besuchunge des grabes und von der oferstendunge", dessen wir schon unter dem Namen „Wiener Osterspiel" im Zusammenhalte mit der mitteldeutschen Spielgruppe gedacht haben.

Zur Zeit seiner Wiener Niederschrift wurde es wohl auch aufgeführt in der Donaustadt, worauf die Localanspielung der Mercatrix in der bis zu 261 Versen ausgedehnten Quacksalberscene:

„Werstu czu wyne nicht entgangen,
Man hette dich an den galgen gehangen"

hinzudeuten scheint.

Gegen diese Spielmannsart machte sich im XVI. Jahrhundert eine Reaction geltend. Diese erklärt die Weglassung der beschriebenen Petrus- und Judasstrophen des Processionsgesanges, welche Überreste jener volksthümlichen Epoche bewahrten, hinlänglich, umsomehr als das „Passionsspiel bei St. Stephan" mit vollem Bewusstsein auf dem gleichen Standpunkte stand. Der „Prologus" sagt ausdrücklich mit einem polemischen Seitenhieb auf das weltliche Theater der Zeit:

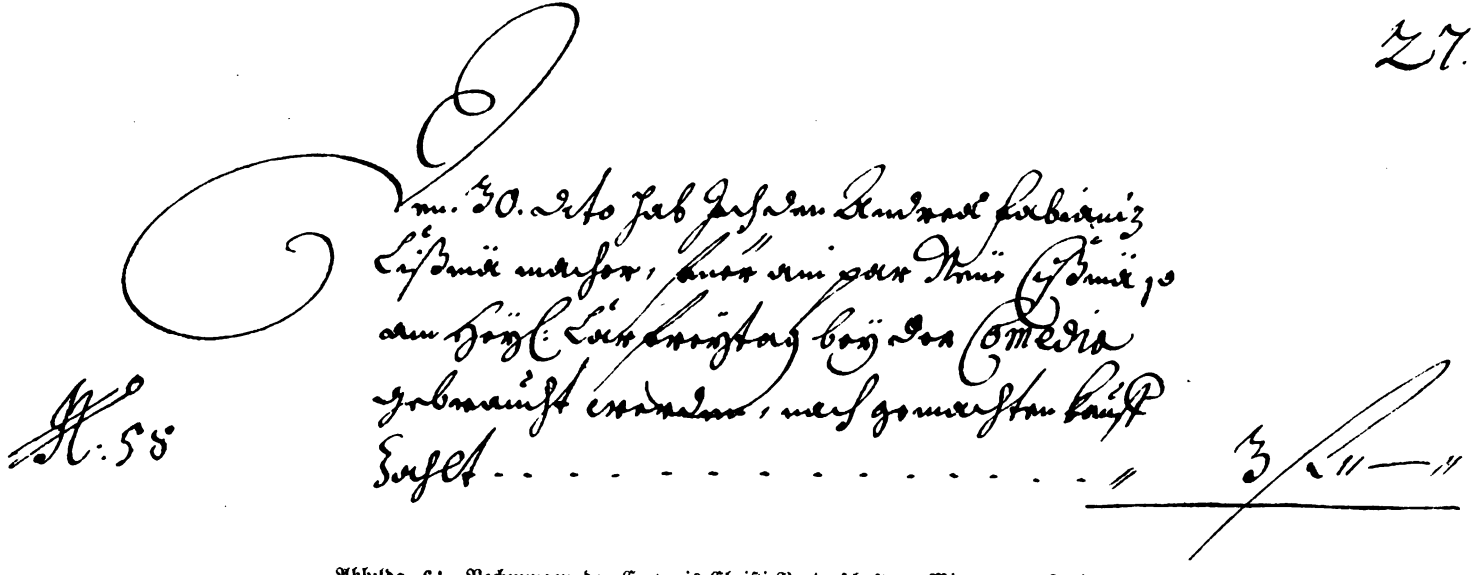
„Dan diesses ist nicht ein fastnachtspiel,
wie die Welt jetzunder hören will,
sondern es ist ein heyliges werckh,
Gott verleyhe Unss darzu sein stärckh."

Mit dieser strengkirchlichen Auffassung der Spiele scheint auch ein anderes Moment in Verbindung zu stehen. Wie so viele kirchliche Feste des Mittelalters neben der ernsten ihre heitere Seite hatten, so war auch mit der „Einreitung Christi" am Palmsonntage zu Wien ein heiteres Kinderfest verbunden. Bei der Einreitung wurde ein aus Holz verfertigter Esel, der sogenannte „Palmesel", in der Procession herumgeführt und Kinder wurden von den „Himmeltragern" auf denselben hinaufgesetzt. Glossy, der diesen Brauch aus einer neuen Quelle, den Rechnungen der Corporis-Christi-Bruderschaft", nachgewiesen hat, meint, Testarellos Beschreibung der Palmprocession in dieser Richtung sei unvollständig. Vielleicht hat der Domherr diesen weltlichen Gebrauch, der noch im letzten erhaltenen Jahrgange der genannten Rechnungen aus dem Jahre 1707 bezeugt ist, absichtlich bei seiner Beschreibung nicht erwähnt.[1] Dem Volke war der bunt aufgeputzte „Palmesel", der auch für die Datierung der Spiele, weil er die Jahreszahl seiner Verfertigung — 1435 — eingeschrieben hatte, wichtig ist, jedenfalls sehr ins Herz gewachsen: denn noch heute kann man in Wien die Redewendung hören: „aufbunert oder aufputzt wie ăn Palmesel".

Nach der Mette des grünen Donnerstag wurde der „Ölberg" hinweggeräumt und an seiner Stelle vor dem Marcusaltar in der Nähe der Kanzel eine Bühne errichtet, auf welcher ein Kreuz aufgestellt wurde. Diese einfache Scene bildete den Schauplatz für das Spiel des Charfreitagvormittags, welches als „das bittere Leyden oder passion Unseres Lieben Herren, unter wehrendem Gottesdienst

[1] Dr. Carl Glossy, Theatergeschichtliche Ausstellung der Stadt Wien 1892. Katalog, S. 8 f., 51 f., 45. Auf die Verwendung hölzerner Esel bei kirchlichen Processionen auch anderwärts weist Heinzel (Sitzber. d. kais. Akad. d. Wissenschaft, Bd. 134, Abth. X), l. c., S. 33, Anm. 1, hin unter Beziehung auf Naogeorgs Regni papistici LIV, S. 144 (ed. 1553).

Digitized by Google



Abbildg. 64. Rechnungen der Corporis-Christi-Bruderschaft zu Wien 1676. Folio 27.
(Stadtarchiv, Wien.)

Digitized by Google

herunten in der Kirchen auff der Bühn, da das Crucifix den vorigen tag darauff gestellt wordten, von den Steuerdienern der Stadt Wienn durch die von Uhralten Zeiten hero verfaßte reymen dem Volck vorgetragen wurde".

Das Spiel, welches nun folgt, besteht aus zwei Theilen. Das Vormittagsspiel enthält 745 Verse, eine ungemeine Ausdehnung mit Rücksicht auf den geringen dramatischen Gehalt.[1]

Scenisch zerfällt der erste Theil in zwei Schauplätze, die miteinander wechseln; die Scenen am Kreuze Christi und die Scenen vor Pilatus. Redselig eröffnet der „Prologus" das Stück mit 174 Versen.

In den in Passionsspielen und Fastnachtspielen üblichen Wendungen fordert er Stillschweigen und kündigt als Thema der Vorstellung an:

„Von Christi bitter leyden und todt,
Von seiner Marter und großen noht,
die Er für Unsere Missethat
auff dieser Welt erlitten hat."

Nach diesem Prooemium[2] erklärt der „Prologus", das **ganze Leben Christi** von seiner Geburt im Stalle bis zum Kreuzestod hätte **nichts als Leiden enthalten.**[3] Zum Beweise dafür gibt er einen Überblick **über das Leben Christi bis zum Tode.** Darauf folgt erneuerte Aufforderung **zum Stillschweigen**[4] **und der Prolog** schließt mit der citierten **Polemik**[5] **gegen die Fastnachtspiele.**[6]

Dem Prolog folgt im Wiener Spiele zunächst eine Gruppe zusammengehöriger **Scenen: Klagereden Magdalenas** und der drei Marien, darauf Trostesworte des **Johannes und erneuerte Klagen der Mutter Gottes.**[7]

Die Verse dieser Personen gliedern sich nach Action und Spielanweisung in zwei Abtheilungen: die erste wird gesprochen, und die vortragende Person umwandelt während der Rede das Kreuz, die zweite wird von der Person vor dem Kreuze stehend gesagt. Dieser Anweisung liegt der Unterschied von Cantat- und Dicitversen der uralten kirchlichen Feiern zugrunde, und auch die Action erinnert in ihrer Einfachheit an die Spielanweisungen, wie sie etwa die liturgisch-dramatischen Osterferien in lateinischer Sprache aufweisen.

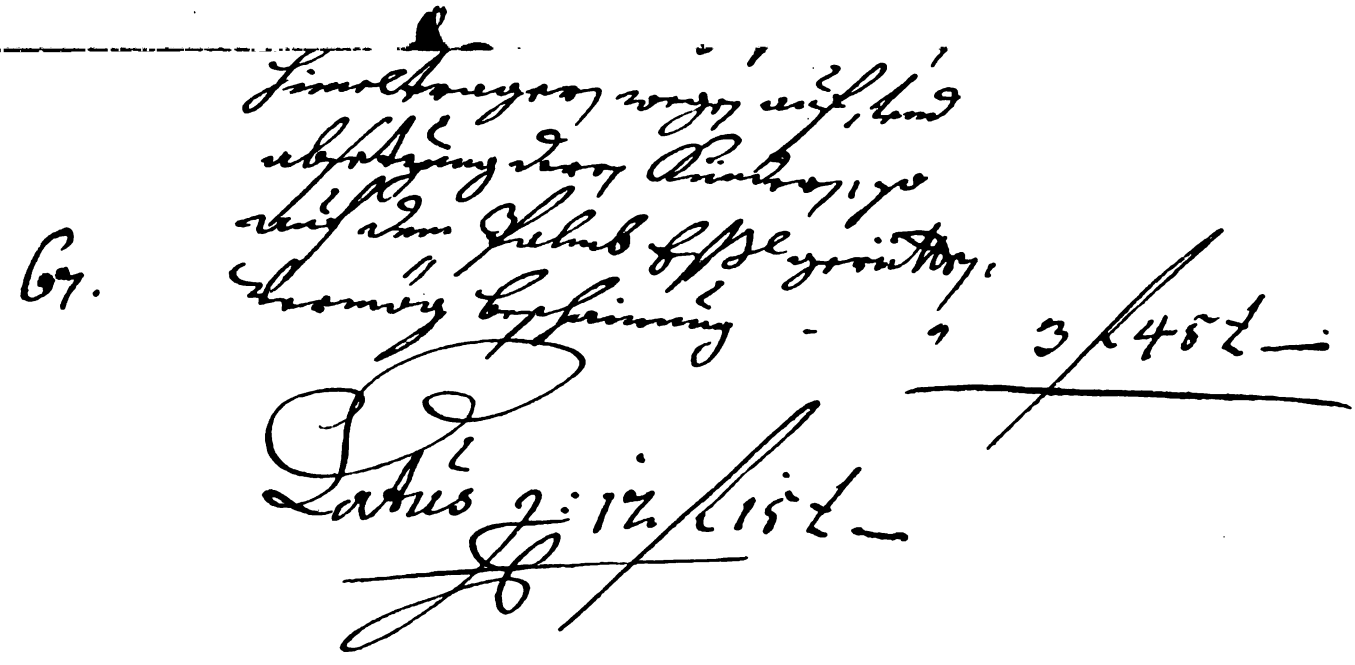
Magdalena klagt in 16 Versen die Sündhaftigkeit ihres früheren Lebens als Ursache von Christi Tod an. Wenn sie dabei ihrer „weltlichen freudt im rosengart" gedenkt, erinnert man sich unwillkürlich an die Verse des sogenannten „Wiener Passionsspieles" „wertlich freude deu ist guot" und an die „auwe", in welcher sie dort mit dem Jüngling wohnt, und weiter zurück an das Lied: „Mundi delectatio dulcis est et grata" aus der Magdalenenscene des Benedictbeurer Osterspieles, endlich an die Poesie der Vaganten, von deren Verbreitung in Österreich noch gehandelt wird. (Die darauf folgenden 22 Klageverse der beiden ersten Marien sind Paraphrasen der vielverbreiteten Eingangsworte der Trierer Marienklage, und die folgenden 10 Verse der Mutter Gottes bestehen direct aus der ungeschickten Zusammenschweißung von Versen der Trierer Klage und einem der allgemeinen Versikel.) Für die weiteren Klagen Marias liefern die Münchener, die Trierer Klage und allgemeine Versikel den Stoff. Die Scenen sind völlig lyrisch, ohne alles dramatische Leben, wenn auch reich an zarten Gefühlen, wie sie die blühende deutsche Marienbichtung des früheren Mittelalters, die sich in Wechselwirkung mit dem Minnesang entwickelt hatte, zur Verfügung stellte.

---

[1] Vgl. das sogen. Wiener Passionsspiel, bei viel reicherem Inhalt, mit nur 532, das Benedictbeurer gar nur mit 289 Versen, dem gegenüber zum Vergleiche die großen Passionsspiele, wie Frankfurt II. mit 4408, Alsfelder mit 8095 Versen u. s. w.

[2] Vers 1 bis 10; [3] V. 10 bis 42; [4] V. 43 bis 156; [5] V. 156 bis 174. — [6] Die Partien v. V. 1 bis 10 und V. 43 bis 56 stimmen besonders mit der Tiroler „Marienklage mit den Propheten" überein. — [7] Vers 174 bis 249.

Digitized by Google



Aus den Rechnungen der Corporis Christi-Bruderschaft zu Wien über Auslagen „auf die Passions Comedi am h. Charfreitag" bei St. Stephan.
(Stadtarchiv, Wien.)

Digitized by Google

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Die Spielanweisung sagt hierauf: „Darnach gehet Simeon zu Maria und spricht", worauf[1] eine Scene zwischen der Mutter Gottes und dem greisen Simeon folgt.

Er stellt sich als Simeon vor, der einst Marien im Tempel ihr Schicksal vorausgesagt habe und „ziehet aus das Schwerdt und giebts Maria ins Hertz" — lautet die zweite Spielanweisung der Scene. Maria antwortet:

„Ein scharffes schwerdt mir geheißen war
aus Simeonis Munde,
Jesu Christ, da ich deiner genas.
das schneidt mich heut zur stunde." —

und klagt in 8 weiteren Versen eine Paraphrase der citierten Strophe.[2]

In dem nächstfolgenden Theile springt mit dem Wechsel des Schauplatzes der Ton in völlig andere Art um und wird dramatisch belebter. Einleitend[3] drücken Josef und Nicodemus den Entschluss aus, Christus vom Kreuze abzunehmen und zu begraben und leiten damit zur Scene der Kreuzabnahme über, welche mit großer Breite[4] ausgeführt wird.

Der Schutzengel, der hier höchst undramatisch und störend mit seinen Ermahnungen den Gang der Handlung unterbricht, ist jedenfalls erst eine Interpolation späterer Zeit. Vielleicht hat gar erst Testarello diesen „Angelus Custos" aus den Jesuitenkomödien herüber genommen.

Die folgende Scene führt, unterbrochen durch fortwährende Klagen der Frauen, den Vorgang der Kreuzabnahme in realistischer Weise vor. Hierauf erfolgt die Grabtragung durch die Procession. Mit erneuerten Klagen und der Abführung Mariens durch Johannes auf den Berg Sion schließt der erste Theil. Nachmittags fand die Fortsetzung des Spieles am heiligen Grabe statt.

Der zweite Theil ist ersichtlich späteres Machwerk, welches sich vielfach aus Paraphrasen und Erweiterungen des Vormittagsspieles zusammensetzt. Einige Bewegung wird in die breite Langeweile der Darstellung höchstens durch die Erscheinung des Judas gebracht. Johannes schilt ihn als Verräther: da will er sich nicht „lange bedenken", sondern sich „allsobald selbst erhenken". Auch hier erscheint wiederum der Schutzengel und hält eine Predigt über Sühne und Sündenvergebung. Der Prolog ruft Mariens Fürbitte an, sämmtliche Personen gehen dreimal stillschweigend um das Grab, und der Prolog spricht kniend ein Schlussgebet.

Wie in den genannten Ländern Österreichs war auch in Steiermark und Salzburg die Sitte geistlicher[5] Spiele allgemein verbreitet. Es wird dies durch zahlreiche geistliche Volksspiele, wie sie von Weinhold,[6] Schlossar,[7]

[1] Vers 249 bis 292.

[2] Diese Scene stimmt wieder mit der Tiroler „Klage mit den Propheten" überein, kommt aber überhaupt ziemlich gleichmäßig vor.

[3] Vers 292 bis 308.

[4] Vers 308 bis 643.

[5] Die Existenz von Charfreitagsspielen lässt sich weiterhin in den Rechnungen der Stadt Wien verfolgen, welche Jahre hindurch für den Meßner von St. Stephan 2 fl. und für die bürgerlichen Steuerdiener 8 fl. verzeichnen „wegen gehaltener Passionskomödien am hl. Charfreitag in St. Stephans Thumbkirchen allhier". Außerdem geben auch die Rechnungen der Corporis Christi Bruderschaft, von denen Dr. Glossy drei Jahrgänge (1676, 1697 und 1707) aufgefunden hat, Auskunft über die „Außgab auf die Passions Comedie am h. Chafreitag", vgl. Jak. Zeidler, l. c., S. 15 ff.

[6] K. Weinhold, Weihnachtsspiele aus Süddeutschld., Schlesien u. Steiermark. (Graz 1853.)

[7] A. Schlossar, Deutsche Volksspiele. In Steiermark ges. . . . nebst einem Anh.: Das Leiden-Christispiel aus dem Yürkthale in Kärnten. 2 Bde. Halle, Niemeyer 1891.

Digitized by Google

Hartmann[1] und anderen ediert wurden, bezeugt. Die Tradition vieler dieser Spiele geht weit zurück. Wir werden später noch genauer auf sie eingehen; hier wurde auf sie hingewiesen wegen des Zusammenhanges, in welchem sie mit den deutschen Schauspielen aus Ungarn stehen. Mit den deutschen Colonisten[2] kam die Sitte geistlicher Spiele in deutscher Sprache in die Länder der ungarischen Krone, wo man das lateinische Liturgiedrama dem allgemein katholischen Gebrauche gemäß schon früh kannte.[3] Die Sitte der Weihnachtsspiele und Paradeisspiele besonders, hat sich in einzelnen Gegenden bis heute erhalten. Es sei nur auf die Aufführungen der Haidbauern in der Pressburger Gegend, vor allem in Oberufer, hingewiesen. Die eingehende Betrachtung des Spieles muss der späteren Zeit vorbehalten bleiben. Hier sei nur erwähnt, dass sich auch dieses Spiel als Mosaik der Erzeugnisse verschiedener Epochen darstellt. Die ältesten Partien leiten in die Jahre 1420 bis 1430 c., andere deuten auf Spiele hin, die auch Hans Sachs gekannt zu haben scheint. Auf meistersingerische Traditionen weist es hin, wenn der Darsteller „Gottvaters" im Paradeisspiel und des „Altkönigs" Melchior im Weihnachtsspiel mit dem Titel „Maistersinger" bezeichnet wird.[4] Wir glauben damit, das geistliche Drama Österreichs,[5] soweit es der Rahmen unseres Handbuches gestattet, in seinen Haupttypen charakterisiert zu haben und wenden uns dem weltlichen Drama des Mittelalters zu, das gerade in seinen ältesten Erscheinungsformen aus bayerisch-österreichischem Sprachgebiet, wohl direct aus Niederösterreich, stammt.

Das weltliche Schauspiel.[6]

Die weltlichen Dramen des Mittelalters, wie sie seit dem XV. Jahrhundert in den süddeutschen Städten in überraschender Fülle auftauchen, fasst man ge-

[1] A. Hartmann, Volksp. in Bayern u. Österreich-Ungarn ges. Leipzig 1880.

[2] S. oben S. 36 ff.

[3] S. oben S. 137. — Vgl. Abel, Ungar. Revue 1884, S. 657 ff. — M. Heinzel, Weihnachtsspiele aus Ungarn 1867. — K. J. Schröer, Deutsche Weihnachtsspiele in Ungarn. Wien 1858. — Vgl. Sándor Solymosy, Bethlehem in den Volksmysterien u. in der Gesch. d. Dramas (Egyetemes philologiai Közlöny. 18. 1894), wo der magyarischen Volkstradition besondere Beachtung geschenkt wird.

[4] Vgl. Flögel-Ebeling, Gesch. d. Grotesk-Komischen. Leipzig. 1886, S. 223 ff.

[5] Über Laibacher Aufführungen im XVI. bis XVIII. Jahrhundert handelt A. Hauffen, Passionspiele in Krain (nach einem slovenischen Aufs. v. A. Koblar, in Ztschr. d. Ver. f. Volkskunde IV, 443.

[6] Größte Sammlung von Fastnachtspielen s. Adalb. v. Keller, Fastnachtspiele aus dem XV. Jahrhundert. Stuttgart 1853. 3 Bde. Dann Nachlese z. d. Fastn. Bibl. d. literar. Ver., Bd. 28 bis 30 u. 46. — Schnorr von Carolsfeld, Archiv f. Ltgesch., 3. Bd. 1874. — Die Sterzinger Spiele von Zingerle s. o. — Emil Haueis, Das deutsche Fastnachtspiel im XV. Jahrhundert. (Jahresb. d. L. R.-Gymn. in Baden) 1874. — L. Lier, Stud. z. Gesch. d. Nürnberger Fastnachtsp. Leipzig, Diss. 1889. Lit. s. bei Goedeke, l. c. — Jetzt vgl. bes. die wichtige Arbeit Victor Michels', „Studien über die ältesten Fastnachtspiele (Qu. u. Forsch. Straßburg, Trübner, 1896), vgl. Creizenach, l. c., S. 378 bis 390 u. S. 405 bis 438.

Digitized by Google

wöhnlich unter dem Namen Fastnachtspiele zusammen. Wie das geistliche Drama die kirchlichen Feste, so haben sie als Aufführungszeit und Stoffquelle die Fastnachtfeier zur Grundlage. Wie dort die Kirche, so bilden hier Wirtshaus und Tanzboden den richtigen Hintergrund. Ohne die Wein- und Faschingslaune von Zuschauern und Agenten sind die meisten dieser Possenspiele, welche die Atmosphäre des Goethe'schen Auerbach-Kellers durchflutet, nicht zu begreifen. Dunsterfüllte Stuben, weingeröthete Gesichter, tanzerregte Männer und Frauen sind ihr Milieu.

„Comoediae tabernariae" möchte man mit einem antiken Ausdruck jene schwankartigen Possen nennen, die in kurzen Scenen Stoffe des bürgerlichen Alltagslebens behandelten: Prellereien der Jahrmärkte, Bauernprügeleien, Ehehändel vor Gericht oder im Wirtshaus, derbe Liebesbewerbungen, Heiratsabmachungen und dergleichen. Roh und ungeschminkt in der Sprache, meist in verwilderten Knittelversen abgefasst, voll von Zoten und Unflat in Wort und Geberde, waren sie reich ausgestattet mit scurrilen Witzen, läppischen Einfällen und überboten in natürlichen Dingen und Zweideutigkeiten die modernsten Naturalisten. Das Thier im Menschen meckert uns aus ihnen entgegen, und man braucht gerade nicht zu feinfühlig organisiert zu sein, um zuweilen bei der Lectüre von Ekel erfasst zu werden, der sich bis zu physischem Unbehagen steigern kann. Den Chorus: „Uns ist ganz cannibalisch wohl, als wie fünfhundert Säuen" aus Auerbachs Keller könnte man der Gattung als Motto vorsetzen. Sie erinnert an den Mimus der römischen Kaiserzeit, dessen Tradition während des ganzen Mittelalters erhalten blieb in den Productionen der Histrionen, Joculatores, Mimi, Homines vagi und wie das landfahrende Gauklervolk sonst in Concilienbeschlüssen und landesfürstlichen Mandaten, in Marktordnungen, Stadtchroniken und ähnlichen Instrumenten genannt wurde.[1] Wie das geistliche Spiel Niederschläge der Goliardenpoesie[2] bewahrt hat, so mögen die Productionen der Gaukler manchen Einschlag für das grobe Gespinst unserer bürgerlichen Possen gegeben haben. Als die Stücke aber im XV. Jahrhundert aus dem Stadium der Stegreifdichterei in das der Literatur übergiengen, wurde ihre typische Gestaltung durch Zweck, Zeit und Ort der Aufführung wesentlich bedingt und bestimmt.

Wenn wir von einzelnen Abweichungen absehen, war der Verlauf der Stücke im ganzen folgender:[3]

Der „Einschreier" (auch Herold, Praecursor, Proclamator) trat an der Spitze eines Personales, welches in den meisten Fällen nicht über ein Dutzend Agenten zählte, ins Zimmer und forderte in althergebrachten Formeln, die wir aus

[1] Vgl. Gryfar, Der röm. Mimus. (Sitzber. d. kais. Akad. d. W. in Wien, phil.-hist. Cl., XII. Bd., S. 238 ff., besonders S. 331 ff., wo weitere Lit.) — Vgl. Freytag, De initiis Scenicae poesis aqud Germanos. Diss. inaug. Berol. 1838, p. 18 ff. Vgl. M. Friedländer, Sittengesch. Roms, II. Bd., S. 392 ff. — Vgl. J. Zeidler, Schauspielth., S. 4 ff.

[2] Heinzel, l. c., Über d. Goliardenverse d. altd. Dr., S. 79 ff.

[3] Vgl. Haueis, l. c. — Vogt, in Hermann Pauls Grdr. d. germ. Philologie, II. Bd., S. 398 f., § 74. — Goedeke, Grdr. I², S. 325, § 93. Einzelnbelege angeführt Wackernagel-Martin, l. c., I, S. 140, § 86, Anmerk.

Digitized by Google

den geistlichen Spielen kennen, das Publicum zur Ruhe auf. War der Inhalt des Spieles complicierter, so setzte ihn ein kurzes Argument auseinander. Hierauf sagten die Personen ihr Sprüchlein der Reihe nach herab und giengen wieder. Es erinnert dies an die Processionsform oder Revue, wie sie im geistlichen Drama besonders in den Teufelskomödien beliebt war.[1] Am Schlusse trat der Führer der Agenten als „Ausschreier" hervor und sprach den „Gesegenreim" an Wirt und Publicum, worin er gewöhnlich um Entschuldigung bat, wenn „man zu grob gesponnen" hätte: es verstünde sich von selber

„dass man zu fasnacht fröhlicher ist,
dann am Karfreitag, wo man den passion list" —
(Keller, St. 24)

der Fasching bewirke ja,

„daß nerrisch tut vil manig man,
der sich des schamt ein ander zeit."
(Keller, I, S. 14.)

In Begleitung der Agenten waren gewöhnlich Pfeiffer und Spielleute, und mit Aufforderung zu Tanz und Gesang enden sehr viele Stücke. Zuletzt reichte man den agierenden Zunftgenossen einen Abschiedstrunk, den St. Johannessegen,[2] und somit trugen sie ihre Kunst ins nächste Haus. Es erfolgt etwa die Aufforderung:

„Nun trinckendt ietz uß liebe gůt
Sant Johansfegen wol zu můt."

Darauf die Antwort:

„Den sol ich recht nit schlagen uz,
Mit solchem segen gon zů hus." (Bibit.")

Diese typische Form verbreitete sich im XV. und XVI. Jahrhundert überall in den süddeutschen Städten und ist auch für Wien, die österreichischen Alpenländer, sowie für Böhmen und Ungarn bezeugt. Ihre literarische Prägung hatte sie im XV. Jahrhundert durch zwei Nürnberger Handwerker, Hans Rosenplüt und Hans Folz, erhalten.

Die gesammte Lustspielproduction Deutschlands kam an der Scheide des XV. und XVI. Jahrhunderts in den Bann der Nürnberger Modeform, welche auch die ersten Übersetzer des Plautus und Terenz, den Ansbacher Albrecht von Eibe und den Ulmer Hans Nythart, beeinflusste. Die Form musste um so siegreicher überall vordringen, als sie den Neigungen entgegenkam, wie sie dem realistischen Sinn des Bürger- und Handwerkerthums entsprachen, dessen Kunst aus dem Boden des typen- und gestaltenreichen Stadtlebens hervorwächst und überall individualisierender und naturalistischer Richtung zustrebt.[3] Adel und Clerus erscheinen in typischer Gestalt, das Bürgerthum zersplittert sich nach Stand und Handwerk in hundert Individualitäten. So auch seine Kunst.

---

[1] Vgl. Das moderne „Faschingsingen", Ztschr. f. österr. Volkskunde, S. 197, und Anzeiger Nr. 5, S. 22. Dasselbe eine Jugenderinnerung Nagls.

[2] Über „Johannissegen und Gertrudenminne" vgl. J. Zingerle, Sitzber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist.-Cl., Bd. 40. 1862. Vgl. Alois Luetolf, Über ein Schauspiel von St. Wilhelm in Wagners Archiv f. d. Gesch. d. Sprache u. Dichtung. Wien 1873, S. 80 bis 82. Daselbst die oben cit. Stellen.

[3] Wilh. Scherer, Bürgerthum u. Realismus (Wr. Presse 1870, 24. Juli, Nr. 202) u. Derselbe, Niederländ. Litt. u. Kunst, l. c., 1870, Nr. 194. Jetzt in Kl. Schriften hrsg. v. Erich Schmidt, 2. Bd., S. 183 ff. u. S. 176 ff.

Digitized by Google

Nürnberg, Deutschlands „Aug' und Ohr", die eigentliche Großstadt des Reiches, die oft mit dem glänzenden Venedig verglichen wurde, war damals in Handel und Wandel, in Leben und Kunst das Vorbild für die übrigen Städte im Reich. Nirgends feierte man den Carneval üppiger und prunkvoller als in der reichen Handelsstadt an der Pegnitz. Die erhaltenen Schembartbücher geben in ihrem verbleichenden Farbenschmuck noch ein Abbild der rauschenden Nürnberger Fastnachtlust. Einen Theil dieser bildeten aber auch die Fastnachtspiele, und wir zeigten schon, wie ihre Form durch die Art des Festes bestimmt wurde.

Um dies völlig zu verstehen, muss ein kurzer Blick auf die Fastnachtfeier geworfen werden. Die Fastnachtfeier ist ein Winterfest und geht in ihren Wurzeln auf das heidnische Opferfest der Wintersonnenwende[1] zurück, welche in die sogenannten Rauhnächte fiel. Es war ein Reinigungsfest, dessen Sinn Vertreibung und Vernichtung der zerstörenden Mächte bildete. Dem entsprachen auch die Ceremonien des Opfers, das unter Schmausen und Trinken vollbracht wurde. In Thierfelle vermummt, um sich gegen feindliche Dämonen zu schützen, führten die Theilnehmer ihren Opferreigen aus und suchten unter eigenthümlichen Ceremonien symbolisch die Austreibung der Lebensfeinde aus Haus und Hof darzustellen. Als Volksbräuche und Aberglauben haben sich überall in Deutschland, besonders aber in unseren Alpenländern[2] und in Böhmen, wo noch 1366 und 1384 der Erzbischof Johannes von Prag Verbote gegen die Sitte des „Todaustragens" erließ,[3] Überbleibsel altheidnischer Feiern erhalten.

Mit diesen Bräuchen wurden zuweilen einfache dramatische Spiele verbunden, deren noch bei der Schilderung des Volkstheaters gedacht werden soll. Wir dürfen annehmen, dass ähnliche Spiele überall in Österreich, wo wir diese Volksbräuche finden, schon im XIV. Jahrhundert bestanden haben. Das „Todaustreiben", „Todausführen" und Ähnliches kommt aber überall bei uns vor. Aus der Vermummung in Thierfelle wurden die Costümtänze und der Mummenschanz der Fastnacht mit seinen Aufzügen, der uns am deutlichsten im Nürnberger „Schembartlaufen"[4] entgegentritt. Manche Fastnachtspiele sehen aus, als ob sie unmittelbar aus den Narrenaufzügen des Faschings sich losgelöst hätten. Einzelne Typen treten wie aus dem Zuge heraus, sagen ihr Sprüchlein, eine Art Selbstcharakteristik, und gehen wieder dahin. Diese undramatische Aneinanderreihung von Sprüchen[5] dürfte die Form sein, welche unmittelbar aus der Fastnachtfeier erwuchs. Ursprünglich handelte es sich hier wohl um bestimmte Formeln, die traditionell innerhalb der Zünfte ähnlich wie die zahlreichen dramatischen Handwerksbräuche und Sprüche fortgepflanzt wurden. Es weisen darauf auch Tänze und Aufzüge, wie der Messerschmiede und Fleischer in Nürnberg, der Müller in Eger oder der Schäffler in München hin.

---

[1] Floegel-Ebeling, Gesch. d. Grotesk-Komischen, S. 273 ff. — Keller, l. c. 379 ff. — J. Grimm, Deutsche Mythologie s. 24 u. f. — Michels, l. c. 93 ff.

[2] Vernaleken, Mythen u. Bräuche des Volkes in Österreich, Wien 1859, S. 295 ff.

[3] Floegel-Ebeling, l. c., S. 287 ff., wo auf Faschingsbräuche in Budweis, Rokycan, Leitmeritz, Warnsdorf, im Saazer Kreis u. s. w. hingewiesen ist. Jetzt s. Ad. Hauffen, Einführung in die deutsch-böhmische Volkskunde nebst einer Bibliographie (I. Bd. der Beitr. z. deutsch-böhmischen Volkskunde), Prag 1896.

[4] Seit 1349 ein Privileg. d. Zünfte der Messerschmiede und Fleischer. Floegel, l. c., S. 278. Seit 1457 nahmen auch Patricier theil.

[5] Keller 91, 103, 114, 121, 132 u. s. w. Vgl. Wackernagel-Martin, I, S. 402; 11 a.

Digitized by Google

Die Germanen hatten aber außer den Opfern der Wintersonnenwende noch andere Jahresfeste, die mit Tänzen und Reigen gefeiert wurden, so vor allem die Sommersonnenwende: also ein Frühlingsfest. Auch hier handelte es sich um den Gegensatz zwischen Leben und Tod, die hier in Streit- und Fechtspielen, als Sommer und Winter, später Mai und Herbst,[1] einander gegenübertraten.

Auch die Erinnerung an diese Sommerfeste der heidnischen Zeit hat sich noch bis heute in Volksgebräuchen erhalten, mit denen ebenfalls volksthümliche Streitspiele zwischen Sommer und Winter verbunden sind. Hier sei auch hingewiesen auf die Schwerttänze, deren Spuren einerseits bis in das Germanien des Tacitus, anderseits bis in die Gegenwart zu verfolgen sind. In den Alpenländern, in Ungarn und Böhmen sind zahlreiche Schwerttänze nachgewiesen.[2] Wenn auch nicht ausschließlich, fanden auch sie besonders zur Fastnachtzeit statt. Auch der „Todtentänze",[3] welche sich im XIV. Jahrhundert unter dem Eindruck verheerender Seuchen ausbildeten, sei hier gleich erwähnt.

Alle diese Tänze, Mummereien und Gebräuche wurden Jahrhunderte hindurch von der Kirche als heidnisch verfolgt und endlich, so weit möglich, in die Fastnachtzeit, in welcher man ein tolles Austoben der Lebenslust vor den strengen Fasten noch einmal gestattete, zusammengedrängt.[4]

Was ursprünglich religiöser Ernst war, wurde in Scherz und Verhöhnung transformiert. Aus den Thierfellen[5] der Opferfeier wurden die Costüme des Schembarts, statt der verderblichen Dämonen traten Narren und Fastnachtbutzen auf. Wie übrigens die Johannesfeier noch heute den Begriff des alten Reinigungsfestes durch den Sprung über die Flammen erkennen läßt, so verbrannte man bei den Faschingsfesten öfter Fastnachtbutzen oder warf sie, wo ein Fluss in der Nähe war, ins Wasser. Das verkappte Heidenthum blieb lang im Bewusstsein, wie noch Matthesius sagt: „Diese Tage liefen junge Leute nach alter heidnischer und ärgerlicher Weise in der Mummerei, denn böse Gewohnheit ist nicht leicht abzuwerfen."[6]

Wie die christlichen Transformationen heidnischer Jahreswendfeste möglichst in den Kreis der Fastnachtlustbarkeiten eingefügt wurden, so giengen die alten Spiele in der gemeinsamen Form des Fastnachtspieles auf. Die literarische Festsetzung dieser Gattung vollzog sich in den Städten, wie erwähnt, gleichzeitig mit der Entwicklung des geistlichen Bürgerspieles und jedenfalls unter der Einwirkung dieser vorgeschritteneren Gattung.[7] Aus bloßen Reihensprüchen und Revuen, aus Streitgedichten, Wettkämpfen und Räthselspielen, wie sie

---

[1] Vgl. den Conflictus veris et hiemis schon bei Beda venerabilis, vielfach parodiert z. B. Consl. ovis et lini, oder inter aquam et vinum, jedenfalls aus der Volks- in die Vagantenpoesie gedrungen. Vgl. Uhland, Schrift z. Gesch. d. deutschen Dichtung, S. 17 ff.

[2] Lit. über den Schwerttanz s. Amman, Zeitschr. f. d. Alterth. 34, S. 191 ff. Michels, S. 85.

[3] Schröer, Todtentanzsprüche. Germ. XII, S. 284 ff. Derf. Wb. d. Gottscheer Mundart, S. 118 ff. — Wackernagel, Basel im XIV. Jhdt. Basel 1856. — Klein, Gesch. d. Dramas VIII, S. 255 ff.

[4] Vgl. Weinhold's Progr. Kiel 1862 „Über die deutsche Jahreseintheilung".

[5] Belege über diese Vermummung s. Du Méril, Histoire de la Comédie ancienne I, S. 75 ff., Anm.

[6] Floegel-Ebeling, S. 276 u. S. 464; Matthesii 17. Predigt von der Historie Dr. M. Luthers, Bl. 209 f.

[7] Heinzel, l. c., S. 55 ff.

Digitized by Google

auch die bürgerliche Spruchdichtung der Zeit kennt, wurden in der Hand von Dichtern, wie Folz und Rosenplüt, die geschilderten dramatischen Scenen.

Die gleichartige Nürnberger Tünche, die allgemeine Gepflogenheit der Aufführung zur Fastnachtzeit, endlich der gemeinsame Name machten die Spiele einander immer ähnlicher und ließen vielfach vergessen, dass hier unter einem Collectivbegriff zusammengefasst erscheint, was, auf Ursprung und Gattung, auf Ort und Zeit der Entstehung und ersten Aufzeichnung geprüft, doch sehr verschiedenartig ist. Wie bei jeder Theaterliteratur haben wir es auch hier mit Massenproduction zu thun, wo das Besondere des Stückes sich unter der einmal gefundenen typischen Form leicht verbirgt, wo erprobte Motive hundertmal wiederkehren, wo Scenen von Stück zu Stück wandern, wo sogenannte „Schlager" und „Treffer" in Wort und Geberde, einmal gefunden, Allgemeingut werden. Dieselben Stücke werden an verschiedenen Orten dargestellt, und ihre Veränderung besteht häufig darin, dass Ortsnamen und Localanspielungen aus dem Umkreise des neuen Aufführungsortes aufgenommen werden. So spielte auch die citierte Mercatorscene auf Wien an, so hat man in Alt-Wien fremde Stücke auf „Wiener Sitten" eingerichtet, und so machen es heute noch wandernde Komödianten.[1] Oft bleiben alte Namen neben den neuen stehen und geben einen Schlüssel für Erkenntnis von Entstehungs- und Verbreitungsgebiet eines Stückes in die Hand. So ist man der Topographie der Fastnachtspiele nachgegangen. Die Häufigkeit von Nürnberger Localbeziehungen versteht sich von selbst; aber nicht immer müssen diese das Ursprüngliche sein. Wo andere Momente nach anderen Orten weisen, werden wir häufig, diesen Fingerzeigen folgend, an den Ursprung kommen.

Erst die neuere Forschung ist diesen Fragen etwas näher getreten, und auch hier wird man durch Detailvergleichung und Reconstruction die ursprünglichen Formen immer deutlicher erkennen. So viel ist jetzt schon sicher, dass sich im typischen Rahmen des Fastnachtspieles Spuren finden, welche auf verschiedenartige Ursprünge hinweisen und eine Entwicklungsgeschichte wenigstens in dämmernden Umrissen erkennen lassen. Die prächtigen Carnevalsaufzüge, der weltliche Gegenpol der glänzenden geistlichen Feste, konnten wie diese auch erst in den Städten zu voller Ausbildung gelangen. Da jene in den Händen der Zünfte und Handwerker waren, so nahmen sie besonders in den Spielen den Charakter der niedrigeren Schicht des Bürgerthums an. Wo sie wie in Lübeck in patricischen Händen waren, sind sie edlerer Art.[2]

War die Fastnachtzeit auch die hauptsächlichste Spielzeit, so war sie doch nicht die einzige und gewiss nicht die älteste. Je mehr wir in die Zeit zurückgehen, da das maßgebende Element der Gesellschaft noch nicht das Bürgerthum war, je mehr das ritterliche Burgleben dem städtischen gegenüber vorherrschte, um so bedeutender treten die Frühlings- und Sommerfeste in den Vordergrund. Aus den Schilderungen, die Alwin Schultz[3] vom Leben der Gesellschaft zur Zeit der Minnesinger entworfen hat, lernen wir handgreiflich verstehen, warum die Frühlings- und Sommerwonne den Hintergrund der ritterlichen Poesie bildet. Der Winter als Festzeit konnte doch erst in den geschützten Städten zu glänzenderer Entfaltung gelangen. Auf Frühlingsfeiern, auf Hochzeitsfeste,[4] auf Tänze und Reigen im

[1] J. Zeidler, Die Parodie auf der Wiener Volksbühne u. s. w. l. c., S. 367 ff. — Derselbe, Stud. u. Beitr. l. c., S. 14 f. u. s.

[2] Creizenach, l. c., S. 426 ff.

[3] Schultz A., Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger. 2 Bde. 2. Aufl.

[4] Vgl. Keller 70, Zingerle-Raber XVIII. s. Michels, l. c. Hinweis auf „Ludus solatiosus exercendus tempore nuptiarum vel carnis brevi", also volksthümliche Epithalamien. Vgl. später die biblischen Brautspiele. — J. Zeidler, Schauspielth. S. 36.

Digitized by Google

Freien, vielleicht auch auf Weinlesefeste deuten einzelne der erhaltenen Spiele ganz bestimmt hin.

Wie man Sommer- und Winterlieder in der höfischen Lyrik unterscheidet, so ließen sich die Fastnachtspiele nach ihrem Ursprung vielleicht in Sommer- und Winterspiele eintheilen. Sofort erklärt sich dadurch eine Reihe von Verschiedenheiten, die man in einzelnen Stücken nachgewiesen hat. Die Sommerspiele werden in ihren Grundlagen natürlich ebenfalls auf Frühlingsfeiern zurückgehen, ihre literarische Prägung erhielten sie aber noch in der höfischen Zeit unter dem Einflusse der sogenannten Dorfpoesie Neidharts und seiner Schule. Ihre typische Form sind die sogenannten Neidhartspiele, welche von vornherein anders als die Processionssprüche der Faschingszüge, auf Ausarbeitung einer dramatischen Intrigue ausgehen. Wir gewinnen dadurch für die Geschichte des deutschen Lustspieles einen neuen Hintergrund, der uns um ein halbes Jahrhundert weiter zurückführt als das Fastnachtspiel, dessen früheste Daten 1400 und 1414 sind.

Die ältesten weltlichen Spiele, die wir besitzen, stammen aus bayerisch-österreichischem Gebiet. Reim und Sprachgebrauch lassen eine Anzahl von Stücken der Keller'schen Ausgabe auf eine Sammlung zurückgehen, die im XV. Jahrhundert in Österreich, vielleicht in Steiermark oder Tirol entstanden ist, später nach Schwaben kam und dort mit Stücken anderer Provenienz in die zwei Sammelbände aufgenommen wurde, in denen Claus Spaun in den Jahren 1494 und 1516 eine Anzahl von Spielen und Spruchgedichten vereinigte.[1]

Der bayerisch-österreichische Bestand der Sammlung umfasst sechs Stücke: „Das große Neidhartspiel" (53), den „Tanawäschel" (54), das „Spiel von den bösen Weibern" (56), „Die alten Weiber" (57), „Das Heiligenkreuzspiel" (125) und „Aristoteles" (128). Die genannten Stücke bilden den Grundbestand eines altösterreichischen Lustspielrepertoires, welches in seiner ursprünglichen Gestalt frei von den Einwirkungen der Nürnberger Ware war. Eine Untersuchung der Sammlung, die Raber seit 1510 anlegte, läßt drei Schichten erkennen: eine, welche dem altösterreichischen Bestande entspricht, eine zweite, welche unter dem Einflusse der Nürnberger Modeform steht, und eine dritte, welche grobdialektischen Reim aufweist und einer späteren Entwicklung angehört. Zur ersten Schicht gehören „Ipokrates" (IV.), „Aristoteles der hayd" (VII.), „Reckenspiel" (IX.), auf der Grenze steht das Spiel von „Rumpolt von Mareth", das in drei Tiroler Recensionen und einer oberösterreichischen aus Mondsee erhalten ist. Mit Rücksicht auf den Stoffkreis werden wir auch andere Spiele für die älteste Schicht des deutschen Lustspieles und für Österreich in Anspruch nehmen dürfen. Auch ohne dies, können wir uns aus dem altösterreichischen Repertoire von beiläufig einem Dutzend Stücken eine ganz gute Vorstellung von der besonderen Art dieser Spiele machen.

Die Neidhartspiele führen, wie sie vorliegen, in den Personenkreis ein, den wir aus den Liedern Neidharts und der höfischen Dorfpoesie seiner Nachahmer kennen. Die Spiele setzen sich deutlich aus zwei Theilen zusammen, welche erst durch die Person Neidharts miteinander in Verbindung gebracht wurden, einer Frühlingsfeier und einzelnen Scenen aus dem Kampfe Neidharts

[1] Michels, l. c., S. 3 u. f.

Digitized by Google

mit den Bauern. Beide Elemente, das Veilchenfest[1] und die Person Neidharts weisen auf Österreich, vielleicht auf Wien hin. Auch die Herzogin, die im großen Neidhartspiele auftritt, wird als Herzogin von Österreich bezeichnet. Es ließe sich auch leicht begreifen, wie in Österreich ein alter Frühlingsbrauch mit dem Schöpfer der höfischen Dorfpoesie in Verbindung gebracht wurde.[2]

Die geschichtliche Gestalt dieses merkwürdigen Ritters war zwei Menschenalter nach seinem Tode bereits ganz sagenhaft geworden, ähnlich der des Tanhäusers. Der Grund dazu lag in dem eigenthümlich gespannten Verhältnisse, das zwischen Neidhart und dem damals reichen und in den Adel sich eindrängenden freien Bauernstande herrschte. Neidhart war in der allgemeinen Vorstellung zum classischen Verspotter der üppigen Bauern geworden, die sich an ihrem adeligen Gegner durch allerlei böse Streiche und Eulenspiegeleien zu rächen suchen.[3]

Die Mischung höfischer und bäuerischer Elemente, das Emporstreben des üppigen Bauernstandes der Wiener Gegend, des Tullner Bodens und weiterhin Oberösterreichs, welches die Voraussetzung der Dorfpoesie und der Dorfgeschichte vom Meier Helmbrecht[4] bildet, haben auch die Neidhartspiele zur Grundlage. Als Aufführungszeit kann dem Stoffe nach nur der Frühling, die Zeit der ritterlichen Feste und der bäurischen Reigentänze im Freien, gedacht sein, als Schauplatz der Handlung der grüne Anger. Als Hintergrund der Scene denken wir uns gern eine Burg des österreichischen Donauthales, aus welcher die höfische Gesellschaft, geleitet von Pfeifern und Geigern, herunterstieg zum Frühlingsfest auf den grünen Plan, wo sich auch das Landvolk nach überstandener Winterszeit an Tanz und Spiel ergötzte. Der jauchzende Jubelsang der Sommerlieder:

„Ir fröut iuch, junge und alde!
Der meie mit gewalde
Den winder hât verdrungen,
Die bluomen sind entsprungen!"

gibt den Grundton der Gattung. Sehen wir von deutlich kennbaren späteren Einschüben ab, so stellt sich das Neidhartspiel als eine Art Pastourelle, ein ritterliches Bauernspiel mit parodistischem Charakter, dar, welches aus den dramatischen Elementen des Minnesangs und aus den Tänzen und Reigen der Frühlingszeit herausgewachsen ist. Die Gesprächsform, welche dem Neidhartlied eigenthümlich ist, legte den Anstoß zu dramatischer Weiterbildung ohnedies nahe, ja die realistischen Genrebilder, die es mit wenigen Strichen zu zeichnen versteht, gliedern sich von selber zu kleinen Scenen. Was aber aus den culturhistorischen Grundlagen der Stücke, was aus ihrem Stoff und aus ihrer österreichischen Herkunft, die Michels aus Wortschatz, Sprache und Reim erschlossen hat, sehr

[1] „Die Freude am Erwachen der Natur sprachen die Wiener schon zur Zeit Leopold d. Glorr. durch das Veilchenfest aus. Wenn im Frühling das erste Veilchen aufblühte, eilte der Herzog mit seinem Hofstaat an den Ort, wo sich dies erste Kind des Frühlings fand. Es wurde ein Reihen aufgeführt, und das sittsamste Mädchen durfte die Blume pflücken." K. Weiß, Gesch. d. Stadt Wien. Wien 1872, S. 277. — K. M. Richter, Geistesströmungen, S. 28.

[2] Vgl. oben S. 255 ff. — [3] Vgl. oben S. 260 ff. — [4] Vgl. oben S. 198.

Digitized by Google

wahrscheinlich wurde, das erscheint durch einen wichtigen Fund, der in jüngster Zeit gemacht wurde, zur Gewissheit erhoben. In einem Codex[1] des Benedictinerstiftes St. Paul in Kärnten, aus dem jüngst Loserth[2] interessante Veröffentlichungen machte, fand sich der Text des ältesten bis jetzt bekannten deutschen Lustspieles. Er wurde von Anton Schönbach herausgegeben[3] und seine Entstehung mit guten Gründen um das Jahr 1350 angesetzt. Diese älteste Posse (wie man sie nennen könnte) ist ein Neidhartspiel und scheint Steiermark anzugehören; diese Annahme legen einige, ganz besonders Obersteiermark eigenthümliche mundartliche Ausdrücke, welche sie enthält, nahe.

Die Abfassung eines „Neidhartspieles" in Steiermark oder die Bearbeitung eines vorhandenen daselbst, ist nicht auffallend bei der Beliebtheit, welcher sich die Gesänge Neidharts beim steierischen Adel erfreuten.[4]

Wir können dieses älteste deutsche Lustspiel, das bestimmt zu sein scheint, die Geschichte der ganzen Gattung in neues Licht zu setzen, leicht unserer Darstellung einfügen. Es umfasst nur 58 Verse, und Schönbach hat treffend die Mimiamben des Herondas zur Vergleichung herangezogen. Dass wir es mit einem wirklichen Drama zu thun haben, beweisen die Regievorschriften, welche in lateinischer Sprache beigesetzt sind. Die Sprache weist schwäbische Umschreibung nach, die Reime sind bayerisch-österreichisch. Auch der Zusammenhang, in welchem das Stück in der Handschrift erscheint, stellt es nach Österreich. Eröffnet wird das Stück durch einen „Proclamator", geschlossen mit einer Anrede Neidharts an die Bauern. In anderen Neidhartspielen bilden Klagen der Bauern den Schluss. Vielleicht fehlt in unserer Handschrift das Ende des Stückes. Übrigens ist nicht zu übersehen, dass im ganzen Verlauf der Handlung die Bauern als stumme Personen erscheinen. Das kurze Stücklein möge für sich selber sprechen. Es lautet, wie folgt:[5]

Proclamator.

Horent, frawn ünde man,
Ez kümet her üf disn plan[6]
Jetzo an diser vart
Ain herczogin un her Nithart
Mit in vil schöner frawn,
Von den ir abentür sünd schawn
Wie der vest ritter her Nithart
Mit der herczogin verwetet hát:[7]
Wer vinde das erst blůmelin
Der sol derer ander bůl jarlang sin.

Loquatur dücissa.

Got grůz dich, edler Nithart!
Von wan kümbst her an diser vart
Oder wie stát din gemůt
Gen des liechten mayen blůt?
Waz wellin wir nů beginnen,
Da von wir fraůd gewinnen?
Wann min gemůt stát also,
Das ich wil mit dir wesen fro
Gegen dez liechtn mayen schin
Ich ünd die kláren megentin.

[1] Cod. XXXII. c. sec. XV. 261.

[2] Loserth, Das St. Pauler Formular „Briefe u. Urkunden aus der Zeit der letzten Přemysliden". Prag 1896. S. 12—14.

[3] Zeitschrift für deutsches Alterthum, Bd. XL. 1896. S. 368—370.

[4] Vgl. oben S. 260.

[5] Die angezogenen Parallelen beziehen sich auf den Neidhartschwank bei Hagen, Minnes. III, 202, auf die Neidhartspiele bei Keller und auf das Neidhartscenar des Vigil Raber bei Zingerle, l. c., S. 236 ff.

[6] Vgl. Keller, 196, 24; Zingerle, II, 242 M. S. H. III, 202ᵃ, 1.

[7] Vgl. Neidhart ed. Haupt XXV, 5.

Digitized by Google

Respondeat Nithardus.

Genad, liebiu frawe min
Waz ir gebietent, daz sol sin
Und wil mich des verpflichten
Daz ich wil fürbas dichten
Das best daz ich mak
Bediu nacht un tak.
Durch alle schön frawn gůt
Wil ich wesen hoch gemůt.
Sůchen mit richem schall
Wil ich blůmen und vial,
Und vind ich dann das blůmelin
So můssent ir min bůl sin.

Vadat Nithardus et ponat florem sub pileo et redeat:

Ach, edliu frawe minneclich,
An hohen fraůden bin ich rich
Wan ich an disen stůnden
Han ain vialblůmen fůnden,
Die sůllnt ir gán schawen,
Ir und die edeln junkfrawen.

Levato pileo a dücissa.

Ach waůfn ůmmer wáffen![1]
Darüber sol man dich straůfn,
Das dů nimmer liegest
Und kain frawen me betriegest,
Dů vaiger swacher man!
Ez můs dir an daz leben gán.

Respondeat Nithardůs parům percussůs.

Ach edeliu frawe hoch geborn,
Lánd ab gen mir den iwren zorn
Und lánd mich hán iwer hůld!
Ez ist geschehen an all min schuld:
Ain gebůr mirtz hât ze laid getân
Er můss ain bain ze pfand hie lán.

Nithardůs ad rusticos:

Sagt an, ir dorfknappen
Ir tôrpel und ir můstrappen,
Waz hánd ir an mir gerochen,
Daz ir den viol hánt ab gebrochen
Und mir mit iwerem ungelimpf
Zerstôrent hânt den minen schimpf?
Ze pfant můst ir di bain hie lân
Und ůf den Stelczen hain gân.

Die kurze Scene enthält eine vollständige dramatische Handlung. Aus der Proclamatorrede ist die Scenerie zu erkennen: die Herzogin, der Ritter Neidhart und die Damen der Herzogin ziehen nach dem grünen Plan. Es ist klar, der Auszug zum Frühlingsreigen bildete das Vorbild für die Regie des Stückes. Auch aus der Rede der Herzogin geht dies hervor. Sie ist mit ihren Frauen herausgegangen, um sich in der Zeit der „liechten Maienblüte" zu unterhalten. Wenn Neidhard hierauf verspricht, seine schönsten Lieder zu dichten, so werden wir wohl an Sommerlieder zum Tanze denken dürfen. Die Scenerie wird noch deutlicher, wenn wir das umfangreiche Neidhart-Scenar der Sterzinger Sammlung (XXVI) zur Vergleichung heranziehen.

Die Darsteller formierten sich dort zu einem Zuge und giengen „voran die Pfeyffer in der Ordnung hinaus zum Schranncken".[2] Mit der Aufforderung des Präcursors: „Pfeyffet auf, Ir Spylleute, pald und behennde!" schließt das Spiel, und alle gehen „in der Ordnung, wie mann hergezogn ist, wyder dahyn". Wiederholt kommen im Spiel Tänze vor, sowohl zwischen Rittern und Hofdamen, als zwischen Bauern und ihren Weibern.[3] Auf den Auszug zum Reigen weist es auch, wenn „Etwer" vorangeht „das Volk aus dem wege zu weysen, ainen gerawm ze machen."

[1] Keller, 414, 14 f.; Zingerle, 244.

[2] Vgl. S. 237 „Darnach geet das Spyl in der Ordnung in die Schranncken, Da sullen Stůel und Pennck gerichtt seyn, So setzet sich die Herzogin mit Irem Zymmer ze obrist" u. s. w.

[3] Vgl. S. 242, S. 256.

Digitized by Google

Die eigentliche Handlung des Stückes ist klar in den Proclamatorversen (9, 10) ausgedrückt: Wer das erste Veilchen findet, ist ein Jahr lang der Geliebte des anderen. Auch im „großen Neidhartspiel" ist dieses „Günstlingsmotiv" noch zu erkennen. Wir dürfen hier wohl auf das Taglied verweisen, das mit Dame und Ritter, Bote und Wächter reich an Keimen dramatischer Ausgestaltung ist. Die Parallele liegt nicht zu fern, wenn man das Wesen eigentlich dichterischer Arbeit und Anregung nicht durch zu philologische Betrachtung verdunkelt. Auf den Dichter wirken immer vorhandene Formen als Ganzes anregend, mag er im einzelnen auch ganz andere Wege gehen. Das Taglied,[1] als musikalisch-dichterischer Typus, war aber jedem Dichter der Zeit vertraut. Eine Kunstform entsteht auch nicht aus einer einzigen Wurzel, und es ist leicht zu denken, wie aus dem Frühlingsreigen unter Einwirkung der Zwiegespräche des Neidhartliedes und des Tagliedes ein kurzes Dramolet hervorgieng, dessen eigentliches Motiv ein Minneverhältnis bildete. Daraus erklärt sich auch, daß die Herzogin den Spaß so ernst nimmt und Neidhart am Leben bedroht. Neidhart hat das Blümlein, dessen Auffindung die Liebe der Herzogin bedingt, wirklich gefunden und mit seinem Hut bedeckt. Während er zur Herzogin zurückkehrt — es muss hier eine Regiebemerkung fehlen — hat ein Bauer, wie aus der Schlussrede hervorgeht, das Veilchen gepflückt und den Hut wieder hingelegt. Wie nun Neidhart den Hut aufhebt und sich kein Blümlein findet, muss die Herzogin dies für eine Zurückweisung ihrer Liebe durch den Dichter halten. Dieser bittet um Gnade, schiebt die Schuld auf die Bauern und verspricht sofort, Rache zu nehmen. Die Erklärung muss wohl der Herzogin bei dem allbekannten Verhältnis Neidharts zu den Bauern sofort einleuchten, woraus sich auch erklärt, dass der Dichter nur wenig betroffen trotz seiner heiklen Situation erscheint. Durch die Rache an den Bauern muss er seine Ehre wiederherstellen.

Wie der Zwerg Laurin von denen, welche seinen Rosengarten zerstörten, den „zeswen fuoz, die linke hant" als Pfand forderte, so verlangt Neidhart von den bäuerischen „Mustrappen", die so tölpelhaft durch das Brechen der Blume sein Liebesglück zerstörten, die Beine als Pfand. Auch die späteren Neidhartspiele enthalten dieses Motiv und führen den Kampf gegen die Bauern, deren Verwundung, Heilung und Stelzengang in burlesker Weise aus. Wir haben hier also ein höfisches Lustspiel vor uns, in dessen Mittelpunkt ein Minneverhältnis steht.[2] Kenntnis des Laurin setzen die Spiele jedenfalls voraus. Gedenkt man der Arbeit poetischer Imagination, so konnte der Anblick der von Schranken umzäunten Wiese, wo beim Frühlingsreigen das erste Veilchen gesucht wurde, leicht die Erinnerung an Laurins Rosengarten in Bewegung setzen. Der symbolischen Bedeutung der Blumen und des Blumenbrechens in der Terminologie des Minnesanges muss ebenfalls gedacht werden, um die Ironie des „Unglimpfes" zu verstehen, welchen die Bauern ihrem abgesagten Feind, der so gern in ihr Gehege stieg, zugefügt hatten. Wir haben es also hier wirklich mit einem höfischen Lustspiel zu thun, das für ein ritterliches Publicum bestimmt war. Die unflätige Veränderung, welche das Veilchenbrechen in den späteren Neidhartspielen dadurch erfährt, dass der Bauer Engelmar an Stelle des Veilchens eine andere duftige Spende unter dem Hute deponiert, ist ein grober Bauernspaß, der beweist, dass die ursprüngliche Bedeutung der Intrigue in nichtritterlicher Gesellschaft, der die Terminologie des Minnesanges nicht mehr verständlich war, nicht mehr begriffen wurde. Was das burleske Motiv der Pfändung der Beine anbelangt, so kam es dabei nur auf einen grotesken Spaß an, wie er in Harlekinaden und Pantomimen bis heute vorkommt, ohne dass wir dabei an ein blutrünstiges

[1] Vgl. den Einschreier im gr. Neidhartspiele als „pote"; vgl. auch Neidhartscenar.

[2] Vgl. in Hans Sachs „Neydhart mit dem Feyhel" die durch N. vereitelte Buhlschaft des Herzogs. (Dort die Personen: Herzog Friedrich von Österreich, Euphrosina, sein Gemahel, Neydh., Euphemia, s. G., Jakl Narr, 3 Bauern aus Zeiselmauer, darunter Engelmayr).

Digitized by Google

Digitized by Google

Pictamaor / 31

Horent frawn unde man
Ez kumet h' uf disn plan
Jetzo an dis' vart
Ain hertzogin un h' Richart
Dir in vil schön frawn
Von dn ir abnur sind schawn
Wie d' vest ritt h' Richart
Dir d' hertzogin Swetter hat
Wer vinde daz erst blumelin
d' sol dez and' bul vartag sin

Loquitur ducissa

Tot gruz dich edl' Richart
Von wan kumbst h' an dis' vart
Od' wie stat din gemut
Von dez liechtn mayen blut
Wez wellen wir nu begynne

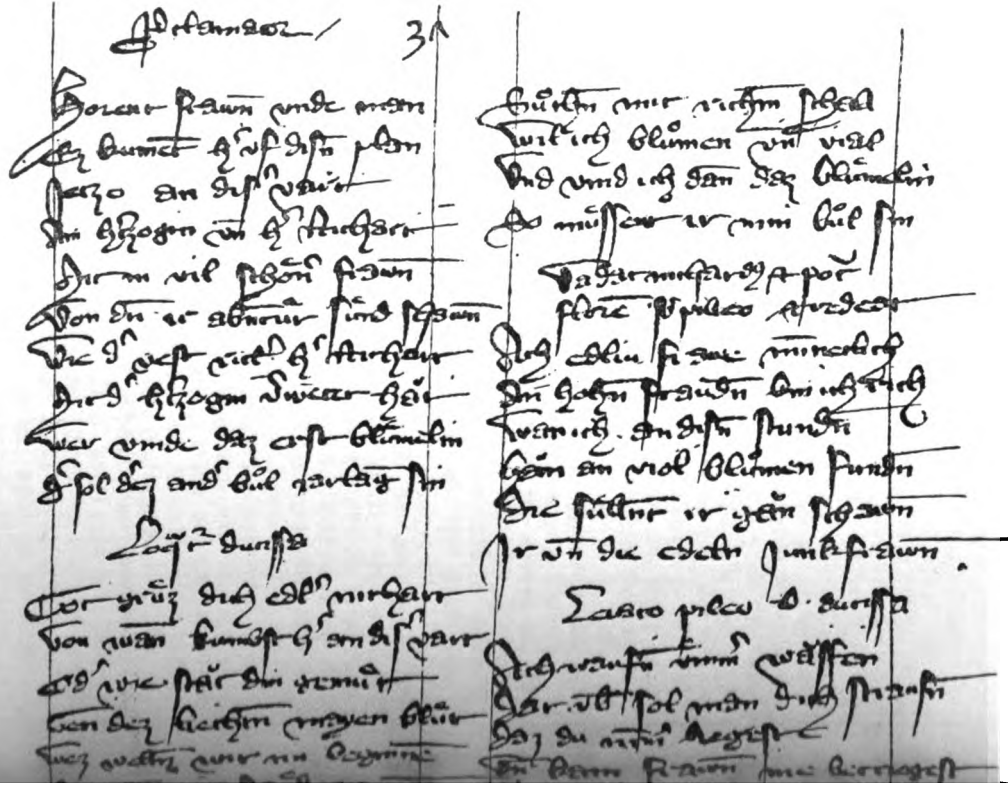
Suchen mit richm schall
Wil ich blumen un vial
Und vind ich dan daz blumelin
So mussen ir nim bul sin

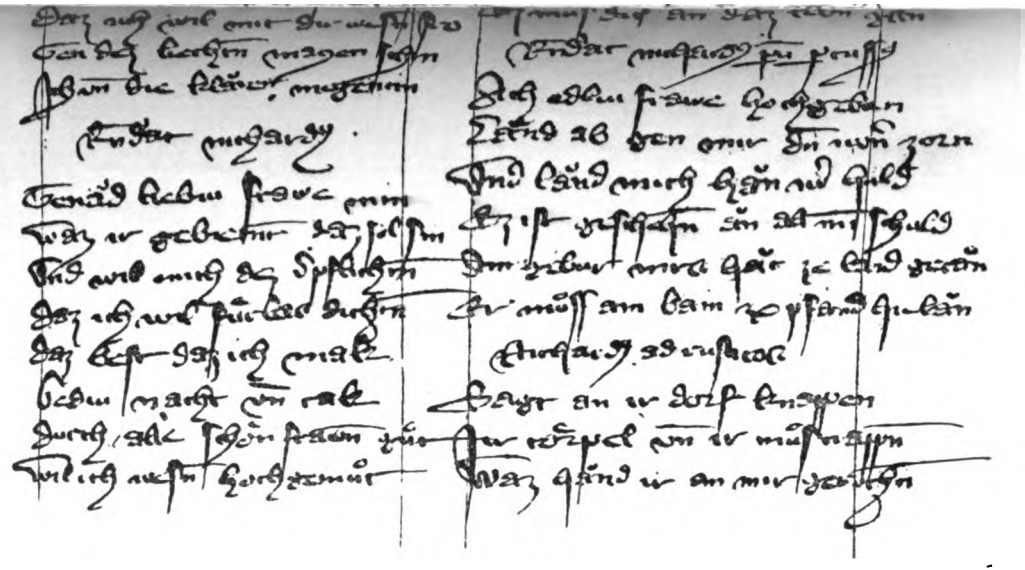
Vadat Richardus et pot'
flore sub pileo redeat

Ach edlin frawe minnetlich
An hohn frawdn bin ich rich
Wan ich an disn stundn
Han an viol blumen funden
Die sullent ir gan schawn
Ir un die edeln junkfrawn

Laeto pileo d. ducissa

Ach wauffn unm' waffen
Dar ub sol man dich strauffn
Daz du nim' liegest
Dn kain frawn nie betriegest





Facsimile des St. Pauler Neidhartspieles. Das älteste deutsche Lustspiel.
(Bibliothek des Benedictinerstiftes St. Paul im Lavanthale.)

Digitized by Google

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Publicum zu denken brauchen.[1] Abgesehen von der Anregung, die vom Laurin ausgieng, darf hier noch auf ein anderes Moment hingewiesen werden, welches dem parodistischen Charakter der Dorfpoesie völlig gemäß wäre. Es gab im Mittelalter auch einen „Neidhartstanz", der weite Verbreitung bis in die Niederlande fand.[2] Die Bauern scheinen dabei auf den Zehen wie der Hahn am Mist dahergeschritten zu sein. Es war wohl ursprünglich eine Parodie der ungelenken Art, wie die Bauern der Helmbrechtgattung[3] die höfischen Tänze nachgeahmt haben werden. Wir sagen heute noch in Österreich, wenn einer steif und ungelenk daherschreitet, er „geht wie auf Stelzen". Wir konnten hier nur Vermuthungen geben, aber sie fußen einerseits auf der Terminologie des Minnesanges,[4] anderseits auf der Psychologie der poetischen Imagination, welche in Bewegung gesetzt wird durch unmittelbare Eindrücke der Umgebung. Man denke nur, welchen Momenten Vierzeilige, wie sie beim Tanz unserer Alpenländer improvisiert werden, häufig ihre Anregung verdanken, und wie der Spaſs, diese speciell österreichische Form des Komischen, entsteht.

Wie wir die kurze Scene immer auffassen mögen, jedenfalls stellt sie bis jetzt den einzigen Vertreter eines ganz eigenartigen Lustspieltypus dar. Der Stoff war überall verbreitet und beliebt in Österreich und hat sich lang erhalten.[5] Der Alpenländer wurde gedacht. In Egerer Urkunden ist ein „Neidhartspiel" unter dem Jahre 1516 bezeugt. Man wird bei genauerer Einzelnforschung wohl noch auf andere Spuren des Spieles kommen. Die Entwicklung der Neidhartspiele, soweit sie in erhaltenen Denkmälern vorliegen, lassen einen ähnlichen Weg erkennen wie das geistliche Spiel: Je weiter wir gegen das XVI. Jahrhundert kommen, umso roher werden sie nach Inhalt und Form.

Des Sterzinger Scenars (Zingerle XXVI) wurde gedacht. Das zu dem Scenar, das in der Ausgabe 27 Seiten umfaſst, gehörige Stück muſs schon ein sehr umfangreiches Luſtspiel gewesen sein. Das Stück enthält die Veilchenepisode in der vergröberten Gestalt und Neidharts Rache an den Bauern.

Neidhart ist infolge des bösen Streiches Engelmayrs bei der Herzogin in Ungnade gefallen und fordert die Bauern zum Kampfe heraus in einem Brief, den diese freilich, wie sie dem Boten Zyppryan erklären, nicht lesen können:

„Lieber Pot, wir künnen selbs nit lesen,
Dann wir seyn nye zů Schůl gewesn."

Wenn zuerst Engelmayr den Brief übernimmt und mit seinen „Nachpern" berăth, so wird dies wohl mit ähnlicher Komik geschehen sein, wie in der berühmten Lesescene des Lumpacivagabundus von Nestroy. Endlich liest Zyppryan den Brief vor.

Die Bauern werden natürlich besiegt, Neidhart wieder zugnaden aufgenommen. Das gäbe ganz gut eine zusammenhängende Posse. Der Streich der Bauern, Neid-

[1] Vgl. Creizenach, l. c., S. 418.

[2] Vgl. Fr. Sandvoß, „Nyterdes danz" (Nd. Korresp.-Bl. 1892. XVI. 73). Nic. Ruß klagt, man mahle lieber „den strid von Troye" und „Nyterdes dantz" als biblische Geschichten. Vgl. auch Wackernagel, Zeitschr. f. d. Alterthum, IX, 319, welcher über Malereien aus Neidhartspielen zu Winterthur im XIV. Jhdt. handelt.

[3] Vgl. Helmbrecht 94 bis 96.

[4] Über Dramatisches im Minnesang vgl. Bartsch, Deutsche Liederdichter. 2. Stuttgart 1879, S. sind XIII ff. Dort auch bequem Stellen über die Terminologie des Minnesangs zu finden. Natürlich sind hier auch die bekannten Ausgaben Walthers, Neidharts und anderer Minnesinger heranzuziehen. Man vgl. Walthers Lindenreigen.

[5] H. Univ.-Prof. Dr. Wilh. Neumann in Wien macht mich aufmerksam, sein Vater hätte ihm den Schwank in Verbindung mit dem bekannten Freiherrn von Ryan (Flögel, Gesch. d. Hofnarren 1789, S. 293) mitgetheilt.

Digitized by Google

harts Rache an ihnen und die Versöhnung mit der Herzogin. Späterer Einschub, wovon noch zu sprechen, ist die Scene mit dem Arzte, der mit „vil Püxn und Salben" kommt, die Bauern in grotesker Weise curiert und endlich Engelmayr auf Stelzen stellt. Hierauf folgt fröhlicher Bauerntanz. Angehängt ist weiterer Schabernack, den Neidhart, der mit seinem Sohne auftritt, den Bauern spielt. Mit einem Hinweis auf Neidhart, der „lenngst ist gestorbn" und der citierten Aufforderung zum Tanz schließt das Spiel.

Nach Österreich weist auch das sogenannte „große Neidhartspiel" (Keller 53), welches Michels als erstes der sechs Stücke der österreichischen Spielsammlung bespricht.

Das „große Neidhartspiel" mit seinen 2100 Versen ist das umfangreichste Lustspiel der altdeutschen Literatur.[1] Eine Fastnachtaufführung in gewöhnlichem Sinne hätte hier schon Umfang und Personenzahl verboten. Auf Tirol deutet die Kenntnis der Laurinsage. Wenn Neidhart die schlafenden Bauern in die Mönchskutte steckt und sie dann selber im Habit als Confraters begrüßt, darf man wohl an die Schwänke und Späße des Mönches Ilsan[2] erinnern. Eingeschoben ist hier auch ein Teufelsspiel, in dem Lucifer und Satan die Bauern zu einer echt österreichischen Rauferei anstiften, die mit Messerstichen endet.

Trotz der vielen fremden Einschübe läßt sich noch immer die ursprüngliche Form erkennen. Nach Michels Forschung war das Stück ursprünglich in der vornehmeren Dichtersprache abgefaßt, welche Seemüller für Ottokars Chronik[3] annimmt. Auch die Verstechnik steht hier noch der guten mittelhochdeutschen Zeit näher als in anderen Fastnachtspielen. Auch dieses Spiel war ursprünglich noch für die höfische Gesellschaft bestimmt und kennt die Terminologie des Minnesangs. Die Frühlingsschilderung ist ganz auf diesen Ton gestimmt, die Satire auf die Bauern ist im Stil Helmbrechts gehalten. Der „Einschreier" erscheint hier wie im Taglied als „pote" der „schönsten Frau". An einer Stelle findet sich eine Reminiscenz an Berthold von Regensburg, der 1263 nach Österreich gekommen war und später als geistliches Gegenstück mit dem ritterlichen Bauernfeind in der Sage in Beziehung gebracht wurde."[4]

Eine kürzere Fassung des Stoffes enthält das sogenannte „kleine Neidhartspiel" (Keller 21).

Der Charakter der Neidhartspiele zeigt sich auch in den anderen Stücken des altösterreichischen Repertoirs.

Zunächst konnte der Stil Einfluss gewinnen auf die alten Streitspiele zwischen Winter und Sommer. Es wird auch für den Sterzinger „May und Herbst" (XVI), den Raber 1512 abschrieb, eine alte Vorlage anzunehmen sein.[5] Die beiden Streitenden und ihre Parteigänger treten hier einander gegenüber in einem Tone, welcher an den Gegensatz der höfischen Frühlingslieder zu den Herbstliedern erinnert, in denen Herr Steinmar die Freuden der Tafel besang.

Auch diese bilden eine Erweiterung der neidhartischen Dorfpoesie. Um sich zu überzeugen, höre man nur die Namen der 14 Personen des genannten Streitspieles außer dem „Precursor". Im Gefolge des May treten auf Rosnplatt, Wasnschmackh, frauenlust, gilgn pusch, Sumer wunn, frauenlob — wer gedenkt nicht des wonnigen Frühlingsschmuckes in Walthers Liedern! Im Gefolge

[1] Creizenach, l. c., S. 423.

[2] Vgl. oben S. 98. — Auch Illustration.

[3] Seemüller, z. Ottokar V. 897_{32} ff. bei Michels, l. c., S. 88, s. oben S. 207 ff.

[4] S. auch der Mönch Perchthold, bei Keller, 66, welches directe Kenntnis der Neidhartspiele zeigt. Vgl. auch Michels, l. c., S. 86 ff.

[5] Michels, l. c., S. 74, vgl. das holländische Abel speel van dem winter ende van dem somer (Horae belgicae 6. 125 ff.) und hält es nicht für alt.

Digitized by Google

des Gegenspielers Herbst erscheinen Schlauch, Schlemprian, Schmoll, Trunckenpoll, Fuller, Lernpecher. Die Namen sind redend für den Inhalt, auch dass der Herbst als Sieger aus dem Streit hervorgeht. Die Gattung hat viel weniger dramatischen Gehalt, als die Neidhartreigen und trägt vollständig den Charakter des Streitgespräches und der Revuen. Jede Person stellt sich vor, etwa: „Ich rosn platt pin auch alhie" oder „So woll mier! ich haiß schlemprian" oder „Ich frauenlob, ain ritter guet" und so fort, und charakterisiert sich und seine Stellung zur Hauptperson. So kommt z. B. Lernpecher mit den Worten:

„Ich haiß ritter lernpecher.
Der vogl gsang ist mir unmar,
Das den der may gar ser lobt;
aber mein gmuet nur nach wein tobt" ....

Weiter schildert er recht bodenständig seine ferneren Wünsche:

„Und würst pey einer gluet gepratn...
Ain prot, wohlgeriben mit salcz,
das eingedunkt in ain schmalz
Das fluisset mir in den hals zutal,
das nam ich vir das gsang der nachtigal,
Dauon der may so vil Schbäczet...."

Dagegen singt Frauenlust vom „Sehnen" der Liebenden im Mai in Wendungen und Gedanken, welche an Walthers herrlichen Lindenreigen erinnern. In den Herbstpartien ist das Spiel derb und grob, einer Gesellschaft angemessen, wie sie der Schwank von der „Wiener Meerfahrt"[1] versammelt, aber lange nicht so gemein wie der „Weinschwelg".[2] Man könnte hier an die Weinlesezeit denken, die in Österreich besonders festlich begangen wurde. In Wien wurde dabei mancherlei Mummenschanz getrieben, wenigstens wendet sich eine scharfe Verordnung von 1451 gegen „tabernarios" und „lusores" unter den Studenten und gegen jeden, „qui tempore vindemiali transivisset velata facie". Der Hauptreichthum des Wiener Bürgerthums lag ja während des Mittelalters in seinen wohlfundierten Weinkellern.[3]

Von einem ernsteren Hintergrund hebt sich der „Tanawescheł"[4] (Keller 54) ab.

Das Stück ist in mehr als einer Hinsicht merkwürdig. Es ist eine Allegorie. Der „Tanawescheł" ist die Personification einer katharrhalischen Seuche, einer Art Grippe oder Influenza, welche für das Jahr 1414 in Chroniken von Augsburg und Nürnberg bezeugt ist. Das Stück, welches nach Art der Schwerttänze mit einer Hinrichtung endet, verläuft in der Form des Processes, welche, an den Conflictus gemahnend, auch sonst eine beliebte Form des Luftspieles bildet, die in Deutschland erst in Heinrich von Kleists „zerbrochenem Krug" ihre classische Gestaltung erlangte. Das Auftreten der einzelnen Klagenden erinnert an die Revüen, deren wir gedacht haben. Der Verderben bringende Tanawäschel wird in aller Form vor dem Landmarschall angeklagt. Der Ritter verklagt ihn als Räuber seines schönen Weibes, der Kaufmann, weil er ihn an Handel und Wandel gehindert hätte, die Nonne klagt über die Störung des Gottesdienstes, welche durch fortwährendes Husten, Räuspern und Spucken hervorgerufen würde. Zuletzt wird der

[1] Hagen, Gesammtabenteuer, II. Bd.

[2] Hagen, l. c.

[3] Jak. Zeidler, Schauspielthätigkeit, S. 15. — Aschbach, Gesch. d. Wr. Univ., S. 208 u. f — Kink, Gesch. d. Wr. Univ., I. Bd. 1, S. 326.

[4] Vgl. Haueis, l. c., S. 17. K. Weinhold, Zschr. f. deutsche Philologie I, 1862, S. 22. Dort wird als Bedeutung angegeben „Schlag vor die Schläfe" u. das franz. „le herion" „Schlag vor den Kopf" verglichen. Creizenach, l. c., S. 410 u. S. 414. Michels, l. c., S. 29 ff., wo Anm. 1 auf Schmeller (IV, 189) verwiesen ist („badwaschl") Waschl, ein plump dahergehender Mensch. In Wien kommt als Schimpfwort „Rauwäschl" vor.

Digitized by Google

Übelthäter zum Tod verurtheilt und durch den Henker Meister Pausenhart soll ihm der Kopf abgeschlagen werden. Die Jahreszahl 1414 gibt einen Anhaltspunkt für die Entstehungszeit, die Sprache weist auf die österreichischen Alpengegenden und die Erwähnung von Mahrenberg, das am Ausgang des Radlpasses liegt, deutet auf Steiermark hin. In dem Stück ist noch etwas „von dem alten Sinn der Fastnachtfeiern erhalten: Vernichtung des Verderben bringenden Dämonen."[1] In ähnlicher Weise endet das Spiel „von dem Perner und dem Wunderer",[2] welches wie das „Reckenspiel" (Nr. IX von Rabers Sammlung) seinen Stoff aus der Heldensage nimmt. Es stellt wie „König Etzels Hofhaltung" dar, wie eine Jungfrau von dem „Wunderer" verfolgt und mit Hunden gehetzt wird. Sie flüchtet in Etzels Burg und fleht den König und Rüdiger vergebens um Hilfe an. Zuletzt läfst sich der junge Dietrich waffnen und tödtet den Unhold. Die Vorliebe für Dietrich und die Heldensage lieſsen die Entstehung des Spieles in Österreich leicht verstehen.[3]

Nach Österreich verweist Michels auch das „Spiel von den bösen Weibern" (Keller 56) und „Die alten Weiber" (Keller 57). Beide richten sich gegen die alten Weiber, welche in Verbindung mit dem Teufel, dem selbst vor seinen Bundesgenossinnen graut, den Frieden von ehelichen Paaren stören. Merkwürdig sind die Stücke durch die grotesken Teufelsscenen, die wohl aus den geistlichen Spielen stammen. Das erste Stück endet, wie das Medicusspiel der Osterdramen, mit einer Schlägerei, hier zwischen den drei alten Megären Harlire, Weinzange und Glattenkling und den Teufeln. Die Weiber siegen über die Teufel, ziehen unter Jubel und Tanz ins Wirtshaus und feiern ihren Sieg daselbst.

Vielfach an die „minnigliche Darstellung der Neidhartspiele", erinnert die Posse von dem weisen Aristoteles, welcher sich, durch Liebe berückt, verleiten ließ, „Pferd zu spielen" und seine triumphierende Verführerin auf dem Rücken herumzutragen.

Der Stoff gehört der Weltliteratur an und geht vielleicht auf ein altindisches Märchen zurück. In mittelhochdeutscher Bearbeitung als Schwank hat ihn Hagen in den Gesammtabenteuern mitgetheilt. Er bildete auch vielfach den Gegenstand von Malerei und Bildnerei. Dramatisch liegt er in Deutschland vor als „Aristoteles der hayd" in Rabers Sammlung (VII) und stark gekürzt bei Keller (128). Die Grundlage muſs ein groſses Aristotelesspiel gebildet haben, das an der Wende des XIV. und XV. Jahrhunderts in Österreich entstanden ist. Wie Salomon der bäurische Markolf als Vertreter der derben Weltklugheit gegenüber gestellt wird in Schwank und Fastnachtspiel, die in Wien allbekannt waren,[4] so tritt Aristoteles und seiner Geliebten der Narr (Rusticus) und die Närrin als Folie gegenüber. Was der Weise thut, weist der Narr energisch zurück. Wie die reitende Königin triumphierend ausruft.

„Ich han ein pferd, das ist guot," schreit der Schreiber (Servus), der mit hoher Verehrung zu seinem Meister emporblickt, entsetzt: „Waffen, herr, zu diser stund!" Dem Sterzinger Stück fehlt der Schluſs. Der Zusammenhalt mit dem Keller'schen Stück aber läſst auf einen zweiten Theil schlieſsen, dessen Inhalt die Rache des Aristoteles an der Königin, die Amor heiſst, bildete. Wäre hier an Frau Minne oder Venus, als Verführerin des Weisen, zu denken, so könnte man bei dem Umstande, daſs das Sterzinger Stück in wichtigen Zügen von der übrigen Überlieferung der Aristotelessage abweicht und weder König Alexander noch dessen Geliebte oder Gemahlin kennt, auf irgend eine Einwirkung der Tanhäusersage geleitet werden. Es mag diese Bemerkung nur nebenhin den Hypothesen Michels beigefügt werden.

[1] Michels, l. c., S. 103.
[2] Keller 62, Haneis, l. c., S. 12, Creizenach, l. c., S. 410, s. oben S. 69 ff., S. 95 ff.
[3] Vgl. Michels, S. 39 ff. — Creizenach, l. c., S. 423.
[4] Jak. Zeidler, Schauspielth., S. 5.

Digitized by Google

Eine Anzahl österreichischer Possen weist auf Hochzeitsbräuche und Werbetänze hin, wie sie auch sonst in Fastnachtspielen vorkommen.[1] Hier brachte schon der Stoff die öfter erwähnte Form der Revue mit sich. Die Freier treten, wie das ja noch in der Kästchenscene bei Shakespeare geschieht, nacheinander auf und bringen ihre Werbung vor. In einer Art Selbstcharakteristik preisen sie ihre und ihres Standes Vorzüge an. So kommen etwa der Ritter, der Kaufmann, der Schreiber, der Bauer, ja selbst der Bettler nacheinander.

Wie diese Processionsform beim Fastnachtspiel aus den Umzügen hervorgegangen sein mag, so könnte man hier ganz gut an Tanzlieder denken, wie sie noch heut' etwa bei unseren Kirchweihfesten und sonst vorkommen. Der Bursch fordert das Mädchen zum Tanz, und viele der Vierzeiler, welche von den Tänzern gesungen werden, gleichen ganz den Vorstellungsversen unserer Stücke. Wenn etwa ein Fleischerknecht singt:

„I' bin ä Fleischhakerknecht
I' mach' mein Arbät recht:
's Madl kumt in d' Bank zu mir
Plauscht ma was für"

so ist das nicht viel anders, als wenn sich in Rabers „Pater cum quatuor filias" (XVIII.) aus dem Jahre 1514 die Freier nacheinander vorstellen. Zuerst der Junker (Cliens):

„Lieber vater, secht mich recht an
Ich pin ain stolczer hoffmann" —

sodann der Student:

„Her, das sag ich euch behenndt,
Ich pin ain wolgelerter Student,
Johannes ist mein Nam genant,
Schenenn frauenn pin ich auch woll pekant.
Ich khan auch woll lesn und schreibn ...."

weiter der Kaufmann:

„Herr vater, vernempt mich schan
Ich pin ain reicher kaufmann ...."

An diese Freier werden die drei Töchter Hiltgart, Erntraut und Dorothea verheiratet. Der Gang ist immer: Werbung beim Vater, Werbung bei der Tochter, Einwilligung dieser beiden, Herbeiholung des Pfarrers und Vermählung beider in regelrechter Form.

Plebanus ad sponsos:

„Ist das ewr paider will und beger,
So leich mir yedlichs die hand her.

Iterum ad sponsum:

Sag an, wie ist dein nam genant?

Sponsus cliens:

Herr, ich hais tristannt.[2]

Plebanus ad virginem:

Sagt auch euren Nam, Junckfrau zart.

Virgo:

Lieber Herr, ich pin genant hiltegart.

Plebanus:

So gib ich euch zamen zu diser vart.
Got geb, das euch paiden woll geling!
Nun, wo ist aber der mechlring?[3]

Sponsus cliens:

Her, ich hab in in den seckl gtan.

Plebanus:

Steckh irn an den vinger schon.

Sponsa virgo ad clientem:

Nun, so yr seit gemachel meinn.
So tragt von meinentwegen das krenczelein.

[1] Keller 70. „Die Vastnacht vom Werben ümb die juncfraw", allegorisch 103 „Die syben varb." Beide auch in tirolischer Fassung bei Raber XIV. u. XV.

[2] Der Name verräth Kenntnis des höfischen Epos, vgl. in Steiermark eine Comedi von Olwier und Artus (Weis, Xenia Bernardina II, 1. Nr. 135).

[3] Ehering.

Digitized by Google

Pater ad lutifugulum:

N., lieber diener meinn,
nun richt uns zu lieb die lautn dein,
Das sy mügn tanczen und springenn,
So mag In dan des pas gelingenn."

Hierauf beginnt der Tanz. Wer je einer Bauernhochzeit beigewohnt hat, wird weder an unserer Herleitung dieser Spiele, noch an ihrer unverfälschten Bodenständigkeit zweifeln. Durch die dreimalige Wiederholung desselben Vorganges wird unser Stück etwas langweilig. Lebhafter wird der Verlauf im letzten Theile, der sich um das Schicksal der jüngsten Tochter Kunigund dreht. Der Vater hält sie noch zu jung für die Ehe und will sie recht naiv von ihren Heiratsgedanken durch die Schenkung von „ain Roten roth" abbringen. Sie will aber um jeden Preis einen Mann. Da droht der Vater, sie einem Bettler zu geben, der auch alsbald erscheint. Das männersüchtige Dirnlein meint:

„Vater, ee ich will sein an ainen man,
e will ich disen petler han."

Sie erhält ihn auch, und Hochzeit und Tanz schließen das Stück. Die Bettlerhochzeit mag sich recht burlesk ausgenommen haben. Einige Schimpfnamen und Derbheiten abgerechnet, die sich besonders im letzten Theile finden, ist das Spiel frei von unfläthigen Stellen.

In Verbindung mit dem Heiratsmotiv gelangte auch das Gerichtsspiel oder der Bauernprocess in Stücken wie dem beliebten „Rumpolt und Mareth", welches voll frischem Humor das ländliche Gerichtswesen auf die Bühne bringt, zur Ausbildung.

In lebenswahren Figuren erscheinen, wie auf einem niederländischen Genrebild die streitenden Parteien. Der junge Bauer Rumpold, welcher Mareth die Ehe versprochen und ihre Gunst genossen hat, jetzt aber von einer Heirat nichts wissen will. Mareth hat deshalb vor dem Official geklagt. Ihr steht die Mutter, dem Rumpold der Vater an der Seite. Dazu kommt das Gerichtspersonale und der Pedell, der hier als Proclamator dient, der nach kurzem Prooemium den Beginn des Gerichtes verkündet, vor welchem der Angeklagte mit der Vorladung erscheint. Der Official, die beiden Advocaten und der Notar, welche ihre lateinischen Glossen und Bemerkungen machen, bilden gegenüber der Bauerngruppe die Gruppe der Gebildeten. Während der Zeugenaussagen verschnappt sich Rumpolt. „Jam ipse confitetur" meint der klägerische Advocat. „Ex hoc verum non sequetur" erwidert der Anwalt Rumpolts. Der Official zieht den Schluss: „Vere est suspectus." Das Urtheil neigt sich zu Ungunsten des Angeklagten, da versucht es Rumpolts Vater mit einer Handschmiere:

„Darumb will ich euch die hand schmieren,
das er khäm von dieser Diern."

Mit einem „Schmier am galgn, das ist mein Rath" weist ihn der Official zurück. Rumpolt wird verurtheilt, die Gerichtskosten werden bezahlt; die vorgeschlagene Appellation wird von Rumpolts Vater wegen der Auslagen zurückgewiesen. Wie in der Commedia dell arte wird sogleich der Ehecontract geschlossen, und der geistliche Official gibt das Paar zusammen. Noch eine komische Steigerung zum Schluss. Der Bauer Jans stürzt herein und verlangt Mareth auf Grund eines früheren Eheversprechens — leider zu spät — und Rumpolt meint:

„Und werstu nur vor ainer stund komen
Ich hiet nit geacht, hiestus genomen."

Man hat früher das griechische Wort Komoedia als „Dorfgesang" gedeutet; bei diesen Hochzeitsspielen und Bauernprocessen wird man an diese Deutung gemahnt. Die Gattung war natürlich sehr verbreitet, und ich

Digitized by Google

denke, viele der in Aufzeichnungen von Fastnachtsaufführungen und später in den Aufhebungsdecreten der Volksspiele in Österreich als „Bauern- und Hochzeitsspiel" bezeichneten Spiele werden dieser Gattung angehört haben.

Eine „Pawrenhochzeit", die 1573 zu Wien in der Burg gegeben wurde, bildet den Vorläufer der Hofkomödie, Bauernhochzeiten und Wirtschaften, welche fast an die Bauernbälle unserer Zeit erinnern, gehörten noch unter Maria Theresia zu den regelmäßigen Faschingsbelustigungen des Hofes und des Volkes.[1]

In der Raber'schen Sammlung gehören vier Stücke zu den Hochzeitsspielen (XI, XIV, XV, XVIII). In zweien dieser Stücke wird die Entscheidung zwischen verschiedenen Freiern durch Frau Venus herbeigeführt. Die Göttin der Liebe erscheint in diesen Spielen, die auch sonst an die Neidhartspiele erinnern, wie dort die Herzogin von Österreich mit ihrem Hofgesinde unter Führung des Hofmarschalls.

Das altösterreichische Lustspiel, das älteste in Deutschland, dürfte damit in seinen Haupttypen geschildert sein. Wie das Nürnberger Fastnachtspiel zurückweist auf die Umzüge der winterlichen Fastnacht, so weist das österreichische Lustspiel auf das sommerliche Veilchenfest zurück. Wie jenes die dumpfe Wirtsstube, so hat dieses die grüne Wiese, den blauen Himmel, den Blumenduft und den Vogelsang als naturgemäße Scenerie zur Voraussetzung. Wie sehr sich auch die Gattung nach Stoffen und Formen verzweigt hat, überall begegnen wir noch in einzelnen Spuren dem Grundtypus des Neidhartspieles, dessen edleren Stil und „minnigliche Sprache", dessen bessere Verstechnik und Gewandtheit selbst in vielfach überarbeiteten Spielen immer noch an einzelnen Stellen zum Durchbruche kommen. Michels hat in seiner trefflichen Arbeit eine so richtige, schöne und liebevolle Charakteristik dieser altösterreichischen Dramen gegeben, dass wir uns die Freude, sie hier zu wiederholen, nicht versagen können.

„In der Metrik knüpfen sie an die mittelhochdeutsche Manier an: die Verse sind meist kürzer als die der Nürnberger. Im Stil setzen sie die geistlichen Dramen fort; auch an die Heldensage finden sich Anklänge. Die Stoffe sind entlehnt aus der volksthümlichen Sage (Neidhart, Aristoteles). Zum Unterschiede von den Nürnberger Stücken herrscht ein gemüthlicher Humor, nicht Witz und Witzelei, die naive Lust am Komischen, die helle Freude an den altbekannten grotesken Figuren. Jedes satirische Element fehlt, wie überhaupt die socialen und politischen Leidenschaften. Auch im Neidhartspiel. Denn hier ist es doch vielmehr die frische Fröhlichkeit über den Sieg der Schlauheit im Kampfe mit der groben Töpelhaftigkeit als die Bauernfeindschaft, die zu uns spricht. Eine so gründliche moralische Verachtung der Bauern, wie sie die Nürnberger Stücke athmen, macht sich nirgends geltend. Und es fehlt vor allen Dingen die Lust an der Zote, die den Witz in den Nürnberger Stücken vielfach ersetzen muss. Man kann hier mit viel sanfteren Mitteln wirken als in der Großstadt, wo die Tradition sich schnell abnützt, und hat nicht nöthig, actuell zu sein und die Augenblickswirkung mit groben Effecten um jeden Preis durchzusetzen. Erst in dem Augenblicke, wo die neue Nürnberger Ware in Sterzing eingeführt wird, ändert sich der Geschmack."

[1] Vgl. Jak. Zeidler, „Über Feste und Wirtschaften am Wiener Hofe". Wien 1890. — Derselbe, Schauspielthätigkeit a. v. St.

Digitized by Google

Suchen wir für diese Charakteristik das gut österreichische Wort, so können wir sagen: das eigentliche Element des altösterreichischen Lustspieles ist der Spass, derb und grob, wie er uns schon bei Besprechung der Heldensage in der Person des Mönches Ilsan verkörpert erschien, wie er in höfischer Form durch die „gemelichen Sprüche" Volkers am Hofe Rüdigers durchdringt und im ältesten Neidhartspiel bewahrt ist, wie er als leiser Humor über der Darstellung von König Laurins Rosengarten lagert und wie er bald in gröberer, bald in feinerer Art das österreichische Genrebild der Schwänke und Dorfgeschichten beherrschte und immer wieder beherrscht. Zu selbständiger literarischer Geltung kam er zuerst in der Dorfpoesie Neidharts und erhielt dort jenen ironisch-parodistischen Zug, der mit zu seinem Wesen gehört und zugleich die letzte Wurzel seiner Entstehung bildet. Der Spass, diese speciell österreichisch-bayerische Form des Komischen, geht nicht wie der Witz vom Verstand aus, sondern von der Vorstellung, der Phantasie und dem Gemüthe. Seine Grundlage bildet das Genrebild, die Vis comica der Erscheinung. Er beruht auf der Fähigkeit und Neigung, die komische Seite, welche jeder Sache, selbst der ernstesten, bei ihrem Eintritt in diese unvollkommene Welt anhaftet, zu erkennen und ohne Bitterkeit mit in den Kauf zu nehmen. Es ist kein Zweifel, das alte „Momento mori", das berühmte „Ån Åschen" zittert auch durch den österreichischen Spass, und darin liegt seine befreiende Kraft widrigen Verhältnissen gegenüber, darin allerdings zuweilen auch etwas Erweichendes und Lähmendes.[1] Man schwingt sich über die Jämmerlichkeiten des Daseins empor, indem man sie verlacht. Es ist derselbe Zug, ob man der Influenza im „Tanawaschl" den Process macht und zur grotesken Hinrichtung des Feindes schreitet, oder ob man später in schwerer Seuchenzeit den lustigen Volkssänger Augustin frisch und gesund aus der Pestgrube hervorgehen lässt. Dieser Sinn für Humor und Spass bildet einen Grundzug der österreichischen Volksseele und hat sich trotz aller fremden Einwirkungen und Niederschläge, die ihr Wesen beeinflussten, durch alle Jahrhunderte erhalten. Er ist mit aller österreichischen Kunst innig verwebt, ein Stück frischen Bauernthums, das sich im echten Österreicher, auch wenn er in der Stadt und in geistiger Arbeit wirkt, immer bewahrt hat.[2] Mit lebendiger Phantasie und unverdorbener Sinnlichkeit erfasst man, sobald ein Ideal oder eine Mode bis zur Überspannung und Affectation fortschreitet, das Lächerliche der Sache und befreit sich durch Herausarbeitung des grotesken Gegenbildes von dem drückenden Alp der Unnatur. So stellt sich die Dorfpoesie zum Überschwang ritterlicher Minne. Wenn aber nach Schiller die Komödie gerade durch diese komische Auflösung des Lebensdruckes zur höchsten dichterischen Gattung wird, so hat jedenfalls der Österreicher von Natur aus große Eignung zum Lustspieldichter. So mag es sich erklären, dass in alter und neuer Zeit das Lustspiel hier reiche Pflege fand. Dem echten Spasse wohnt aber nicht nur eine be-

[1] Vgl. Jak. Zeidler, Der Traum ein Leben. (Ein Beitr. z. Wiener Theatergesch.) Feuill. d. Wiener Ztg. 1887, Nr. 176 bis 179.

[2] Jak. Zeidler, Die Elemente von Franz Grillparzers Weltanschauung und dichterischer Eigenart. Feuilleton d. Wiener Ztg. 1890. (Nr. 16, 17, 18, bes. Nr. 17, Sp. 3 ff.)

Digitized by Google

freiende und sänftigende, sondern auch eine reinigende Kraft inne. Wo sein Scepter waltet, kommt höchstens als roh, derb und ungeschlacht heraus, was im Banne des Witzes gemein und cynisch erscheint. So oft die österreichische Posse auch unter fremden Einflüssen zur Frivolität und Lüsternheit geführt wurde, der gesunde Sinn für den Spass lenkte sie immer wieder auf reinere Bahnen, die alte Tradition war niemals völlig zu verdrängen. Selbst die vielbeklagten und vielbelachten Natürlichkeiten offenbaren sich hier mehr als rohe Freude am Spass, der nun einmal in ihnen liegt, denn als Lust an der Zote.

Durch diese Eigenschaften heben sich die Stücke des altösterreichischen Repertoires gegen „die Masse der öden Nürnberger Machwerke" ab, deren Witz nach Kuno Fischer „auf eindeutige Zweideutigkeiten" hinausläuft. Es ist derselbe Gegensatz, der uns später bei der Altwiener Posse im Verhältnisse zur französischen Operette begegnen wird. Wie die siegreiche Modeform in Nestroys Possen in Wien zum Durchbruche gelangte, so wurde seit dem Beginne des XVI. Jahrhunderts der Nürnberger Stil auch in Österreich herrschend, veränderte das alte Gut und brachte neue Ware. Am deutlichsten lässt sich dies an dem Bestande von Rabers Sammlung erkennen: alte und neue Richtung sind miteinander im Kampfe. In einzelnen Spielen, welche — wie das XIX. — schon im Titel ihren Inhalt verrathen und als geeigneten Schauplatz einen Misthaufen voraussetzen, ist der neue Stil völlig durchgedrungen. Es ist nicht zu verwundern, wenn das genannte Stück sich als tirolische Umarbeitung eines Fastnachtspieles von Folz (Nr. 120) herausgestellt hat.

Dem Charakter des städtischen Lebens entsprechend, musste die neue Richtung in Wien, wo sie ähnlich wie in Nürnberg durch Festfeiern und Faschingsluftbarkeiten vorbereitet war, lebhaften Anklang finden. Des polemischen Seitenhiebes des St. Stephansspieles gegen die Fastnachtspiele wurde gedacht. Auch Schmeltzl und andere, die Besseres anstrebten, wandten sich gegen den Unfug der „Fastnachtzeit", gegen „viehisches Zutrinken" und die „Leichtfertigkeit in den Geschwenken". Die besseren Kreise ergötzten sich an Schul- und Rathhauskomödien, in den Niederungen herrschte die Nürnberger Wirtshauskomödie.[1]

Selbst das geistliche Drama, unter dessen Einwirkung sich das weltliche Schauspiel entwickelt hatte, wurde immer mehr zur Posse. Dieses Momentes muss hier noch gedacht werden. Es gibt einigen Einblick in die Entwicklungsgeschichte des deutschen Lustspieles. Auf den Humor des geistlichen Spieles wurde schon hingewiesen.

Die Neigung zu humoristischer Auffassung einzelner Momente kam ins geistliche Spiel nicht aus dem weltlichen Drama. Wir begegneten ihr in leisen Anklängen schon im Mysterium zu Tours. Unter dem Einflusse der Golliarden entwickelte sie sich weiter. Wir erwähnten zahlreicher Lustspielmotive im geistlichen Bürgerspiel; zwei Scenen bildeten sich aber, abgesehen von der Dorfkomik in den Hirtenscenen der Weihnachtsspiele, besonders selbständig heraus: Die Mercatorscene und die Teufelsscenen. Die erste erschien uns in einzelnen Spielen als ein förmliches Lustspiel: Das Arzt- oder Medicusspiel.[2]

Rubin, der Knecht des Arztes, ist die eigentlich lustige Person, der Vorläufer der Vickelhäring, Riepel, Hanswurst und wie sie heißen.

Die Teufelsscenen bildeten sich zu grotesken Satyrspielen heraus. Prüfen wir nun das altösterreichische Repertoire, welches vom Neidhartspiel ausgieng, auf die fremden Einschübe, die ihm eigenthümlich sind und die noch vor der Einwirkung des Fastnachtspieles gemacht scheinen: so sind es einerseits Teufelsscenen, anderseits Arztscenen. Beide begegnen sich schon im großen Neidhartspiel.

[1] Vgl. Frenz Spengler, Wolfg. Schmeltzl (Wien 1883), S. 6 f. u. f.

[2] Vgl. Richard Heinzel, l. c., S. 55 ff. u. sonst.

Digitized by Google

Scenen der ersten Art kommen nur in den österreichischen Stücken und im Wartburgkrieg[1] vor. Im Fastnachtspiel wurde der Teufel durch den Narren verdrängt, und erst wieder im XVI. Jahrhundert gewann er unter dem Einflusse der religiösen Kämpfe Macht in der Literatur. Es kann also kaum zweifelhaft sein, dass die genannten Einschübe aus dem geistlichen Drama stammen, unter dessen Einfluss der dramatische Dorfgesang erst zum Lustspiel wurde. Den Beweis hiefür gibt wieder Rabers Sammlung, welche abgesehen von eingeschobenen Arztscenen, sechs selbständige Possen dieses Inhaltes hat. Das erste „Ypocras" (VI.) lässt deutlich erkennen, wie sich das Spiel aus dem geistlichen Drama losgelöst hat. Zwei (VI. und XXIV. „Doctors Apoteg") bemächtigten sich des Motives der Medicamentenanpreisung, drei behandeln das Heilungsmotiv und zeigen sehr deutlich Nürnberger Marke.

Nach anderer Richtung weist es hin, wenn Rubin als lustige Person in einem Schwerttanzspiel erscheint. Wir können hier die Sache nicht weiter verfolgen; aber für einen allgemeinen Überblick ließen sich vielleicht drei Entwicklungsperioden des altdeutschen Lustspieles erkennen, die man nach typischen Erscheinungsformen als die Zeit des „Neidhart-", sodann des „Teufels- und Arzt-" und endlich des „Fastnachtspieles" bezeichnen könnte. Die erste Gattung wurzelt in der höfischen Dorfpoesie, die zweite im geistlichen Drama, die dritte in den Fastnachtslustbarkeiten. Für die ersten zwei Epochen scheint Österreich tonangebend gewesen zu sein, für die dritte Nürnberg.

Wenn wir unsere Geschichte der mittelalterlichen Literatur Deutsch-Österreichs mit der Darstellung der dramatischen Gattung abschließen, so bleiben wir streng im Rahmen unserer von culturhistorischen Gesichtspunkten gebotenen Disposition. Im geistlichen Bürgerspiel der Blütezeit sahen wir alles assimiliert, was dem heimischen Wesen ursprünglich fremdartig am Christenthum war: das Lustspiel greift mit seinen Wurzeln tief in den Boden der heidnischen Vorzeit und bewahrt in Stoffen und Formen bis in späte Zeiten Überbleibsel des nationalen Erbes, während es seine erste literarische Festsetzung unter der Einwirkung der höfischen Dichtung der Ritter und seine dramatische Ausgestaltung unter dem Einflusse des geistlichen Bürgerspieles erhielt. Wie bei den anderen Gattungen der Dichtung fand auch hier die lebendigste Wechselwirkung zwischen den Ländern Österreichs und Deutschland statt. Nehmend und gebend zeigte uns die Geschichte des geistlichen Bürgerspieles die österreichischen Länder. Dasselbe lehrte die Entwicklung des Lustspieles. Es kam zuletzt in den Bann der Nürnberger Modeform, ohne dass aber die alte Tradition, welche tief in der österreichischen Volksseele begründet ist, jemals völlig abgestorben wäre. Die Rolle des altösterreichischen Lustspieles in Deutschland war aber mit dem Siege der Nürnberger Form nicht abgeschlossen. Eines der besten Stücke des Schweizer Dramatikers Niklas Manuel, das Fastnachtspiel: „Elfslin Tragdenknaben und Uly Rechenzan," steht sicher unter der Einwirkung des Sterzinger Bauernprocesses von „Rumpolt und Mareth". Hans Sachs, der Reformator des verkommenen Nürnberger Fastnachtspieles, gieng in Jugendtagen in den österreichischen Landen seinem Handwerk und der edlen Kunst des Meistersanges nach und lebte einige Zeit am Hofe Maximilians I. zu Innsbruck als Weidmann. Zu Salzburg, zu Hall in Tirol, zu Braunau und in Wels stand er in Arbeit. Der gottbegnadete Meistersinger wird wohl nirgend die Gelegenheit versäumt haben, theatralischen Vorstellungen beizuwohnen. In seinen späteren Tagen schrieb er selber ein Neidhartspiel. Es ist ein anziehender Gedanke, dass zur moralischen Hebung des Fastnachtspieles durch Hans Sachs auch die Kenntnis des altösterreichischen Lustspieles beigetragen habe.

[1] Es sei hier auf den „Wartburgkrieg hingewiesen, der durch seinen Inhalt wenigstens Zusammenhang mit Österreich hat. — Vgl. K. Simrock, Der Wartburgkrieg, hgg. in Stuttgart und Augsburg 1858, wo weitere Lit. angegeben.

Digitized by Google

Zweiter Abschnitt.

Von der Reformation bis Maria Theresia.

I. Die vorbereitenden Elemente: Humanismus und Gemeinsprache.

1. Italienische Renaissance und Mittellatein.

Es bedürfte zahlreicher Detailuntersuchungen, um das eigenartige Mosaik von Mittellatein, Humanismus und Rococo im einzelnen auseinanderzuklauben, welches die humanistische Literatur Österreichs, besonders in ihrer späteren Entwicklung, darbietet. Es darf hier nie vergessen werden, dass bei uns, von einer kurzen Episode des Laienhumanismus abgesehen, der Literatur- und Wissenschaftsbetrieb bis ins beginnende XIX. Jahrhundert vorwiegend, zeitweilig fast ausschließlich, in geistlichen Händen lag.[1] In Klöstern und Ordenshäusern, welche in rauhen Kriegszeiten vielen wie „friedliche Asyle der Musen" erschienen, wurden die gelehrten und dichterischen Traditionen von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt, und Dichter von Gottesgnaden wussten in allen Perioden, die Voraussetzung der Kunst einer abgeschlossenen Bildungsaristokratie zugestanden, echte Renaissanceblüten zu zeitigen. Anderseits ließen sich allerdings Bibliotheken füllen mit lateinischen Schuldichtungen, welche, invita Minerva gemacht, einen Geist von Langweile athmen, den kaum das abgehärtetste Forschergemüth aus culturhistorischem Interesse zu überwinden vermag. Freilich, wer sich in die Klosterdichterei eingelesen und in ihre culturhistorischen Grundlagen eingelebt hat, wird häufig aus den oft angewendeten Formeln einen Ton schlichter Herzlichkeit und Gemüthlichkeit heraushören, welcher den Schulpräparaten des Humanismus, der von Haus aus zu Verstiegenheit und Prunkhaftigkeit neigt, meistentheils fehlte. Als lebender Sprache wohnt dem Klosterlatein eben ein

[1] Vgl. Jak. Zeidler, eine Baldeausgabe als Prämium. (Glossen zur Geschichte der „Ars docendi" in Altösterreich.) Mitth. d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgesch. V. H. 3 (Austriaheft), S. 215 bis 244.

Digitized by Google

gewiſſer volksthümlicher Zug inne. Dieſe Sprache,[1] wie ſie Chroniſten, Kloſterdichter und Vaganten recht gewandt handhabten, wurzelt im Volkslatein der Kaiſerzeit. Unter ſteter Einwirkung des Chriſtenthums bildete ſie ſich weiter und beſaß in der Vulgata ein allgemein giltiges Schriftdenkmal. Die Landesſprachen gewannen Einfluſs auf Stil und Ausdruck, und je nach Zeit und Autor wirkte das Vorbild der Schriftſteller des goldenen Alters der römiſchen Literatur bald mehr, bald weniger, ohne jemals, wie in den Schriften der Humaniſten, den „libris neotericorum", bindende Norm zu werden. Niemand hat das Friſche und Naive, den poetiſchen Hauch, welcher über dieſem gemüthlichen Latein lagert, feinſinniger nachempfunden als J. V. Scheffel, der in ſeinem Roman „Ekkehard" zuerſt einem größeren Publicum die Poeſie mittelalterlichen Schul- und Kloſterlebens zu erſchließen verſtand.[2] Er gab ein ſonniges Bild ehrlicher Landes- und Geiſtescultur und zeigte unter römiſchen Mönchskutten ſoviel deutſche Art, ſoviel ungebrochenen Sinn für wiſſenſchaftliches Streben, für künſtleriſche und poetiſche Arbeit, daſs man ſchier erſtaunt war, derartigen Renaiſſanceblüten im „finſteren" Mittelalter zu begegnen. Uns Öſterreicher heimelte das Werk ganz beſonders an, und nicht zufällig iſt unſere Heimat der Sitz des Scheffelbundes. Jeder kennt aus eigener Jugenderinnerung oder aus den Biographien unſerer Dichter, Gelehrten und Künſtler dieſe eigenartige Welt und kann leicht nachweiſen, daſs unter den öſterreichiſchen Ordens- und Schulleuten die liebgewordenen Typen des Romanes von Jahrhundert zu Jahrhundert immer wiederkehrten. Die Wiederkehr iſt aber kein Zufall, ſondern ſie beruht auf bewuſster Tradition, welche in der Wahl der Kloſternamen ihre Stütze findet. In den öſterreichiſchen Stiftsgeſchichten, deren reicher Inhalt für die deutſche Culturgeſchichte noch viel zu wenig ausgebeutet wurde, wechſeln Perioden des Aufſteigens und des Niederganges mannigfach miteinander;[3] für den Geſammtüberblick zeigen ſich aber in

---

[1] E. Voigt, Yſengrimus. Halle a. S. 1884, p. LIII. u. d. ganzen Abſchn. p. XXXVIII bis LIII u. LIV bis LXXII u. Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis ed. Henſchel, Paris 1840 bis 1850. — Vgl. Ad. Ebert, Allgem. Geſch. d. Lit. d. Mittelalters. (Über die lat. Sprache im Mittelalter ſ. a. L. Traube, Krit. Jahresber. über die Fortſchr. d. roman. Philologie hgg. v. K. Vollmöller. 280. 1891 bis 1894.)

[2] S. J. V. Scheffel, Ekkehard ſ. Vorr. u. Anmerkungen p. XI ff. u. S. 441 ff.

[3] Vgl. Der Geiſt St. Benedicts (eine Skizze) v. J. Zeidler in der Feſtſchrift für Hugo Mareta, red. v. J. Minor. Einzelnbelege wird der Verlauf unſerer Ltg. genug bieten; einſtweilen ſei nur für die neuere Zeit auf Mich. Enk und auf Halm oder auf B. Sangſchmitt und Hamerling verwieſen. Die Lit der öſterr. Stiftsgeſchichten iſt leider außer den Fachkreiſen ſo wenig bekannt, daſs eine förml. Bibliographie hier zum Belege angeführt werden müſste, für welche unſer beſcheidenes Handbuch nicht Raum genug bietet. — Reiche Lit. vgl. in dem ebenfalls nicht genug verbreiteten, ausgezeichnetem Werke von Dr. Anton Mayer, Geſchichte der geiſtigen Cultur in Niederöſterreich, und desſelben ebenſo treffliche: Wiens Buchdruckergeſchichte 1482 bis 1882. Wien 1883. — Vieles ſ. a. in den Bll. d. Ver. f. Lndk. von N.-Ö. u. ähnlicher Localvereine, ſowie in den Mitth. d. Benedictiner u. Ciſtercienſer — alles Lit., welche in deutſchen Cultur- und Literaturgeſch. noch nicht gebürende Verwertung gefunden hat. — Vgl. auch C. Wurzbachs, Biogr. Lexikon. — Ein hübſcher Aufſ. über Ign. Franz Keiblinger von Dr. Ed. E. Katſchthaler begann Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N.-Ö. 1897, S. 473 ff. Vgl. weitere Lit. bei Zeidler, Baldeausg. a. v. St. — Vor allem vgl das reiche Material f. d. poetiſche lat. Lit. des ſpäteren Alterthums u. des Mittelalters, welches aus d. Hſſ. d. öſterreichiſchen Klöſter, als „ὁσσις ὀλίγη τε

Digitized by Google

der vielfach verschlungenen Curve drei bedeutende Erhebungen: zuerst eine glänzende Frühzeit, sodann eine Erhebung unter der Einwirkung der Reformconcilien und des Humanismus, eine dritte vom Ende des XVII. Jahrhunderts an, wo der finanzielle Druck, welchen die Türkenkriege den Klöstern auflasteten, nachließ. Dazwischen dehnen sich Niederungen, wo unter der Einwirkung des Faustrechtes, der religiösen Wirren, der Bauernkriege, der ständigen Lasten und Gefahren der Türkenkriege religiöse und culturelle Bestrebungen bedeutende Rückschritte aufweisen. In einzelnen Männern blieb die Tradition der guten Zeiten lebendig, und diese wurden wieder die Mittelpunkte neuer Erhebung. Man darf hier, wie überall in der Geschichte, mit Rücksicht auf besondere locale Verhältnisse nicht engherzig an einer bestimmten Jahreszahl haften.[1]

Zur Zeit der Säcularisation stellen sich zahlreiche Klöster als förmliche Gelehrtenakademien dar, welche besonders für die vaterländische Geschichtsschreibung von hervorragender Bedeutung wurden. Die Lectüre der Chroniken selbst bietet das beste Spiegelbild für diesen Entwicklungsgang: mit der Abnahme geistiger Interessen erstirbt der historische Sinn, die Chroniken verschlechtern sich, die Technik der Erzählungskunst, eine Frucht der classischen Studien, geht verloren, der Gesichtskreis wird enger, die Nachrichten einsilbiger und einsilbiger, um häufig bis auf annalistische Notizen völlig zu verstummen. Die Chronisten selber haben dies niemals verschwiegen, sondern bedauernd blickten sie auf solche dunkle und stürmische Zeiten, und häufig sprechen sie im Gefühle einer fortgeschrittenen Epoche von solchen Perioden als von „plumbeo illo aevo" oder in ähnlichen humanistischen Wendungen.

So häufig Mars die Musen aus ihren geheiligten Asylen vertrieb, sobald die rauhen Stürme vorüber waren, nahmen sie die unterbrochene Arbeit mit Unverdrossenheit wieder auf und führten sie, natürlich verschieden nach Art und Geschmack der wechselnden Generationen, weiter fort. So dürfen wir in keiner Epoche österreichischer Culturgeschichte das Klingen der geistlichen Pflugschar überhören, und es ist keine Abschweifung, sondern nur die richtige Fundierung für das Verständnis der österreichischen Literatur bis in das beginnende XIX. Jahrhundert, wenn wir den Blick des Lesers, bevor wir die constitutiven Factoren der neuhochdeutschen Kunstliteratur betrachten, noch einmal ins Mittelalter zurückleiten, um in einigen Zügen der mittellateinischen Literatur zu gedenken. Dem Schreiber dieser Zeilen ist übrigens aus der Lectüre vieler Klostergeschichten aus Österreich und Deutschland, sowie aus der Kenntnisnahme von reichlicher Ordensliteratur evident geworden, dass auch die Geschichte der Einbürgerung des Humanismus in Deutschland dieses Blickes auf die Wissenschaftspflege der Klöster nicht entbehren könne. Die große Culturübertragung gewinnt dadurch an Klarheit und Zusammenhang, und die Träger der mittellateinischen Cultur erscheinen unter vielfachen Gesichtspunkten als Vorläufer der italienischen Renaissance.[2] So einsam manches Stift erscheint, man darf sich hier in keiner Periode das Leben

φίλη τε", Johann Huemer verzeichnet in s. Iter Austriacum. (Wiener Studien. Zs. f. class. Philologie. Supplem. d. Zs. f. ö. Gymn. red. v. W. v. Hartel, K. Schenckl, IX., 1887. S 51 bis 93).

[1] Eine rasche Orientierung ermöglicht Sebastian Brunner in s. 3 Bdn.: 1. Benedictinerbuch, 2. Cistercienserbuch u. 3. Chorherrnbuch. Würzburg, Leo Woerl.

[2] J. Zeidler, Stud. u. Beitr., l. c., S. 10 ff.

Digitized by Google

zu abgeſchloſſen denken. Verbrüderungen und Conföderationen,[1] Reformen und Viſitationen brachten die einzelnen Häuſer miteinander in Verbindung, Cleriker und Capitulare lebten zeitweilig als Schüler und Lehrer auswärts, Vaganten, Rotelboten, Viſitatoren zogen von Stift zu Stift und brachten, bei der ſtändigen Verbindung des Clerus mit Italien und Frankreich, neue Richtungen von Land zu Land. So findet eine ſtetige Wechſelwirkung zwiſchen ſeßhaften und wandernden Elementen ſtatt, welche für das Culturleben von größter Bedeutung wurde.

Das Chriſtenthum hatte ſchon in der Zeit der Kirchenväter den antiken Bildungsſtoff in ſich verarbeitet und die Wendungen und Anſchauungen der Claſſiker chriſtlich umzuwerten verſtanden. Dieſer Schatz ausgezeichneter chriſtlicher Stilmuſter blieb immer erhalten, und auch die Begründer der Scholaſtik, Lanfrancus und Anſelmus, waren gewandte Latiniſten. Im römiſchen Kirchenthum, haftend am alten Sitze der Weltherrſchaft, war immer viel echtes Römerthum erhalten. Die Germanen, welche ſich als herrſchende Völker in Italien und in den anderen Gebieten alter Römerherrſchaft über die romaniſchen Colonen geſchichtet hatten, waren ſchon während der Völkerwanderung ins Römerthum hineingewachſen. Weltgeſchichtliche Bedeutung erlangten ſie erſt durch Annahme des Chriſtenthums und der Cultur der Unterworfenen. In Italien, wo man immer in den Trümmern der Antike niſtete, hörte die Tradition der römiſchen Dichter und Schriftſteller niemals auf. Im X. Jahrhundert taucht in Rom ſporadiſch ſogar eine „schola graeca" auf. In Unteritalien und Sicilien war das Griechiſche immer als lebende Sprache vorhanden. Die Kreuzzüge riefen lebhafte Beziehungen zu Griechenland hervor, der griechiſche Roman und die griechiſche Philoſophie, vermittelt durch die Araber, gewannen Einfluſs auf Literatur und Wiſſenſchaft, der Name Athen erhielt in Epiſteln und Tractaten, wenn auch nur als rhetoriſche Blume, wieder Klang und Bedeutung. Die italieniſchen Stadtmenſchen faſsten die Züge von kaufmänniſchen Geſichtspunkten auf, zogen den materiellen Gewinn der Unternehmungen ein und wurden wohlhabend, während die Communen durch kluge Ausnützung der Kämpfe zwiſchen Kaiſern und Päpſten zu immer größerer Autonomie gelangten. Je mehr das romaniſch-ſtädtiſche Element Oberhand gewann und den ſtammfremden Adel durch das Inurbamento aſſimilierte, umſomehr wurde das in der Volksſeele ruhende antike Weſen an die Oberfläche getrieben.

Unmerklich und ſtetig wandelte ſich das Lebensbild in den tauſend kleinen Bedingungen des Daſeins, und eine phyſiſche und ſenſuale Umgeſtaltung von Land und Leuten gieng hier der geiſtigen Renaiſſance voraus. Wer Machiavellis oder Giovanni Vilanis Schilderungen vom Florenz des XII. und XIII. Jahrhunderts lieſt, ſieht förmlich, wie mählich der Grund umgeackert wurde, aus deſſen Furchen das mediceiſche Alter emporreifte. Das Leben wurde immer reicher, breiter und üppiger. Damals erhielt Italien ſein gartenhaftes Ausſehen, und das typiſche Landſchaftsbild mit Goldorange, Myrte und Lorbeer iſt das Product einer langen Kette hiſtoriſcher Vorgänge, welche durch geſteigerten Verkehr die weiten Gebiete des römiſchen „Orbis terrarum" wieder allgemeiner zugänglich und ihre Natur- und Kunſtſchätze zum Gemeingut Italiens und durch dieſes der übrigen Länder machten. Wo das Alterthum aufgehört hatte, knüpfte man in der materiellen Cultur vielfach

[1] Vgl. Dr. P. Altmann Altinger, Die zwei älteſten Nekrolog. v. Kremsmünſter. Archiv f. öſt. Geſch. 84. Bd. Wien 1897, S. 17; für den Umfang des Verkehres das Namensverz. S. 112 bis 135. Die „Confoederatio inter mortuos" förderte die „Conf. inter vivos". — Verbrüderungsurk. ſ. Th. Hagn, Urkundenbuch v. Kremsmünſter 117, Nr. 100, Nr. 121, Nr. 124 u. ſ. w. — Vgl. J. Wichner, Geſch. v. Admont, III, 38. — Reiches Material für unſere Zwecke böten wohl die „Vorarbeiten zu einer Geſch. Kremsmünſter" v. P. Bonifaz Schwarzenbrunner in 8 Bdn. Manuſc. Sitftb. 792.

Digitized by Google

wieder an.[1] In auserlesenen Kreisen war der Zauber der Classiker niemals völlig gebrochen; was aber jetzt in Italien alle Stände, Kirche und Bürgerthum, Adel und Fürsten, in den Bannkreis des wieder erweckten antiken Ideales zog, war die Entbindung des romanischen Stadtgeistes, welchem seine Verwandtschaft mit der Cultur des Alterthums, deren Wesen nicht mit Unrecht als Urbanität bezeichnet wird, wieder zum Bewusstsein kam. Für die Romanen bedeutete die Renaissance eine Art Romantik, ein poetisches Sichversenken in eine glorreiche Zeit nationaler Vergangenheit, den Sieg des Stadtgeistes, auf welchem die gesammte antike Cultur ruhte, und des maßvollen Schönheitsideales, dessen naturgemäßen Hintergrund das italische Gartenland bildet. Dante,[2] welcher über das Sinken des Feudaladels und das Emportreiben demokratischer Elemente klagte, der in seiner Schrift „de monarchia" als begeisterter Anwalt des mittelalterlichen Universalstaates mit seinen beiden Spitzen, Kaiser und Papst, auftrat und in der „Divina comoedia" das großartige Schwanenlied der mittelalterlichen Welt sang: derselbe Dante verdient auch den Namen des ersten Humanisten und hat neben seinem Lehrer Brunetto Latini den wahren Geist des römischen Alterthums erschlossen. Die Neuentdeckung der schönen Literatur der Griechen erfolgte durch Petrarca und Boccaccio, noch bevor 1453 gelehrte Byzantiner mit reichen Wissens- und Bücherschätzen nach der apenninischen Halbinsel flohen. Seit der Polemik zwischen Theodorus von Gaza und Cardinal Bessarion über die Vorzüge der Philosophen Aristoteles und Platon erfaßte die vornehmsten Geister Italiens schwungvoller Platonismus, der einerseits zu hoheitsvoller Gesinnung, anderseits zu Überspannung und Paganismus leitete. Trotzdem blieb die Renaissance in enger Verbindung mit der Kirche, wieder wie in der Zeit der Kirchenväter wurde das Alterthum assimiliert. Päpste, Cardinäle und Geistliche standen in erster Reihe als Mäcenaten und Pfleger des wiedergeborenen Ideales, und unter dem Meißelschlag und Pinselstrich hervorragender Genien entstand eine neue christliche Kunst. An Umfang und Tiefe des Wissens waren die Humanisten den Scholastikern im ganzen nicht überlegen, aber durch Weltbildung und ästhetischen Sinn kamen sie der Verfeinerung, welche auf allen Gebieten italienischen Lebens platzgegriffen hatte, entgegen. Der Sieg Platons über Aristoteles, auf dessen Syllogistik der Studienbetrieb des Mittelalters aufgebaut war, bedeutete eine Änderung der Methodik, welche alle Fächer des Wissens ergriff.[3]

Unter anderen Bedingungen hatte sich das Leben in Deutschland entwickelt. Aus dem Dorfwesen — dem germanischen Paganismus — waren hier die Zustände hervorgegangen, und den ersten welschen Missionären des Humanismus erschien wie ihren römischen Ahnherren bei uns noch alles ziemlich „hyperboreisch". Ausdrücken wie „barbara tellus", „terra horrida" oder „horrida solitudo" und ähnlichen Wendungen begegnen wir häufig. Die wilde Schönheit der Alpen, die weite Ausdehnung deutscher Wälder hatte für den romanischen Stadtmenschen immer etwas Beängstigendes. Man kann dies noch in Madame Staëls Buch über Deutschland wahrnehmen und recht deutlich in des Mauriners Mabillon „Iter germanicum". Schon der Anblick deutscher Dorf- und Häuseranlage ruft ihm Tacitus' „Germania" in Erinnerung: „Vicos colunt non in nostrum morem connexis et cohaerentibus

[1] Vgl Victor Hehn, Culturpflanzen u. Hausthiere in ihrem Übergange aus Asien nach Griechenland u. Italien u. s. w.[3]. Berlin 1877, S. 1 f. u. s. vgl. Al. v. Humboldt, Kosmos II. — Heeren, A. H. L. Versuch einer Entw. d. Folgen d. Kreuzzüge f. Europa (kl. hist. Schr.) III. IV. ff. 439 ff. — Herm. Reuter, Gesch. d. relig. Aufklärung im M.-A. v. Ende des VIII. bis XIV. Jhdt. I. Berl. 1875. II. 1877. — Fr. v. Raumer, Gesch. d. Hohenstaufen a. v. O.; vgl. oben S. 332 ff.

[2] Fr. X. Wegele, Dante Alighieris Leben u. Werke[2]. Jena 1865.

[3] Vgl. die bekannten Werke von J. Burckhart, Voigt (j. hgg. v. M. Lehnerdt) u. K. Hagen. Auch Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom im Mittelalter. — Alfr. Reumont, Lorenzo de Medici, Leipzig 1874. Vgl. L. Geiger, Renaiss. u. Human. in Italien u. Deutschland, Berl. 1882. Derſ., Zschr. f. vgl. Litg. IV, S. 145 bis 154.

Digitized by Google

aedificiis: suam quisque domum spatio circumdat"... Schauer erfaſst ihn beim Eintritt in den Schwarzwald: „horrescit animus ad solum Herciniae nomen, ubi horrida omnia, loca invia ..." Erleichtert athmet er in Schwaben und Bayern auf, wo welliges Hügelland und ſchimmernde Fluſsbänder ſein Aug' erfreuen: nur die cultivierte Landſchaft gefällt ihm. „Jucunda fuit nobis in illa provincia peregrinatio per unum fere mensem: in qua prata, nemora, fluvii insignes, aliaque omnia ad vitae usum et voluptatem accomoda abunde reperiuntur....." Nur den Weinſtock vermißt er im bayeriſchen Gebiete.[1] So erſchien Deutſchland noch 1683 dem Auge eines romaniſchen Stadtmenſchen, und ähnlichen Schilderungen begegnen wir immer wieder in welſchen Humaniſtenbriefen. Ein Abglanz der materiellen Cultur Italiens fand ſich allerdings an den großen Handelsplätzen am unteren Rhein oder an der Straße, welche über Tirol Welſchland mit den ſüddeutſchen Städten in Verbindung ſetzte. Schon der Blick Enea Silvios ruhte mit Wohlgefallen auf den emporblühenden Städten. Beſonders Wien,[2] die Stadt von 50.000 Einwohnern, wo „großſtädtiſcher angelegte Art" und alte Handelsbeziehung zu Italien einen großen materiellen Aufſchwung begünſtigt hatten, imponierte dem feinſinnigen Italiener, trotz mannigfachen Tadels, durch die Pracht und Fülle ſeines bürgerlichen Lebens. Hier ſuchte und fand er die wichtigſte Stätte für die Verbreitung ſeines Ideales.[3] Im ganzen war in Deutſchland alles derber, ungeſchlachter und dürftiger. Der Gegenſatz von Dorf und Stadt zieht ſich durch die ganze Geſchichte des deutſchen Humanismus in ſeinem Verhältnis zur Renaiſſance bis in die goldenen Tage von Weimar. Ein bloß formales Ideal, ein Aufgehen in äſthetiſcher Weltanſchauung, widerſprach der ganzen deutſchen Art zu ſehr, und rechten Boden gewann die neue Richtung in Deutſchland erſt, wenn ihr patriotiſch-hiſtoriſcher, religiöſer oder philoſophiſcher Gehalt verliehen war. Nur im engen Anſchluſs an die großen internationalen Mächte des Mittelalters, Kaiſerthum und Papſtthum, verſchaffte ſich der Humanismus hier Raum. Unmittelbar ſchloſs ſich bei uns die neue Richtung, trotz alles Kampfes, an die mittelalterliche Lateinpflege an, und unter ihren erſten Pflegern und Förderern waren die Geiſtlichen in großer Zahl vertreten. Wie in der Pflege dramatiſcher Dichtung, ſo war auch in der Übertragung humaniſtiſcher Strebungen in Öſterreich die Kloſtergemeinde der Vorläufer der Stadtgemeinde.

Auch materiell boten die geiſtlichen Gemeinſchaften Grundlagen für die humaniſtiſche Literaturpflege. Wie Archen höherer Cultur und Geſittung erhoben ſich überall

[1] Jo. Mabillonii, Iter germanicum, Ausg. Hannover u. Liebezeit. A. C. MDCCXVII. Des Zuſammenhanges der italien. Renaiſſ. mit Frankreich darf nie vergeſſen werden.

[2] Über Wien vgl. jetzt das großangelegte Werk „Geſchichte der Stadt Wien, hgg. vom Alterthumsvereine zu Wien. Redig. v. Heinr. Zimmermann. I. Bd. Wien 1897, Dr. u. Verl. Ad. Holzhauſen. Klar tritt daſelbſt Wiens Bedeutung in der Handels- u. Verkehrsgeſchichte u. ſein reiches Culturleben hervor. Die Babenbergerheiraten führten ſogar griechiſche Elemente ein (vgl. das Schlummerlied „Haiderl pupaiderl mit ‚Heude mou paidion, heude mou pai", worauf B. Sengſchmitt ſchon in ſ. Progr. d. Schotteng. 1852 hingewieſen hat). Das Werk iſt uns erſt während des Druckes dieſes Theiles zugekommen.

[3] „In Wien" — ſagt er — „ſind die Häuſer der Bürger geräumig und reich verziert, von Quadern aufgeführt, mit hohen und ſtattlichen Facaden, innen und außen bemalt, die Thüren meiſtens mit Eiſen beſchlagen, die Fenſter mit Glasſcheiben verſehen: man glaubt in Fürſtenwohnungen zu kommen." An anderer Stelle: „In Öſterreich iſt Wien die vorzüglichſte Stadt mit wahrhaft königlichen Paläſten und Kirchen, die Italien bewundern könnte. Den Eindruck des St. Stephansthurmes zu ſchildern, müſſen wir aus Mangel an Darſtellungsgabe uns begeben. Geſandte aus Bosnien, die den Thurm derſelben lange angeſehen und bewundert hatten, brachen endlich in die Worte aus, der Thurm habe mehr gekoſtet, als man für das ganze Königreich Bosnien bekäme." — Vgl. J. Janſſen, Geſch. d. d. V. I[14], S. 383 f. — Vgl Horawitz, Der Humanismus in Wien. Hiſt. Taſchenbuch 6 F. II., 139 ff.; vgl. oben S. 342 f.

Digitized by Google

die weitausgedehnten Klosterbauten, stadtähnliche Communen mitten in Wald und Feld. Recht klar wird einem dies wieder bei der Lectüre Mabillons. Freudig begrüßt er den mächtigen Bau von St. Gallen — und besonders das Museum hat es ihm angethan: denn es ist „duplicem habens fornacem". — Wo sich die Mönche niederließen, wich der Wald zurück und die „terra horrida" gewann freundlicheren Charakter. Mit Recht schreibt Benedict Stadelhofer:[1] „nusquam laetius virent agri, rident prata, gemmescunt vineae religiosorum laboribus subactae sudoribus irrigatae quam circa religiosas domus, ubi olim horrida solitudo...." Während im Klosterweinberg saftige Trauben reiften, hegte man in Bibliothek, Schreibsaal und Schulstube treulich römische Kunst und Wissenschaft. Immer wieder wurden die Classiker abgeschrieben, gelesen und nachgeahmt[2] — und kam ein Vagant[3] aus fernem Lande, so lauschte man bei Tafel gerne seinem Lied.

In Österreich kam die Vagantenpoesie vielfach Neigungen entgegen, wie sie uns in der deutschen Literatur des Landes begegnet sind: das parodistische Element der Neidhartpoesie gehört hierher, und Typen wie der Pfaffe vom Kahlenberg erscheinen fast wie ins Österreichische versetzte Archipoeten. In den Rechnungsbüchern österreichischer Klöster, wie im Liber dativus des Schottenstiftes, sind häufig genug Schenkungen an fahrende Gesellen verzeichnet. Auch handschriftlich sind Vagantenlieder in österreichischen Klosterbibliotheken aufbewahrt, und auch aus Urkunden wissen wir, dass die Vaganten im Passauer Sprengel und in der Salzburger Diöcese bei Bischöfen und in Klöstern ein dankbares Publicum fanden.

Abbildg. 65. Aeneas Sylvius Piccolomini empfängt den Cardinalshut vom Papst Calixt III.
(Dombibliothek zu Siena.)

„Hier, in der Wiege von Deutschlands mittelalterlicher

[1] Historia imperial. exemti Collegii Rothensis etc. II. (Augsb. 1787) Praef. p. II.

[2] Vgl. Joh. Huemer, Iter Austr. l. c., an vielen Stellen.

[3] Den Ausgangspunkt der Vagantendichtung bildet die Poesie Abälards, den seine Liebe zu Heloise zum lateinischen Troubadour machte. An den zahlreich bevölkerten Schulen Frankreichs entstand der Orden der Goliarden, und von hier verbreitete sich eine lateinische „gaja scienza" nach England und Deutschland. Zu den bedeutendsten Dichtern gehörte Walther von Lille, der Verfasser der „Alexandreis", der von sich selbst sang: „perstrepuit modulis Gallia tota meis". Die Häupter der Secte nannten sich Golias, Archipoeta, Primas, Abbas Cucanienſis, d. h. Abt von Schlaraffen-

Digitized by Google

Dichtkunſt, unter einem hochſtrebenden Fürſtenhauſe, auf deſſen Spuren Leben ſproſste, wo Adel und Geiſtlichkeit ſich freudig an aller Dichtkunſt betheiligten, hier muſste auch der Vaganten heiteres Treiben vor allen Landen blühen" — ſagt Max Büdinger in ſeiner Abhandlung über die Reſte der Vagantendichtung in Öſterreich. Die Spuren des Vagantenthums begegnen uns vom Ende des XII. Jahrhunderts an bis in die Mitte des XIV. Jahrhunderts und weiterhin, trotz der ſtrengen Verordnungen, welche die beiden Synoden von St. Pölten 1284 und 1294 gegen das Treiben der Fahrenden im Paſſauer Sprengel erlaſſen hatten. Ähnlich verfuhren die Salzburger Concile von 1274 und 1291 gegen die Vaganten, aber die Geſtalt des Mönches Hermann zeigte uns dort noch ſpät geiſtliche Liederdichtung weltlichen Gehaltes im Schwange. Noch der Mondſeer Humaniſt Leonhard Schilling aus dem XVI. Jahrhundert kennt die Archipoeten. Auch die Handfeſte, die König Albrecht I. am 11. Februar 1296 der Stadt Wien ertheilte, wendet ſich bei Behandlung des Schulweſens gegen Vagantenübermuth, und noch der Rudolfiniſche Stiftsbrief der Wiener Univerſität nennt die Fahrenden in entehrender Zuſammenſtellung „leno, rybaldus vel aliquis vagus nullam certam habens residenciam".[1]

Einen hübſchen Beleg für den Fortbeſtand des Vagantengeiſtes in Öſterreich bis in die Zeit des erblühenden Humanismus gewährt ein Brief des Jahres 1462 aus dem Codex epistolaris der Pröbſte Johann und Caſpar von St. Florian in Oberöſterreich. Es iſt ein „citatenreicher Bettelbrief der Studenten von Steyr an Abt Berthold VI. des Benedictinerkloſters Garſten".[2] Der Humor der Goliarden durchweht die ganze Epiſtel der Studioſen, die ſich ſelbſt „Coetus Wursalium de vacua pera" nennen. Voll Spaſs iſt ſchon die Arenga, hierauf folgt ein Panegyricus auf den Abt, und zuletzt kommt unter fortwährenden grammatiſchen Spielereien die eigentliche Bitte: Hunger und Durſt haben uns umzingelt, nur Abt Berthold, ſein Prior und Convent kann uns von der Belagerung befreien, indem ſie uns die Martinsgans „martinianam altilem non sine Baccho", verleihen. Den Schluſs bildet ein Gedicht in Hexametern, in dem die Schüler dem Kloſter alles Gute („dulcia

land. Wie dieſe Namen lehren, beruhte ihre Dichtung auf Parodie und Satire, die immer keck und burlesk, häufig frech war. Am berühmteſten iſt die „Generalbeichte" des Archipoeta, welchen J. Grimm in die Nähe Friedrich Barbaroſſas verſetzen wollte. Sein Wahlſpruch war „Mihi est propositum in taberna mori". Die „Satire auf alle Stände" nimmt in ihrer Dichtung breiten Raum ein, ähnlich wie in den lateiniſchen Thiergedichten „Rainardus", „Ysengrimus" und in den kleineren, wie „Lupus", Brunellus", „Tebertus misticus". Ihre Ausdrucksart gemahnt häufig an den Ton der Renaiſſance. Man entſchuldigt etwa formelle Mängel damit, daſs man „nicht jenſeits des Canals in Paris oder in Athen ſtudiert hätte". Wenn auch vielfach von der Kirche verfolgt, ſtehen ſie im ganzen doch auf chriſtlichem Boden. Auch politiſche und hiſtoriſche Lieder ſind aus der Feder dieſer lateiniſchen Journaliſten gefloſſen. Wichtigſte Literatur ſ. J. Grimm, kl. Schr. B. 1., Gieſebrecht, Allg. Monatſchr. 1853. (S. 10 ff., S. 344 ff.) Carmina Burana ed. Schmeller, Stuttg. 1874. Gervinus, l. c., I³ S. 289, S. 493 ff. — Vgl. Voigt, kleinere Denkm. d. Thierſage aus d. XII. bis XIV. Jhdt., Straßbg. Quell. u. Forſch. XXV. 1878. Vgl. Anz. f. d. Alterth. u. d. Lit. V, 1879, S. 99 bis 125. Für Öſt. vgl. Max Büdinger, Über einige Reſte der Vagantendichtung in Öſterreich. Sitzber. d. kaiſ. Akad. der Wiſſ. in Wien, phil.-hiſt. Cl. B. 13, 1854, S. 314 bis 339. Daſ. beſ. S. 322, S. 326, S. 327, S. 331, S. 337.

[1] Büdinger, l. c. u. Kink, l. c, II. 13.

[2] Abgedr. bei Czerny, die Kloſterſchule von St. Florian. Linz 1873, S. 88 ff.

Digitized by Google

vitae) wünschen. Die Datierung lautet komisch: „hora nona vel quasi, parvulis nostris euntibus coquinatum."[1]

Erzbischof Eberhard II. von Salzburg (1200 bis 1249), „der Ruhm des Volkes, die Blume der Priester",[2] welchen wir schon als Gönner Neidharts kennen gelernt haben, war auch ein Freund lateinischer Dichtkunst. Es gewährt einen eigenen Reiz, sich den Schöpfer der „höfischen Dorfpoesie" im Verkehr mit den Vaganten zu denken. Ihr Orden befand sich unter dem Krummstab Eberhards jedenfalls sehr wohl, wie ein im „heitersten Humor" geschriebenes Exemtionsprivileg eines Poeten Primas aus dem Jahre 1209 erkennen läßt, das burlesk den Curialstil der erzbischöflichen Urkunden parodiert. Es sind uns noch einige Tischlieder[3] (Primas ad cenam Salczeburgensis archiepiscopi) erhalten, wie sie von einem geistlichen Spielmann improvisiert wurden.

Die ersten Verse eines Liedchens knüpfen an ein Vagantenlied aus Frankreich an:

„Den Guten wünsch' ich zu gefallen,
Der Neid der Schlechten ist mein Ziel:
Wahrhaftig Günstling sein von allen
Wär' prächtig, aber viel zu viel!"[4]

Nach diesen um Beifall werbenden Eingangsversen, ändert der Vagant Ton und Metrum und versetzt uns medias in res an die Tafel des Erzbischofs, wo ihm ein Fisch vorgesetzt wird.

„Da liegt vor mir vom Erze-
Bischof auf der Schüssel ein Fisch.
Mich bedanken? Was sind das für Scherze?
Es fehlt noch der Wein auf dem Tisch!"[5]

Ein Silberbecher wird gebracht, aber Wasser und Wein, Thetis und Bacchus-Lyäus sind zum Verdrusse des Vaganten gemischt:

„O, Wehsal! im Becher verbunden
Mir Bacchus mit Thetis erscheint:
Eines jeden Kraft ist entschwunden,
Wenn beide sich ehrlich vereint."[6]

---

[1] Vgl. Horawitz, Z. Gesch. d. Humanismus in den Alpenländern I. Sitzber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist. Cl. B. 111, 1886, S. 333 f. — Wursalium für Burs. nach Czerny, l. c., S. 88. Bursales (von bursa) = Studenten; vgl. Bursche. — Man vgl. überhaupt die Mischung von Volksthümlichkeit und Gelehrsamkeit in diesem Stücke.

[2] Vgl. oben S. 256 ff.

[3] Zeibig, Notizbl. von 1852 (S. 26) aus einer Hs. von Klosterneuburg; vgl. Büdinger, l. c., S. 322 ff.

[4] „Opto placere bonis, malis invidiosus haberi.
Opto placere bonis, simul omnibus opto placere,
Si nequeo, saltem opto placere bonis."
Bei der Übersetzung wurde statt Distichen und leoninischen Hexametern ein anderes Versmaß gewählt, um die Stimmung der lateinischen Gedichte besser zum Verständnis zu bringen. Auch der Wechsel des Versmaßes wurde angedeutet.

[5] „Mittitur in disco mihi piscis ab Archiepisco-
Po, non inclino, quia missio fit sine vino".

[6] „In cratere meo thetis est conjuncta lieo,
Non dea par deo; sed dea major eo.
Nil valet is vel ea, nisi ambo sint pharisea."

Digitized by Google

Der Becher wird von den Gäſten fortgenommen, und der Vagant wendet ſich an den Erzbiſchof:

„Der Becher iſt fortgekommen
Mir in der Gäſte Schwarm!
Mög' ewig das Trinken Dir frommen —
Des Spielmannes Dich erbarm!“ [1]

Er ſchwingt den Becher, den er als Geſchenk erhalten hat, und ſchließt:

„Drei Gaben mit dieſem Becher
Von Silber halt' ich in der Hand:
Frohſinn für den durſtigen Zecher,
Ein Prunkſtück, im Nothfall ein Pfand!“ [2]

Man muſs ſich zum Verſtändnis dieſes Becherliedes das bewegte Tafelleben vor Augen halten, wodurch die Scene förmlich dramatiſche Färbung bekommt.

Auch zum Wettſtreit kam es zwiſchen den Vaganten. Der Primas ſteht auf erhöhtem Platze, da kommt ein Concurrent, den er mit ironiſcher Anſpielung auf den berühmten Vaganten von Lille mit Walther anſpricht:

„Nur herauf! auf die Treppe Freund Walther!
Ein Ochs ſtört mich nicht aus der Ruh'!
Bleib nur da! und ſing' Deinen Pſalter!
Ich ſage das Amen dazu!
Es wird nach dem Himmel der eine
Durch kräftigen Steinwurf gelenkt,
Den anderen träat man im Schreine —
Du wirſt vielleicht noch gehängt.“ [3]

Abſchriften ſolcher Liedchen in verſchiedenen Klöſtern beweiſen für ihre Beliebtheit und Verbreitung. Eine Vorauer Handſchrift des XII. Jahrhunderts enthält zwei ſolche Gedichte. In dem erſten hänſelt ein Goliarde einen eiferſüchtigen Standesgenoſſen in recht unverſchämter Art, im zweiten beklagt ſich ein bettelhafter Vagant ſehr gröblich, daſs ihm ein Geiſtlicher einen Mantel geſchenkt hätte, der ſchon ſehr abgetragen wäre. „Pauper mantelle: dic mihi mantelle!“ redet der Dichter den Mantel an und fordert ihn zum Schutze gegen den kalten Sturm auf. Der Mantel muſs dies verweigern: denn er „ſei ein Jakob und kein Eſau“, d. h. glatt, ohne Haare und Wolle.[4] Dieſes Mantellied gewährt Einblick in das Vagantenelend, und wir begreifen den wehmüthigen Ton der Vagantenelegie:

„O quam dura sors primatis[5]
quam adversis feror fatis“.

Ein lateiniſches Gedicht aus Kloſterneuburg klagt in leoniniſchen Hexametern über die unheilvolle Macht des Goldes.

---

[1] „Inter convivas est ablatum mihi vini vas —
Ut semper bibas facias mihi restitui vas.“

[2] „Hoc vas argenti tria confert dona bibenti:
Leticiam menti, decus aule, pignus egenti.“

[3] „Ascendit Walter! veniat bos unus et alter
Amen dico tibi . tu remanebis ibi.
Dirigit ad celum lapis hunc, rogus hunc, thorus illum.“

Die Abweichungen der Überſetzung, welche mehr Ton und Sinn für die Gegenwart vermitteln will, als wörtliche Treue anſtrebt, rechtfertigen ſich wohl von ſelbſt. (Vgl. die Hinrichtungsarten im „Theuerdank“, Cap. 112, „Wie Neidelhart ward zu tot geworfen“. S. Cap. 110 u. 111.)

[4] Büdinger, l. c., S. 320.

[5] Derſ., l. c., 321.

Digitized by Google

Die Formvollendung vieler Vagantenlieder beweist, dass trotz des launigen Treibens der Fahrenden auch ernster Studienbetrieb nicht vernachlässigt wurde. Wien war schon damals der weithin wirksame Mittelpunkt fröhlichen Studentenlebens und eifriger gelehrter und dichterischer Thätigkeit. Eine Fabelsammlung[1] aus dem Jahre 1315, deren Dichter sich im Akrostichon Adolfus nennt, zeigt „Österreichs edle, treffliche Hauptstadt, das große Wien („Nobilis egregia caput Austri, magna Wienna) in einer Stellung, welche wie ein Vorglanz der Humanistenzeit erscheint.

Im Mittelpunkte des geistigen Lebens der Stadt stand Meister Ulrich,[2] gleich angesehen als Arzt und Gelehrter, als Dichter und Maler, wie erhaltene Briefe beweisen, der Freund und Vertraute der vornehmsten Gelehrten seiner Zeit. Er war der erste Rector der „Bürgerschul auf Sand Steffans Freithoff", der uns urkundlich bezeugt ist. Während seiner Amtsthätigkeit gieng diese älteste Schule Wiens, deren Gründung wohl schon in Heinrich Jasomirgotts Zeiten fällt, im Jahre 1296 aus landesfürstlichem in städtisches Patronat über, und so erscheint hier eine bürgerliche Schule als Pflegestätte des mittellateinischen Humanismus der seine ersten Blüten nur innerhalb der Klostermauern getrieben hatte.[3] Den Ruhm dieses geistigen Wiens und Meister Ulrichs verkündet nun unser Adolfus im 11. Capitel seiner freilich recht humanistisch-erotischen Fabeln in panegyrischen Versen.[4]

„Ulrich, trefflicher Mann, Befolger der heiligen Lehre,
Wärmend hegt dich im Schoß himmlische Philosophie.
Sieben Töchter[5] gebar dir die gütige Mutter, die eine,
Und aus dem blühenden Kreis sprossten dir neue hervor.
Nicht verachtest du, Milch der schlichten Weisheit zu trinken,
Doch nach festerer Kost, schreitet zum Höchsten dein Geist.
Wie Apollo die Sterne beschenkt mit glänzendem Lichte,
Senkest der Weisheit Strahl du in der Geistlichen Herz.
Wie der sprudelnde Quell die gewaltige Welle dem Flusse,
Spendet dein lehrender Mund frömmeren Glaubens Gesetz.
Seneca scheinst du mir nun, jetzt Platon oder Ulysses,
Nicht ein schwächliches Rohr, leichtlich vom Windhauch bewegt.
Redet hier Cicero nicht? jetzt Paulus oder Apolon?
Aristoteles ruft, Priscus jetzt Weisheit mir zu,
Jetzt im Bildnis machst du erstehn, ein Maler, die Schwestern,
Deren herrliche Neun Reiz erst dem Leben gewährt.[6]

[1] Leyser, historia poëtarum et poëmatum medii aevi (Halle 1721), S. 2007 bis 2036 (wieder abgedr. bei Whrigt, Selection of latin stories. London 1842), vgl. Büdinger, l. c., 331 ff.

[2] Vgl. Dr. Anton Mayer, Die Bürgerschule zu St. Stephan in Wien. Eine hist.-pädagog. Studie. Wien 1880 (S.-A. aus d. Bll. d. V. f. Lndk. f. N.-Ö. 1880. S. 341 ff.)

[3] Vgl. Baran Ant., Gesch. d. alten lat. Stadtschule in Krems. Krems 1895.

[4] Die folgende Übersetzung folgt, soweit möglich, dem Original getreu, um so ein Bild von der Art damaliger panegyrischer Dichtung zu geben. Dass wir es hier wirklich mit Vorläufern des Humanismus zu thun haben, wird die Lectüre des Gedichtes den Kundigen selbst lehren.

[5] Damit sind das Trivium und Quadrivium, die beiden Abtheilungen der mittelalterlichen Schule gemeint.

[6] Die Stelle ist in der Ausgabe corrumpiert.

Digitized by Google

Jetzt nach dem Griffel Virgils, nach Lucanus Feder du langeſt —
Wahrlich du grünſt, ja du blühſt, wenn du ein Dichter dich zeigſt.
„Auserleſenes Wien, du Öſterreichs vornehme Hauptſtadt",
Geiſtliche, reich an der Zahl, ſtrömen, o Große, dir zu,
Kommen von allen Enden der Welt, dich Ulrich zu ſuchen.
Wie nach dem labenden Quell, lechzet der dürſtende Hirſch.
Alle ſättigeſt du mit dem Bronnen heilſamer Weisheit,
Wie das Fiſchlein der Fluſs nähret mit kräftigem Naſs.
Wie die Stadt, die als Arzt du beherrſcheſt, Öſterreichs Hauptſtadt
Biſt du des Clerus Haupt, lehrend das fromme Geſetz."

Der Dichter ſchließt dann:

„Anzuzünden der Sonne Licht mit rauchigen Fackeln
Scheint mir, wer deinen Ruhm ſich zu erhöhen bemüht,"

bittet, die geringe Gabe des Schülers gütig aufzunehmen und mit der Feile des Meiſters zu verbeſſern. Merkwürdig miſchen ſich in dieſem Gedichte bibliſche und antike Elemente, bald werden wir an Wendungen der Pſalmen, bald an römiſche Schriftſteller erinnert. Einmal kommt ſogar das griechiſche Wort „polis" in dieſem Lateingedicht vor. Allen panegyriſchen Überſchwang in Rechnung gezogen, kann man in dieſer Weiſe doch nur einen Mann anſingen, ohne ihn lächerlich zu machen, der ſich wirklich allgemeinen Anſehens erfreute. Und Ulrich hatte auch große Gewalt im Schulweſen. Unmittelbar ſtanden unter ſeiner Aufſicht die Schulen bei „Sand Michel", „bei den Schotten" und die „Spitalſchule" zu Wien. Durch Schüler und Freunde erſtreckte ſich ſein Einfluſs wohl auf die Schulen zu Krems, Wiener-Neuſtadt, Tulln und die zahlreichen Kloſterſchulen der öſterreichiſchen Alpenländer. In einem Kaufbriefe[1] vom Jahre 1342 wird „Maiſter Ulrichs" als eines Verſtorbenen gedacht. Die Vermuthung, er ſei mit jenem Ulrich, welcher 1326 auf einer Reiſe nach Avignon ſtarb, identiſch, hat viele Wahrſcheinlichkeit.

Unter den nächſten Nachfolgern Meiſter Ulrichs im Rectorat der Stephanſchule ragte beſonders Konrad von Megenberg[2] (geb. um 1309 in Bayern) hervor.

Er hatte acht Jahre in Padua ſtudiert, wirkte dann von 1337 bis 1341 an der Stephansſchule und ſtarb 1374 als Domherr zu Regensburg. Sein „Buch der Natur",[3] die erſte Naturgeſchichte in deutſcher Sprache, iſt eine Verdeutſchung des Thomas von Cantimpré. Nach der „Sphaera materialis" des Johannes à Sacrobosco verfaſste er ſeine „deutſche Sphäre".[4] Merkwürdig ſind ſeine guten meteorologiſchen Bemerkungen.[5]

Wir haben im Verlauf unſerer Darſtellung immer und immer wieder der Klöſter als Pflegeſtätten der Literatur und Wiſſenſchaft gedacht und ſchon bei der Darſtellung der Coloniſation dieſe Centralpunkte der Cultur in den einzelnen Provinzen namhaft gemacht. Jetzt erhalten ſie von den Schulen größerer Städte, vor allem von Wien und Prag, wie ſpäter nach den Univerſitätsgründungen, lebhafte Anregungen. Am deutlichſten zeigt dies das Leben des gelehrten Abtes

[1] Ogeſſer, Beſchreibung der Metropolitankirche von St. Stephan in Wien. Anh., S. 52.
[2] A. Mayer, Geſch. d. geiſt. Cult. I., S. 332. Derſ., Bürgerſch. l. c., S. 376.
[3] Hgg. v. Pfeiffer, Stuttg. 1861.
[4] Diemer, Kl. Beitr. ſ. 60 f.
[5] Hellmann, Meteorolog. Volksbücher. (Samml. pop. Schr. hgg. v. d. Geſ. Urania, Berlin) 1892.

Digitized by Google

Engelbert (1297 bis 1326), „dieses Sternes erster Größe an Admonts Horizont".[1] Er hatte von Italien und Böhmen Einwirkungen erfahren und stand in vertrautester Freundschaft mit Meister Ulrich von Wien. In einem Brief an diesen, der glücklicherweise noch erhalten ist, schildert er seinen Studiengang, der ihn nach Prag und Padua führte, und gibt ein Verzeichnis seiner Schriften.[2]

Er gehörte zu den gelehrtesten Männern seiner Zeit. Er schrieb Werke aus allen Fächern des Wissens, 35 an der Zahl. Sein Tractat „de mutatione imperii" zeigt vielfache Verwandtschaft mit Dantes „de monarchia". In dem zwischen 1306 und 1310 verfassten Werke „speculum virtutum" gab er den Söhnen König Albrechts I., den Prinzen Otto und Albrecht, Anleitung zu jenen Tugenden, welche einen Fürsten zieren sollen.

Ein Zeitgenosse Engelberts, Ulrichs und Megenbergs war der gelehrte Propst Einwick Weczlan von St. Florian in Oberösterreich,[3] welcher das Leben der Klausnerin Wilburgis in fließendem Latein beschrieb.

Die Klosterschule des Stiftes war schon im XII. Jahrhundert berühmt. Damals schrieb der Chorherr Altmann zwei lange lateinische Gedichte in Hexametern: eine „Passio St. Floriani" und eine „Passio St. Blasii". Ein Jahrhundert später verfaßte ein anderer Altmann, was bei der freien Namenswahl auf Tradition schließen läßt, eine Blumenlese aus den Decretalen in lateinischen Versen und eine metrische Paraphrase des hohen Liedes in 5000 Hexametern. In Kremsmünster gründete Abt Friedrich I.,[4] „der Vater der Bibliothek", eine vorzügliche Schreibschule, in der zahlreiche Bücher in glühender Farbenpracht angefertigt wurden.

So ließen sich noch zahlreiche Belege aus den österreichischen Klostergeschichten anführen. Für den lebhaften geistigen Verkehr der verschiedenen Häuser spricht es, wenn berühmte Werke in verschiedenen Klöstern abgeschrieben wurden. So schrieb man in Melk eine Anzahl der Schriften Engelberts von Admont, sowie die „Vita Wilburgis" von Einwick ab. In Admont wurden wieder Schriften von Melkern copiert.[5] Einen hübschen Blick in das Verkehrsleben gewährt es, wenn der Codex Nummer 532 der Admonter Bibliothek aus dem XIV. Jahrhundert ein Recept gegen den Bücherwurm verzeichnet, ein „Remedium contra vermes librorum", aus Harz, Wermuth und Myrrhe zusammengesetzt, welches der „librarius in Gemnyk", d. i. die Karthause Gaming in Niederösterreich, seinem steierischen Collegen „ex caritate" überliefert hatte.[6] Es wäre reizend, solchen intimen Zügen geistigen und gemüthlichen Lebens weiter nachzugehen, aber der Rahmen unseres Buches gestattet nur, einzelne Beispiele für viele anzugeben.

---

[1] Vgl. Wichner, Gesch. d. Stiftes Admont, III. 511 bis 545, S. 3 u. f.

[2] Bl. d. Ver. f. Landeskunde v. Nied.-Öst. N. F. XIV. 374.

[3] Albin Czerny, Klosterschule u. s. w., S. 9 ff., S. 6 ff.

[4] P. Simon Rettenpacher, Annal. Monast. Cremifanensis (MDC—LXXVII), S. 207 f., vgl. Hagn, Das Wirken der Bened.-Abt. Kremsmünster ꝛc. Linz 1848.

[5] Vgl. Hs. 298 Pg. XIV. Jhdt. 81a—77b f. P. Odilo Holzer, Die geschichtl. Hss. der Melker Biblioth. (Progr. 1896), S. 16, vgl. J. Keiblinger, Gesch. d. Bened.-St. Melk I, Wien 1851, S. 258, S. 735. — Stülz, Gesch. v. St. Florian, Linz 1835, S. 37 ff., A. Czerny, Hss. v. St. Florian, Linz 1871, S. 113.

[6] P. J. Wichner, Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N.-Ö. l. c. S. 245. Vgl. d. remed. contra calvitiem" aus Wilhering, Cod. XLIII, bei Huemer, l. c., S. 77, vgl. Wiener Stud. VII, (1885) p. 342.

Digitized by Google

Der Abt Engelbert leitete uns aus den Alpenländern nach Böhmen, wo ſchon vor der Gründung der Univerſität zu Prag vielbeſuchte Schulen beſtanden.

Glänzend erhob ſich unter Abt Johann I. (1250 bis 1266) das Stift der Prämonſtratenſer zu Strahow, ein Sammelpunkt für Gelehrte aus Italien und Deutſchland.

Auch Udalrich I., von 1304 bis 1330 Abt zu Schlägl in Oberöſterreich, wurde hier gebildet. Unter der Regierung des Hradiſchers Budiſſius, der Maler und Bildhauer war, kam zur Pflege der Wiſſenſchaft reiche Kunſtpflege.

In die Epoche der erblühenden Renaiſſance führt die Regierung Abt Peters II. (1341 bis 1361), der, wie viele andere Äbte Böhmens, Kaiſer Karl IV. weſentlich bei der Gründung der Prager Hochſchule unterſtützte. Die Humaniora wurden damals an der Stiftsſchule mit beſonderem Erfolge betrieben. Als Lehrer und Schüler ſehen wir bald Strahower an der neugegründeten Univerſität.[1] Noch ſeien einige andere Stifter kurz erwähnt. Abt Johann Griebel von der Ciſtercienſerabtei Oſſeg, der 1322 nach Waldſaſſen poſtuliert wurde, war ſelbſt Schriftſteller und veranlaſste den Abt Peter von Königsſaal zur Abfaſſung ſeiner berühmten Chronik.[2] Beſonders bedeutend trat die Benedictinerabtei Břevnov-Braunau ſchon ſeit dem XII. Jahrhundert hervor. Der Chroniſt Kosmas hatte den zweiten Theil ſeiner Chronik dem Břevnover Abte Clemens dediciert. Eine ſchöne Blüte erreichte das Stift im XIV. Jahrhundert nach der Coloniſierung des „Braunauer Ländchens", und ein einheimiſcher Dichter ſagt über den damaligen Zuſtand des Stiftes:

„Florente Břevnov quinquies centum in loco
Videre fratrum in officina, in choro
Sophiaeque cathedris, sexies dein pares."

Die Schule der Benedictiner von Braunau behielt auch nach der Gründung der Prager Univerſität ihren Ruf.[3] Nach Balbins Zeugnis, der ſelbſt ein Schüler der Braunauer war, hat hier auch der erſte Prager Erzbiſchof, Ernſt von Pardubitz, den wir ſpäter als Förderer des Humanismus nennen werden, ſeine Jugendbildung empfangen. Břevnov gewann Einfluſs auf das mähriſche Benedictinerſtift Raigern,[4] wo unter Propſt Johann, der „Doctor decretorum" war, Kunſt und Wiſſenſchaft eifrig gepflegt wurden. Wir haben ſchon geſehen, wie unter Karl IV. das Kloſterleben Böhmens ſein „goldenes Zeitalter" erlebte. Immer blieben die Klöſter Aſyle der Muſen, bis auch hier die Drangſale der Huſſitenzeit der Pflege von Kunſt und Wiſſenſchaft vielfache Hemmniſſe bereiteten.

Unter den Lateingedichten, welche in öſterreichiſchen Klöſtern bewahrt werden, weiſen einzelne durch ihren hiſtoriſchen Gehalt auf öſterreichiſchen Boden. So ein Gedicht auf den Tod des letzten Babenbergers 1246.[5] Einige Klagelieder wurden durch die Mongoleneinfälle in Ungarn hervorgerufen.[6] Der Kanoniker Rogerius von Großwardein, der ſelbſt in mongoliſche Gefangenſchaft gerathen war, ſchrieb unter

---

[1] C. Čermák bei Seb. Brunner, Chorherrenbuch 1883, S. 556 f., 558, 560 ff.

[2] P. Meinrad Siegl bei Seb. Brunner, Ciſtercienſerbuch 1881, S. 294 f. 296, 298.

[3] P. Timotheus, Geſch. d. Gymn. d. Bened. in Braunau, vgl. Romuald Schramm, bei Brunner, Benedictinerbuch, S. 89 ff.

[4] Brunner, l. c. S. 362.

[5] Monum. S. S. XI. 50. — Vgl. Wattenbach, l. c. 434. Anm. 2.

[6] Hs. im Kloſter Melk Nr. 486, Fol. Pg., im Kloſter ſelbſt niedergeſchrieben, vgl. P. Dr. Odilo Holzer, Die geſchichtlichen Handſchriften d. Melker Bibliothek (Jahresb. d. k. k. Stiftsgymn. d. Benedictiner zu Melk, 1896), S. 25. — Gedr. Pez Hieron., Script. rerum Austriacarum. Leipzig 1721, T. II.

Digitized by Google

der Überschrift Klagelied eine lebendige Schilderung der Mongolenzeit.[1] Eine genauere Prüfung der in unseren Bibliotheken erhaltenen Lateindichtung könnte wohl noch manche Ausbeute geben.[2]

Recht gut läßt sich, um zusammenzufassen, ein Maßstab für den Bildungszustand und die geistigen Interessen der Klosterleute aus den erhaltenen Bibliotheksverzeichnissen, aus Briefen und Formularien gewinnen. Bis ins XIV. Jahrhundert zeigt sich Kenntnis der Classiker, von denen besonders Vergil und Horaz häufig citiert werden. Gegen das Ende des XIII. und im beginnenden XIV. Jahrhundert vollzieht sich eine Wandlung in den österreichischen Klöstern, deren Grund in einer socialen Verschiebung zu suchen ist, welche wieder mit dem Rückgang des Ritterthums und dem Emporsteigen des Bürgerthums in Verbindung steht. Die jüngeren Söhne des Adels traten zahlreicher in die Klöster und betrachteten ihre Ämter mehr und mehr als einträgliche Pfründen.[3] Ritterliches Treiben hielt, wie besonders deutlich die Geschichte von Lambach zeigt, in die stillen Räume seinen Einzug, Kunstpflege und Schule giengen zurück, ja man mußte die Lehrstellen häufig mit weltlichen Lehrern besetzen. „Reichthum, Bequemlichkeit, Berufslosigkeit hatten die Klöster und ihre Bewohner verdorben," klagt der gelehrte Chorherr Albin Czerny von St. Florian.[4] Die Enkel des ersten Habsburgers führten, um den gesunkenen Geist der alten Orden zu heben, neue, vor allem die Karthäuser, ein. Zur selben Zeit, da der Klosterhumanismus des seßhaften Clerus zurückgieng, verschlechterte sich auch die Vagantendichtung nach Form und Inhalt, und ihre Träger verfielen immer mehr in gewöhnliches Landstreicherwesen. Wie aber der heitere Vagantenhumor weiterlebte unter den österreichischen Studenten und sich die Formen des erblühenden Humanismus zueignete, hat uns der oben citierte Bettelbrief der Studenten von Steyr gezeigt. Ein neuer Aufschwung des geistigen Lebens kam in die Klosterwelt erst wieder nach der Gründung der Hochschulen zu Prag und Wien, welche, wie sie mannigfache Förderung von den Klöstern empfiengen, wieder auf deren Bildungswesen zurückwirkten. Wurden so Klosterhumanismus und Vagantendichtung in Österreich die Vorbereiter des Humanismus, so erkannte man auch in Italien den Zusammenhang der Frührenaissance und der Lateindichtung des Mittelalters. Boccaccio bezeichnete den Archipoeta als den „allfertigen Poeten Primas", die neuere Forschung hat die Fäden der Verbindung genauer verfolgt, und der italienische Gelehrte Bartoli versah eine Studie, welche den Spuren des Humanismus in der Vagantenpoesie nachgeht, mit dem Titel: „I precursori del rinascimento."[5]

[1] Rogerii canonici Varadiensis Carmen miserabile super destructione regni Hungarie bei Endlicher, Monum Arpad. p. 255 bis 296; vgl. Wattenbach, l. c. S. 434.

[2] Vgl. J. Huemer, Iter Autsr l. c — Horawitz, Akademieber. l. c. u. s. w.

[3] Kerschbaumer, Gesch. d. Bisthums St. Pölten, I. Bd., Wien 1875, S. 290. — K. Haselbach, Die Karthause Gaming (Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N.-Ö. red. v. Dr. Anton Mayer), XII. Jhg. 1828, S. 246, vgl. auch in Bezug auf die Abnahme des wissenschaftlichen Eifers in den alten Stiftern seit dem Aufkommen der Bettelorden Gerbert, Histor. nigrae silvae II. 89, ebd. 173, 178, 289.

[4] Albin Czerny, Die Klosterschule von St. Florian (1071—1783), Linz 1873, S. 51.

[5] Firenze 1877.

Digitized by Google

2. Die Epochen des deutschen Humanismus und seine Bedeutung für Österreich.

Kaiser Maximilians I.[1] „Theuerdank", die letzte deutsche Ritterepopöe, stellt sich in der Ausgabe des Reformationsjahres 1517 als ein Prachtwerk deutscher Renaissance[2] dar. Der „letzte Ritter", der volksthümliche Kaiser, welcher die deutschen Heldengedichte sammeln ließ, an dessen Innsbrucker Kenotaph[3] die Gestalten König Artus' und Dietrichs von Bern, gegossen von Peter Vischers Meisterhand, sich erheben, war der glänzendste Mäcen des Humanismus in Deutschland.[4] In seinem Kreis entfaltete sich jene specifisch deutsche Form der neuen Cultur,[5] die in dem Studium heimischer Geschichte Selbstbewusstsein den Italienern gegenüber und in der Kaiseridee das einigende Band zwischen antiker und deutscher Herrlichkeit fand. Der Patriotismus der deutschen Humanisten, welcher seit der Auffindung von Tacitus' „Germania" sich vielfach in den Wäldern des Arminius zu verlieren drohte, bekam durch Maximilians Anregungen und Bestrebungen actuelle Bedeutung und Sinn für die Gegenwart. Seit nach dem Falle Constantinopels 1453 Europa in den Türken ein gefährlicher Gegner erwachsen war, erschien das deutsche Kaiserthum wieder als der „zusammenhaltende Eckstein" des europäischen Staatensystems und die Kaiserstadt an der Donau als das Bollwerk der christlichen Cultur.[6] Von Enea Silvio[7] bis herauf zu Leibnitz[8] hielten die bedeutendsten Geister die Lösung der Türkenfrage für die wichtigste Angelegenheit Europas und suchten eine große Unternehmung gegen den Orient zustande zu bringen. Papstthum, Kaiserthum und Humanismus fanden hier ein Ziel gemeinsamer Begeisterung, das auch im Herzen der Völker mächtigen Anklang fand. Erst diese neue Erhebung deutscher Kaiserherrlichkeit, welche in zahlreichen Panegyriken schwungvollen Ausdruck gewann, führte den deutschen Humanismus zu selbständiger Blüte. Der „Li-

---

[1] Vgl. über Maximilian I. Öst.-Ungarn in Wort u. Bild a. d. betr. St., vgl. Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalter d. Reform. 4. 6 Bde. Lpzg. 1867, vgl. Krones, l. c. Dort weitere Lit. Von neuerer Lit. s. H. Ullmann, Kaiser Max. I. Auf urkdl. Grundlage dargestellt. 2 Bde. Stuttgart 1891, dem A. Huber (Mitth. d. Instit. f. öst. Geschf. 13, S. 349 bis 352) schwarzgalliges Wesen vorwirft. — Vgl. H. Ammann, Progr. d. Gymn. in Brixen 1892. P. Weber, K. Max, d. letzte Ritter u. s. w. Regensburg 1893.

[2] Vgl. die Prachtausgabe: „Der Theuerdank". Durch photolitograph. . . . . hergest. Facsimile-Reproduct. Nach der ersten Aufl. v. J. 1517 n. hgg. v. Simon Laschitzer. (Jahrb. d. kunsthist. Sammlg. d. Allerhöchsten Kaiserhauses, hgg. unter Leitung d. Oberstkämmerers Ferd. Graf zu Trauttmansdorff-Weinsberg v. d. Oberstkämmereramte.) VIII. Bd. Wien 1888.

[3] Vgl. das Grabmal s. Zeitgenossen Papst Julius II.

[4] Bezold, Gesch. d. d. Reform, S. 63, S. 218, S. 222 f.

[5] R. v. Raumer, Gesch. d. german. Philologie. München 1870, S. 5 ff., S. 9 f., S. 14 u. s. w.

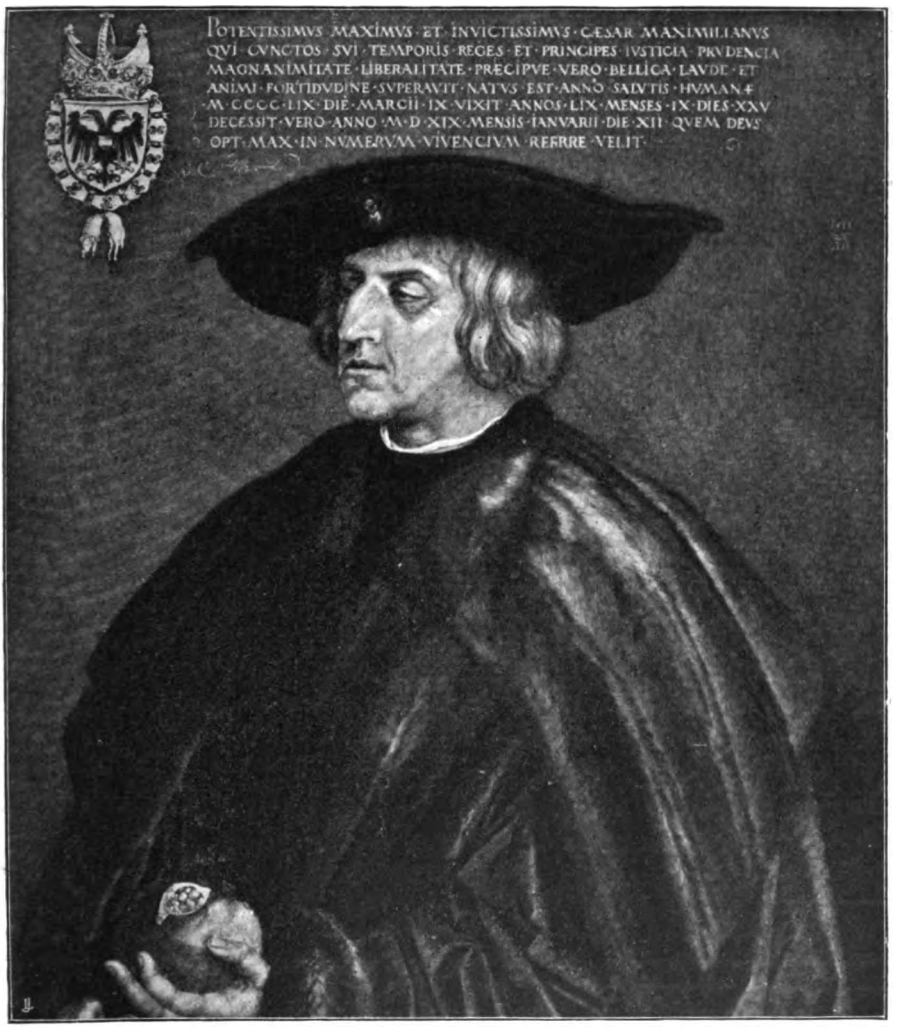
[6] Janssen, l. c. I[14], S. 521 bis 523.

[7] Vgl. Heinemann, Äneas Sylvius als Prediger eines allgem. Kreuzzuges gegen die Türken (Progr. d. hzgl. Karls-Gymn. in Bernburg 1855).

[8] Vgl. Bergmann, Leibnitz in Wien (Ber. d. Akad. d. Wiss. in Wien, B. 13).

Digitized by Google

gurinus", den Konrad Celtis herausgab, versetzt uns in die glänzendste Zeit staufischen Cäsarenthums, und unter den historisch-poetischen Plänen des



Abbildg. 66. Kaiser Maximilian I. Nach dem Ölgemälde von Albrecht Dürer in der kaiserl. Gemäldegallerie in Wien.
(Nach einer Originalphotographie von J. Löwy in Wien.)

„deutschen Erzhumanisten" war auch eine „Theodoriceis". Durch die Berufung dieses Gelehrten wurde der Sieg des deutschen über den italienischen Humanismus entschieden und Wien und seine hohe Schule für einige Zeit zum Mittelpunkte der neuen Richtung gemacht.

Digitized by Google

Ein ehrwürdiges Prunkſtück der Wiener Univerſität — die Celtis-Kiſte[1] — verſetzt recht ſinnfällig in dieſe Renaiſſancezeit. Die würfelförmige Holzkiſte diente zur Bewahrung der Inſignien — Scepter, Kranz, Ring und Biret — mit welchen ſeit Maximilian I. die Dichter an der Wiener Univerſität gekrönt wurden. Die verlorenen Inſignien kennen wir aus einem Holzſchnitte Hans Burgkmairs in der Ausgabe von Celtis' „Rhapſodia". Die Ausſtattung der Kiſte gemahnt an die Theuerdankausgabe.

Auf dem Deckel klebt, rechts und links flankiert von „wilden Männern", ein Pergamentblatt mit den „Privilegien", die Maximilian I. dem „Collegium der Dichter und Mathematiker" an der Wiener Univerſität verliehen hatte, Vorder- und Rückſeite der Kiſte zeigen einerſeits den öſterreichiſchen Bindenſchild, anderſeits den kaiſerlichen Adler, in Dürers Art ausgeführt. Die linke Seite bringt eine vergrößerte Copie von Dürers „thronender Philoſophie", aus Celtis' „Libri Amorum" in der Nürnberger Edition von 1502.

Recht in die humaniſtiſche Auffaſſung der Poeſie führt das Bild der rechten Seite ein: Apollon ſitzt unter einem Lorbeerbaum auf dem Parnaſs und ſpielt auf der Geige. Ringsherum das entſprechende mythologiſche Beiwerk. Apollon und die Muſen hatten die Alpen überſtiegen und in Germanien ihren Sitz aufgeſchlagen, wie in hundertfältigen Variationen neulateiniſche Poeten verkündeten.[2] Wo einſt Minnelied und Heldenſang in weichen mittelhochdeutſchen Lauten zur Fiedel erklungen war, dort rangen von jetzt ab durch Jahrhunderte zahlreiche Dichter und Dichterlinge, auf einem ſchwierigen „Gradus ad Parnassum" durch lateiniſche „Carmina" die heißerſehnte Lorbeerkrone als höchſte äußere Ehrung zu empfangen. Die Renaiſſance hatte die Menſchen ſchauen gelehrt: Freude an Prunk und Glanz, an feierlicher Ceremonie gehören mit zum Charakter der Zeit, und ſo erſcheint die Ceremonie der Dichterkrönung wie ein ſymboliſcher Ausdruck der Thatſache, daſs unter der Ägide fürſtlichen Mäcenatenthums ein neues Bildungsideal, das Ideal antiker Formenſchönheit, ſeinen Einzug in Deutſchland gehalten hatte.[3]

Die prunkvolle Ceremonie hatte aber auch ihre wichtige ſtaatsrechtliche Seite. Deutſchen und italieniſchen Humaniſten erſchienen die Kaiſer wie den Chroniſten des

---

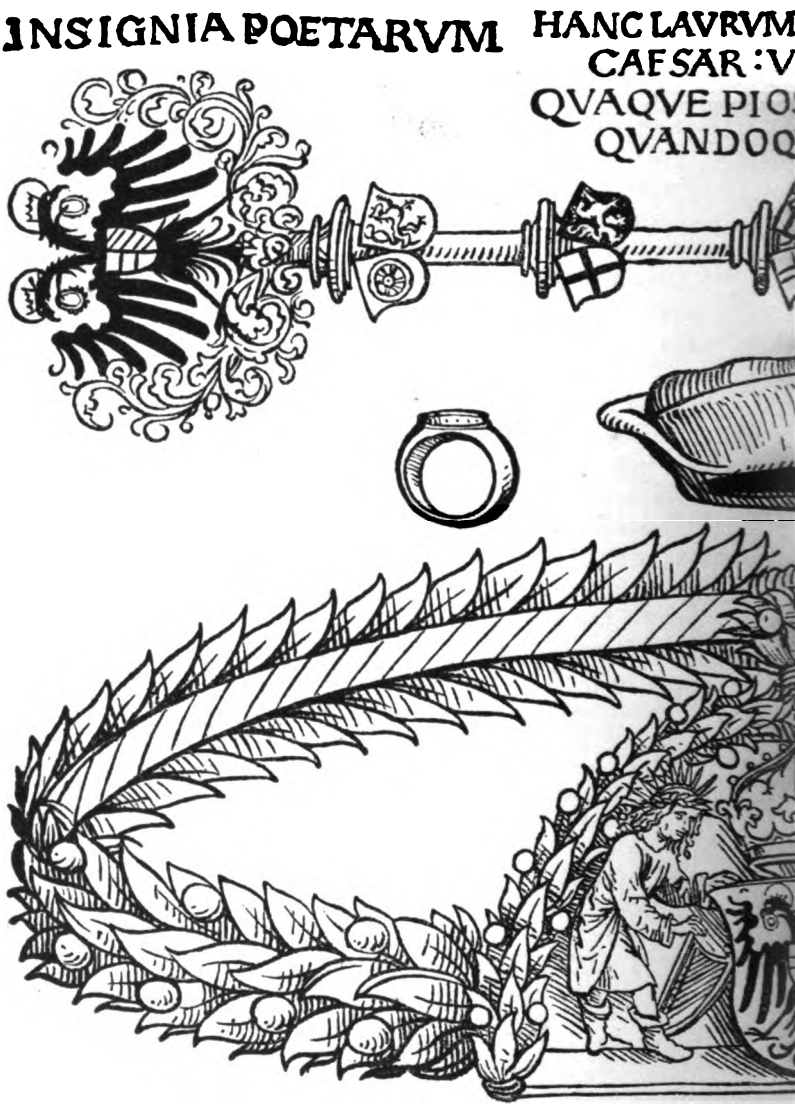
[1] Mor. Thauſing, Ber. u. Mitth. d. Alterthumsver. z. Wien, XVII, S. 249 ff.; vgl. derſ., Albr. Dürer; vgl. Jak. Zeidler, Schul- und Gelehrtendrama im Fachk. d. int. Ausſt. f. Muſ. u. Theat. Wien 1892, S. 18, Nr. 86.

[2] Konr. Celtis Od. lib. IV od. 5 „ad Apollinem repertorem poetices, ut ab Italis cum lira ad Germanos. veniat; vgl. Erhard, Geſch. d. Wiederaufblühens d. wiſſenſchaftl. Bildung, II, S. 116. Vgl. den Holzſchnitt in Celtis-Tritonius „Melopoia" bei der ſapph. Ode des Abtes Benedictus Chelidonius; ſ. auch das Originalſiegel der gelehrten Donaugeſellſchaft in dem cit. Kat. d. int. A. f. M. u. Th., S. 23, Nr. 6.

[3] Kink, Geſch. d. k. Univ. z. Wien, I, S. 199; Kaltenbäck, Öſterr. Zeitſchr. f. Geſchichte ꝛc. 1836, S. 289; Betinelli Saverio, Del risorgimento d'Italia negli stud. Bassano 1775, II, p. 172; J. Zeidler, Feſte u. Wirtſchaften u. ſ. w. S. 4 f. — Die lat. Rede des Zanobi da Strada bei ſeiner Dichterkrönung an Karl IV., nach Hs. aus Wien, Florenz u. Leipzig gedruckt, ſ. bei Alex. Weſſelofsky, Boccaccio, ſeine Zeit u. ſ. Altersgenoſſen (B. jego sveda i sverstniki) 2 Bde. St. Petersburg 1893 u. 1894 (hgg. v. d. Akad.).

Digitized by Google

Digitized by Google



Insignien der
(Aus Konrad Celtis' „Rhapsi

Digitized by Google

DIMVS CHVNRADO INSIGNIA VATVM
[EROVM FORCIA FACTA CANAT
ATES MERITA CVM LAVDE CORONET
EM NOSTRAS IAM GERIT ILLE VICES.

1 Poeten.
Hofbibliothek in Wien.)

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.
Digitized by Google

Digitized by Google

Mittelalters als die Erben der Cäsaren und legitimen Hüter des überkommenen Schatzes alter Cultur. Aus dem Imperium und dem damit verbundenen Patriciat der römischen Kirche, aus dem eigenthümlichen Zusammenhange der beiden Spitzen mittelalterlicher Weltordnung, Kaiserthum und Papstthum, erfloss das Gründungsrecht der hohen Schulen und alle Weihe und Würde der höheren geistigen Bestrebungen. Noch Heinrich IV. von Frankreich berief sich bei der Reformierung der Pariser Hochschule darauf, dass er gleichsam Kaiser in seinem Reiche wäre, und die deutschen Kurfürsten bedurften noch in der Zeit ihrer vollständigen Souveränität der kaiserlichen Bestätigung für Universitätsgründungen, wie auch die Privilegien der Hochschulen noch bis in die Zeiten Kaiser Franz II. bei jedem Thronwechsel bestätigt werden mussten.[1] Durch die Dichterkrönungen wurden die „Poeten", die Vertreter der neuen Culturform, als „Laureati" der bestehenden Organisation des geistigen Lebens eingefügt und aus der unsicheren Position des Vagantenthums erhoben.[2] Darin ist ein großer Theil des Widerstandes der Doctoren und Magister der Universitäten gegen das Eindringen der „Poeten" in ihren wohlumzäunten Besitzstand begründet. Als später die Krönung durch sogenannte „kaiserliche Pfalzgrafen" ausgeübt und weiter und weiter an „Berechtigte" vergeben wurde, die wie Bärenführer im Reiche herumzogen und Dichterkränze um 8 Thaler per Stück verkauften, verlor die Ehrung ihren Wert.[3] Mit der zunehmenden Zahl der gekrönten Poeten sank die neulateinische Dichtung, in welcher sich gegenseitige Lobhudelei, akademischer Größenwahn, Bettelhaftigkeit und niedrigste Speichelleckerei häufig in den groteskesten Formen verbanden, auf ein solches Niveau, dass Paulsen ihren Hauptbestand als „Anbohrungsversuche fürstlicher und städtischer Cassen mittelst lateinischer Reden und Verse" bezeichnen konnte.

Der tiefere Zusammenhang zwischen Imperium und Humanismus und die staatsrechtliche Bedeutung der Dichterkrönungen gerieth völlig in Vergessenheit. Wie sehr aber diese Momente von den ersten Krönenden und Gekrönten gefühlt wurden, beweist die Thatsache, dass sich die Hauptepochen der Einbürgerung des Humanismus in Deutschland ungezwungen mit ihren Namen in Verbindung bringen lassen. Friedrich IV. (III.), der tief durchdrungen war von der mystischen Weihe des Kaiserthums, hat am 27. Juli 1442 zu Frankfurt am Main die erste Dichterkrönung in Deutschland vorgenommen und berief sich dabei mit vollem Bewusstsein auf die römischen Imperatoren. Der italienische Humanist Enea Silvio Piccolomini — später Papst Pius II. — war der Gekrönte. Am 18. April 1487 schmückte derselbe Kaiser als ersten Deutschen Konrad Celtis auf der Nürnberger Burg mit der Dichterkrone. Das Vorbild aller dieser Acte gab die Krönung Petrarcas auf dem Capitol zu Rom am 8. April 1341. Von seinem Erscheinen in Prag am Hofe des Luxemburgers Karl IV. rechnet die moderne Forschung den Beginn des Humanismus in Deutschland. Dieser Fürst wendete die Pflege von Kunst und Wissenschaft zuerst als Staatsmaxime an, die Habsburger, in deren Stamm seit 1438 dauernd die Kaiserwürde war, traten sowohl aus Neigung als aus imperialistischen Motiven auch hierin das Erbe der Luxemburger an.

Die Einbürgerung des Humanismus in Deutschland vollzog sich demgemäß in drei Hauptepochen, welche rund von 1350 bis 1550 reichen. Die erste Epoche läuft mit der Reception des römischen Rechtes parallel und trägt juridisch-bureaukratisches Gepräge. Sie knüpft an die französisch-italienische Frührenaissance von Avignon, jedoch so, dass das italienische Element immer mehr in den Vordergrund tritt. Die mittelalterlichen Formen der Poesie wurden zersetzt und wichen immer mehr dem fremden Vorbild. Hof- und Reichskanzlei in Prag waren Hauptsitze der Richtung, Karl IV. und sein Kanzler Johann von Neumarkt ihre Hauptförderer.

[1] Vgl. Kink, l. c. I, S. 199. Anm. 231, S. 63, Anm. 76.
[2] Bezold, l. c., S. 210.
[3] Ambros, Gesch. d. Musik, 3, 377. Janssen-Pastor, l. c. VII, S. 223 ff.

Digitized by Google

Die zweite Epoche umfaſst den Humanismus, welchen Enea Silvio, der Hauptvermittler zwiſchen italieniſchem und deutſchem Geiſtesleben, als Geheimſchreiber Friedrichs IV. (III.) und Protonotar der Reichskanzlei, von Wien aus an den Höfen der Habsburger und überall in Deutſchland propagierte. Die Epoche zeigt rhetoriſch-philologiſchen Charakter und bekämpfte mit den Waffen glänzender Rhetorik ebenſo den Humanismus der älteren Generation, als deſſen Vertreter Gregor Heimburg in die neue Zeit hereinragte, wie auch den profunden Scholaſticismus der Univerſitäten. Die „Libri neotericorum", die Werke der italieniſchen Renaiſſance, bilden den Gegenſtand der Bewunderung und Nachahmung, ein geiſtreiches Belletriſtenthum gewinnt immer breiteren Raum. Man bemächtigt ſich des neugewonnenen Materiales ſtofflich auch in deutſchen Überſetzungen. Zu gleicher Zeit wurden von anderer Seite die Claſſiker zur Grundlage des höheren Unterrichtes gemacht. Erſt dadurch erlangte das neue Bildungsideal pädagogiſch-philologiſche Vertiefung und allgemeine Verbreitung in den Kreiſen der Gebildeten. Den Ausgangspunkt bildete die Schule der „Brüder vom gemeinſamen Leben" zu Deventer, den Hauptprotector dieſer Richtung der umfaſſendſte Gelehrte ſeiner Zeit, der Cardinal Nicolaus von Kueſ, der in Deventer die Liebe zu den Claſſikern eingeſogen hatte, die durch ſeinen Aufenthalt in Italien „zu einer Begeiſterung entzündet wurde, die nicht ruhen noch raſten konnte, ohne möglichſt viele mit gleicher Begeiſterung zu erfüllen." Der Liebling des Cardinals, Rudolf Agricola, ein Jünger des aſcetiſchen Kreiſes des Thomas von Zwolle, war der wichtigſte Verbreiter dieſer Richtung, welche humaniſtiſche Bildung und chriſtgläubigen Sinn („sapiens et eloquens pietas") zu verbinden wuſste und ſo der erſten Frühzeit des deutſchen Humanismus ihr Hauptmerkmal aufprägte. Das Heidelberg des Wormſer Biſchofs Johann von Dalberg und Dringenbergs Schule zu Schlettſtadt wurden ſpäter die wichtigſten Pflegeſtätten dieſer Richtung, welche ſich am klarſten in dem Brant-Wimpfeling'ſchen Standpunkte offenbart. Die Begeiſterung für die Antike hatte noch nicht die Neigung zur vaterländiſchen Sprache ertödtet und durch Überſetzung antiker Schriftſteller in die Mutterſprache und durch Pflege deutſcher Dichtung begegnet die Richtung vielfach verwandten Anregungen, welche von Enea Silvio ausgegangen waren. Gregor Heimburg, Enea Silvio, Nicolaus Cuſanus ſtanden in reger Beziehung zu den habsburgiſchen Ländern. Vielfach differenzierten und kreuzten ſich die Richtungen und führten in der dritten Epoche zur Blüte des deutſchen Humanismus unter Maximilian I., von der wir ausgiengen. Eine Geſammtdarſtellung des Humanismus in ſeiner auf- und abſteigenden Entwicklung liegt natürlich außerhalb des Rahmens dieſes Buches. Zwei Strömungen wurden für den Gang derſelben wichtig: eine antik-paganiſtiſche, welche in rein äſthetiſcher Weltanſchauung und Formalismus allen Zuſammenhang mit der Gegenwart verlor, und eine theologiſch-philologiſche, welche vom Bibelſtudium ausgieng, vielfach in Oppoſition mit der Kirche kam und durch Polemik die kirchliche Reformation und Gegenreformation einleitete, welche für Jahrhunderte die theologiſchen Streitfragen in den Vordergrund ſtellte und weitab von den äſthetiſchen Idealen des Humanismus führte.[1]

Allen drei Epochen des Humanismus ſind Bemühungen um die Einigung der deutſchen Sprache, die Begründung einer ſogenannten „deutſchen Gemeinſprache", eigenthümlich.

Auch dieſe Erſcheinung hängt einerſeits mit dem Kaiſerthum und der ſtaatlichen Nothwendigkeit geſchäftlicher Verſtändigung, anderſeits mit den Tendenzen des

[1] Die neuere Lit. über dieſes in den letzten Jahren vielfach bearbeitete Gebiet ſ. in den Jahresber. über d. Erſcheinungen auf d. Geb. d. german. Philologie ſowie in dem J. B. f. neuere Deutſche Litgeſch. (ſeit 1890).

Digitized by Google

Humanismus zusammen. Aus der Prager Kanzlei drang diese Geschäftssprache in fürstliche und städtische Kanzleien des Reiches. Seit 1440 gewann die kaiserliche Kanzlei in Wien autoritative Bedeutung.

Die Gemeinsprache und der Humanismus kamen aber erst zu voller Bedeutung in Verbindung mit der Buchdruckerkunst, welche den Betrieb des literarischen Schaffens ebenso auf neue Grundlagen stellte, wie Dampf und Elektricität unser modernes Wirtschaftsleben. Das Buch, welches durch alle deutschen Gaue wanderte, trug in sich die Tendenz zur Ausgleichung sprachlicher Gegensätze und einheitlicher Sprachformung. Sänger, Spielleute und Prediger, welche persönlich zu einem bestimmten Kreise von Hörern sprachen, ja selbst Schreiber, welche im Dienste ihrer Auftraggeber Manuscripte zunächst im Hinblicke auf eine engumschriebene Gesellschaft anfertigten, konnten und mussten in Vortrag, Lautgebung und Schreibung dem Dialektgebiete ihres Publicums Rechnung tragen;[1] das Buch trat aber von vornherein mit dem Anspruche auf, in weiten Kreisen verständlich zu sein. Mit der Drucklegung eines Buches gieng in gewissem Sinne auch Sprachfestsetzung Hand in Hand, wie auch die Druckgeschichte von Luthers Bibelübersetzung erkennen lässt.

In der Geschichte des österreichischen Geisteslebens nehmen nun Humanismus und Gemeinsprache, die beiden wichtigsten constitutiven Factoren der neuhochdeutschen Kunstliteratur, eine ganz eigenartige Stellung ein, deren Erkenntnis den Schlüssel gibt für das Verständnis der Entwicklung unserer Literatur von der Reformation bis in das beginnende XIX. Jahrhundert. Durch die Kirchenspaltung wurde der österreichische Stamm, welcher im Mittelalter Epos, Lyrik und Drama in ihren volksthümlichen Formen zur Blüte, die höfische Dorfpoesie, die Dorfgeschichte und die Schwankpoesie zu reicher Entfaltung gebracht hatte, für Jahrhunderte von der Entwicklung der Literatur Deutschlands, welche sich auf protestantischer Grundlage aufbaute, getrennt. Schon seit der Entstehung der höfischen Poesie

[1] Ähnlich war es auch in den Kanzleien. Die Norm der Reichskanzlei bot nur die allgemeinsten Züge; in Wirklichkeit gab es so viele Geschäftssprachen als Kanzleien. Niemand wird hier eine ausführliche Entwicklung der Begründung der neuhochdeutschen Schriftsprache erwarten. In Böhmen, wo schon im XIII. Jhdt. der Meißner Heinr. v. Freiberg und der Bayer Ulr. v. Eschenbach nebeneinander gedichtet hatten, erhielt die Sprache jenen ostmitteldeutschen Charakter, welcher das „gemeine Deutsch" auszeichnet. (Die fürs Nhd. charakt. Diphthonge aus dem bajuvarischen Dial., anderseits im Consonantismus und Vocalismus an Stelle der oberdeutsch. und niederd. Extreme die ausgeglichenen mitteld. Formen.) Vgl. schon die Urkunden der Könige Johann, Karl IV., Wenzel. Seit 1350 officielle Reichssprache. Auf die Prägung dieser Geschäftssprache wirkte das antike Stilideal und die Rhetorik der lat. Formularien. Aus dem öffentlichen drang die Sprache in den Privatverkehr und in die Literatur. Schon die in Wien aufbewahrte deutsche Bibel König Wenzels zeigt den Typus des Kanzleideutsch, und des „Ackermannes aus Böhmen" (1399), der in Inhalt, Sprache und Composition auf die Einwirkung des neuen antiken Ideales hinweist, wurde gedacht. So wurde im karolinischen Böhmen die Grundlage für Luthers Bibelsprache gelegt. Näheres vgl. Müllenhof-Scherer, Denkmäler u. s. w. S. XXIII ff. — W. Scherer, Z. Gesch. d. deutschen Sprache. 8. Berlin 1878. Epoch. der deutschen Sprachgesch., S. 3 bis 15. — H. Rückert, Gesch. der nhd. Schriftsprache II. Lpzg. 1875 (S. 27 bis 138), vgl. auch R. Heinzel, Geschichte der niederfränk. Geschäftssprache. Paderborn 1874, und dazu Scherers Reccns. (Zs. f. d. öst. Gymn. 1875, Bd. 26, S. 190 bis 208; jetzt Kleine Schriften I, S. 336 ff.) — Vgl. Burdach, Einigung der nhd. Schriftsprache. — Kauffmann, Gesch. d. schwäb. Mundart (Straßburg 1890), Anhang, S. 287 ff. — Vgl. Wunderlichs Berichte in den Jahresb. f. neuere Deutsche Ltg. — Herm. Paul, Grdr. II, S. 405.

Digitized by Google

ſahen wir Öſterreich vielfach eigene Wege gehen: es hat die neue Richtung nur langſam und zögernd mitgemacht und hielt länger in Stoffen und Formen an den Idealen früherer Epochen feſt als das weſtliche Deutſchland. Die Blütezeit unter den Babenbergern bekam ihren eigenthümlichen Charakter weſentlich durch den Einſchlag volksthümlicher Elemente, welchen auf öſterreichiſchem Boden die höfiſche Dichtung erfuhr. Der realiſtiſche Sinn des Stammes ſchob bald die geſchichtliche Dichtung und die novellenartige Erzählung in die erſte Linie. Sprachlich gelangte bald wieder der Dialekt zur Herrſchaft. Trotzdem ſtand Öſterreich in der allgemeinen Weltanſchauung auf demſelben Boden wie Deutſchland. Das wurde infolge von Reformation und Gegenreformation anders, umſomehr, als das Haus Öſterreich durch die Vereinigung mit Böhmen und Ungarn neue politiſche Ziele, durch die Aufnahme des Kampfes mit den Türken eine neue europäiſche Miſſion erhielt, welche zur Bildung eines ſelbſtändigen Staatsweſens führte, das ſeine Aufgabe nur in Verbindung mit dem Katholicismus löſen konnte. Der Humanismus bildete das letzte Glied in der Kette gemeinſamer Entwicklungen, und die deutſche Gemeinſprache hatte vom Oſten Deutſchlands ihren Ausgang genommen. Der Humanismus war aber, wie wir ſehen werden, auch das erſte Glied, durch welches im Zeitalter Maria Thereſias die unterbrochene Verbindung wieder hergeſtellt wurde; und die allgemeine Annahme der neuhochdeutſchen Schriftſprache als Literaturſprache war das erſte Symptom der erfolgten Verbindung. Durch dieſe Doppelſtellung nimmt der Humanismus in der deutſch-öſterreichiſchen Literaturgeſchichte einen wichtigen Platz ein, mehr durch ſeine allgemeine Culturbedeutung, als durch den Wert der einzelnen Werke, die er geſchaffen hat. Es mögen daher die wichtigſten Momente ſeiner Entwicklung in den öſterreichiſchen Ländern dargeſtellt werden.

3. Der karoliniſche Kanzleihumanismus in Böhmen.[1]

Kaiſer Karl IV., in Frankreich und Italien gebildet, war durch Neigung und Politik frühzeitig in den Kreis der neuen Culturrichtung gezogen worden. Wie er nach romaniſchem Vorbilde ſein böhmiſches Erbreich zum erſten modernen Staatsweſen im Rahmen des Deutſchen Reiches ausbildete, wie er in ſeinem nördlichen Lande zuerſt die Weinrebe pflanzte, wie er ſein Prag durch die Gründung der erſten deutſchen Univerſität (1348) zum geiſtigen Mittelpunkt für ganz Deutſchland machte: ſo bot ſein Hof und die Reichskanzlei in Prag der Renaiſſance ihre erſte Heimſtätte in Deutſchland. Vielfach kam er in perſönliche Beziehung zu den italieniſchen Humaniſten, vor allem zu Petrarca, mit dem er vertrauten Verkehr pflog. Die politiſchen Renaiſſanceträume des

[1] Friedjung, Kaiſer Karl IV. u. ſ. Antheil am geiſtigen Leben ſ. Zeit. Wien 1876. — Tomek, Geſch. d. Univerſität Prag. 1849 Im weſentlichen beruht die Darſt. auf Konr. Burdach, Centralbl. f. Bibliotheksweſen VIII, 145 ff., 324 ff., 437 ff. u. als Buch: Vom Mittelalter zur Reformation, Halle 1893; vgl. auch P. A. Budik, Leben u. Wirken der vorzüglichſten lat. Dichter des XV. bis XVIII. Jhdts. Wien 1828, III. B., S. 46—82. — Dr. Franz Mayer, Geſch. Öſterr, Wien 1874, S. 193 ff., S. 312 ff.

Digitized by Google

„letzten Tribunen" musste die nüchterne Realpolitik Karls IV. zwar ablehnen, die humanistischen Tendenzen jedoch, welche in der Schriftstellerei eines Petrarca und Cola di Rienzo wirksam waren, fanden am Hofe des Kaisers fruchtbaren Boden, so dass die neueste Forschung von dem Erscheinen Cola di Rienzos in Prag (1350) den Beginn der Renaissance in Deutschland rechnet und Karl IV. ihren eigentlichen Vater nennt.

Böhmen hat die Erkenntnis dieser Wahrheit auch in Erinnerung behalten, und Bohuslav Lobkowitz von Hassenstein, den man wegen seiner gelehrten Pilgerfahrten nach den classischen Stätten in Italien, Griechenland, Kleinasien und bis in das alte Wunderland Ägypten im humanistischen Stile seiner Zeit den „böhmischen Ulysses" zu nennen pflegte, der größte Neulateiner Böhmens im XV. Jahrhundert, rief sehnsüchtig aus: „Wie durch einen wallenden Nebelschleier sehe ich jene glücklichen und wahrhaft goldenen Zeiten herannahen, die unter Karl IV. blühten, als dieses glänzende Prag von den benachbarten Völkern heimgesucht wurde, und sein Gymnasium mit den berühmtesten Instituten Europas glänzend wetteiferte."[1]

Dass Lobkowitz keinen hohlen Panegyrikus auf die böhmische Hauptstadt geschrieben habe, beweist Burdach, der die Resultate seiner Forschungen in folgendem Gesammtüberblicke zusammenfasst: „Hier zuerst in Deutschland tritt das Gefühl für den Stil der Prosa, für die Eleganz des Ausdruckes, für die Eloquenz im Sinne der Renaissance hervor, als eine wirksame Macht; hier beobachten wir die ersten Versuche einer Theorie der Epistolographie und Rhetorik; hier werden die neuen literarischen Gattungen: der Brief, die Rede, der Dialog, die Novelle, alle in ungebundener Rede, und die Ode, die Elegie in poetischer Form zuerst bewundert, verbreitet, theilweise nachgeahmt; hier entwickelt sich zuerst der Sinn für das künstlerisch-geschmückte Leben, wie er sich besonders in der prachtvollen Miniaturen äußert, die für diese Kreise und in ihnen entstehen, hier spielt zuerst, nach dem Vorbilde von Frankreich und Italien, die Landessprache[2] eine neue literarische Rolle, indem auch sie fortan unter das Gesetz des neuen Stilbegriffes, der neuen Kunstrichtung gestellt wird."

Der vornehmste Träger und Verbreiter der neuen Richtung war der Schlesier Johann von Neumarkt, den wir schon als deutschen Schriftsteller kennen gelernt haben.[3]

> Er stellt einen Typus dar, welcher im Zeitalter der Renaissance häufig wiederkehrt. Im Jahre 1347 kam er in die Dienste Karls IV., wurde Kanzler des Kaisers und starb 1380 als Bischof von Olmütz. Seine Bildung wurzelt im Boden scholastischer Gelehrsamkeit. Mit seinem Kaiser betrat er den classischen Boden Italiens, und dort verspürte er im Anblicke der Denkmäler einer großen Vergangenheit und im Verkehre mit Petrarca und anderen Humanisten den Hauch des neuen Geistes, der eine Wandlung seines ganzen Wesens bewirkte. An die Stelle der Scholastiker schoben sich

[1] Boh. Hassenst. Epist. Lib. IV, p. 143 f. an Johann von Domaslavia, s. Budik, l. c., S. 60 f.

[2] Natürlich die deutsche

[3] S. o. S. 327.

Digitized by Google

die antiken Claſſiker. In ſeinen Briefen wird das Renaiſſancegefühl zuweilen in Tönen lebendig, welche über Jahrhunderte hinweg aus dem karoliniſchen Böhmen in das Weimar Karl Auguſts verſetzen. In einzelnen Bildern und Wendungen klingt durch das Latein des böhmiſchen Kanzlers, welches vom Mittellatein zum humaniſtiſchen Stil ſtrebt, die Sprache von Goethes Reiſebriefen aus Italien. Wir hören den Ahnherrn der zahlreichen Italienwanderer, denen bis herauf zu Ferdinand Gregorovius, dem Geſchichtſchreiber und Bürger der Stadt Rom, das Land der Myrte und des Lorbeers zu einer zweiten Heimat des Geiſtes wurde. Wir ſtehen am Quellpunkte unſerer claſſiſchen Kunſtdichtung, welche nach langen Lehr- und Wanderjahren aus dem humaniſtiſchen Bildungsideale heraus ſich zu vollendeter Formenſchönheit abklärte. Bald bildete ſich ein Verkehr zwiſchen Italien und Böhmen heraus; italieniſche Humaniſten kamen nach Böhmen, böhmiſche Studenten zogen, wie früher nach Paris, jetzt an die italieniſchen Univerſitäten und brachten die neuen Ideale in die Heimat, und bald zeigten ſich in lateiniſchen Vagantenliedern die erſten Wirkungen des Humanismus. Der Aufenthalt Cola di Rienzos in Prag (1350) wurde erwähnt; 1356 erſchien Meiſter Petrarca ſelbſt. Die Schriften beider, ſowie Boccaccios und ſpäter Enea Silvios, Poggios und anderer italieniſcher Humaniſten boten die Stilmuſter der böhmiſchen Renaiſſance, ſowie ſpäter des Humanismus in Deutſchland, Ungarn und Polen.

Das Ideal des „sermo cultus" war eine Proſa mit weitfaltigen Perioden, reich an Synonymen und Umſchreibungen, voll von claſſiſchen Citaten und geiſtreichen Wortſpielen, geziert durch Tropen und Figuren, kurz die „facundia Tulliana", die ciceronianiſche Diction. Zahlreiche Lehr- und Hilfsbücher für den Kanzleigebrauch lehrten dieſen claſſiſchen Stil, den Vorläufer des „estilo culto" der Renaiſſanceliteraturen, der Jahrhunderte hindurch alles kunſtmäßige Dichten der europäiſchen Nationen beherrſchte.

Mit dem Übereifer des Enthuſiaſten, der ſich Petrarca gegenüber als „ſchäbigen Schulmeiſter" („scabiosus grammaticus") fühlte, ſetzte Johann von Neumarkt das neue Stilprincip in der Reichskanzlei durch und fand an Johann von Gelnhauſen und Nicolaus von Kremſier, den Notaren der Kanzlei, begeiſterte Mitarbeiter. Gelnhauſen, früher Schulmeiſter zu Iglau, ſpäter Stadtſchreiber zu Brünn, verbreitete die neue Richtung in ſtädtiſchen und fürſtlichen Kanzleien von Mähren und Öſterreich. Wie am Hof und in der Reichskanzlei fand die neue Richtung auch bei dem Prager Erzbisthum durch den erſten Erzbiſchof Ernſt von Pardubitz (1344 bis 1364) eine Pflegeſtätte. Die Renaiſſanceſprache der Zeit ſchrieb ihm ſo feines Weſen zu, als wäre er in „Athen" geboren. Auch ſein Nachfolger Očko von Wlachim (1364 bis 1380), ein Jugendgenoſſe des Kaiſers, früher Biſchof von Olmütz, huldigte der humaniſtiſchen Bildung.

Gegenüber dieſer weitgreifenden Begeiſterung für das Neue iſt das ſtarre Feſthalten der Prager Univerſität an der alten ſcholaſtiſchen Denk- und Sinnesweiſe kennzeichnend genug. Prag unterſchied ſich darin freilich wenig von den anderen Univerſitäten Deutſchlands, an denen die humaniſtiſche Richtung auch erſt gegen das Ende des XV. Jahrhunderts zum völligen Siege gelangte.[1] In Böhmen fand der Humanismus ſeine Vertreter bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts nur in Männern, die dem Univerſitätsleben ziemlich ferne ſtanden. Auch als Enea Silvio de Piccolomini ſeine Schritte nach Deutſchland lenkte und

[1] Vgl. Paulſen, Sybel. Ztſchr. N. F. IX.

Digitized by Google

mit dem Kanzler Caspar Schlick und mit anderen böhmischen Adeligen und Gelehrten in freundschaftliche Beziehungen trat, änderte die Universität ihr Verhalten nicht, wenn sie auch nicht verhindern konnte, dass des Eneas und anderer italienischer Humanisten Schriften nun immer mehr Verbreitung in Böhmen fanden.

Auch in das benachbarte Mähren drang die neue Richtung bald vor. Schon Johann von Neumarkt übte mächtigen Einfluss auf Jost von Mähren (1375 bis 1411) und dessen Kanzler Andreas von Wittingau aus. Der Markgraf von Mähren interessierte sich für Livius und Petrarca, entlieh Bücher vom Kloster Strahow und wurde von einem Zeitgenossen „principum doctissimus" genannt. Er kaufte Johann von Münsterberg die ihm von Johann von Neumarkt vermachten Geräthe und Kleinode ab und nützte seine Verbindungen mit den Höfen zu Florenz und Mailand für seine künstlerischen Neigungen aus, wie er dies durch Berufung Heinrichs von Gmünd zum Baumeister der Brünner Sanct Jacobskirche bewies. Man kann aber Jost nicht als Vater des mährischen Humanismus bezeichnen, weil er es nicht verstand, einen nachhaltigen Einfluss auszuüben.[1]

Der Hauptsitz der neuen Richtung für Mähren wurde das Olmützer Domcapitel, ihre wärmsten Protectoren die Olmützer Bischöfe. Ihre Thätigkeit fällt schon in die Zeit, da durch Silvios und später durch Celtis Einfluss Wien wieder eine maßgebende Stellung für den Humanismus Österreichs erhielt.

4. Rudolfinisch-Albertinische Culturbestrebungen.[2]

Als integrierender Bestandtheil der karolinischen Staatsordnung wurden luxemburgisches Kanzleiwesen und mit ihm „deutsche Gemeinsprache" und die neuen Literaturideale auch in den Alpen- und theilweise in den Karpathenländern aufgenommen.

Wir erwähnten schon der Beziehungen Heinrichs von Mügeln zu Rudolf IV. dem Stifter, und gedachten seiner Übersetzung des Valerius Maximus, eines der ältesten Versuche dieser Art.[3] Anderseits verfasste Konrad von Hainburg, der Prior der 1322 gestifteten Karthause Gaming in Niederösterreich, ein hervorragender lateinischer Liederdichter, im Auftrage Karls IV. ein „Lob Mariens", das lange im Gebrauche des Clerus war.[4] Besonders nach Oberösterreich drangen die karolinischen Cultureinflüsse, wie dies recht deutlich aus der Geschichte der Prämonstratenserabtei Schlägl[5] und ihrer Beziehungen zu Strahow hervorgeht. Die Distícha,

[1] Vgl. Konrad Burdach. Vom Mittelalter zur Reformation, S. 117 bis 119.

[2] Zum Folgenden vgl. R. Kink, Gesch. d. Wiener Universit. 1854, und Aschbach, Gesch d. Wiener Univ. Wien 1865, außerdem A. Mayer, Die geistige Cultur in Niederösterreich. Wien 1871, sowie Wiens Buchdruckergeschichte I., ferner: Der Humanismus in Wien, v. A. Horawitz (Hist. Taschenb. v. Rauner, VI, 2, S. 137 bis 200). Derſ., Z. Gesch. d. Humanism. in den Alpenländern (Ber. d. Akad. d. Wissenschaften in Wien, Bd. 111, Wien 1886, S. 331 bis 380; ebenso Bd. 114). Fr. Mayer, l. c. I, S. 189 ff. Vor allem wieder das reichliche Material in Joh. Huemer, Iter Austr. l. c.

[3] Vgl. oben S. 305, S. 312.

[4] Vgl. K. Haselbach, Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N.-Ö., l. c.

[5] Laur. Pröll, Gesch. v. Schlägl, S. 80, S. 96 u. f.

Digitized by Google

welche dem Propſt Johann II. als Grabſchrift geweiht wurden, zeigen tüchtige Sprachgewandtſchaft. Beſonders die Kunſt der böhmiſchen Schreib- und Malſchulen fand weite Verbreitung in den öſterreichiſchen Stiftern, wie z. B. in Schlägl um 1420 ein Bruder Walchim und unter Propſt Andreas I. Rieder (1444 bis 1484) ein Johann von Krumau und Nicolaus von Scheſtau als geſchickte Schreiber und Maler geprieſen werden. Dasſelbe beweiſen anderwärts erhaltene Codices.

Die Prager Einflüſſe wurden aber immer mehr von den Einwirkungen der Wiener Univerſität zurückgedrängt.

Rudolf IV., welcher auf allen Gebieten dem Vorbild ſeines Schwiegervaters Karl IV. mit lebhaftem Ehrgeiz nachſtrebte, der „goldenen Bulle“ gegenüber das „Archiducat“ der casa Austriaca begründete, den Bau der Stephanskirche begann, hat in ſeinem Todesjahr 1365 auch die Stiftungsurkunde der Wiener Hochſchule ausgeſtellt. Unter ſeinem Nachfolger Albrecht gelangte ſie zu vollem Ausbau und bald zu ſchöner Blüte. Wenn ſie auch wie Prag und Paris auf ſcholaſtiſcher Grundlage ruhte, hat ſie doch den Schatz des Wiſſens unendlich vermehren geholfen und in den habsburgiſchen Ländern den Wert der Bildung und die Achtung vor ihr bedeutend gehoben und Wien, wie in den Tagen Meiſter Ulrichs, zum Studiencentrum für das weitverbreitete Netz der Kloſter-, Dom- und Bürgerſchulen des Landes gemacht.[1]

Von den Profeſſoren der Univerſität nannten wir ſchon Heinrich Langenſtein von Heſſen[2] und den Myſtiker Johann Nider[3] als deutſche Proſaiker. Weitgehenden Einfluſs gewann Nicolaus von Dinkelspühel[4] (geboren um 1360, geſtorben 1433) aus Schwaben durch ſeine zahlreichen populären, homiletiſchen und moraliſchen Schriften, welche in ungewöhnlich großer Zahl in Überſetzungen vorhanden ſind, die ſich zuweilen zu ganz ſelbſtändigen Werken[5] umgeſtalteten. Er ſtand in regem perſönlichen Verhältniſſe zu den Schulen des Landes. Bevor er die Wiener Lehrkanzel beſtieg, hatte er an der Schule des Benedictinerſtiftes in Melk gelehrt. Die Admonter Bibliothek bewahrt noch einen Codex, der einen Commentar zum 4. Buche der Sentenzen des Petrus Lombardus enthält, welchen der Melker Johann Slitpacher von Weilheim in Schwaben (um 1460) nach den Vorträgen Dinkelspühels verfertigt hatte.[6] Von demſelben Slitpacher beſitzt die Bibliothek auch eine metriſche Bearbeitung der Benedictinerregel.[7] Auguſtin Klewiſer aus Admont, der in Melk hoſpitierte, hat auch einen Tractat des gelehrten Johann Wiſchler von Freinsheim, genannt de Spira,[8] niedergeſchrieben.

Auch ſonſt zeigen ſich lebhafte Beziehungen zwiſchen den Klöſtern und der Wiener Schule, beſonders ſeit den Kloſterreformen im beginnenden XV. Jahrhundert.[9] Schon 1383 erſcheint als der Achte in der Reihe der Rectoren Donaldus Abbas

---

[1] Vgl. A. Czerny, Kloſterſchule von St. Florian. Linz 1873. S. 16 ff., S. 33 ff, S. 35,

[2] S. o. S. 319 f. [3] S. o. S. 320.

[4] Vgl. Aſchbach, l. c., S. 430 ff.

[5] Vgl. Codex 307 u. 311 d. Biblioth. d. Schottenſtiftes in Wien.

[6] Vgl. P. J. Wichner, Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N.-Ö., l. c., S. 258 f. Kaiblinger, l. c., I, 543.

[7] Vgl. Codex 757 d. Admonter Bibliothek. Wichner, l. c., S. 269. Vgl. J. Huemer, l. c., S. 61 f.

[8] Vgl. Codex 209 d. Admonter Bibliothek. Wichner, l. c., S. 259, geſt. 1456. S. J. Keiblinger, Geſch. v. Melk, II. S. 30.

[9] S. Breve carmen hex. versu in laudem professorum, quorundam univ. Vind. ch. 4 I, 25 bei Huemer, l. c, S. 62 f.

Digitized by Google

B. W. V. ad Scot.[1] Der letzte keltische Schottenabt, Thomas III. (1403 bis 1418), war Conservator und Superintendent, der erste deutsch-schottische Abt, Nicolaus von Respitz (1408, bis 1428), folgte ihm auch in seinen Universitätswürden. So fand im ganzen Jahrhundert im Stifte der vornehme Geist der Wissenschaft Raum neben der Pflege des geistlichen Berufes, besonders unter Abt Martin (1446 bis 1461), welcher Magister der artistischen Facultät war und in Subiaco geweilt hatte, sowie unter Mathias Fink (1467 bis 1475), der als Geheimschreiber am Hofe Friedrichs IV. und Ladislaus Posthumus' wirkte.[2] Zahlreiche Bücherschenkungen von Seite der Wiener Professoren beweisen das innige Verhältnis zwischen Stift und hoher Schule.[3] Es sei hier vor allem auf das Testament[4] verwiesen, welches Dr. Johannes Polczmacher,[5] der 1437 Rector der Wiener Universität war, am 4. Mai 1453 errichtete, in welchem er das Schottenstift zum Erben seiner Bibliothek einsetzte. Das Bücherverzeichnis enthält Namen, welche auf Pflege der classischen Studien hinweisen, so: Valerius Maximus, Boethius, Sallust, Tullius „de officiis", Aesopus und Plautus, daneben auch Petrarchas „de remediis utriusque fortunae", Virgils „Georg", Sedulius u. a.[6]

Die Visitationsberichte der Klosterreformen von 1419, 1431 und vor allem 1451 zeigen trotz aller Klagen eine steigende Theilnahme der österreichischen Klöster an der Wiener Universität und eine stetige Hebung der geistigen Interessen. Wie aus Niederösterreich, schickte man bald auch aus Oberösterreich, Steiermark, aus Mähren und Oberungarn Cleriker zum Studium nach Wien, und die Lehrbücher und Schriften der Wiener Lehrer verdrängten in den Bibliotheken die französischen Theologen.[7]

Die Cistercienser kauften von Herzog Albrecht ein Haus in der Singerstraße, wo sie das Collegium St. Nicolai errichteten, in welchem die jungen Ordensbrüder aller Klöster unter der Oberaufsicht des Abtes von Heiligenkreuz studieren sollten. Abt Albert (1402 bis 1414) von Heiligenkreuz verhielt als Generalvicar des Cistercienserordens die Äbte unter Androhung der kirchlichen Strafen, die Cleriker in die höheren Studien ans Nicolaicollegium in Wien zu senden. Unter den ersten graduierten Doctoren der Theologie der Wiener Universität ist Andreas von Heiligenkreuz.[8] Auch die Benedictiner und Chorherren sandten ihre Jünger nach Wien, wo sie, wie die Göttweiger, Admonter und andere, ihre Höfe hatten. In St. Peter in Salzburg[9] stellte man Lehrer aus Wien an, und der Magister der freien Künste, Erhardus de Lainiz, wurde später zum Abt gewählt. In Kremsmünster ergieng es ebenso mit dem Schulmeister Johannes Schreiber. In St. Florian erhielt Matthias Steinhehler aus Reichersberg im Innkreise († 1475)[10] später das wichtige Amt

[1] Dr. K. Schrauf, Die Gedächtnistafeln d. Wr. Universitäts-Rect. 1365 bis 1893, Wien 1893; vgl. auch J. Zeidler, Austriaheft, l. c., S. 219 f.

[2] Vgl. Dr. Ernest Hauswirth, Abriß u. s. w. Wien 1858 a. v. St.

[3] Vgl. Die Schenkungen d. Urban von Melk 1436 (7 Codices), Thomas Ebendorfer von Haselbach, 1442, Mag. Narcis Herz von Perching, Pilgrim von Puchheim, Jodok Gossolt u. Dinkelspühel s. bei Hauswirth, l. c., S. 37, Anm. 2.

[4] Georg Zappert, Über d. Fragment des Liber dativus, l. c., S. 139; s. Hormayr, Wien II, 2, S. 145.

[5] Kink, l. c. I, 2, p. 86.

[6] Vgl. Petrarca de arte punctandi et tractatus de carminibus faciendis. Cod. 296 bei J. Huemer, l. c., S. 90. Das Cod. 323 Terentii comoediae (mit Noten); Cod. 329 u. s. w.

[7] Vgl. Czerny, l. c., S. 17 ff.

[8] Das Heft bewahrt noch interessante Schriftstücke aus jener Zeit.

[9] Vgl. Vierthaler, Gesch. d. Cultur und d. Schulwesens in Salzburg S. 113, S. 83 f.

[10] Czerny, l. c., S. 19 f., S. 41.

Digitized by Google

eines Ökonomen oder Cellerarius. Ähnlich gieng es anderwärts, und es war natürlich, daſs mit dem Emporſteigen der Geiſtesmänner ſich überall Schule und Bibliothek hob. Ich verweiſe nur auf die unter Abt Albert II. (1361 bis 1384) durch Peter von Arbon abgefaſsten Kataloge der Admonter Bibliothek, auf Nicolaus Seyringer († 1425), welcher den Grundſtock der berühmten Melker Handſchriftenſammlung legte.

Man blieb aber nicht beim Studium und der Lehre ſtehen, ſondern, wie in früheren Epochen, gelangte man wieder zu ſelbſtändiger Production in Kunſt und Wiſſenſchaft und ſchrieb auch in deutſcher Sprache. Die Literaturforſchung hat auf dieſem Gebiete viel zu wenig vorgearbeitet, als daſs unſer Handbuch anderes als einzelne Belege und Hinweiſungen geben kann.[1]

Zur Zeit Seyringers und ſeiner nächſten Nachfolger vereinigte Melk eine ganze Anzahl von Gelehrten und Dichtern in ſeinen Mauern. Leonhard Peuger, früher Laienbruder zu St. Lambrecht, verfaſste ein Deutſches Pſalterium und andere deutſche Gedichte. Der in der Zeitgeſchichte vielfach genannte Peter von Roſenheim bearbeitete die Bibel metriſch. In den ſchweren Zeiten des Corvinus dichtete der Melker Capitular Erhard Gent aus Waidhofen in deutſcher Sprache. Der Abt Nicolaus I. (1392 bis 1402) von Heiligenkreuz ſchrieb ein Werk „De laudibus B. M. V." Auch der gleichzeitige Lilienfelder Abt Konrad III. (1398 bis 1408), in deſſen Zeit zwei Profeſſoren des Stiftes Johann von Langheim und Johann Pinzinger an der Wiener Univerſität lehrten, wird als Dichter geprieſen. In Lambach fand unter Abt Johann IV. Schwarzwabel (1474 bis 1504) Mathematik und Aſtronomie beſondere Pflege. Ein Frater Petrus von St. Peter in Salzburg ſchrieb einen Tractat über das lateiniſche Versmaß.[2] Zu St. Lambrecht in Steiermark hatte ſich unter Abt Johann III. Sachs (1478 bis 1518), der ſeine Jünger an die Akademien zu Padua, Bologna, Venedig ſandte, die humaniſtiſche Richtung feſtgeſetzt.

In Admont werden im XV. Jahrhundert[3] beſonders geprieſen der Juriſt Johann von Coſtanz, die Baccalaure der ſchönen Künſte Wolfgang Hyrspeunter und Vitus Praun, ſowie der Vorſtand der Kloſterſchule Gutmann von Merkenſtein. Abt Valentin Abel ſtand mit Kaſpar Bruſchius in gelehrtem Briefwechſel und citierte gern die lateiniſchen Claſſiker. Als Schriftſteller wirkte damals P. Modeſtus Puterer. In naiver Weiſe drückt ein deutſches Gedicht aus Altenburg auf die Stifterin Gräfin Hildeburg von Buige zugleich die Achtung vor der Gelehrſamkeit und die Unbeholfenheit in der Handhabung der deutſchen Sprache aus:

Nun wollen Wier Gott Bitten mit Begier,
Das Er vorthan bey dieſem Cloſter
Erhalth der gelehrten Leith villmehr
Die dann zugleich dem Regimenth
Und der Kirchen ſehr nutzlich ſeind."[4]

Neben der Univerſität gewann in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts wieder die Domſchule von St. Stephan Einfluſs, ja ihre neue

[1] Die Quellen ſind die citierten Stiftsgeſchichten a. d. betreffenden Stellen; vgl. das reiche literar. Leben in Kloſterneuburg vom endenden XIV. Jhdt. bis zum beginnenden XVI. Jhdt. unter den Pröpſten Coloman von Laa 1371 bis 1394 (damals Joh. von Ruspach a. d. Wr. Univerſität), Georg I. Müſtinger (1418 bis 1442), (der Dr. d. Decretalen Coloman Knapp), Simon II. Heyndl (1451 bis 1465); vgl. Ubald Koſterſitz, l. c., S. 278 u. f.; vgl. Huemer, l. c., S. 53 f., S. 55, S. 60 u. f., beſ. S. 73 ff., wo Proben aus Kremsmünſter.

[2] Vgl. Huemer, l. c., S. 83 bis 86.

[3] Huemer, l. c., 86 ff.

[4] Cöleſtin Wolfsgruber bei S. Brunner, l. c., S. 83.

Digitized by Google

Ordnung von 1446[1] bereitete geradezu das Eindringen des Humanismus an der Artistenfacultät vor. Wie einst Meister Ulrich, stand als anerkannter Gelehrter Paul von Stockerau[2] mit den hervorragendsten Männern in brieflichem und persönlichem Verkehr.[3] Wie neben jenem Megenberg, steht neben diesem der Propst des Dorotheenstiftes in Wien, Stephan Landskranna,[4] der in volksthümlicher Sprache seine „Himmelsstraße" (Augsburg 1484) verfaßte, neben dem „Seelentrost" das gelesenste Erbauungswerk der Zeit.[5]

Die Hebung der Klosterschulen, die neue Ordnung der Bürgerschule von St. Stephan (1446) gehen aber schon auf die Einwirkung der Fraterschulen, des Enea Silvio und vor allen des Nicolaus Cusanus[6] zurück. Dieser gewann directen Einfluss auf das geistige Leben der österreichischen Alpenländer durch seine Stellung als Bischof von Brixen und durch seine persönlichen und literarischen Beziehungen zu Georg von Peuerbach[7] und Johann Müller von Königsberg (Regiomontanus),[8] die Väter der modernen Naturanschauung. Sie verschafften der Wiener Universität in der Mitte des XV. Jahrhunderts den Glanz europäischer Berühmtheit und machten sie für lange zum Hauptsitz der exacten Wissenschaften. Ihr Vorläufer war der Oberösterreicher Johann von Gmunden († 1442). Geistig hängt durch Albert de Brudzewo in Krakau noch Nicolaus Coppernicus[9] mit der Wiener Schule zusammen.

Der Oberösterreicher Johannes von Gmunden am Traunsee, der erste Ephemeridenberechner in Deutschland, der als Professor an der Universität und Domherr zu St. Stephan in Wien lebte, nahm die mathematischen und astronomischen Forschungen in großem Maßstabe auf. (Vgl. Aschbach, l. c. I, 455 bis 467.) Wie Heinrich von Langenstein wandte er sich gegen den Gestirnaberglauben und weist in einer Refutatio eine von Jakob von Erfurt angekündigte Planetenconstellation zurück und verurtheilt die daran geknüpften Unglücksprophezeiungen in scharfer Weise. Wir stehen hier in den Anfängen der Kalender- und Prognostikenliteratur,[10]

---

[1] Ant. Mayer, Bürgerschule u. s. w., l. c., S. 344, S. 350 f., S. 354 f., S. 366; vgl. Ders., Geistige Cultur S. 27. Zeidler, Schauspielthätigkeit, S. 20 f.

[2] Rector von 1466 bis 1473. Mayer, Bürgerschule S. 379; vgl. Camesina, Mitth. d. Alterthumver. zu Wien, XI. B.

[3] Ich nenne nur Matthias Steinhehler von St. Florian, Ulrich von Eberhardi aus Klosterneuburg, Andreas von St. Pölten. Die Correspondenz dieser classikerfreundlichen Gelehrten gewinnt an Umfang durch den berühmten Passauer Lehrer und Redner Paul Wann, der auch ein Freund des Propstes Andreas I. Rieder (1444 bis 1451) war.

[4] Gest. 29. Nov. 1477.

[5] F. Falk, Z. älteren Volkslit. Himmelsstraße und Seelentrost. Werk u. Verf. Hist.-polit. Bll. 108, S. 207 bis 218.

[6] Janssen-Pastor, l. c. VII, 1—12, 1893, S. 307 ff.

[7] Georg von Peuerbach, aus dem Flecken Peuerbach bei Linz, geb. 1423, stud. in Wien, wo die mathemat. Studien schon durch Heinr. von Langenstein, der muthig gegen Astrologie und Kometenaberglauben aufgetreten war, festen Boden gewonnen.

[8] Janssen-Pastor, l. c. VII, 308 ff. Aschbach, l. c. I, 470 ff. Gerhardt, J., Gesch. d. Mathem. in Deutschland, München 1877. Er starb 1476.

[9] Bruhns, Allg. d. Biogr. IV. 461 bis 469.

[10] Der älteste Wiener Kalender stammt aus der Karthause Gaming, ist für das Jahr 1439 bestimmt und i. d. Hofbibl. erhalten (Cod. 638). Ein zweites Mscr. enthält Cod. 2526. Diese Kalender enthalten schon neben Namen der Feste der Heiligen, den Ephemeriden, den „Aspecten

Digitized by Google

welche im Zeitalter der Reformation so üppig in die Halme schoss und in der satirischen und polemischen Literatur Deutschlands eine wichtige Stellung einnimmt, nicht nur wegen Fischarts „Aller Praktik Großmutter", sondern wegen ihrer Verbreitung in weiten Schichten des Volkes bis herab zu den Analphabeten. Peuerbach gieng von Wien an die ersten Schulen Frankreichs, Italiens und Deutschlands. In Rom lebte er im Hause des Nicolaus Cusanus, in Ferrara im innigsten Verkehr mit Johannes Blanchinus. Von 1454 wirkte er in Wien, unterstützt vom Kaiser Friedrich IV., König Ladislaus, Erzherzog Siegmund mit jährlichen Ehrengeldern, im Verkehr mit Cardinal Bessarion. Er starb 1461.

Die großen Mathematiker und Astronomen der Wiener Schule bereiteten aber dem Humanismus den Boden an der Wiener Universität schon dadurch vor, dass sie nach dem Vorbild des Cusanus in den neu zugänglich gewordenen „Quellen des Alterthums eine sichere Grundlage für ihre astronomischen Studien suchten und fanden". Von den lateinisch-arabischen Quellen giengen sie auf die Griechen zurück und fanden dabei an dem begeisterten Platoverehrer Cardinal Bessarion den wärmsten Förderer.[1] Sie traten auch selbst als Lehrer der Humaniora auf.

Peuerbach hielt in Wien in den Jahren 1454 bis 1460 Vorlesungen über römische Classiker, so über Vergils „Äneis", über Juvenals Satiren und über Horaz. Ein Magister, Johann Mändel aus Amberg, las über Cicero, Lukan und des Terentius „Adelphi". Regiomontanus behandelte 1461 Vergils „Bucolica".

Die humanistischen Bestrebungen der Universität fanden kräftigen Rückhalt an der Reichskanzlei zu Wien, welche Enea Silvio, 1443 bis 1455 Protonotar und Geheimschreiber Friedrichs IV., zum Ausgangspunkt seiner Propaganda für die classischen Studien gemacht hatte. Schon 1445 hielt er in der Aula eine Rede, „welche den Geist des Humanismus athmet und die erste und ausführlichste Vertheidigung der alten Dichter und Dichtkunst in Deutschland ist". Er versäumte keine Gelegenheit, Ausfälle gegen die Scholastiker der Universiät zu machen. Deutlich zeigt dies sein Tractat über die Kindererziehung und seine berühmte Schilderung des Wiener Studienlebens.

Den Hauptfehler der hohen Schule sieht er in der scholastischen Methode. Man vergeude die Zeit mit dialektischen Übungen, und die Magister der freien Künste kümmerten sich, ihrem Titel zum Trotze, weder um Rhetorik noch um Verskunst. Redekunst und Poesie wäre bei ihnen unbekannt, ihr ganzes Studium läge in Elenchis und dialektischen Streitigkeiten, statt der Werke des Aristoteles und der anderen Philosophen behelfe man sich mit Commentaren. Der Besuch der hohen Schule, besonders aus den Obertheilen Ungarns und Deutschlands, war übrigens ein guter. Freilich wirft Silvio, ein Vorläufer des vielcitierten Phäakenzenions, den Studiosen der rebenumgürteten Donaustadt Neigung zum Wohlleben vor. Tag und Nacht schwärmten die Bursche herum und spielten den Bürgern hundert verdrießliche Streiche. Auch den Frauen wird der Vorwurf gemacht, dass sie Geist und Fleiß der Studenten vielfach zerstreuten.[2] In der Imitatio ist gegen Meister Ulrichs Zeit entschieden

der Planeten" u. s. w. am Schluss die „Practica" von Krieg u. Frieden, Krankheiten und Ernteaussichten des bevorstehenden Jahres. (Vgl. Dr. F. S. Off. Wr.-Ztg. 1898, Nr. 17.)

[1] Fr. Const. Flor. Kautz, Versuch einer Gesch. d. österr. Gelehrten. Frkf. und Leipzig. S. 42 f. u. ö.

[2] Von den Lehrern nennt er Thomas Ebendorfer von Haselbach (geb. 1387, gest. 1464), den er als „einen nicht unberühmten Gottesgelehrten, der, wie man sagt, nützliche Geschichtswerke geschrieben habe", bezeichnet. Über seine Lehrthätigkeit macht er den Witz:

Digitized by Google

ein Rückgang zu verzeichnen. Dies beweist ein Gedicht auf den Tod des Königs Ladislaus in Ebendorfers Chronik. Sehr lehrreich sind die historischen Gedichte des Krainers Nicolaus Petschacher, Notulators Friedrichs IV., auf wichtige Ereignisse von Siegmunds Tod (1437) bis zur Schlacht von Warna (1444). Hier fehlt grammatische Bidung und zeigt sich keine Spur von Einwirkung der Classiker.[1]

Ein interessantes Gegenstück zu Silvios Schilderung bietet der Theologe Konrad Sälder von Rottenacker, der des Cornutus griechische Schrift „über die Natur der Götter" interpretierte. Silvio hatte den Gebrauch der alten Mythologie in der Dichtkunst vertheidigt, den Vorwurf der Unsittlichkeit der alten Poeten zurückgewiesen und mit den Kirchenvätern gemeint, „man solle nur das Passende auswählen und während man Rosen sammelt, sich vor den Dornen inacht nehmen". In der Art Ciceros vertheidigte er Poesie und Rhetorik gegen Juristen und Theologen. Sälder kämpfte vom Standpunkte des Kloster- und Schulhumanismus gegen die übertriebene Verehrung der „Poeten", der „Leute mit der geschminkten Eloquenz", denen häufig solide Kenntnisse fehlen und die man doch mit Lorbeer kröne.

Er rückt zwei Schattenseiten des Humanismus zuleibe: dem Aufgehen in stilistisch-rhetorischen Künsteleien, sowie dem Entstehen heidnischer Weltanschauung bei den Humanisten. Der Überschätzung der Italiener gegenüber tritt er für die Heimat ein und meint: „Österreich habe doch immer große Männer gehabt, wie Ebendorfer, wenn sie auch keine Poeten gewesen seien." Ebendorfer, aus bodenständigem niederösterreichischen Geschlecht stammend, erhob die vaterländische Geschichte zuerst zum Rang einer Universitätswissenschaft. Silvio, der in der berühmten Retractationsbulle („in minoribus agentes" vom Jahre 1463, 26. April) Ebendorfer als „insignem ex Germanis Theologum" bezeichnete, der in Deutschland mehr und mehr vom Standpunkte der italienischen Renaissance zu dem Princip der „sapiens et eloquens pietas" der Fraterherren übergieng, kurz aus Saulus zum Paulus wurde: stimmte später mit Sälder vielfach überein. Noch manche Vertreter der humanistischen Richtung an der Wiener Schule wären zu nennen, wie Urban von Mosburg, Johann von Albersdorf oder in den Siebzigerjahren der Magister Briccius Prepost von Cilli, Wolfgang Hayden aus Wien, vor allen aber Bernhard Perger aus Stanz, der als Rector der Stephansschule großen Einfluss gewann und als Vertreter der italienischen Renaissance aus der Zeit Silvios in die Maximilians I. überleitet. Mit dem Tode Peuerbachs, dem Abgang Regiomontans und Silvios trat in Wien ein Rückgang des geistigen Lebens ein. Die Zeitverhältnisse wurden infolge der ständigen Kriege und Verheerungen — ich nenne nur die Kämpfe zwischen Albrecht VI. und Friedrich IV., die Kriege mit Ungarn und Böhmen, die Fremdherrschaft des Matthias Corvinus — immer schwieriger. Dazu kamen schlechte Wein- und Erntejahre, Theuerung und Pest, so dass die Frequenz der Hochschule jährlich abnahm, und die Noth der Docenten stieg. Das Tagebuch des Oberösterreichers Johann Tichtel[2] aus Grein, der als Arzt und Professor in Wien wirkte, ein eifriger Anhänger des Humanismus, gibt guten Einblick in den Rückgang des Wiener Studienlebens in den letzten Decennien von Friedrichs IV. Regierung.

„Ich möchte seine Gelehrsamkeit loben, wenn er nur nicht 22 Jahre hindurch über das erste Capitel des Propheten Jesaias gelesen hätte, ohne noch zum Ende gekommen zu sein."

[1] Vgl. Johann Huemer, Mitth. d. Inst. f. österr. Gesch.-Forsch. 16 (4), S. 633 bis 652. — B. Zeißberg, Ztschr. f. österr. Gymn. 1871, S. 108 ff.

Der berühmte Wanderstudent und Schulmann Thomas Platter aus dem Anfang des XVI. Jhdts. sagt: „alles was man las, wurde zuerst dictirt, hernach distinguirt (i. e. interpungirt), weiter construirt und hierauf exponirt." S. Czerny, l. c., S. 27 f. Vierthaler, l. c., S. 126.

[2] Hgg. v. Ad. Horawitz in den Ber. u. Mitth. d. Alterthumsver. in Wien, X. B. (1869)

Digitized by Google

5. Enea Silvios Propaganda und die deutſche Literatur.[1]

Wie für Johann von Neumarkt, bildeten für Enea Silvio die Kanzleien die Hauptſtätten der Propaganda für das humaniſtiſche Ideal. Die „Familiares" der Wiener Kanzleien, welche in alle Welt zerſtreut wurden, traten überall als beredte Verkünder der neuen Richtung auf.[2] Sie laſen ſeine Gedichte, bewunderten und copierten ſeine Briefe und ahmten ſeinen Stil in eigenen Producten nach. Er blieb mit ihnen in ſtändigem Verkehr, förderte ihre perſönlichen und literariſchen Intereſſen und mahnte ſie wieder und wieder, für die Verbreitung der „studia humanitatis" zu wirken. Wenzel von Buchau ſcheint mit Copien von Silviobriefen ein kleines Buchhändlergeſchäft getrieben zu haben. Den Mitgliedern der Kanzlei folgten einzelne Hofleute, wie der Wiener Hofaſtronom Johann Schindel oder Wilhelm von Stein, der in Erzherzog Albrechts VI. Dienſten ſtand, und andere, in der Verehrung des gewandten Stiliſten und geſchickten Geſchäftsmannes. Die Silviogemeinde wurde, trotz der Gegnerſchaft der Univerſität, immer größer, die Zahl der „Poeten" nahm in den öſterreichiſchen Ländern zu, ja bald war über die weiten Gebiete vom Saum der Karpathen bis an die Gelände des ſchwäbiſchen Meeres ein förmliches Netz humaniſtiſcher Propaganda ausgebreitet, welche ihre Vertreter hatte in den Kanzleien und an den Höfen, in den Klöſtern und an den Biſchofsſitzen, unter Laien und Geiſtlichen. Dreiundzwanzig Jahre wirkte der feinſinnige Italiener in Deutſchland, bis er Biſchof von Trieſt und Siena, endlich Cardinal und Papſt wurde. In allen Stellungen blieb er Humaniſt und Mäcen der neuen Studien. So konnte Johann Hinderbach den Meiſter als Papſt Pius II. mit den Worten anreden: „Die deutſche Nation verdankt Dir viel, da Du ſie durch Lehre und Beiſpiel zu jenem alten Glanze der römiſchen Beredſamkeit und zu den Humanitätsſtudien hingeleitet." Das Urtheil des Panegyrikers hat die moderne Forſchung vollauf beſtätigt, und der genaue Kenner und ſcharfe Kritiker von Silvios Wirken, Georg Voigt, nannte ihn den „Apoſtel und Miſſionär des Humanismus in Deutſchland". Seines Verhältniſſes zur Univerſität wurde gedacht. Gleich im erſten Jahre ſeines Wiener Aufenthaltes (5. December 1443) erließ er die berühmte Epiſtel an Erzherzog Siegmund

[1] Das Hauptwerk über Silvio iſt: Dr. Georg Voigt, Enea Silvio de Piccolomini als Papſt Pius II. und ſein Zeitalter. 3 Bde. Berlin 1856 bis 1863; vgl. ferner Dr. Ludwig Paſtor, Geſchichte der Päpſte ſeit dem Ausgang des Mittelalters. I. Bd., 2. Aufl. Freiburg im Breisgau 1891, S. 273 ff., und II. Bd., S. 1 bis 261. In dieſen Werken findet ſich die weitere Literatur; vgl. auch Voigt, Wiederbelebung des claſſiſchen Alterthums oder das erſte Jahrhundert des Humanismus. 2 Bde., 3. Aufl., beſorgt von Max Lehnerdt, Berlin 1893. — Während ich dieſen Abſchnitt ausarbeitete, kam mir die treffliche Arbeit: „Aeneas Sylvius Piccolomini als Papſt Pius II. Sein Leben und Einfluſs auf die Literariſche Cultur Deutſchlands." Rede, gehalten bei der feierlichen Inauguration als Rector Magnificus der k. k. Karl Franzens-Univerſität in Graz am 4. Nov. 1896. Mit 149 bisher ungedr. Briefen aus dem Autogr.-Codex, Nr. 3389 der k. k. Wiener Hofbibliothek, ſowie einem Anhange. Hgg. v. Prof. Dr. Anton Weiß (Graz, Ulr. Moſers Buchh. (J. Meyerhoff) 1897 zu, deren Ergebniſſe noch möglichſt verwertet wurden.

[2] Vgl. Horawitz, Rauners hiſt. Taſchenb., l. c., S. 142 f.

Digitized by Google

von Tirol. Hier sprach er begeistert über Wert und Bedeutung der classischen Studien, die höher stünden als Reichthum, Macht und Glanz, über die Pflichten der Fürsten den Wissenschaften gegenüber, über Prinzenerziehung und Mäcenatenthum. Lionello von Este, an dessen Hofe zu Ferrara Guarino von Verona dem Humanismus zum Siege verholfen hatte, und König Alfons von Neapel führte er dem Erzherzog als Vorbilder humanistisch gesinnter Fürsten vor. Im Sinne der Fraterherren und des Klosterhumanismus rief er dem Erzherzog zu: „Willst du über Religion und das Heil der Seele nachdenken, so schlage die Bücher des Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, Lactantius, kurz die guten Stilisten auf.“[1] In dem Tractat über die Kindererziehung, der im Hinblick auf Ladislaus verfasst wurde, lässt er sich im Detail über seine Principien aus. Freilich nur langsam und allmählich wirkten seine mündlich und schriftlich immer wiederholten Ansichten, und ein italienisches Mäcenatenthum konnte auch hier erst die Frucht von Generationen sein, wie es das Auftreten Maximilians I. beweist. Silvios Briefe sind deshalb häufig voll Klagen, und nicht selten vergleicht er seinen Aufenthalt in den österreichischen Ländern mit Ovids Tomi. Ein Jahr nach seinem Eintritt in die Wiener Kanzlei schrieb er an den Grafen Francesco d'Arco verstimmt: „Die Humanitätsstudien haben keine Heimstatt außerhalb Italiens.“[2] Trotzdem wusste er durchzugreifen. Wir können hier den Spuren von Silvios Propaganda nicht im einzelnen nachgehen. Nur auf einige Personen sei hingewiesen, um einen Begriff von ihrem Umfang zu geben.

Abbildg. 67. Aeneas Sylvius.
(K. k. Hofbibliothek, Wien.)

Schon 1444 konnte der Stadtsecretär von Prag Johann Tuskon seinem Meister über das große literarische Ansehen berichten, dessen er sich im Stammlande des deutschen Humanismus erfreute, wo schon der Kanzler Kaspar Schlick, seine Wege geebnet hatte. Die Utraquistenfrage leitete ihn persönlich vom Baseler Concilium nach Böhmen, dessen Geschichte er beschrieben hat.[3] Die Richtung auf die Geschichte gewann ihm auch die Gunst Friedrichs IV., dessen Regierung er zu schildern begann.[4] Er wurde dadurch Nachfolger und Rivale des Chronisten Thomas Ebendorfer. An historischer Kritik in modernem Sinne übertrifft er diesen weit, und seine Geschichtswerke, vor

[1] A. Mayer, Wiens Buchdruckergesch. I, S. 5, s. das. auch die Wiener Drucke der Kirchenväter aus der Zeit; vgl. Weiß, l. c., S. 1, S. 3, S. 62 f., S. 65 f. 73 u. an v. St.

[3] De dato 15. Nov. 1443, Ep. 27 (p. 519) s. Weiß, l. c. 62, Anm. 1 „Studia humanitatis suum non habent extra Italiam domicilium.“

[3] Voigt, II. 332. „Hist. Bohemica“, zuerst Romae 1475. S. Weiß, l. c., 58.

[4] Kollar, l. c., t. II, „Histor. Friderici III.“ Weiß, l. c., S. 57 f. vgl. jetzt deutsche Übersetzung von Th. Ilgen (Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit). Leipzig, Dyk 1889—1890.

Digitized by Google

allem die „Commentarien" ſeiner Epoche,[1] bilden wichtige hiſtoriſche Quellen, wenn man ihnen auch Unrecht thut, ſobald man ſie mit dem kritiſchen Maßſtabe der Gegenwart miſst. Er ſtand im Mittelpunkte ſeiner Zeit, wirkte mit am Webſtuhle der Geſchichte, und ſo ſchrieb er „Memoiren" im Stile der Renaiſſance. Die Vorwürfe, welche ihm die moderne Kritik mit Recht macht, treffen in gleicher Weiſe Livius oder Thukydides. Bei ſeinen hiſtoriſchen Arbeiten unterſtützte ihn Johann Hinderbach, den er in die Kanzlei gezogen hatte und ſpäter auf den biſchöflichen Stuhl von Trient beförderte. Als Dichter und Hiſtoriker war er Nachahmer Silvios. Zingerle hat ſchön dargelegt, wie Hinderbach den Fortgang der Renaiſſance in Tirol von Trient aus unter Erzherzog Siegmund förderte. In dem Lande, wo wir ſchon bei Oswald von Wolkenſtein und Vintler auf italieniſche Einflüſſe ſtießen, wo auch Cuſanus wirkte, war der Boden für Silvios Propaganda gut vorbereitet. Hinderbach legte 1476 in Trient auch eine Buchdruckerei an. Sein Leibarzt Matthäus Tiberinus wird ebenfalls zu den Humaniſten gerechnet. Unter den Äbten des Landes wirkte in ähnlichem Sinne Kaſpar Augsburger von Georgenberg, der Erzherzog Siegmunds Rath und Freund war. Einer jüngeren Generation gehört der kaiſerliche Rath Joh. Fuchsmagen aus Hall an, der mit archäologiſchem Sinne alten Denkmälern nachforſchte und ſpäter für den Sieg des Humanismus in Wien wichtig wurde. Auch Gregor Heimburg,[2] der in Nürnberg einen Kreis junger Leute für den Humanismus gewonnen hatte und mit Silvio in Beziehung gekommen war, ſtand dem Tiroler Kreiſe nahe. Johannes de Rhode, der auf Silvios Veranlaſſung bei Laurentius Valla in Rom ſtudiert hatte, war gegen Heimburg, einen Vertreter der älteren Generation, in einer Schrift für den Vorzug der Eloquenz gegenüber der Jurisprudenz aufgetreten.[3] Ulrich Sonnenberger, der Nachfolger Schlicks als Kanzler, war ſpäter als Biſchof von Gurk in Kärnten für die neue Richtung thätig. In Steiermark, in Graz, in Bruck und anderwärts weilte Silvio wiederholt perſönlich. Seinem trefflichſten Nachahmer, deſſen Stil er alles Lob ertheilte, Johannes Tröſter,[4] verſchaffte er Stellung beim Erzbiſchof von Salzburg.[5]

An alle verwandten Elemente ſahen wir Silvio anknüpfen: an den luxemburgiſchen Kanzleihumanismus, an die Anregungen von Deventer, an den Kloſterhumanismus, an die Kaiſeridee, an die Neigung der Öſterreicher zur heimiſchen Geſchichte, an die Beſtrebungen der großen Aſtronomen der Wiener Univerſität. Viel größer als ſeine unmittelbare Wirkung iſt aber der Einfluſs, den er durch ſeine Schriften gewann.

Von Wien aus hielt die Renaiſſance-Novelliſtik ihren Einzug in Deutſchland. Hier ſchrieb Silvio ſchon 1444 die Liebesgeſchichte von „Euryalus und Lucretia", welche eine neue Geſchmacksrichtung in der Unterhaltungslectüre

---

[1] Vgl. Weiß l. c., S. 57 ff., wo weitere Lit. Reumont, l. c. I, 337.

[2] Der politiſchen Kämpfe zwiſchen Cuſanus-Pius II. und Siegmund-Heimburg braucht hier nicht gedacht zu werden.

[3] Vgl. Joachimſon, l. c.

[4] Geb. zu Amberg in der Oberpfalz, geſt. 1467, Domherr zu Regensburg, Propſt von Mattſee, Salzburgiſcher Rath. Kobolt, A. M. Bayer. Gelehrtenlexicon. Landshut 1795. S. 698. — Vgl. a. Lauterbach Johann; urkundl. bei A. Doppler Urk. d. Salzb. Arch. — (Freundliche Mitth. Prof. Herm. Wagners.)

[5] Vgl. z. b. ganzen Weiß, l. c., an v. St. u. in den Briefen. — O. Zingerle, Der Humanismus in Tirol unter Erzh. Siegmund d. Münzreichen. (Feſtgr. aus Innsbruck a. d. 42. Verſ. dtſch. Phil. u. Schulm. in Wien) vgl. D. Schönherr, Die Kunſtbeſtrebungen Erzh. Sigm. von Tirol (Jahrb. d. Kunſthiſt. Samml. d. Allerh. Kaiſerh. II, S. 182).

Digitized by Google

der vornehmen Kreise, deren Lesebedürfnis bisher durch den weitschichtigen Abenteuerroman französischen Ursprunges gedeckt worden war, begründete. Der „tractatus de Euryalo et Lucretia duobus se invicem amantibus per Aeneam Sylviam poëtam imperialemque secretarium",[1] der unter ziemlich durchsichtiger Verschleierung den Kanzler Schlick, welchen Silvio auf Siegmunds Kaiserreise zu Siena kennen gelernt hatte, als Helden erscheinen ließ, mußte schon durch die persönlichen Momente großes Interesse in der vornehmen Gesellschaft Österreichs hervorrufen. Dieses förderte wohl die ungemeine Verbreitung des Werkes und erleichterte den Eingang der neuen Form.

Das Motiv der Geschichte war der höfischen Gesellschaft längst vertraut aus dem Epos von Tristan und Isolde, dessen Helden wir schon auf den Fresken des Schlosses Runkelstein kennen lernten. Auch in Volksbücher war der Stoff gelangt, und Erbauungsbücher, wie der „Seelentrost" beklagen es, daß viele Leute „Bücher von Tristant" lesen. An Stelle des Ritterthums trat die Renaissance, und den Hintergrund bildet Siena, „diese Stadt der Minne". Die Moral der italienischen Renaissance ist bekannt; leider fehlten auch im Wiener Leben der Zeit nicht Vorbilder der Geschichte. Der Stoff wird ganz anders angepackt als in den abenteuerlichen Ritterromanen mit ihrem biographischen Aufbau. In echter Novellistenart knüpft Enea Silvio an eine Tagesbegebenheit, eine interessante Neuigkeit, an, welche sich in seiner Vaterstadt Siena während der Kaiserreise des Luxemburgers Siegmund zugetragen hatte. In Begleitung anderer Frauen erscheint Lucretia, die Frau eines Patriciers, beim Empfange des Kaisers. Auch die anderen Frauen sind schön, sie überstrahlt alle durch ihre Schönheit. Diese wird weitläufig unter Anziehung vieler Parallelen des Alterthums geschildert. Die Vergleichung mit Helena zur Zeit, da Menelaos den Paris in sein Haus lud, exponiert die folgenden Geschehnisse. Trübe Ahnungen erweckt die Hinweisung auf den Tod der Katharina Petrucii, die wenige Tage nach dem Empfange des Kaisers starb. Eine kurze Vergleichung dieser mit Lucretia, sodann Erwähnung und Schilderung des Franken Euryalus, eines stattlichen Mannes von 32 Jahren im Gefolge des Kaisers. So ist alles exponiert. Die beiden sehen sich und lieben sich, noch bevor sie ein Wort miteinander gesprochen. Die unselige Leidenschaft nimmt ihren unheilvollen Gang bis zur Trennung der Liebenden und dem Tode der in Gram verzehrten Frau. Das Motiv wird nach allen Seiten gewendet und psychologisch durchgeführt. Mag die Novelle auch auf wahren Begebenheiten beruhen, sie fußt doch in Darstellung und Auffassung in der Tradition der italienischen Renaissance. Boccaccios „Fiametta", der erste psychologische Roman der europäischen Literatur, bot im ganzen und in einzelnen Situationen das Vorbild. Stil und Sprache sind glänzend, aber durch die elegante Prosa erkennt man vielfach die Verse der römischen Vorbilder. Nach Ovids „Amores" werden Lucretias Reize geschildert, aus den „Heroiden" stammt der Briefwechsel zwischen Euryalus und Lucretia, aus den „Metamorphosen" die Klagen der verlassenen Frau. Catull und Horaz, Juvenal und Properz haben beigesteuert, die Dramatiker Terenz, Plautus und Seneca kommen zur Sprache, sowie der Epiker Vergil. Den Tenor des Ganzen bestimmte Cicero, das Ideal humanistischen Stiles, daneben Quintilian und Valerius Maximus. Man hat das Werk einen „Cento variorum" genannt; der Renaissance lag es aber fern, die Benutzung classischer Stellen als „Plagiate" verbergen zu wollen oder sich ihrer zu schämen.[2]

[1] Vgl. jetzt Karl v. Hutten, Lukrezia u. Euryalus aus dem Lat. übertragen. Leipzig 1890.

[2] Es ist das Verdienst Josef Dévays, Zeitschr. f. vgl. Litg., N. F. 9, 491 bis 503, die Entlehnungen im einzelnen nachgewiesen zu haben. Er stellt auf mehr als drei Seiten diese sog. „Plagiate" zusammen.

Digitized by Google

In dieſer Hinſicht iſt das vielgeleſene und nachgeahmte Werk ein Typus für die Arbeitsmanier des Humanismus. In ſpäterer Zeit artete dieſe Manier zu förmlichen ſtiliſtiſchen Variations- und Combinationsrechnungen aus, die man mit Hilfe von Phraſenſammlungen nach den Geſetzen der Rhetorik ausführte.[1] Zahlreiche Formularien, beſonders für Abfaſſung von Epiſteln, wie ſie ſich in den Kloſterbibliotheken Öſterreichs nach italieniſchen Vorbildern ſeit der Mitte des XV. Jahrhunderts vorfinden, laſſen dieſe Kunſt des Schreibens in ihren Anfängen erſcheinen, und gerade Epiſteln Silvios dienen häufig als Exempla. Da werden die Briefe verſchiedener Gattung vorgeführt. Es wird zuerſt etwa in einer „epistola simplex", in ein paar kurzen Sätzen der eigentliche Gehalt des Briefes, ſagen wir, die Bitte um ein Buch, um Geld, eine Empfehlung u. dgl. angegeben: dann folgt die „epistola mixta", wo der Inhalt unter Anwendung claſſiſcher Phraſeologie weiter ausgeführt wird. Der Humanismus knüpfte hier an die „doctrina dictaminis" und die rhetoriſchen Übungen des Mittelalters an. An Stelle der alten Formelbücher traten jetzt Schriften von Petrarca, Laurentius Valla, Nicolaus Perottus, Guarino Veronenſis, Marſilius Ficinus, Poggio, Enea Silvio und von anderen Neulateinern, welche Formeln und Beiſpiele bieten. Ein Codex von Mondſee aus dem XV. Jahrhundert enthält ſolche Eleganciarum praecepta, quam brevissima, in tres partes distincta: quibus oratio quaelibet ornate confici et dici poterit: ex diversis oratorum dictis studiose collecta admodum loquendi haud parum incipientibus accomoda". Beſonders die Vorſchriften „de conficiendis epistolis" ſind ausführlich. In alphabetiſch-lexikaliſcher Form, ganz bequem zum Handgebrauch, werden „Elegancia tam orationum quam terminorum ab eloquentissimis viris" zuſammengeſtellt. Natürlich fehlen in den Lehrbüchern auch nicht „Descriptiones", „Orationes" und andere Formen der Darſtellung. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehren ſich die „libri latini classici", „opera rhetorica", „codices grammatici" in den Kloſterbibliotheken. Schon 1474 ließ z. B. der Pfarrer von Ried, Johann Urkauf, die Werke Petrarcas abſchreiben, 1482 wurden in Kremsmünſter die Facetien Poggios erworben. Wir müſſen uns verſagen, hier wieder die einzelnen Klöſter auf Belege hin durchzugehen.[2] Der angeführte Mondſeer Codex bringt unter den Muſtern einen Brief des Enea Silvio an ſeinen Neffen Antonius und gibt dabei kurze biographiſche Notizen über den Autor. Man muſs in dieſe Werkſtätten der „Ars scribendi" hineingeblickt haben, um zu begreifen, welche Umwandlung der Humanismus im ganzen Literaturbetriebe hervorgerufen und wie er auch auf die deutſche Literatur eingewirkt habe. Nach der ſtofflichen Seite hin iſt z. B. die deutſche Literatur noch lange nicht hinlänglich unterſucht auf die Einwirkung der Briefe und Tractate Silvios. Sie gehörten zu den verbreitetſten Werken. Sie leſen ſich wie anmuthige Feuilletons, glänzend in der Diction, voll von Leſefrüchten aus antiken Schriftſtellern, begeiſtert und begeiſternd, wo es ſich um große Dinge, wie Türkenkriege oder das Humanitätsevangelium handelt, zuweilen ironiſch und ſatiriſch, immer geiſtreich und anregend durch zahlreiche realiſtiſche Details aus dem reichen Schatze von Erfahrungen, erfriſchend durch eingeſtreute Landſchafts-, Städte- und Sittenbilder, in welchen häufig durch einige Meiſterſtriche Land und Leute lebendig vor Augen gezaubert werden. Solche geographiſche Charakterbilder wie ſie Silvio als „Descriptiones" ſeinen Briefen und Tractaten eingefügt hat, hatte man bisher in Deutſchland nicht gekannt. Meiſterhaft ſind vor allem ſeine Stadtſchilderungen. Öfter wurde ſchon hingewieſen auf ſeine Beſchreibung von Wien, reizend iſt die Schilderung von Graz in einem Briefe. Wir hören die Mur vor-

[1] Zum folgenden vgl. Horawitz, Sitz.-Ber., l. c., an v. St. beſ. I, S. 333, S. 339 f., S. 392 ff. u. ſ.; vgl. Raph. Löwenfeld, Lukasz Gornicki, ſ. Leben u. ſ. Werke, Breslau 1884 wo über Briefſammlungen gehandelt wird.

[2] S. aber wieder J. Huemers Iter Austriacum, l. c. an v. St. u. den Cat. codd. Cremif. ed. Hugo Schmid u. die oben cit. Lit.

Digitized by Google

überrauschen und sehen den Schlossberg vor uns erstehen. Mit wenigen Strichen gibt er anderwärts ein Bildchen von Bruck an der Mur, ein Cabinetstück ist die Beschreibung des Schlosses Ebersberg.[1] Solche Meisterschaft im Erfassen eines Stadtbildes nach seinen wesentlichen Zügen konnte nur der geübte Blick des italienischen Stadtmenschen, der ganz Europa durchreist hatte, verschaffen. Hier liegen die Grundlagen einer ganzen Gattung der neulateinischen sowie der deutschen Literatur, der „Lobspruch" von Städten und Ländern, wie er im XVI. Jahrhundert überall auftauchte, zum Theile als selbständige Form, wie bei Schmeltzl, bei Hans Sachs, Johann Mayr[2] und anderen, zum Theile in Neigung zur Description von Land und Leuten in anderen Schriften. Bis in die Volksbücher drang die Einwirkung, und Minor hat erst unlängst im ältesten Faustbuche Benützung von Sachsens „Lobspruch" auf Nürnberg (1530) und auf Wien (1567) nachgewiesen.[3] Der Einfluss von Silvios „Descriptio Viennae" auf Hans Sachs ist sicher. Vielgelesen war besonders der Tractat „Germania oder de situ, ritu, moribus et conditione Germaniae descriptio". Diese „Germania" bietet das beste Culturbild vom Deutschland des XV. Jahrhunderts. Auch ihrer Nachwirkung in der deutschen Literatur wurde noch nicht im einzelnen nachgegangen.

Die „Descriptiones" Silvios leiten wieder auf unseren Ausgangspunkt, den Unterschied der italienischen Renaissance und des deutschen Humanismus. Kein Zweifel, Enea Silvio kam als Vertreter der italienischen Renaissance nach Deutschland und schaute alle Erscheinungen mit dem Blicke des Stadtmenschen an; aber keiner seiner Landsleute wusste sich besser in die deutsche Art einzuleben. In den ersten Briefen aus Österreich nach Italien, nichts als Sehnsucht nach der Heimat, später nannte er sich selbst gern „Theutonicus" oder „Germanus". Anfangs aus völlig anderen Ursprüngen erwachsen, ein „junger Vogel, der von der Sienesischen Hochschule ausgeflogen war",[4] gewandter Hof- und Geschäftsmann, Schüler des eleganten Filelfo von Florenz, näherte er sich mehr und mehr dem Standpunkte der Fraterherren, und der moselländische Bauerssohn aus Kuës und der sienesische Edelmann trafen in ihren humanistischen Bestrebungen immer mehr zusammen. Freilich der Sprössling des alten Guelfengeschlechtes, welches infolge der Volksrevolution von 1368 aus Siena auf Schlösser und Landgüter vertrieben worden war, hatte seine Jugendjahre im Dorfe Corsignano verlebt, wo sein Vater selbst das Feld bestellte. Seine Liebe zum Landleben mochte ihn der deutschen Art näher bringen, und er selbst nennt sich „silvarum amator".[5] Dieser Doppelrichtung Silvios, welche ihn zwischen sein italienisches Geburts- und sein deutsches Adoptivvaterland in die

[1] Vgl. Weiß, l. c., S. 52, S. 4 Anm., S. 53 Anm. 2.

[2] K. v. Reinhardstöttner, Des Lederschneiders und Poeten Johann Mayr von München Lobspr. von München und Landshut. Forsch. z. Culturgesch. Bayerns 3, S. 255 bis 259; vgl. Jahrb. f. Münchn. Gesch. II., S. 282, IV. 416.

[3] J. Minor, Das älteste Faustbuch und Hans Sachs. Vossische Ztg. 1896. Sonntagsbeil. 23 (7. Juni); vgl. dazu Franz Spengler, Wolfgang Schmeltzl, S. 80. Wir kommen später bei Schmeltzl wieder auf die Sache.

[4] Bulla retract. bei Fea, Pius II. Pont. Max. a calumniis vindicatus. Romae 1823, p. 153; s. Weiß, l. c., S. 13, Anm. 6.

[5] Pius II. Pont. Max. Commentarii etc., hgg. v. s. Hofpoeten Campanus, p. 217; Weiß, l. c., S. 53, Anm. 3. Campanus spielt darauf an in den Versen: „Quod placeant silvae et magnum lustraverit orbem — Silvius hac genuit conditione pater.

Digitized by Google

Mitte ſtellte, entſpricht auch eine andere Seite ſeiner Thätigkeit, welche für die deutſche Literatur wichtig wurde. Zum Weſen der Renaiſſance gehört die Schaffung eines heimiſchen Schriftthums nach antiken Stilgeſetzen ebenſoſehr wie die Bildung einer neulateiniſchen Literatur. Die Neulateiner hatten ſelbſt das Verlangen in weiteren Kreiſen Wirkung zu erlangen. Hier ſetzte Silvio auch in Deutſchland die Beſtrebungen der luxemburgiſchen Renaiſſance fort, in deren Gefolge der deutſche Proſaroman Verbreitung gefunden hatte.

In St. Gallen war ihm beim Anblick der „herrlichen Abſchriften von Büchern, deren Autoren Deutſche waren", der entſchwundene Glanz mittelalterlicher Renaiſſance vor die Seele getreten, und daraus ſchöpfte er, wie er an Gregor Heimburg (d. d. Neuſtadt 31. November 1449) ſchrieb, die Hoffnung für eine neue Blüte von Kunſt und Wiſſenſchaft in Deutſchland: und ſo förderte er denn auch die Überſetzung humaniſtiſcher Schriften ins Deutſche. Dieſe populariſierende Richtung machte die Werke Silvios und anderer Humaniſten neben den Ritterromanen zur Unterhaltungslectüre der vornehmen Kreiſe, wie ſie die Höfe Siegmunds und Eleonorens, ſowie Mechthilds und Albrechts VI. verſammelten. Im Hinblick auf dieſe, häufig auf directe Aufforderung, ſind zahlreiche derartige Überſetzungen entſtanden.[1]

Für Albrecht VI. hatte ſchon Dr. Johann Hartlieb aus Neuburg an der Donau, der um 1433 an der Wiener Univerſität ſtudierte, ein Buch von der Liebe und den Heilmitteln wider ſie aus dem mittelalterlichen „Tractatus amoris" des Kaplans Andreas überſetzt, welches er unter dem Titel einführt: „Hie hept ſich an das buch Ovidii ...." und ſo einen römiſchen Claſſiker als Quelle vortäuſchen will. Johannes Hartlieb, der auch aſtrologiſche und chiromantiſche Tractate, ſowie eine Schrift über Unglaube und Zauberei geſchrieben hat, ſteht noch vollſtändig auf mittelalterlichem Boden, wie er denn auch ſpäter, als herzoglich bayeriſcher Leibarzt, für Anna von Braunſchweig nach dem „Liber Alexandri magni regis Macedoniae de preliis" einen Alexanderroman abfaſste.[2]

Der Ulmer Arzt Heinrich Steinhöwel, der 1442 in Padua zum Doctor promoviert wurde und ſpäter als Leibarzt der Grafen von Württemberg vielfach mit Mechthild und Albrecht VI., ſowie mit Siegmund und Eleonore von Tirol in Berührung kam, leitet aus der älteren Geſchmacksrichtung in die neuere. Er überſetzte den Abenteuerroman „Apollonius von Tyrus",[3] bewahrte aber dabei das antike Coſtüm vollſtändiger als ſeine Vorgänger. Bald überſetzte er Boccaccios Schrift „de claris mulieribus",[4] welcher er die Geſchichte von der demüthigen Griſeldis nach der Lateinbearbeitung Petrarcas einfügte. Er widmete das Buch Eleonore von Tirol. Ihrem Gemahl widmete er ſeine Fabelſammlung „Eſopus" (gedruckt zwiſchen

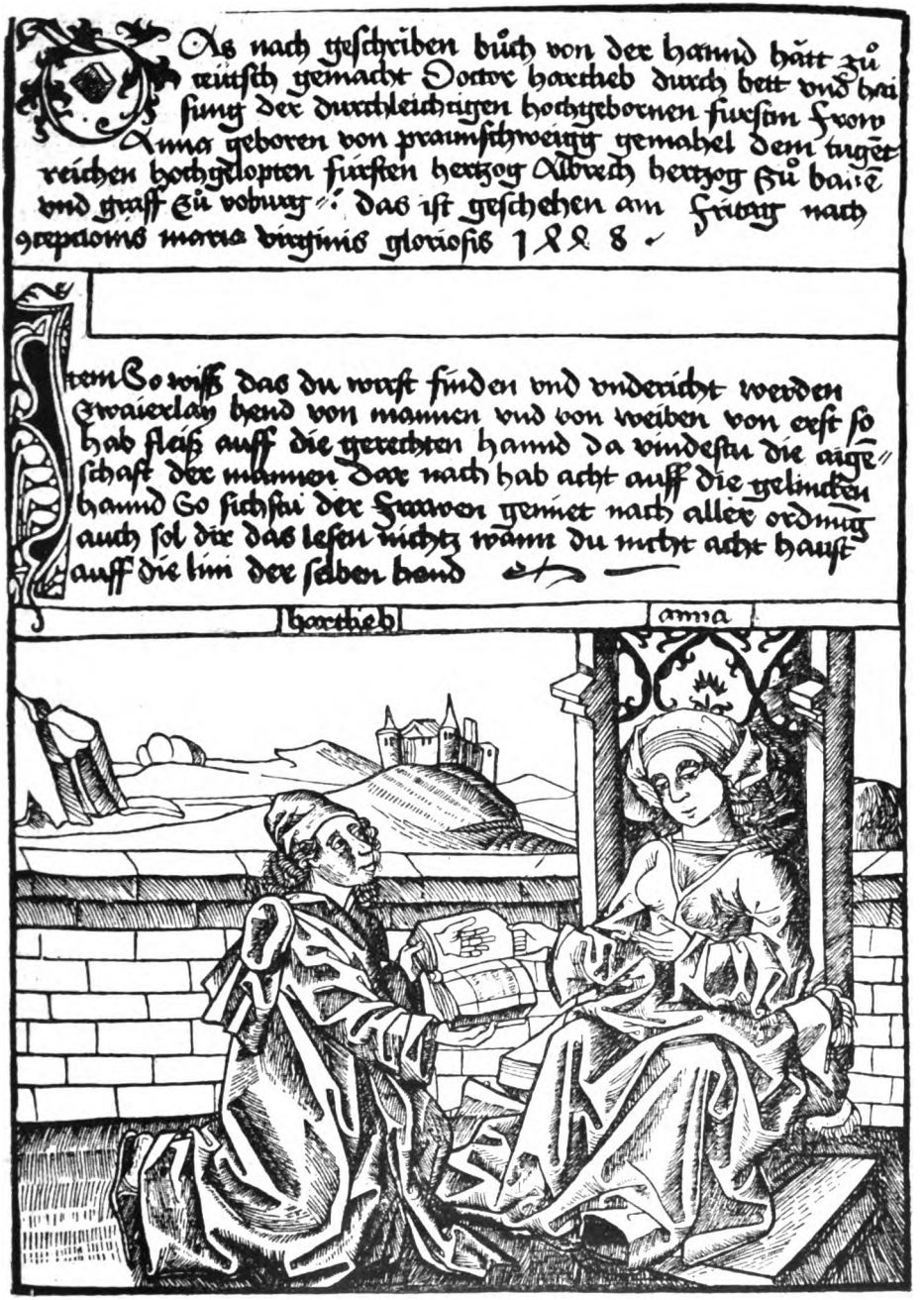
[1] Vgl. dazu jetzt P. Joachimſohn, Frühhumanismus in Schwaben. Württemberg. Vierteljahrsſchrift f. Landesgeſch. N. F. 5, 63 bis 126, wo über Heinrich Steinhöwel, Niklas Wyle, Albr. von Bonſtetten, Ludwig Rad u. ſ. w. Mittheilungen gemacht werden. Vgl. Derſelbe, Gregor Heimburg (Hiſt. Abh. aus d. Münchener Semin., hgg. v. K. Th. Heigel und H. Grauert, Nr. 1). Bamberg, 1891.

[2] Goedeke, l. c. I, S. 359 f.

[3] Vgl. über den Stoff W. Singer, Apoll. v. Tyr.

[4] Edit. princ. von 1473. Vgl. jetzt die Ausgabe v. K. Dreſcher, Tübingen 1895 (Bibl. d. literar. Ver.). Vgl. dazu Wilhelm Bilmar, Dietrich von Pleningen. Ein Überſetzer aus dem Heidelberger Humaniſtenkreis. Diſſert. Marburg 1896. Ph. Strauch, H. Steinhöwel, Allg. d. Biogr. 35 S. 728—736.

Digitized by Google



Abbildg. 68. Chiromantie Hartliebs vom Jahre 1448. (Zweiter Titel) K. B.

Digitized by Google

1476 bis 1480), welche neben äſopiſchen Fabeln und Schwänken aus der „Disciplina clericalis" des Petrus Alfonſi auch Facetien Poggios, die Enea Silvio aus Italien mitgebracht hatte, enthielt. Steinhöwel ſteht ſeinen Originalen frei gegenüber, ändert und vereinfacht, wo es die deutſche Art erfordert; er hat zwar von den Alten gelernt, weiß aber friſch und volksthümlich zu erzählen und läſst in der „Vita Esopi" aus dem Rahmen antiken Lebens ein claſſiſches Gegenbild des bäueriſchen „Till Eulenſpiegel" und ſeiner Verwandten hervorwachſen. Das Werk wurde in alle Weltſprachen überſetzt.[1] Antonius von Pforе (urkundlich 1455 bis 1477), Siegmunds Rath, ſpäter Hofkaplan Mechthilds und Executor ihres Teſtamentes, führte in ſeinem „Buch der Beiſpiele der alten Weiſen" (um 1470 gedruckt), das er aus Johannes von Capua überſetzte, die altindiſche Fabelwelt in die deutſche Literatur ein. Das Werk iſt einem Sohne Mechthilds, dem Grafen Eberhard von Württemberg, gewidmet dem auch Auguſtin Tünger ſeine „Facetien" (1486) zuſchrieb.[2] Faſt vollſtändig auf die Anregungen Gregor Heimburgs, Enea Silvios und Frau Mechthilds geht die reiche Überſetzerthätigkeit des genannten Niklas von Wyle zurück.[3] Einem ſchweizeriſchen Adelsgeſchlecht entſtammt, erhielt er ſeine erſten humaniſtiſchen Anregungen als Schulmeiſter in Zürich durch den Chorherrn Felix Hemmerlin. 1445 wurde er Rathſchreiber in Nürnberg und trat hier in den humaniſtiſchen Kreis Gregor Heimburgs. Hier lernte er auch die Schriften Silvios kennen. 1449 kam er als Rathſchreiber nach Eßlingen. Von hier aus trat er in perſönlichen und literariſchen Verkehr mit Mechthild und ihrem Kreiſe. Geſandtſchaftsreiſen führten ihn nach Italien und an den Hof Kaiſer Friedrichs IV., wo er Enea Silvio kennen lernte, der ihn ermunterte, die „verbannte Wohlredenheit in Deutſchland wieder herzuſtellen", wie er einſt von Gregor Heimburg gehofft hatte.[4]

In Nürnberg und Eſslingen nahm er junge Leute ins Haus auf, um ſie in der „kunſt ſchribens und dichtens ze inſtituwieren, ze leren und ze underwyſen". Die Schriften der Humaniſten, vor allem Enea Silvios, deſſen geſammelte Briefe er auch zuerſt im Druck herausgegeben hat, dienten als Grundlage ſeines rhetoriſchen Unterrichtes. Später wurde er Kanzler der Grafen Ulrich und Eberhart von Württemberg und ſtarb gegen 1480. Die Überſetzungen, welche er unter dem Titel „Translatzion oder tütſchunge" 1478 zu Stuttgart in einer Geſammtausgabe mit einer Widmung an Jörg von Absberg, Ritter und Doctor der Rechten, den Landhofmeiſter des Grafen Ulrich von Württemberg, erſcheinen ließ, waren ſeit 1462 einzeln entſtanden.

Die Zahl ſeiner Translationen beläuft ſich auf achtzehn und umfaſst außer Felix Hemmerlin nur Schriften der italieniſchen Humaniſten Enea Silvio, Poggio, Petrarca, Lionardo Aretino, von antiken Schriftſtellern nur Lucians „goldenen Eſel" nach der Lateinüberſetzung Poggios. Am vollkommenſten gelang ihm wohl die Überſetzung von Silvios „Euryalus und Lucretia", welche, trotz aller Pedanterie und Schwerfälligkeit, durch eine gewiſſe Naivetät der Darſtellung und Auffaſſung für ſich gewinnt. Freilich die Friſche Steinhöwels dürfen wir bei Wyle nicht ſuchen. Vorreden und Widmungen beweiſen, daſs die Translationen meiſtens auf Anregung oder im Auftrage Mechthilds und ihrer fürſtlichen Verwandten verfaſst worden ſeien.[5]

---

[1] Goedeke, l. c. I, S. 366 ff., vgl. Arigos, des Decameronelleberſetzers, Verdeutſchung der „Fiori di virtù" 1468 bei Fr. Vogt, Zſ. f. d. Phil. 28 (4) 448 bis 482.

[2] Goedeke, l. c. I, S. 366, vgl. Fr. Vogt, in Pauls Grdr. II, 1. Abth., S. 400 ff.

[3] Strauch, Pfalzgräfin Mechthild. Tübingen 1883, S. 14 f.

[4] Ep. 119 Aen. Sylv. Nicolao de Wile civitatis Eslingensis secretario d. Neustadt 1452. Et hortor utqualis es pictor, talem te velis Oratorem praestare, ut dicendi facultas, quae olim apud Alemannos non inutilis fuit, postea in exilium acta est, te duce priorem locum vendicet. Weiß, l. c., S. 79 f.

[5] Hgg. v. Adelb. v. Keller. Stuttg. (Literar. Verein Nr. 57), 1861.

Digitized by Google

Wie er seine Aufgabe auffaßte, legte er in der Vorrede der Gesammtausgabe seiner „Translatzion oder tütschunge" dar:

„Fürter hort ich einsmals — von — **Gregorien Heimburg** — das ein yetklich tütsch: das uſs güoten zierlichen und wol gesatzten latin getzogen und recht und wol getranſsveryeret wer: ouch guot zierlich tütsch und lobswirdig, heißen und syn mueſt, und nit wol verbeſſert werden möcht." Gründlich, ja pedantisch wendet er die lateinischen Stilprincipien aufs Deutsche an, wie er meint, er habe „diſe transſlaciones uff das gnaeweſt dem latin nach geſetzt". Er hat dabei immer gelehrte Leſer vor Augen, unbekümmert, ob er dem „ſchlechten gemeinen und unernieten man" verständlich ſei oder nicht. Cicero iſt ſein Vorbild, und auf „Zierlichkeit und Farben" der Darſtellung kommt es dem Schüler der Renaiſſance ganz beſonders an.

In einer Epiſtel an Johann Harſcher, Bürger und Rathsherrn zu Ulm, de dato: 1478 uf den XVIII. tag des hornungs handelt er über die zu ſeiner Zeit übliche Orthographie, über die gebräuchlichen Titulaturen und über anderes, was bei den ſogenannten „Curialien" zu beobachten ſei. Zum Schluſſe des Briefes verſpricht er M. T. Ciceros „calores rhetoricales", „das iſt die Farben und zierung hofliches dichtens, von M. T. Cicerone geſetzt", welche er ins Deutſche „transferyrt" hätte, in Druck zu geben: „umb daſz myne translation, die ich gemacht han, beſter bas verſtanden, und die zierlichkeit und Farben, darin begriffen eigenlich gemerckt werden mügen."

Mit vollem Bewuſstſein arbeitete Niklas von Wyle an der Übertragung antiker Rhetorik auf die deutſche Sprache, wirkte alſo im Geiſte der Formularien der böhmiſchen Kanzlei und Enea Silvios. Nach denſelben Grundſätzen iſt er wohl auch als Lehrer bei ſeinen Sprachunterweiſungen vorgegangen. Einige Jahre nach ſeinem Tode (1483) erſchien ein „Formulare und tütſch Rhetorica", das zahlreiche Auflagen erlebte und viel zur Verbreitung der neuen „Kunſt des Schreibens" beitrug.

Dieſe Überſetzerthätigkeit ſtellt wieder eine Verbindung zwiſchen Silvios Beſtrebungen und der Richtung des deutſchen Frühhumanismus der Deventerſchüler her. Das lag in derſelben Linie, wie die Thätigkeit von Männern, wie Wimpfeling oder Rudolf Agricola, welche immer zur Populariſierung der neugewonnenen Schätze aufforderten. Es berührt ſich mit der Wirkſamkeit eines Geiler von Kaiſersberg oder Sebaſtian Brant. Iſt es auch abgeſchmackt, dieſen als „Homer und Dante der neuen deutſchen Bildung" zu bezeichnen, ſo liegt doch dem Vergleiche eine richtige Auffaſſung zugrunde.[1]

Durch die Überſetzungen war ein reicher Schatz humaniſtiſcher Literatur weiteren Kreiſen zugänglich geworden. Volksdichter, wie Hans Sachs, wuſsten dieſelben vortrefflich zu verwerten. Die antike Götterwelt wurde populär. So entſtand eine eigenartige Literatur, welche, ähnlich wie die geiſtlichen Spiele, ritterliche und bürgerliche, chriſtliche und antike Elemente zu vereinen verſtand. Wie beſcheiden dieſe Anfänge waren, vielleicht hätte ſich aus ihnen ein neuer Aufſchwung deutſcher Dichtung entwickeln können, wenn nicht, um mit Goethe zu ſprechen, durch die Reformation „die ruhige Bildung zurückgedrängt" und für Jahrhunderte aus den Geleiſen geſchoben worden wäre, in welche ſie

[1] Vogt, Pauls Grdr., l. c., S. 416 f.; vgl. Bezold, l. c.

Digitized by Google

der Humanismus gelenkt hatte. Es gibt doch zu denken, daſs Goethes Frühzeit wieder dort anhebt, wo der Gang der Entwickelung durch die Reformation unterbrochen worden war.

5. Kaiſer Maximilian I.[1]

In der Vielſeitigkeit ſeiner geiſtigen und künſtleriſchen Intereſſen erinnert Kaiſer Maximilian I. vielfach an Frau Mechthild, „eine große Liebhaberin aller Künſte", wie ſie Wyle genannt hat.[2] Ritterthum und Renaiſſance, welche den geſelligen und literariſchen Ton an ihrem und an den übrigen habsburgiſchen Höfen ſeit einem halben Jahrhundert beſtimmt hatten, kamen in Maximilians Perſönlichkeit zur glänzendſten Entfaltung. Ein Mäcen, wie ihn Enea Silvio propagiert hatte, war er deutſch in jeder Faſer ſeines Weſens. Von den Humaniſten mit Julius Cäſar und mit „Apoll, dem Schutzgott beydes der Künſte und Waffen" verglichen, wurde er eine Lieblingsgeſtalt des deutſchen Volkes, das ſein Andenken hinterlegt hat in dem Schatzkäſtlein, in dem es ſeine größten und ſeine trauteſten Erinnerungen zu bewahren pflegt, in dem Wunderſchreine ſeiner Sage. Ein eigenartiger Zauber gieng von der impulſiven Vollgeſtalt dieſes Fürſten aus, dem nichts fremd blieb, was ſeine vielbewegte Epoche berührte. Mag einſeitige Hiſtorie, welche dort nur Zerſplitterung ſieht, wo ſie das einigende Band der vielfach verſchlungenen Intereſſen dieſes reichen Fürſtenlebens nicht finden mag, an dem Purpurmantel des Kaiſers zerren: wir laſſen uns das Vollbild des Mannes, der Öſterreich zur Großmachtſtellung führte und mit klarer Erkenntnis der ſich vollziehenden politiſchen und ſocialen Verſchiebung der Mächte ſo ſchön aus dem Mittelalter in die Neuzeit leitete, nicht zerſtören. In den Kreis ſeiner vaterländiſchen und imperialiſtiſchen Beſtrebungen fügt ſich ungezwungen ſeine mäcenatiſche und dichteriſche Thätigkeit ein. Als Dichter wuchs er ebenſo ſehr aus den Traditionen des ſylvianiſchen Humanismus als der öſterreichiſchen Literatur hervor. Das gemeinſame Band bildete die Pflege heimiſcher Geſchichte und die europäiſche Miſſion, welche Maximilian I. in doppeltem Sinne, als römiſcher Kaiſer deutſcher Nation und als Landesherr der Oſtmark, zukam. Er liebte deutſche Sprache und Dichtung in ihren mittelalterlichen Erſcheinungen wie Hans Rieds Sammlung beweiſt. Das Verzeichnis der Bücher Maximilians (Hſ. 5425 d. k. k. Hofbibl.) führt einige echt öſterreichiſche Dichterpläne des Kaiſers an: „Die kay. M^t. wil die pücher auf ein newes dannen richten: Nydthart, pfarrer am Kalenberg und pfaf Amis und Dietrich von Bern." Er knüpfte an die luxemburgiſchen Beſtrebungen an, förderte die Ver-

[1] Lit. ſ. o. S. 400, vgl. auch A. Mayer, Wiens Buchdr. I, S. 160 bis 163 u. a. v. Stellen. E. Hauswirth, Stand der Wiſſenſchaft in Wien unter K. M. I. Progr. d. Schottengymn. in Wien 1853. ber. S. 21 bis 24.

[2] Vgl. oben S. 306 Anm. 3. Hermann von Sachſenheim, der volksthümliche Allegoriſt und der humorvolle Realiſt, deſſen Dichtung „in großen Schritten den Weg von der frechen Parodie bis zum hl. Minneernſt" durchmacht der Epigone Wolframs von Eſchenbach, hat ihr ſeine „Möhrin" gewidmet (vgl. G. Roete Allg. d. Biogr. 30, S. 407 bis 412; ſ. auch ſ. „goldenen Tempel", ſein Schleiertüchlein" u. a.).

Digitized by Google

breitung der Wiener Kanzleisprache und erließ eigene Anordnungen über die Ausfertigung aller wichtigen Staats- und Rechtsinstrumente in deutscher Sprache. Johann Krachenberger[1] arbeitete in seiner Nähe an einer deutschen Sprachlehre, über deren Vollendung er starb. Der Hofkaplan Ladislaus Suntheim[2] aus Ravensburg soll eine Abhandlung „de lingua vulgari per Germaniam superiorem" geschrieben haben.

Die Gemeinsprache erhielt ferner seit Maximilian I. eine wesentliche Stütze in der kaiserlichen Armee. Gleich den römischen Cäsaren mußte auch der römische Kaiser deutscher Nation seine Legionen haben. Doch konnte die Armeesprache natürlich nicht die lateinische sein. Maximilians Enkel Karl V. sagt in seinem denkwürdigen Ausspruche, daß er mit den Soldaten deutsch rede. Und so ist bis zum heutigen Tage in der kaiserliche Armee die deutsche Sprache die herrschende geblieben und hat, besonders mit der defensiven Aufgabe gegenüber den Türken, deutsches Wesen bis weit in den Osten getragen.

Die deutschen Werke des Kaisers, soweit sie in Druck kamen, übten durch zwei Jahrhunderte ihren Einfluss auf deutsche Sprache und Dichtkunst, und noch Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau sagt in der Vorrede seiner Gedichte, er habe aus dem „Theuerdank" das deutsche Silbenmaß erlernt.[3] In der Sprache des Hofes abgefasst, stellen des Kaisers Schriften das reinste Deutsch der Zeit dar. In Maximilians Humanistenkreis fand auch die Richtung auf deutsche Geschichte, Geographie und Alterthumskunde, welche schon Enea Silvio angebahnt hatte, reiche Pflege.

In ganz Europa ließ Maximilian in Archiven und Bibliotheken nach Urkunden und Chroniken suchen, die „sonst im Wuste verdorben und von Schaben verzehrt worden wären". Aus dem gewonnenen Materiale sollte sein Historiograph Johann Stabius[4] eine große Reichsgeschichte aufbauen. Der Arzt und Archivar des Kaisers, Johann Spießhammer (Cuspinianus),[5] besorgte die erste Ausgabe Ottos von Freising und seiner Fortsetzer nach einer Handschrift des Wiener Schottenstiftes und verfasste in seiner „Austria", unterstützt von Johannes Stabius, Ladislaus Suntheim, Georg Tanstetter[6] und anderen, eine österreichische Vaterlandskunde, welche von der Babenbergerzeit bis Maximilians I. Tod reichte. In seinem „Diarium de congressu Caesaris Maximiliani et trium regum in urbe Viennensi 1515" schildert er als Augenzeuge die Grundsteinlegung der habsburgischen Ostmonarchie durch die Vermählung von Maximilians Enkeln mit den Kindern Wladislaws von Böhmen und Ungarn. Seine Lebensbeschreibung Maximilians ist bekannt. In die Gegenwart

---

[1] Joh. Pet. Krachenberger (Joa. Graccus Pierius), geb. zu Passau, als Artist und Jurist von den deutschen Humanisten gebildet, Protonotar in Österr. u. kais. Rath, neben Fuchsmagen, Regens d. Universität. Vgl. Denis, Wiener Buchdruckergesch. S. 169 f., 298 f. Aschbach, l. c. II, 47, 421 f. A. Mayer, Wiens Buchdruckergesch. I, S. 160.

[2] Gest. 1512. Vgl. Aschbach, l. c. II, 377 f. Anton Mayer, Gesch. d. geist. Cult. in N.-Ö. S. 225, 219, 230, 320. Derf., Buchdr. S. 161. S. 161. — Vgl. jetzt W. v. Heyd, Allg. d. Biogr. 37, 161 f.

[3] Fl. Khautz, l. c. S. 94 f.

[4] A. Mayer, Gesch. usw. S. 229 in N. 225; S. 380, Derf. l. c. S. 161.

[5] Aschbach, l. c. II, S. 284 bis 309.

[6] Collimitius genannt. S. Aschbach, l. c. II, 271 bis 277. A. Mayer, Gesch. l. c., S. 351, 381. N. 866.

Digitized by Google

leitete auch ſeine „oratio protreptica ad S. R. Imp. Principes et proceres, ut bellum suscipiant contra Turcos", welche bald nach der Schlacht bei Mohacz erſchien und ein klares Bild der Zuſtände des Reiches entwarf. Auch ſeine Schrift „de itineribus in Turciam" gehört hierher. Konrad Celtis, der in ſeinen Ausgaben des „Ligurinus" und der Hroswitha" an den Kloſterhumanismus anknüpfte, der durch Herausgabe der „Germania" des Tacitus in Wien die Alterthumskunde belebte und durch den glücklichen Fund der römiſchen Reiſekarte, welche nach dem Augsburger Humaniſten „Tabula Peutingeriana" genannt wird, der Geographie der Römerzeit in Öſterreich feſten Boden verſchaffte, ſah als ſein eigentliches Lebenswerk eine „Germania illustrata" an, für welche er in ganz Europa Material ſammelte. Im Sinne des „Ligurinus" ſuchte er ſeine humaniſtiſche Tüchtigkeit und dichteriſche Gabe in den Dienſt des Vaterlandes zu ſtellen.

Wir können hier der Verlockung nicht nachgeben und die Pflege der Geſchichte[1] im Kreiſe Maximilians im einzelnen darſtellen; genug, ſie bildet ein kennzeichnendes Merkmal der Epoche. In dem Wien Maximilians I. hat nach eigenem Zeugnis auch Aventinus,[2] der ſich an die Darſtellung heimiſcher Geſchichte in deutſcher Sprache heranwagte, durch ſeinen Lehrer Celtis die nachhaltigſten Anregungen erfahren. Schön endet die humaniſtiſche Hiſtoriographie, welche ſeit Silvio die methodiſchen und ſtiliſtiſchen Errungenſchaften der Alterthumsſtudien zu verwerten verſtand, in gewiſſem Sinne mit einer Rückkehr zu der bodenſtändigen Art des wackeren Ebendorfer, in den Werken des Wieners Wolfgang Lazius[3] (geb. 1514, geſt. 1565), deſſen Bedeutung erſt jüngſt gemachte Funde in helles Licht geſetzt haben.

Er hat Werke in lateiniſcher und deutſcher Sprache hinterlaſſen. Zwei Jahre vor dem Erſcheinen von Schmeltzls „Lobſpruch" auf Wien (1548), der wohl durch Enea Silvios „Descriptio" beeinfluſst iſt, erſchien zu Baſel (1546) Lazens Geſchichte ſeiner Vaterſtadt: „Vienna Austriae". Der Schulmeiſter von St. Stephan, Heinrich Abermann,[4] ließ das Werk ſpäter in einer Verdeutſchung zu Wien (1616) erſcheinen. In dem handſchriftlichen Nachlaſs des Lazius in der Wiener Hofbibliothek wurde der Plan einer quellenmäßigen Geſchichte Öſterreichs entdeckt, welche den eigentlichen Mittelpunkt der vielſeitigen Schriftſtellerei des Wiener Humaniſten bildete.[5]

Mit den hiſtoriſchen Beſtrebungen ſeiner Humaniſten ſtehen aber die dichteriſchen Arbeiten des Kaiſers in naher Beziehung. Die Forſchungen der Hiſtoriker führten dem kaiſerlichen Dichter Material zu. „Wer ihme im Leben kein Gedächtnis macht, der hat nach dem Tode kein Gedächtnis und desſelben Menſchen wird mit dem Glockenton vergeſſen," ſagt er ſelbſt im „Weißkunig". Regen hiſtoriſchen Sinn hatte Maximilian, der ſich noch in ſeinen letzten Lebensjahren durch Jakob Manlius in ſchlafloſen Nächten ſeine und ſeiner Väter Thaten vorleſen ließ, von Friedrich IV. geerbt. Wie dieſer, machte

[1] Vgl. darüber vor allem die cit. Werke A. Mayer's a. v. St.

[2] Vgl. F. X. Wegele, Aventin (Bayr. Bibl. hgg. von K. v. Reinhardſtöttner und K. Trautmann. Bd. 10.)

[3] Vgl. Khautz, l. c., S. 143 bis 183; ſ. Mayer, Buchdruckergeſch. S. 25, S. 59, S. 66 u. a. v. St.

[4] Mayer, l. c., S. 353 bis 355.

[5] Mich. Mayr, Wolfgang Lacius als Geſchichtsſchreiber Öſterreichs. E. Beitr. z. Hiſtoriogr. d. XVI. Jahrhts. Innsbruck. Wagner 1894.

Digitized by Google

er vielfach autobiographische Aufzeichnungen. Bei einer Fahrt über den Bodensee las er einmal Pirkheimer aus solchen Notizen vor und bezeichnete scherzhaft die Sprache als „Soldatenlatein" („militaris latinitas").[1] Nach dem Vorbilde Karls IV. und Julius Cäsars sollten lateinische Memoiren des

Abbildg. 69. Johannes Aventinus (Turmair).
(K. k. Hofbibliothek.)

Kaisers entstehen, wie sein Hofmarschall de la Marche oder sein Gegner Philipp de Comines solche in französischer, oder Wilwolt von Schaumburg in deutscher Sprache geschrieben hatten. Reste dieser Commentarien sind erhalten.

[1] Khautz, l. c., S. 109 f., wo die Nachricht aus Ch. Melanchthons Chronica Carionis abgedruckt ist.

Digitized by Google

Der Kaiſer faſste bald den Entſchluſs, ſein Leben in deutſcher Sprache zu ſchildern, und ſo entſtanden nach ſeinem Plane und unter ſeiner ſtändigen Redaction „Theuerdank" und „Weißkunig".[1] Beide Werke fügen ſich auch gut in den Gang der deutſch-öſterreichiſchen Literatur ein. In Öſterreich hatte der Überſchwang höfiſcher Epik zuerſt wieder ſicheren Boden durch die Bearbeitung hiſtoriſcher Stoffe gewonnen, hier erſchien die Geſchichte ſelbſt gern in den Reimpaaren der Epopöe, und Ulrich von Liechtenſtein hatte die erſte poetiſche Autobiographie in deutſcher Sprache geſchrieben. Wie einſt die höfiſche Epopöe, ſo gewann die ritterliche Allegorie, wie ſie Hermann von Sachſenheim für die Kreiſe Frau Mechthilds zu dichten pflegte, durch die Verbindung mit der Geſchichte eines bedeutenden Fürſtenlebens reale Grundlagen. In dieſem Sinne ſind „Theuerdank" und „Weißkunig" echt öſterreichiſche Werke der mittelalterlichen Literatur; durch ihren tieferen Gehalt leiten ſie aber in die Neuzeit Öſterreichs hinüber. Um dies zu verſtehen, müſſen wir zunächſt auf Inhalt und Geſchichte der beiden Werke näher eingehen.

Das Manuſcript des „Weißkunig" zeigt uns im Anfange Kaiſer Max auf dem Throne ſitzend, wie er die Hiſtorie an Treitz-Sauerwein übergibt. An den Stufen des Thrones ſtehen die Verſe:

„Merck, vil wird von mir geſchriben.
Was ſachen und krieg ich hab getriben;
Darumb ſchreib, wie ich dir ſag,
So kumbt die Recht Warheit an den tag."

Der „Weißkunig" umfaſst die Lebensgeſchichte des Kaiſers und beſteht aus drei Theilen. Der erſte erzählt die Vorgeſchichte. Er beginnt mit der Botſchaft Friedrichs IV. (III.) nach Portugal zur Werbung um die Hand Eleonorens. Hierauf folgt die Zuſammenkunft des Kaiſers mit ſeiner Braut in Italien, die Vermählung des Paares und die Kaiſerkrönung in Rom, endlich die Rückkehr über Venedig nach Wiener-Neuſtadt. Der zweite Theil enthält die Jugendgeſchichte Maximilians von der Geburt an. Breiten Raum nimmt die Erziehungs- und Bildungsgeſchichte des Fürſten ein. Es folgt die Trierer Zuſammenkunft zwiſchen Kaiſer Friedrich und Karl dem Kühnen, bei welcher die Verhandlungen wegen der Verlobung zwiſchen Maximilian und Maria von Burgund gepflogen wurden. Ausführlich wird der Ränke Ludwig XI. von Frankreich gedacht. Der dritte Theil ſtellt die Kriegsfahrten des Kaiſers von 1478 bis 1513 dar.[2]

Das Epos „Theuerdank" verläuft in folgender Weiſe:[3]

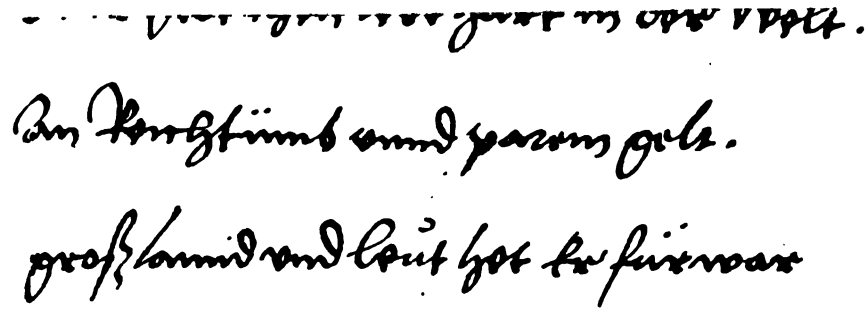
Im Jahre der Welt 6444 regierte in dem weſtlichen Deutſchland ein an Land, Volk und Geld reicher König, namens Romreich (Ruhmreich), welchem Gott eine einzige Tochter, Ehrenreich (Maria), geſchenkt hatte, ob ihrer Schönheit und Tugend, wie wegen ihres Verſtandes und Reichthumes eine Zierde ihrer Zeit und der Liebling

[1] Vgl. die Prachtausgabe „Der Weißkunig". Nach Dictaten und eigenhändigen Aufzeichnungen Kaiſer Max. I. zuſammengeſetzt von Marx Treitzſauerwein von Ehrentreitz, hgg. von Alwin Schultz (Kunſth. S. d. Allerh. Kaiſerh. vgl. oben S. 400, Anm. 2). Wien 1888. Daſelbſt auch das lat. Manuſcr. abgedruckt, S. 180 ff.

[2] Vgl. R. v. Liliencron, Allg. deutſche Bibl. 38, S. 559 bis 562. Vgl. deſſen ſchönen Auff. über den „Weißkunig" in Hiſt. Taſchenb. 1873, S. 321 bis 358; D. Schönherr im Arch. f. öſterr. Geſch. 48, S. 35 bis 374); vgl. Goedeke, l. c. I, 336.

[3] Inhalt nach Ludw. Scheyrer, Die Schriftſteller Öſterreichs in Reim und Proſa. Wien 1858. S. 267 f.

Digitized by Google



Anfang des „Theuerdank". Inhaltsangabe und Einleitung des I. Capitels.
(Cod. M. S. Histor. 149 d. k. k. Hofbibliothek in Wien.)

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Digitized by Google

ihres Vaters. Deshalb bewarb sich auch von nah und fern eine Menge der angesehensten Freier um sie. Da nun der König mit der Verheiratung zögert, obgleich er bereits alt und schwach ist, so bitten ihn seine Räthe, seiner Tochter noch bei seinen

Abbildg. 70. „Wie der Thewrdank mit dem Ernhold aus seinem land zog und an den ersten Pass kam. (Cap. 11.)
(K. k. Hofbibliothek.)

Lebzeiten einen aus diesen Freiern zu bestimmen, damit nach seinem Tode die Werber nicht etwa mit Gewalt seine Tochter erlangen und so unnöthigerweise das Land mit Krieg überziehen möchten. Nachdem der König diese Bitte wohl erwogen hat,

Digitized by Google

ſo ſtellt er es ſeinen Räthen anheim, unter zwölf ihnen bekannten Freiern den würdigſten zu wählen. Die Räthe können ſich jedoch nicht einigen und überlaſſen die Wahl dem Könige, welcher ihnen verſpricht, noch vor ſeinem Tode den Namen des erwählten Eidams entweder mündlich oder in ſeinem Teſtamente zu bezeichnen. Sobald der König ſein Ende nahen fühlt, reitet er in einen ſchönen Garten, um da zu ſterben; er beruft nach Ausfertigung des Teſtamentes einige Räthe zu ſich, trägt ihnen auf, das Teſtament ſeiner Tochter zu überreichen und ihr zu ſagen, daſs ſie ſeinen letzten Willen befolgen ſolle, wenn ſie Gottes Zorn entfliehen wolle. Der König ſtirbt und ein treuer Rath eilt mit dem Teſtamente an den Hof; das Leichenbegängnis wird vollzogen, und Ehrenreich entbietet ſodann ſämmtliche Räthe des Landes zu ſich. Nach Eröffnung des Teſtamentes beſchließt die Königstochter ſammt ihren Räthen, an den erwählten, mächtigen und tadelfreien Bräutigam Theuerdank einen bewährten Boten mit einem Schreiben abzuſenden. Unterdeſſen verſchwören ſich einige Große des Reiches, vorzüglich aus Furcht, durch dieſe Heirat ihre Macht und ihren Einfluſs zu verlieren, den Helden Theuerdank auf jegliche Weiſe aus dem Wege zu räumen. Sie wählen deshalb drei Hauptleute, den Fürwittig (Vorwitz, Unbeſonnenheit), Unfalo (Unfall, Unglück) und Neydelhart (Neid und Cabale), welche die drei von dem Helden zu paſſierenden Schlöſſer bewachen und ihn bei ſeiner Ankunft entweder vom Lande abhalten oder auf irgend eine Weiſe in den Tod ſtürzen ſollen. Der edle Theuerdank ſendet Ehrenreichs Boten mit der Antwort zurück, daſs er dann erſt die Königin von Angeſicht zu Angeſicht ſchauen wolle, wenn er durch Ehre bringende Thaten ſich ihrer Hand würdig gemacht haben würde. Er ſagt dieſes auch ſeinem Vater, der ihm dazu ſeine Einwilligung ertheilt. In Geſtalt eines gelehrten Doctors erſcheint hierauf dem Helden der böſe Geiſt,[1] welcher ihn durch drei ſchlechte Rathſchläge ins Verderben ſtürzen will; auf Theuerdanks frommes Gemüth machen ſie jedoch keinen Eindruck, worauf der Geiſt zornig verſchwindet. (Cap. 1 bis 10.)

Theuerdank tritt nun die Reiſe mit ſeinem treuen Diener Ehrenhold an, welchen er zum Zeugen und Verkündiger ſeiner Thaten auserleſen hat, und kommt an den erſten Paſs, welchen der Hauptmann Fürwittig inne hat, von dem er freundlich aufgenommen, jedoch unter dem Vorwande, als ob er auf Befehl der Königin wegen Sicherheit des Landes ihn erſt anmelden und auf Antwort warten müſſe, zurückgehalten wird. Während dieſer Friſt zieht Fürwittig den Helden Theuerdank, unter dem Scheine, ihm die Langweile zu vertreiben, in gefährliche Abenteuer, um ſeinen Tod herbeizuführen oder ihn wenigſtens zum Krüppel zu machen. Dieſes ſollte geſchehen auf vier Gemſen-, einer Hirſch- und einer Bärenjagd und auf zwei Schweinsjagden, wie auch durch einen Löwen, ein Polierrad und auf dem Eiſe. Glücklich überſteht Theuerdank die Gefahren und kommt erſt dadurch, daſs ein Knecht Fürwittigs auf einem nur wenig gefrorenen Waſſer faſt ertrunken wäre, hinter die Schliche des Hauptmannes. Dieſer entgeht dem Zorne des Helden durch die Flucht (Cap. 11 bis 24.)

Theuerdank reitet ſogleich an den zweiten Paſs, den der Hauptmann Unfalo beſetzt hält. Bevor jedoch Theuerdank dahin gelangt, hat Unfalo bereits Nachricht von Fürwittigs miſsrathenem Spiel und behält den Helden unter gleichen Vorſpiegelungen bei ſich zurück. Er führt ihn unter heuchleriſcher Freundlichkeit in 48 Abenteuer zu Waſſer und zu Land; doch beſteht Theuerdank alle die Gefahren glücklich und entdeckt endlich Unfalos Falſchheit, welcher ſich ebenfalls heimlich ſeiner Rache entzieht. (Cap. 25 bis 74.)

An dem dritten Paſſe wird Theuerdank von dem Hauptmanne Neydelhart auf gleiche Weiſe hingehalten und in meiſt kriegeriſche Unternehmungen verwickelt, die ihm aber ſtatt des Todes zu Neydelharts großem Leidweſen immer mehr Ruhm bringen. Er ſelbſt entgeht dem Schwerte Theuerdanks nur durch die Flucht. (Cap. 75 bis 97.)

[1] Einſchub Pfinzings (ſ. Goedeke, Ausg. d. „Theuerdank", S. VII).

Digitized by Google

Nach solchen Thaten und Leiden brennt Theuerdank vor Ungeduld, die Königin Ehrenreich von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Er kommt bei Hofe an, wird mit großer Freude empfangen und mit Ehrenbezeugungen aller Art überhäuft. Er berichtet seiner Gebieterin die von ihm vollführten Thaten und begibt sich am nächsten Morgen mit ihr zur Messe. Die drei Hauptleute, erbittert wegen ihrer misslungenen Anschläge, überreden sechs[1] Ritter von ungemeiner Tapferkeit, den Helden zu Zweikämpfen aufzufordern, in der Hoffnung, dass er dabei fallen würde. Theuerdank nimmt die Einladung zu den Kämpfen an, erhält von der Königin Ross und Harnisch dazu und geht als Sieger über seine Gegner hervor. Als Belohnung seiner ritterlichen Tugenden reicht ihm die Königin einen Lorbeerkranz. Der treue Ehrenhold verklagt hierauf jene drei Hauptleute bei der Königin; sie werden vor dem zusammengerufenen Gerichte durch Ehrenhold ihrer Schandthaten überführt und zum Tode verurtheilt.[2] Zuletzt lässt die Königin den Theuerdank ersuchen, vor der Hochzeit gegen die in ihrem Lande eingefallenen Feinde des christlichen Gaubens zu ziehen, damit er nächst weltlicher Ehre auch göttliche erlange. Der Held erfüllt auf den Rath eines guten Geistes das Ansuchen und erhält sonach der Königin Hand und Land. (Cap. 98 bis 108.)[3]

„Weißkunig" und „Theuerdank" sind zwei Werke verschiedener Gattung und Form, demgemäß ist auch ihre Entstehung und der Antheil des Kaisers an ihrer Ausarbeitung verschieden. Das erste ist eine Autobiographie Maximilians I. in Prosa mit pseudonymer Namengebung und Verlarvung von Orten und Personen. Die Grundlage dieser Form war gegeben durch Turnierwesen und Mummenschanz, dem Maximilian[4] mit Vorliebe ergeben war, und durch die Herold- und Wappendichtung, wie sie in Österreich etwa Peter Suchenwirt gepflegt hatte.[5]

So heißt Friedrich IV. der „alte weiße König", Maximilian I. der „junge weiße König". Es ist hier nicht an „rex sapiens"[6] zu denken; denn schon Cuspinian sagt: „Sprisit Maximilianus Caesar patria lingua, eadem manu, qua ensem tractavit, res proprias, Julium Caesarem imitatus, opere insigni, cui titulus: Albus Rex, quod exstat, quo omnia eius bella graphice describuntur, sed nondum editum est, quia imperfectum."[7]

Melchior Pfinzing bezieht sich auf das Werk im „Theuerdank" als auf den „Blanck Kunig". Auch die übrigen Herrscher werden nach Farben und Wappenzeichen genannt: Ludwig XI. von Frankreich blauer, Richard III. von England rother, Matthias Corvinus grüner König, der Doge von Venedig der König vom Fisch. Ländernamen erscheinen anagrammatisch, Tyrol etwa als Loryt, Hispania als Ainapfich.[8]

[1] Ursprünglich 3, von Pfinzing 6 gemacht.

[2] Ihre Armesünderreden von Pfinzing.

[3] Hgg. v. K. Haltaus, Quedlinburg 1836. K. Goedeke, Lpzg. 1878. S. Laschitzer, Wien 1888, l. c.

[4] Vgl. Freydal, des Kaisers Maximilian I. Turniere und Mummereien, hgg. unter der Leitung des Oberstkämmerers Franz Grafen Folliot de Crenneville von Quirin von Leitner, Wien 1880. Auch darin wollte der Kaiser seine Minnefahrt zu Maria von Burgund poetisch u. künstlerisch verherrlichen. Vgl. auch Janssen, l. c. I[13], S. 133 f.

[5] Vgl. oben S. 305. Damit hängt auch die Entstehung der Stammbuchlit. zusammen.

[6] Allerdings kommt das Wort in dieser Bedeutung an einigen Stellen vor.

[7] Cuspinian, Vita Maxim. pr. DCCXXIII S. Khautz, l. c., S. 87.

[8] Daneben erscheinen allerdings auch wirkliche Namen, wie z. B. König Lasla, oder Orte Granson, Murten, Nansee. Vgl. den „rothen Ritter" in Wolfr. „Parcival", 145, 15. Vgl. Tirantes span. Roman „el blanco" 1490.

Digitized by Google

Entwurf und Aufbau des Werkes, welches an die Stelle der lateiniſchen Memoiren trat, wurden vom Kaiſer 1514 gemacht, ſein Geheimſchreiber Marx Treitz-Sauerwein beſorgte die Ausführung im einzelnen. Maximilian ſteht dem Werke, für deſſen bildlichen Schmuck er übrigens ebenfalls perſönlich ſorgte, gegenüber wie den Arbeiten ſeiner Hiſtoriker. Dies gilt beſonders für die erſten zwei Theile, welche wahrſcheinlich im weſentlichen von Treitz herrühren. Viel größer iſt der Antheil des Kaiſers am dritten Theil. Er beruht nicht, wie die erſten Partien auf hiſtoriſchen Quellen, ſondern Treitz redigierte ihn nach fragmentariſchen Erzählungen und Dictaten Maximilians.

Das Werk iſt nicht abgeſchloſſen und entbehrt in Anordnung und Sprache der letzten Feile.[1] Darin liegt es wohl auch begründet, daſs es ſtellenweiſe ſehr ſchwer verſtändlich und koum lesbar iſt. In einzelnen Partien, wie in der Erziehungsgeſchichte des Kaiſers, ſind Sprache und Darſtellung recht friſch und durch ſchlichte Naivetät erfreulich. Draſtiſch werden die Intriguen Ludwigs XI. dargeſtellt, anmuthig lieſt es ſich, wie Max und ſeine junge Frau gegenſeitig ihre Sprachen von einander lernen. Bei ſeinem Archivleben konnte das Buch keinen Einfluſs auf die deutſche Sprachentwicklung nehmen, jedenfalls wohnt ihm große hiſtoriſche Bedeutung inne, und beſonders die Culturgeſchichte hat noch viel aus dem „Weißkunig“ zu lernen.[2]

Viel inniger iſt das Verhältnis Maximilians zum „Theuerdank“, viel bedeutender ſeine Sorgfalt für dieſes Werk und ſein Antheil an demſelben im ganzen und im einzelnen.

Der „Theuerdank“ iſt ein allegoriſches Rittergedicht, geht alſo über Hermann von Sachſenheim zurück auf die Tradition des höfiſchen Epos.[3] Die Ehre im Sinne des Ritterthums wird in dem Gedichte ſo hoch geſtellt wie in den edelſten Schöpfungen höfiſcher Dichtung, im Hinblicke auf die Vertiefung des Ehrbegriffes iſt der „Theuerdank“ dem größten Werke höfiſcher Epik, dem „Parcival“ Wolframs von Eſchenbach an die Seite zu ſtellen. Nach Form und Ausdruck wurde die Dichtung im Stile des XV. Jahrhunderts ausgeführt. Das Auftreten des böſen Geiſtes in Geſtalt des gelehrten Doctors, ſowie das Erſcheinen des guten Engels gegen den Schluſs des Gedichtes erinnern an das Paſſionsſpiel, wie es in der Umgebung des Kaiſers gepflegt wurde. Auch an den „Wartburgkrieg“ wird man vielfach gemahnt. Bei der Darſtellung der Fährlichkeiten, welche dem Kaiſer begegnen, und ihrer Überwindung, ſowie in der Auffaſſung der gegneriſchen Mächte fehlt es nicht an humoriſtiſchen und komiſchen Farben.

Der Kaiſer war ein künſtleriſches Naturell, welches gern den Anregungen nachgab, die ſein reichbewegtes Zeitalter mit ſich brachte. Wenn er im Gewande

[1] Treitz ſagt in der Vorrede: „Ditz puech iſt nur allain ain Materi und ain unvolkumenlich werk, und nichts anders, dan ain geſtalt, die Jme der Allerdurchleuchtigſt .... Kayſer Maximilian in dem XV. hundert und XIV. Jar fürbereit hat, daraus mit lieblicher wohlſprechung der teutſchen Sprach mit rechter Ordnung der menſchen vernunfft ..... ein volkumenlich Werk zu machen, das ſonſt niemands on underweiſung volbringen mag.“ — Am Schluſs des Werkes gibt er die Zeit noch genauer an: „Und ſolich arbait iſt — durch mich volpracht worden in der Zeit zwiſchen ſannd Johannis Taufers Tag und der Weinechten im XV. hundert und XIV. Jar.“

[2] Goedeke, l. c. I, S. 336. 2.

[3] Goedekes herabſetzendem Urtheile (l. c., S. 335) wird heute nicht mehr beizuſtimmen ſein, beſonders für die urſprüngliche Faſſung nicht. Vgl. W. Scherer, Ltgeſch.[1] S. 213. Vgl. die Ausg. v. S. Laſchitzer, l. c.

Digitized by Google

itterlicher Allegorie sein thatenreiches Leben darstellt, so erscheint er ebensogut ls moderner Mensch und Sohn der Renaissance, denn als „letzter Ritter". Er

Abbildg. 71. Wie der tugendsam Held Tewrdank zu der künigin Ernreich kam. (Cap. 98.)
(K. k. Hofbibliothek.)

war, nach Cuspinians Ausdruck, „zum Dichter geboren" („ad poëtam natus"), und es drängte ihn, den innersten Kern seiner vielgestaltigen Bestrebungen für die Mit- und Nachwelt darzustellen. Das Gedicht ist eine Auto-

Digitized by Google

biographie, eine Confeſſion des Kaiſers in dem allegoriſchen Kleid ſeiner Zeitdichtung. Wenn dieſes Gewand zuweilen etwas breit und faltenreich wurde, ſo iſt dies zum großen Theil auf Pfinzings Rechnung zu ſtellen. Dies leitet auf die Entſtehungsgeſchichte des Werkes.

Die Hofbibliothek in Wien bewahrt vier Codices der Ambraſer Sammlung (Cod. 2867, 2803, 2889 und 2883), von denen die drei erſtgenannten in der gegebenen Reihenfolge die erſte Abtheilung, die zwei erſten Abtheilungen, die dritte Abtheilung und den Schluſs des „Theuerdank" enthalten. Der vierte Codex birgt nur Holzſchnitte und Skizzen zur bildlichen Ausſchmückung des Gedichtes. Die Vergleichung dieſer Manuſcripte und des Theuerdankdruckes lehrt, jene enthielten die Arbeit des Kaiſers, dieſer die Überarbeitung Pfinzings. Wie der Plan, ſo gehört dem Kaiſer auch der größte Theil der Ausführung an. Maximilian übergab den „Theuerdank" dem Marx Treitz-Sauerwein, um die einzelnen ausgearbeiteten Capitel zu überarbeiten und „in ein Ganzes zu bringen". Der Codex 2867 enthält den Vermerk „Das iſt der Fürwittich den Marx Treitz-Sauerwein mit ſchrift und gemäl in ordnung geſtelt hat". Mit Treitz-Sauerwein hatte der Kaiſer die Verſificierung des urſprünglich proſaiſch gefaßten Werkes begonnen. Treitz war aber nicht der erſte Mitarbeiter des Kaiſers. Wie ein erhaltener Brief lehrt, war der Redaction des Treitz ſchon eine andere vorhergegangen, welche von dem Silberkämmerer Siegmund von Dietrichſtein herrührte.[1] Da Marx mit anderen Arbeiten, vor allem dem „Weißkunig", beſchäftigt war, übergab der Kaiſer dem gelehrten Propſt von St. Victor in Mainz, Melchior Pfinzing, die Überarbeitung. Dieſer vollführte die Arbeit „ſeinem ſtillen, gottesfürchtigen Charakter gemäß". Er hat den Text der Codices durch „verſchiedene Umſchweife metamorphoſiert", ſpann die einzelnen Partien mehr aus, fügte nach perſönlicher Erzählung des Kaiſers oder aus dem „Weißkunig" neue Abenteuer ein, verbeſſerte die Sprache, hob das Didaktiſche, Moraliſierende und Reflectierende des Gedichtes mehr hervor: kurz, er ſtimmte die Darſtellung des Kaiſers auf den Ton der allegoriſchen Dichtung, wie ſie die Zeit der Meiſterſinger liebte. Die Manuſcripte ſprechen weit mehr an als der Druck: die Facta werden mehr hervorgehoben, der Ton iſt einfacher und friſcher. Der Kaiſer zeigt ſich in ſeiner Darſtellung mehr als Nachfolger der Heldenbücher, die in ſeinem Auftrage geſammelt wurden. Die Arbeit Pfinzings tritt beſonders im Anfang und am Schluſſe der einzelnen Capitel deutlich hervor, während die Darſtellung der Thatſachen mehr der Erzählung des Kaiſers treu bleibt. Das didaktiſche Schluſscapitel (118), ein gelehrter Zopf, der die Paraphraſe eines Gedichtes von Anakreon enthält, gehört völlig Pfinzing an.[2]

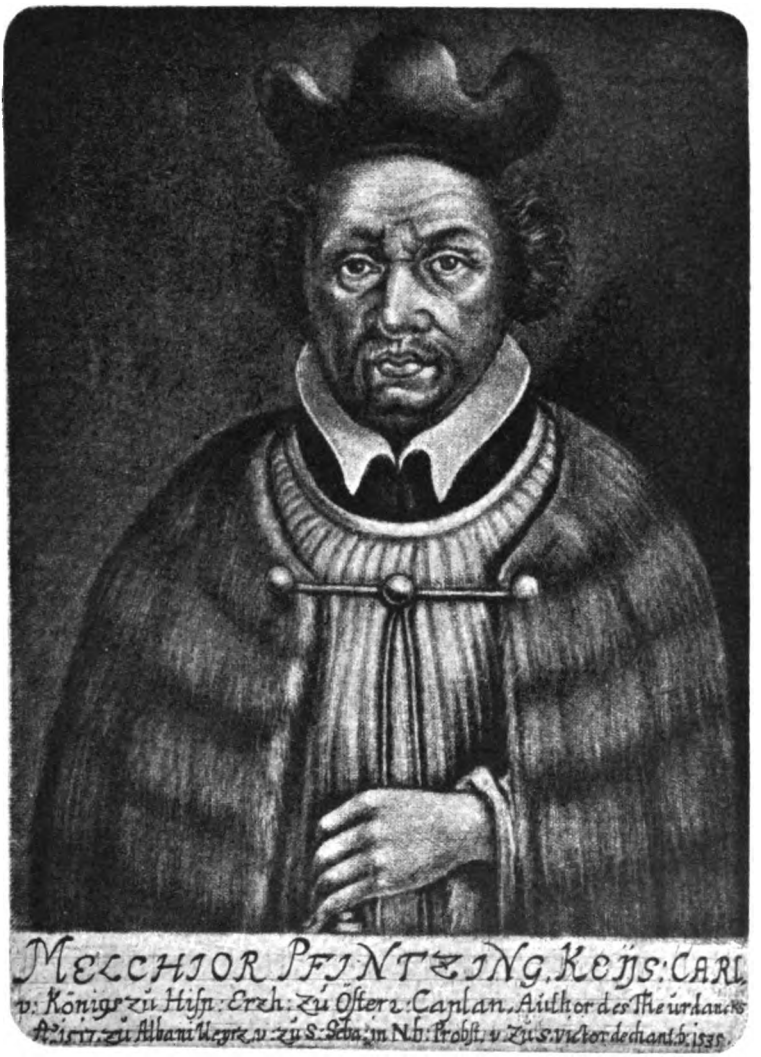
[1] Vgl. Theuerdank von Laſchitzer, l. c., S. 67 ff.

[2] Melchior Pfinzing, geb. 1481 zu Nürnberg, gieng nach Vollendung ſeiner Studien nach Wien, wurde bald darauf Geheimſchreiber des Kaiſers. Er ſtarb als Propſt von St. Victor in Mainz am 24. Nov. 1535. Pfinzings Werk ſind die Einführung des Verſuchers (Cap. 80) des Engels (Cap. 115), vgl. auch Cap. 100 und die Armeſünderreden der drei Hauptleute in Cap. 110, 111 u. 112. Goedeke, l. c., S. VII.) Der Inhalt des Gedichtes wird im Manuſcripte angegeben: „Hie hebt ſich an das puech genannt Thewrdannkh, unnd im anfang iſt begriffen der Kinig Ruemreich, darnach ſein tochter Ehrenreich, und darnach der Thewrdannkh was er mit ſeiner hanndt volpracht und was widerwertigkeit er von dreyen valſchen hauptleuten mit namen, der erſt Firwittich, der ander Unfallo, der drit Neidlhart, gehabt hat, wie hernach aus dem gemäl und geſchrifft vernommen wirdt." Wie Pfinzing gearbeitet hat, zeigt gleich das 1. Cap, welches im Manuſcripte 34, im Drucke 80 Zeilen umfaſst.

Zur Erklärung der Allegorie mögen nach Pfinzings Clavis noch einige Einzelheiten angegeben werden. Zunächſt der Name des Helden: „Tewrdanck bedeut den lobliche Fürſten R. M. E. Z. O. V. B., unnd iſt darumb Tewrdanckh genannt, das Er von Jugent auf all ſein gedanckhen nach Tewerlichen ſachen gericht, die Er auch vilfeltigklich über wenig ander Fürſten und Ritter, von den man geſchriben findt, mit eignem leib vollbracht hat" Die großen Buchſtaben bedeuten „Rex Maximilian, Erzherzog zu Öſterreich und Burgund".

Digitized by Google

Äußerlich hatten die beiden Werke verschiedene Schicksale. Der „Weißkunig“ kam über das Manuscript, welches Marx Treitz-Sauerwein 1514



Abbildg. 72. (K. k Hofbibliothek.)

König Romreich ist Herzog Karl von Burgund (H. C. B. B. in der Clavis), Ehrenreich Maria von Burgund. Theuerdanks treuer Diener Ernhold bedeutet den personificierten Ruhm des Helden, den Herold seiner Thaten. Demgemäß fällt ihm auch im Gedichte eine mehr passive Rolle zu. Die drei Hauptleute Fürwittig, Unfallo und Neydelhart sind als Jugend, Mannesalter und Greisenalter mit ihren Fährlichkeiten aufzufassen. Sie sind nach der Clavis (S. 184) unter dem Bilde lebender Menschen angegeben, „darumb dass die history destverständiger sey zulesen“.

Digitized by Google

zuſammenſtellte, nicht viel hinaus. Der „Theuerdank“ erſchien bekanntlich im Jahre 1517 in einer Prachtausgabe und wurde von Pfinzing mit einer Widmung an Karl von Spanien übergeben, auf daſs des Kaiſers Enkel „darauß Raitzung und begird empfahe, dem bemelten loblichen Teweren und hochberümbten Ritter Tewrdanck in Teuerlichen und Erlichen Sachen nach zu volgen, und darbey leer und underweiſung neme.“ [1] Auch der „Weißkunig“ iſt den beiden Fürſten Karl und Ferdinand „zu Ehren und zu ainer underweiſung“ gewidmet.[2]

Das Jahr der erſten Erſcheinung des „Theuerdank“ und die Widmung beider Werke an die Enkel Maximilians I. leitet aber auf ihren Zuſammenhang mit den eigenſten Beſtrebungen des Kaiſers und eröffnet den tieferen Gehalt beider, und vor allem die hohe Bedeutung des „Theuerdank“ innerhalb der deutſch-öſterreichiſchen Literatur.

Der „Theuerdank“ iſt eine Allegorie, gehört alſo einer Gattung an, welche ſchon am Hofe Mechthilds durch Hermann von Sachſenheims Dichtungen vertreten war und ſich großer Beliebtheit erfreute. Schon die „Clavis“ Pfinzings deutete den Inhalt auf die Erwerbung Marias von Burgund, der „ſchönen, tugendhaften und reichen Ehrenreich“, durch Maximilian von Öſterreich, den „edlen Helden Theuerdank“. Mit Rückſicht auf den Schluſs des Gedichtes hat nun Liliencron in ſcharfſinniger Weiſe den letzten idealen Hintergrund der Allegorie bloßgelegt und ſo den großen Grundgedanken der

---

[1] Der „Weißkunig“ blieb, wie erwähnt, Torſo und hat ſozuſagen kein literariſches Leben hinter ſich. Nach dem Tode des Kaiſers machte ſich Treitz auf Aufforderung Ferdinand I. an die Ordnung, konnte ſie aber bis zu ſeinem Tode (1527) nicht fertig bringen. Jetzt gerieth das Werk in Vergeſſenheit, bis es Lambecius (Allg. deutſche Biogr. XVII, S. 23. Lambecius, Comment. de Bibl. Caes. Vind. lib. II, p. 968) wieder auffand. Erſt 1775 wurde es in einer Folioausgabe bei Kurzböck in Wien mit Zugrundelegung von Sauerweins Manuſcript herausgegeben. Der „Theuerdank“ war bis ins beginnende XVIII. Jahrhundert ein beliebtes, vielgeleſenes Buch, welches reiches literariſches Leben und Wirken hatte, wenn es auch im letzten Jahrhundert von der Forſchung zu gering geſchätzt wurde. Für die Beliebtheit ſprechen die zahlreichen Ausgaben, Bearbeitungen und Überſetzungen des Werkes. Das Werk Pfinzings erlebte drei Auflagen, 1517, 1519 und 1537. Die erſte Bearbeitung erfuhr das Werk durch den bekannten Fabeldichter Burckhard Waldis, welcher das Gedicht im Stile ſeiner Fabeldichtung umarbeitete und um etliche tauſend Verſe vermehrte. Sein Werk erlebte vier Auflagen: 1553, 1563, 1589 und 1596. In zwei Auflagen erſchien (1679 und 1693) eine Neubearbeitung von Matthäus Schultes, die ſich in den erſten ſechs Capiteln an den „Theuerdank“ hält, vom ſiebenten Capitel ab ganz willkürlich verfährt, im Gegenſatz zu Waldis aber den Stoff ins Kürzere zieht. Trotzdem verfällt er in Breite und ergeht ſich gern im Spaſshaften. Außer Überſetzungen ins Franzöſiſche und Spaniſche, findet ſich in der Hofbibliothek eine ganz freie Bearbeitung ins Lateiniſche, eine echte Humaniſtenarbeit, welche ein Friauler Richard Sbruhl in Hexametern nach dem Vorbilde Vergils abfaſste und mit einer Widmung an Kaiſer Ferdinand I. verſah. Von dieſer Bearbeitung möge der Anfang hier verzeichnet werden.

„Magnanimus canimus rutilans quem tollit Olympo
Gloria, phoebeis redimitur tempora lauris:
Undique promeritum surgentem in pondera Palmam.
Quid non ille tulit?.....“

Auch in deutſche Alexandriner wurde das Gedicht umgeſchrieben: alſo allen Epochen bis zur Zeit Gottſcheds angepaſst. Sebaſtian Franck hat ſeiner Chronik einen Auszug aus dem Gedicht eingefügt.

[2] 1517 als Widmungsjahr, wie Liliencron l. c. annahm, iſt nicht haltbar; aber die Tendenz des Werkes und ſeine Bedeutung für Karl und Ferdinand erſcheint dadurch nicht geändert.

Digitized by Google

Dichtung richtig erkannt. Ehrenreich ist nur eine Personification der Ehre, nach deren Erwerbung der Held strebt. Als Kind des Ruhmes, als Tochter König Ruhmreichs, erscheint sie. Die Einheit des Gedichtes liegt wie in so vielen Epen des Mittelalters in der Person des Helden, der unter zahlreichen Fährlichkeiten die Brautfahrt nach der Ehre unternimmt. Diese bildet also den Rahmen, in welchen in geschickter Weise die wichtigsten Momente aus dem Leben des Kaisers eingefügt sind. Cuspinian hat in humanistischer Art den Theuerdank mit Herkules verglichen, „qui relicta voluptate laborem sequutus est per saxa per ignes". Uhland[1] sagt unter Beziehung auf die Geschichte von der Martinswand in poetischer Weise: „Der ganze Theuerdank ist eine Martinswand, voll gefährlicher Leiten, gelliger Steine und schlüpfrigen Rasens, auf den Felsspitzen zeigen sich verlockende Gemsen, aber hoch in der Steinwand ist das fromme Denkmal der himmlischen Rettung eingehauen."

Erst nach Überwindung zahlreicher Fährlichkeiten gelangt Theuerdank an den Hof der Prinzessin Ehrenreich, um sogleich wieder zur Vollführung einer größeren That aufzubrechen, welche ihm neben der „weltlichen" die Gralskrone der „göttlichen Ehre" verschaffen und ihn erst des erworbenen Besitzes würdig machen soll. Wie im „Parcival" erscheint hier aller weltliche Ruhm nur wie eine Vorschule und Übung zur Erlangung der „göttlichen Ehre". Wie Dante seine Beatrice, so erschien dem alternden Kaiser seine jung-dahingeschiedene Gemahlin in der verklärten Gestalt der Prinzessin Ehrenreich, und die geliebte Frau seiner Jugend sollte dem Fürsten zur Führerin werden ins Reich der göttlichen Ehre. So gemahnt der „Theuerdank" seinem Gehalte nach an die hehrsten Schöpfungen mittelalterlicher Dichtung und erscheint, ein Spätling höfischer Epik, in der wunderlichen Modeform einer Übergangszeit, welche, dem poetischen Stil der Vergangenheit entwachsen, noch zu keiner neuen Bildung gelangt war.

Der tiefere Gehalt läßt den „Theuerdank" wie ein poetisches Testament erscheinen, dessen Grundgedanken die große politische Idee des ritterlichen Kaisers bildet. Dieser hoffte 1517, „trotz seiner beinahe 60 Jahre noch zu erlangen, worauf von früher Jugend an sein Herz gestanden, nämlich die Einigung der christlichen Völker unter dem römischen Kaiser deutscher Nation zur Vertreibung der Türken". Auf einem Congresse zu Cambray 1517 war schon ein Theilungsplan des osmanischen Reiches entworfen worden, Leo X. nahm sich der Sache an, das lateranische Concil in Rom faßte den Beschluß eines allgemeinen Kreuzzuges, während dessen fünf Jahre hindurch alle Streitigkeiten zwischen den christlichen Mächten ruhen sollten. Am 9. Februar 1518 kündigte Maximilian I. den Plan im Ausschreiben des Augsburger Reichstages mit den Worten an: „Der Christenheit meister Trost ruht jetzt auf deutscher Nation." Am 13. März 1518 verkündete Papst Leo X. den Kreuzzug und den Gottesfrieden. Am 1. August 1518 überreichte der Cardinallegat Cajetanus dem Kaiser feierlich „als dem geborenen Schutzherren und Oberanführer der Christenheit gegen den gemeinsamen Glaubensfeind" den vom Papste geweihten Waffenschmuck: Helm und Schwert. Der Kaiser versprach, trotz

[1] Uhland, Schriften II, 255 bis 283.

Digitized by Google

seines Alters unter dem Schirm der geweihten Waffen „mit starkem und ungebrochenem Muthe den unabweislich nothwendig gewordenen Heereszug zu beginnen".

So schließt der thatenreiche „Theuerdank" mit dem Vorsatze des Helden, gegen die Feinde des Christenglaubens zu ziehen. Im ersten Theile des „Weißkunig" ist alles so componiert, dass die Geburt Maximilians I., die sechs Jahre nach dem Falle Constantinopels erfolgte, förmlich in messianischer Weise angekündigt wird, als des von Gott berufenen Besiegers der Osmanen. Eine große Bewegung gieng damals durch die Welt. Der „Türkenruf" wurde eine typische Form der humanistischen Literatur, welche zuerst machtvoll ertönte in den Türkenbriefen, die Enea Silvio von Graz aus in die Welt sandte. Immer kehrten die Aufmahnungen wieder, und in der „Türkenrede", welche Ulrich von Hutten in Erwartung des Reichstages 1518 abfasste, fanden sie schwungvollen und patriotischen Ausdruck. Wie der „Weißkunig", blieb auch das Leben des Kaisers ohne den angekündigten Schluss. Der Tod Maximilians I., die Sonderpolitik der Reichsstände, die religiösen Kämpfe der Reformationszeit ließen es zu keiner großen Unternehmung kommen. Ein Jahrzehnt später lagerten die türkischen Heeresmassen vor Wien, während man sich im Reiche über theologische Fragen ereiferte. Die Enkel Maximilians hatten das Erbe Theuerdanks übernommen, und durch Jahrhunderte wurde der historische Gang des neuentstandenen Ostreiches durch die osmanische Frage bestimmt. „Das Bollwerk Europas wider das asiatische Imperium war, außer der Entstehung des österreichischen Ländergebietes zur rechten Stunde, die abendländische Cultur selbst, gegen welche, wie Pius II. es richtig voraussagte, der Koran unmächtig blieb" — meint Ferdinand Gregorovius.

So leiten Maximilians Dichtungen in Österreichs Neuzeit und enthüllen die Seele eines großen Fürsten, der es versucht hat, den Glanz deutscher Kaiserherrlichkeit durch Lösung einer gemeineuropäischen Aufgabe aus dem Mittelalter in die neue Zeit herüberzuführen. In diesem Sinne sind „Theuerdank" und „Weißkunig" echt kaiserliche, echt deutsche und echt österreichische Werke. Mag die poetische Form des „Theuerdank" auch nicht unserem heutigen Geschmack entsprechen, wir begreifen die Verbreitung und Verehrung, welche das Gedicht bis in das beginnende XVIII. Jahrhundert gefunden hat. Das Testament des „letzten Ritters" blieb lebendig, bis es in Österreichs Heldenzeitalter und durch die Thaten des Prinzen „Eugen, des edlen Ritters" erfüllt wurde. Der „Türkenruf" ertönte in Österreich immer wieder, in Prosa und in Versen, in Türkenliedern und Türkensagen, in lateinischer und deutscher Sprache, bis herauf zu Abraham a S. Claras „Auf, auf ihr Christen", wo unter Hinweis auf die mysteriösen Buchstaben des alten Weißkunigs die Prophezeiung gemacht wird: „Es werden einmahl die geheimnusreiche Vocales oder Buchstaben deß Durchleuchtigisten Ertz-Hauß wahr werden: A. E. J. O. V., das ist, Austria Electa Imperatorem Ottomannicum Vincet.

Digitized by Google

7. Celtis und Chelidonius.

Von 1485 bis 1490 beherrschte Matthias Corvinus Niederösterreich als ungarisches Comitat. Sein Lehrer Johann Vitez, später Erzbischof von Gran und Primas von Ungarn, hatte in dem Herzen des jugendlichen Fürsten die Neigung zu den classischen Studien entzündet, so dass er keine Mittel scheute, sein „rauhes Pannonien in ein zweites Hesperien" umzuwandeln.[1] Die Neigung zu glänzender Lebensgestaltung machte sich auch hier geltend: prächtige Paläste wuchsen auf den Wink des Königs in der ungarischen Hauptstadt empor, eine Hochschule und andere Bildungsinstitute wurden im Lande begründet. Die hervorragendste Liebhaberei des Königs war die Anlegung einer prachtvollen Manuscriptensammlung, trotzdem damals schon die neue Kunst des Buchdruckes der Arbeit der Schreiber und Miniatoren zuleiberückte.

Abbildg. 73.
(K. u. k. Familienfideicommissbibliothek in Wien.)

Unter der Leitung des Präfecten der Bibliothek, Felix Ragusanus, waren 30 der hervorragendsten italienischen Meister mit Abschreiben und Illuminieren von Büchern beschäftigt. Ein Stab italienischer Gelehrter und Poeten — „aula docta

[1] Heeren, A. H. L., Gesch. d. klass. Lit. im Mittelalter. Göttingen 1822. II, S. 191 ff. — Maylath, Joh. Graf v., Gesch. d. Magyaren, Regensburg 1852. I, S. 85, 126, 268. — A. Mayer, Buchdruckergesch. Wiens. I, S. 11 f. — Budik, l. c. I, p. LXXXI. f. — Eugen Abel, Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Budapest u. Leipzig 1880. — Kink, l. c. — Aschbach, l. c. — W. Saliger, Die gel. Donaugesellschaft und die Anfänge des Humanismus in Österreich (Progr. d. St.-G. in Olmütz 1876.) Der Vesprimer Bisch. J. Vitez, nicht mit dem Primas gl. Namens zu verwechseln. Saliger, S. 6.

Digitized by Google

Matthiae Corvini" — drängte sich um den kunstliebenden Fürsten. Die „Libri neotericorum" fanden auch in Ungarn Bewunderer und Nachahmer. Silvios „Euryalus und Lucretia" war auch hier in Abschriften verbreitet.[1] Antonius Bonfinius aus Ascoli erzählte nach dem Vorbilde des Livius in weitfaltiger Prosa die Geschichte Ungarns vom IV. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der Prinzenerzieher Galeottus Martius aus Narni schrieb in einem „Libellus elegans" eine Anekdotensammlung aus dem Leben des Matthias zusammen.[2] Der Florentiner Naldus Naldius sang ein Gedicht zum Lobe der Corvinischen Bibliothek. Viele wären noch zu nennen, wie Petrus Ranzan aus Panormus, Michas Madius oder Johann Thuroczy und Aurelius Brandolinus, der in Ofen Rhetorik lehrte u. a. Das bedeutendste dichterische Talent war der Dalmatiner Janus Cesinge (geb. 1434), der sich Pannonius nannte, ein Neffe des Erzbischofs Johann Vitez. In Italien (1447 bis 1452), an dem prächtigen Hofe Lionellos von Este in Ferrara, ein Liebling des Cardinals Antonio von Modena, lernte er das Renaissanceleben kennen und erfreute sich des Unterrichtes des großen Guarino. Dieser rühmte von ihm: „Sprach er lateinisch, schien er in Rom, sprach er griechisch, schien er in Athen geboren zu sein." Marsilius Ficinus machte ihn zum Jünger der platonischen Philosophie, Aretinus bildete ihn zum Juristen und Staatsmann heran. In dem „Carmen pro paganda Italia" begrüßte er 1450 Kaiser Friedrich IV. in Rom und führte in raschem Fluge die wechselvollen Schicksale der ewigen Stadt an dem Auge des Fürsten vorüber. Ein berühmter Mann, kehrte er in die Heimat zurück, erfuhr Corvinus' Gunst in reichem Maße, war bald Bischof von Fünfkirchen und stand als Sänger und Held an seines Königs Seite in den Türkenkriegen. Eine Verschwörung zu Gunsten des Jagellonen Kasimir, in die ihn sein Oheim verwickelt hatte, stürzte ihn von der Höhe des Glückes. An Geist und Körper gebrochen, starb er, 38jährig, ein Flüchtling, in einem croatischen Pfarrhause 1472. Er hatte sich selbst die Grabschrift gesetzt: „Janus ruht allhier, der zuerst die lorbeergeschmückten Musen von Helicons Höhen an die Ufer des heimischen Ister gebracht hat." Bei Victor und Singrenius in Wien erschien 1514 von ihm ein „Elegiarum aureum opusculum", und 1569 besorgte der Wiener Professor Johannes Sambucus eine Ausgabe seiner Gedichte.

Wie später ein Theil der Schätze der Corvinischen Bibliothek nach Wien kam, so gieng der Glanz humanistischer Cultur nach Corvinus' Tod auf die Kaiserstadt an der Donau über. Konrad Celtis war im Todesjahre des Königs in Ofen gewesen und faßte die Gelehrten Ungarns unter dem Namen „Sodalitas literaria Ungarorum" zusammen. Bald entwarf er mit den deutschen Humanisten Wiens in dem Hause des Wiener Arztes Johann Tichtel die Grundzüge der „Sodalitas Danubiana", welche der Einigungspunkt der humanistischen Bestrebungen in den Karpathen-, Sudeten- und Alpenländern wurde und durch mannigfache Fäden den Humanismus der österreichischen und

[1] Noch im XVI. Jhdt. bearbeitete der unglückliche Valentin Balassa von Gyarmat (geb. 1551 in Szolnok), der Schöpfer magyarischer Kunstdichtung, der auch Lateingedichte ins heimische Idiom übersetzte, „Euryal. u. Lucr." in ungarischen Versen. Später gestaltete Andreas Poots (geb. 1740, gest. 1812 c.) die Novelle zu einem ungarischen Gedichte von 1062 Strophen mit 4294 Versen. (S. Devay, l. c., 495 ff.) Wahrscheinlich gehört auch das im alten Kataloge der Bibliotheca Zrinyiana mit der Signatur VII. 60 versehene „Igen szép história Sigmond chászárnak id eiben lett dolog" („Eine schöne Geschichte aus der Zeit Kaiser Siegmunds") hierher. S. die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrinyi. Wien 1893. Verl. von S. Kende, S. XIV., S. 38.

[2] Gedr. Viennae 1563. Ein Exemplar auf Pergament gedruckt in der Wiener Hofbibl. S. Denis, Wiens Buchdruckergesch. S. 515. A. Mayer. l. c., S. 81.

Digitized by Google

deutschen Lande in Verbindung setzte.[1] Der Bischof von Veszprim, Johann Vitez, welcher auch das Wiener Bisthum verwaltete, war der erste Präsident dieser „gelehrten Donaugesellschaft". Ihm folgte des Kaisers Historiograph Cuspinian als Vorstand. Dieser meint in seiner Biographie des Kaisers: „Gleichwie unter dem günstigsten Gestirn wanderten unter Maximilian alle schönen Künste, alle edlen Wissenschaften, alle Studien nach Deutschland, welches ihrer in Roheit und Dürftigkeit lange entbehrte." Durch die Krönung Cuspinians zum Dichter kennzeichnete der Kaiserseine Stellung der neuen Richtung gegenüber.

Gleich nach den Exequien für Friedrich IV. hatte er sie in großer Versammlung vorgenommen. Sie bedeutete ein Programm des neuen Landesherrn, sowohl der Scholastik als der Renaissance gegenüber. Cuspinian (geboren 1473, gestorben 1529), dessen historischer Arbeiten gedacht wurde,[2] hatte sich schon Kaiser Friedrichs IV. Gunst durch ein Carmen über das „Leben des Markgrafen Leopold des Heiligen" erworben und las seit 1490 in Wien über Vergil, Horaz und andere Classiker. Vaterländische und humanistische Richtung, wie sie für Maximilians Mäcenatenthum bezeichnend sind, vereinigten sich in der Thätigkeit des fränkischen Humanisten.

Unterstützt von dem Superintendenten der Universität Bernhard Perger von Stanz und den beiden Regenten Fuchsmagen und Krachenberger begann der Kaiser die Reformierung der Universität im Sinne des Humanismus und der landesherrlichen Gewalt. Durch Neuberufungen wurde die Phalanx der Scholastiker gesprengt, durch Dotierung der Humanisten mit Einkünften und Gehalt, durch persönliche Gunst des Kaisers und des Hofes wurde das Ansehen der „Poeten" erhöht und das „Vagantenhafte" ihrer Existenz behoben.

Das eigentliche Interesse der Wiener Humanisten in den Jahren von Maximilians Regierungsantritt bis 1497 liegt in der Berufungsgeschichte des Konrad Celtis, welche sich in einer Reihe von Briefen durch alle Stadien verfolgen läßt bis zu dem berühmten Einladungsbrief des Kaisers an den Ingolstädter Professor.[3] Die Geschichte bildet die letzte Episode in dem Kampf zwischen der italienischen Renaissance und dem mündig gewordenen deutschen Humanismus. Krachenberger und Fuchsmagen, Cuspinian, Bartholomäus Scipio (Steber) und Tichtel betrieben die Berufung des „deutschen Erzhumanisten", der sich in Wien bereits durch Gastvorträge bekannt gemacht hatte, Bernhard Perger, ein Mann der älteren Generation, setzte zunächst eine Reihe von Berufungen aus Italien durch.

Aus Padua wurde der Venetianer Hieronymus Balbi, einst Studiengenosse Peutingers bei Pomponius Laetus in Rom, berufen, ein unstätes Vagantenblut, ein sündiges Weltkind wie der Archipoeta, der Carmina im Geiste Catulls und Martials dichtete und als Ascet starb.

[1] Aschbach, l. c., S. 73 ff. — Kaltenbäck, l. c. III, 69 bis 114. Kink, l. c. I, 1. S. 184 bis 230. — Vgl. auch Kaltenbäck, l, c., I. Jhg. — Die Gesch. d. gel. Donauges. in einem Mscr. d. Wiener Hofbibl. v. Xystus Schier, Cod. 7237. — Horawitz, l. c.

[2] S. oben S. 427.

[3] Abgedr. nach d. Cod. d. Hofbibl. in Mosel, Gesch. d. k. k. Hofbib., S. 7. Vgl. auch Kink u. Aschbach, l. c.

Digitized by Google

In Wien blieb er als Rechtslehrer und Artist zunächst nur bis 1494, dann gieng er nach Paris, mußte sich nach England flüchten und erschien 1496 wieder in Wien. Durch die Verwendung des Erzbischofs Vitez von Veszprim, des Propstes Augustin von Olmütz, sowie Hassensteins und Schlechtas kam er 1499 an die Prager Universität. Aber auch dort war der unstäte Mann nicht zu halten. Hierauf fehlen durch zwölf Jahre alle Nachrichten über ihn, bis er 1512 als Geheimschreiber König Wladislaws, Propst von Waizen und Preßburg und Erzieher des Prinzen Ludwig erscheint. Damals kam er auch bei Gelegenheit des berühmten Congresses 1515 wieder nach Wien, wo er der „Sodalitas Danubiana" als Mitglied angehörte. Aus dem Stürmer und Dränger war ein gewandter Hofmann und frommer Geistlicher geworden. Später trat er in die Dienste Ferdinands I. und Karls V. und war vielfach in politischen Missionen thätig. Auf dem Wormser Reichstage 1521 hielt er eine Rede gegen Luther und einen Aufruf zum Türkenkrieg. Erzherzog Ferdinand designierte ihn zum Fürstbischof von Gurk an Stelle des Matthäus Lang, der nach Salzburg abgieng. Zuletzt erscheint er 1530 bei der Kaiserkrönung Karls V. Gegen 1535 ist er wahrscheinlich in Venedig gestorben, wo er bei der Spitalkirche von Peter und Paul begraben liegt.

Lobkowitz rühmt von Balbi, er zuerst hätte die lateinische Dichtkunst nach Wien gebracht:

„Primus ad Austriacae pulcherrima tecta Viennae
Vexit Arionae consona fila lyrae".

Bei dem ersten Wiener Buchdrucker — denn auch die neue Kunst der Typographie wurde erst unter Maximilian I. in Wien seßhaft — erschien 1494 eine Sammlung seiner Gedichte, versehen mit Lobgedichten auf Johann Vitez und Perger, aber auch auf Fuchsmagen, Krachenberger und andere Wiener Persönlichkeiten.

Es folgte die Berufung des durch seine Classikerausgaben berühmten Minoriten Ricutius Vellius aus Camerino und des Angelus Cospus aus Bologna, der auf Maximilians persönliche Veranlassung Partien aus Diodor von Sicilien und aus Johannes Zonoras ins Latein übertrug. Interessant ist das „Odeporicon" des Richardus Bartholinus aus Perugia, der in des Cardinals und Erzbischofs von Salzburg, Matthäus Lang, Diensten stand. Es wird darin in Silvios Weise Stadt und Land der österreichischen Alpenländer geschildert, vor allem wieder Wien. In die Schilderung ist auch die Erzählung der Fabeln vom Neidhart verflochten.

Diese italienischen Humanisten giengen vollständig auf die imperialistischen und politischen Ideale Maximilians ein, und Balbi hat in seiner schwungvollen „Vaticinatio" an Karl V. in prächtigen Worten ein Zukunftsbild der Größe der „Casa Austriaca" entworfen, einen Panegyricus in Form einer Prophezeiung, nach dem bekannten Vorbilde Vergils, wie er durch Jahrhunderte wiederkehrt in lateinischer, italienischer und deutscher Hofdichtung und in dramatischen Darstellungen als „Licenza" häufig vorkommt. Der vaterländischen Seite von Maximilians Bestrebungen konnte aber erst im Vereine mit dem „deutschen Erzhumanisten" Konrad Celtis Genüge geschehen. Jetzt erst trat Wien und seine hohe Schule in die „güldenen Zeiten Maximilians" ein, wie Eder panegyrisch ausruft. [1]

[1] Vgl. Jak. Zeidler, Schauspielthätigkeit l. c. S. 20 ff.

Digitized by Google

Abbildg. 74. Überreichung der Dramen durch Celtis an Friedrich den Weisen von Sachsen.
Holzschnitt von Dürer aus der Nürnberger Hroswithaausgabe vom Jahre 1501. (Stiftsbibliothek Heiligenkreuz.)

Digitized by Google

Konrad Celtis wurde am 1. Februar 1459 zu Wipfeld in Franken als Sohn eines Winzers geboren. Das Leben des deutſchen Wanderhumaniſten läſst ſich in drei Perioden gliedern: Jugend- und Wanderjahre 1459 bis 1492, die Ingolſtädter Zeit bis 1497 und die Wiener Epoche bis zu ſeinem Todesjahre 1508. Schon als Knabe hatte Celtis Lateinunterricht empfangen und leichtfingerig lateiniſche Carmina verfaſst. Der Winzerarbeit im väterlichen Weingarten entfliehend, fuhr er 1477 auf einem Schiffe nach Köln, um dort ſeine Studien zu beginnen. In dem Heidelberg des Dalberg und Agricola empfieng er 1484 die fruchtbarſten Anregungen, in Leipzig trat er zuerſt als Lehrer und Schriftſteller auf. Den Wendepunkt ſeines Lebens bildete die erwähnte Dichterkrönung 1487, die eigentliche humaniſtiſche Weihe empfieng er wie alle Humaniſten in Italien. In Rom genoſs er den Unterricht des Stifters der platoniſchen Akademie, Pomponius Laetus, in Florenz lernte er Marſilius Ficinus kennen, in Bologna Philipp Beroaldus, ſowie in Padua den Griechen Marcus Muſurus aus Kreta, in Venedig trat er mit dem berühmten Buchdrucker Aldus Manutius in Beziehung. Nach der Rückkehr aus dem Heſperidenlande begann er ein Wanderleben, das ihn lehrend und lernend vom Rhein bis an die Donau und Weichſel führte nach den vornehmſten Pflanzſtätten des Humanismus. Im Stammland des deutſchen Humanismus lernte er ſeinen ſpäteren Wiener Collegen und Sodalen Hieronymus Balbi kennen. Lobkowitz ſchrieb damals an einen Freund: „Konrad Celtis hat mich heimgeſucht, ein Mann, nicht ungelehrt — aber, um meine Meinung zu ſagen, weder an Beſcheidenheit noch an Gelehrſamkeit mit Hieronymus Balbus zu vergleichen.“ Die Renaiſſanceneigung zu beißenden Epigrammen und geiſtreichen Spöttereien zog übrigens dem deutſchen Humaniſten ebenſo wie dem Italiener von Seite der empfindlichen Böhmen Verfolgungen zu. Wie er ſpäter in Bayern der „rübenfreſſenden Ingolſtädter“ ſpottete, wie er ſich in Wien unbehelligt über die Neigung des Volkes zu Bummelei und Wohlleben ausließ, ſo ergoſs er in Prag das Salz ſeines Witzes über religiöſe und nationale Sitten und Gebräuche, muſste aber das Land mit der Eile eines Flüchtlings räumen, um ernſteren Gefahren zu entgehen. Seine Verbindungen mit den Humaniſten des Landes blieben aber beſtehen. Auch mit dem Haupte des mähriſchen Humanismus, Propſt Auguſtin von Olmütz, verband ihn dauernde Freundſchaft. Seiner Beziehungen zu dem magyariſchen Neuland des Humanismus und der Grundlegung der Donaugeſellſchaft daſelbſt wurde gedacht. Der univerſaliſtiſche Zug der Renaiſſance trieb Celtis nach Polen, um in Krakau Aſtronomie und Mathematik unter der Leitung des Peuerbach-Commentators Brudzewo zu ſtudieren. Er gründete daſelbſt die „literaria Sodalitas Vistulana“. Auch nach Wien hatte er, wie erwähnt, vorübergehend ſchon hereingeblickt und daſelbſt Gaſtcurſe gehalten. Von Ingolſtadt aus hielt er die Wiener Beziehungen immer aufrecht, bis endlich ſeine Berufung erfolgte. In den vier Büchern ſeiner „Amores“, welche er nach den Namen ſeiner Geliebten als Haſilina Sarmata, Elſula Norica, Urſula Rhenana und Barbara Cymbrica bezeichnete, entwirft er Reiſebilder und ſchildert in Silvios' Art Städte und Länder, die er geſehen, mit ihren Sitten und Gebräuchen. Auch die erſten zwei Bücher ſeiner Oden entnehmen dem Wanderleben des Humaniſten ihren Stoff, während das dritte Buch ſich auf Ingolſtädter, das vierte auf Wiener Verhältniſſe bezieht. Für die „Amores“ gaben Ovidius und Auſonius die Hauptvorbilder, in den Oden und Epoden ſtrebte er der Horaz Deutſchlands zu werden.[1]

Wegen des lebendigen Gefühles, das ihn bei aller Verehrung des Alterthumes für die Größe der Deutſchen erfüllte, iſt er ganz richtig mit Klopſtock

[1] Klüpfel, de vita et scriptis C. Celtis Protucii ... Friburgi 1827. Vgl Aſchbach, Kink, l. c. Vgl. J. Huemer, Allgem. deutſche Biogr. IV, 82 bis 88. — Aſchbach, Die früheren Wanderjahre des C. Celtis. Wien 1869. Vgl. K. Hartfelder in Sybel. Hiſt. Zeitſchr. 1882. 47, 15 bis 36.

Digitized by Google

verglichen worden. „Was die Deutschen geleistet, erfüllt ihn mit Begeisterung, er wird nicht müde, es zu preisen." Er fühlt sich als Bahnbrecher, gleich einem Ennius, Lucrez, Vergil, welche dem Horaz vorhergegangen sind. Wie er an den Klosterhumanismus anzuknüpfen verstand und wie er sich in seiner Art mit Geschichte abgab, wurde wiederholt berührt, auch, wie er hierin mit den Neigungen und Wünschen seines kaiserlichen Herrn zusammentraf. Was er aber immer geleistet hat als Dichter und Gelehrter, als Herausgeber antiker Classiker und mittellateinischer Dichter, als Liebhaber der Musik und der bildenden Künste: die Hauptwirksamkeit des Mannes beruhte in der Macht seiner Redekunst und seiner persönlichen Beziehungen. Wer einen Begriff von der Bedeutung dieses ungemeinen Lehrtalentes bekommen will, muss im Codex epistolaris der Wiener Hofbibliothek die umfassende Anregerthätigkeit des rastlosen Gelehrten verfolgen.

Wer nur die Lebenserfolge und den Ruf dieser glänzenden Renaissancefigur mit dem vergleicht, was er an dichterischer und gelehrter Arbeit vollendet hat, wird einigermaßen enttäuscht. Der gewandte Ciceronianer wusste überall Propaganda für die classischen Studien zu machen, die zersplitterten Kräfte in Gesellschaften zusammenzubinden, glänzende Projecte zu entwerfen und die Gunst der Mächtigen für seine Sache zu gewinnen. Wie die italienischen Humanisten, stand er trotz epikureischer Neigungen und paganistischer Anwandlungen, wie noch sein Testament beweist, auf dem Boden des römischen Kirchenthums. Wenn er auch Satiren gegen geistliche Missbräuche und Auswüchse des Mönchswesens richtete, pflog er doch vielfach mit Geistlichen und Klosterleuten freundschaftlichen Verkehr. Der Prior Paul von Lambach wendete sich an den berühmten Humanisten um ein Epitaphium für den verstorbenen Abt des Klosters. Wie er eine Wallfahrt nach Alt-Ötting unternommen hat, so schrieb er Gedichte auf Heilige und Märtyrer, wie die heilige Walpurga, den heiligen Sebaldus u. a. Die Litanei, welche man in der Jesuitenzeit zum Seelenheile der verdienten Todten der Wiener Universität zu beten pflegte, führt auch den Namen des deutschen Erzhumanisten auf.

Ein echtes Kind der italienischen Renaissance war Celtis in seiner Neigung zu Prunk, Glanz und verfeinerter Lebensführung.[1] Den Stolz seines Lebens bildete seine Dichterkrone, und voll Selbstbewusstsein sang er:

„Primus ego titulum gessi nomenque poetae,
Caesareis manibus laurea nexa mihi."

Noch das Grabdenkmal am Stephansdome, dessen Entwurf der eitle Mann selbst gemacht hatte, zeigt ihn mit dem Lorbeer des Poeten. Mit den Versammlungen der Donaugesellschaft, des Poetencollegiums und mit den Dichterkrönungen stehen auch diejenigen Seiten seiner dichterischen und künstlerischen Arbeit in Verbindung, durch welche er für die Literatur der Folgezeit am wirksamsten wurde: seine Bemühungen um die Pflege der Musik und des Dramas.

Ein Abglanz der italienischen Renaissance zeigte sich schon in dem äußeren Auftreten der Wiener Humanisten.

Nach Eders Bericht bestiegen die „Professoren niemals die Kanzel ohne Mäntel und prächtigen Aufzug. Zum Zeichen des Sieges trugen sie zuerst drei aus Tuch geschnittene Zungen an den Mänteln, deren eine hernach der ingolstädtischen Akademie, als einer Tochter der hiesigen Erzschule, verliehen worden. Die Studenten, deren

[1] S. oben S. 388 f., S. 400 ff., S. 407, S. 419, S. 421.

Digitized by Google

manchmal mehr als 7000 zu einer Zeit hier waren, trugen nach den Ordnungen verſchiedene Kennzeichen, damit ſie von dem gemeinen Volke unterſchieden und verehrt werden konnten. Dieſen allen wurden allezeit die größten Ehren erwieſen. Es war endlich ein großes Anſehen und Ehrerbietigkeit dieſer Schule, die man dem Umgange der Götter am eheſten vergleichen kann. Gewiſs iſt es auch, daſs damals keine Schule in ganz Deutſchland ſolchen Ruhm als die hieſige hatte." Man ſieht, die Ritter vom Geiſte hatten ſich ſchon in eine rechte Gottähnlichkeit hineingeredet. Wie die Ritter des Schwertes hatten ſie ihr eigenes Ceremoniell, ihre eigene Sprache und Sitte, und die Dichterkrönungen bildeten ihren Ritterſchlag. Alle Künſte: Muſik, Malerei und Poeſie wurden zur Verherrlichung dieſes Actes in Bewegung geſetzt.

Hier bot ſich für Celtis Gelegenheit, was er an den Akademien und Höfen Italiens gelernt hatte, praktiſch in Scene zu ſetzen.[1] Mit dem Humanismus kam das Gelehrtendrama nach Deutſchland. Es trat bald in zweifacher Form auf, als Schuldrama und als Feſtſpiel. Das erſte erwuchs aus der Interpretation und Recitation der antiken Dramatiker, vor allem des Terenz, als naturgemäßes Poſtulat des Grundſatzes der „Imitatio", auf welchem der ganze humaniſtiſche Studienbetrieb beruhte. Das andere gieng aus dem geſelligen und feſtlichen Leben der akademiſchen Kreiſe und ihrer innigen Verbindung mit dem Hofe Maximilians hervor. Beide Gattungen laufen Jahrhunderte nebeneinander her und gehen vielfach ineinander über. Konrad Celtis hat beide in Öſterreich eingebürgert.[2]

In der Aula ließ er den „Eunuchus" von Terenz, die „Aulularia" des Plautus, ſowie Senecas „Raſenden Herkules" und deſſen „Abendmahl des Thyeſtes" durch die Studenten aufführen. In Epigrammen erfolgte die Ankündigung dieſer Schüleraufführungen.[3] Der Rector magnificus Püelinger bemerkt dies als etwas beſonders Denkwürdiges in den Acten der Univerſität.[4]

[1] Ancona, Origini del teatro italiano. Torino 1891. II.

[2] Die Komödie „Chriſis" des Enea Silvio, während des Nürnberger Reichstages 1444 zum Zeitvertreib verfaſst, wurde allerdings den Collegen der Wiener Kanzlei bekannt, hat dem Verfaſſer auch Vorwürfe von Seite Pfullendorfs eingetragen, fand aber keine weitere Verbreitung. Sie iſt in einer einzigen Abſchrift im Cod. 462 der fürſtlich Lobkowitziſchen Bibliothek in Prag erhalten. Sie gehört zu den Frührenaiſſancekomödien nach Art von Paul Vergerios „Paulus", Leonardo Brunis „Poliſcene" u. dgl. S. Weiß, l. c. — Vgl. beſ. Creizenach, l. c., S. 529 ff.

[3] Melchior Adami ſagt: „Primus comœdias et tragœdias in publicis Theatris more veterum exhibuit." Vgl. Khautz, Verſuch einer Geſchichte d. öſterreichiſchen Gelehrten. Frankf. u. Leipzig 1755. Vorrede S. 17.

[4] Klüpfl, l. c. ſagt: „Hanc in rem occurrunt in libris epigrammatum epigrammata duo, quorum altero denuntiabat, exhibendum esse in aula academica Aululariam Plauti, altero autem Comœdiam Eunuchi Terentianam annuntiavit jussitque spectatores, ut adsint post meridiem hora prima in aula academica." Das Epigr. lib. IV. 18 lautet:

„Pro comœdia Eunuchi ad verbum latine dicta
Qui cupiet veteres Romanos cernere ludos,
Egerat ut Latio scena latino foro:
Phoebus ubi primam nitidus signavit horam,
Hic petat excelsae tecta superba scholae".

Vgl. Aſchbach, l, c., S. 78.

[5] zum Jahre 1502: Erat profecto memoria dignissimus Actus, antea non visus a me, neque ceteris: Comœdiae plures in aula universitatis me annuente, et ut plurimum præsente, per pueros recitatae ac scenice plausu repræsentatae sunt. (Kaltenbäck, Die gelehrte Donauges. S. 37.) Vgl. J. Zeidler, l. c. S. 24 f.

Digitized by Google

Der zweiten Gattung gehören die Stücke an, welche Celtis selbst verfasste. Zwei derselben sind im Druck erschienen. Es sind Gelegenheitsstücke, wie später die „Ludi caesarei" der Jesuiten, bestimmt, vor dem Hof und zum Preise des Kaisers bei festlichem Anlass gespielt zu werden. Es sind Prunkstücke, personenreich und große Pracht der Ausstattung fordernd. Der Stoff ist der antiken Mythe entnommen, welche allegorische Deutung erhält. Gesang, Musik und Tanz nehmen breiten Raum ein, so dass die Stücke den Eindruck lyrisch-orchestischer Festspiele machen. Das eigentlich Dramatische ist ihre schwächste Seite. Ihr Vorbild sind die Maskenkomödien, wie sie in Italien an den glänzenden Renaissancehöfen üblich waren. Wer die Carnevalsfeste, zu denen die Ariosto und Machiavelli „canti carnaschialeschi" schrieben, den Aufzug der vier Weltalter nach Ovid oder den Planetentanz, welchen Leonardo da Vinci 1489 aufführte, vor Augen hat: der sieht die Vorbilder aller künftigen Festspiele und Hofallegorien vor sich. Der „Mummenschanz" im zweiten Theile von Goethes „Faust" erklärt selber seine Herkunft aus dem Hesperidenlande. Er versetzt uns in die Zeiten Maximilians I., vor welchem die Stücke Konrad Celtis' aufgeführt wurden. Sie stehen in Verbindung mit dem Aufschwung, welchen die Musik unter Maximilian in Österreich nahm. In der Neigung zu dieser Kunst trafen der Kaiser und Celtis zusammen. Cuspinian nennt Maximilian „Musices singularis amator".

In den Niederlanden hatte der Kaiser die neue Form dieser Kunst kennen gelernt und förderte nun ihre Pflege bei weltlichen und geistlichen Autoritäten Österreichs. Für die kaiserliche Kapelle wurden Sänger gestiftet, welche „auf burgundisch zu discantieren hatten".

Der Wiener Bischof Georg Slatkonia aus Laibach, der in dem „Triumphzug" Maximilians, welchen A. Dürer und Burgkmair mit Holzschnitten, Johann Stabius mit deutschen und Benedictus Chelidonius mit lateinischen Versen geziert hatten, als Dirigent der „Canterey" erscheint, unterstützte des Kaisers Bestrebungen als Praktiker und Theoretiker. Er führte den Ehrentitel „Archimusicus", den man fälschlich als Spielgraf gedeutet hat. Der Salzburger Paul Hofheymer, des Kaisers „gekrönter Organistenmaister", wirkte als Hof- und Domorganist bei St. Stephan und zog als Componist tüchtige Schüler heran, wie Heinrich Isaac, Ludwig Senfl, Arnold von Bruck und andere. Auch in den Klöstern hob sich die Musik, wie Johann Rasch im „Schottenkloster" sagt: „als dann neben andern studiis eine beruemte Musica zum Schotten bißher ist gehalten und erhalten worden ... iu summa musica ecclesiastica erschwunge sich, hebte an zu blüeen und grainen." Der Kaiser erschien selbst mit anderen Fürstlichkeiten gern bei musikalischen Productionen im Stifte, und beim Wiener Congress 1515 erwarben sich die Künstler des Hauses die vollste Anerkennung der hohen Gäste. Franz Sforza von Mailand brachte den Meister Simon de Quercu nach Wien, dessen „Opusculum musices" 1509 bei Winterburger mit kostbaren Holztafeldrucken erschien. Von Konrad Celtis gieng der Gedanke aus, zu den antiken Versmaßen streng metrische Satzweisen einzuführen. Die Composition horazischer Oden bildete die Grundlage. Der Brixener Schulmeister Peter Tritonius, der in Padua studiert hatte und bis zu Celtis Tod als Musikmeister der gelehrten Donaugesellschaft in Wien wirkte, war der musikalische Beirath des Humanisten. Mit ihm gab dieser 1507 die „melopoiiae sive harmoniae tetracentricae super XXII. genera carminum" heraus.

Vom Humanistendrama drang dieser Odenstil später ins deutsche Schuldrama und wurde durch die Cantoren ins evangelische Kirchenlied übertragen.

Digitized by Google

Den erſten ziemlich unbeholfenen Verſuch dieſer metriſchen Muſik enthält des Konrad Celtis: „Ludus Dianae coram Maximiliano Rege".[1]

Es wurde am 1. März 1501 auf dem Schloſſe zu Linz vor Max I., ſeiner Gemahlin Maria Blanca, dem Herzog von Mailand und anderen Herrſchaften, von einigen Mitgliedern der Donaugeſellſchaft bei Gelegenheit der Dichterkrönung des Schleſiers Vincenz Lang (Eleutherius) aufgeführt.[2] Die Zahl der Agierenden, unter denen Celtis ſelbſt war, betrug 24. Das Stück iſt in fünf Acte getheilt. Eröffnet wurde es durch einen Prolog, den der Hofcaplan Joſef Grünbeck[3] vortrug.

Im erſten Act erſcheint Diana, begleitet von Nymphen und reichem Gefolge und begrüßt den römiſchen Kaiſer als ihren Herrn und Meiſter. Geſang und Tanz beſchließen die Scene. Im zweiten Act erſcheint Sylvanus mit Bacchus (Vincenz Lang) und den Faunen. Der Recitation folgte ein vierſtimmiger Geſang, nach den modernen Muſikgeſetzen abgefaſst, der wohl das Hauptintereſſe in Anſpruch nahm. Zitherſpiel und Inſtrumentalmuſik füllen die Pauſen. Der dritte Act enthält den Höhepunkt des Stückes. Longinus erſcheint im Aufzuge des Bacchus, wirft ſich dem Kaiſer zu Füßen und erbittet den Lorbeerkranz:

„Si qua mihi est virtus doctrinaque, maxime Caesar,
Imponas capiti laurea serta meo.
Per superos ego juro tibi et per Sceptra Tonantis
Cantabo laudes hic et ubique tuas."

Der Kaiſer küſst ihn darauf, reicht ihm den Jaspisring und kränzt ſein Haupt mit der Lorbeerkrone, worauf der Chor der Bachantinnen einen Dankhymnus anſtimmt.[4] Der vierte Act ſorgte für die Komik, indem Silenus auf ſeinem Eſel

---

[1] Vgl. Jak. Zeidler, die Schauſpielthätigkeit der Schüler und Studenten Wiens (1888), S. 25. Gottſched, Nöth. Vorrath, II., S. 166 ff., Kaltenbäck, Öſterr. Zeitſchr. für Geſch. u. ſ. w., I., S. 34; Rud. Kink, Geſch. der kaiſerl. Univ. zu Wien. I., 1. Th, S. 197; Aſchbach, Geſch. d. Wiener Univ. II., S. 241.

[2] Darunter außer Celtis u. Grünbek auch Petrus Bonomus, Mitgl. d. Wiener Kanzlei, ſpäter Biſchof von Trieſt, Großkanzler und oberſtes Haupt d. Hofrathes d. n.-ö. Lande († 1546, 88 Jahre alt). S. jetzt Beiträge zur Geſch. d. n.-ö. Statthalterei: Die Landeschefs und Räthe dieſer Behörde von 1501 bis 1896. Wien 1897, Selbſtverlag der k. k. niederöſterr. Statthalterei. Druck bei Fr. Jasper. — Seine Gedichte vgl. Zingerle, Beitr. z. Geſch. d. Phil. I, XLIII u. 88. — Aſchbach, l. c. II, 422. — Denis nennt ein Feſtgedicht „in nuptias Maximiliani et Blancae Mariae" von ihm. Unter ſ. Ged. iſt eines gegen die Verläumder des Celtis. Auch ſein Bruder Franz gehörte ſchon 1497 der Sodalitas Danubiana an.

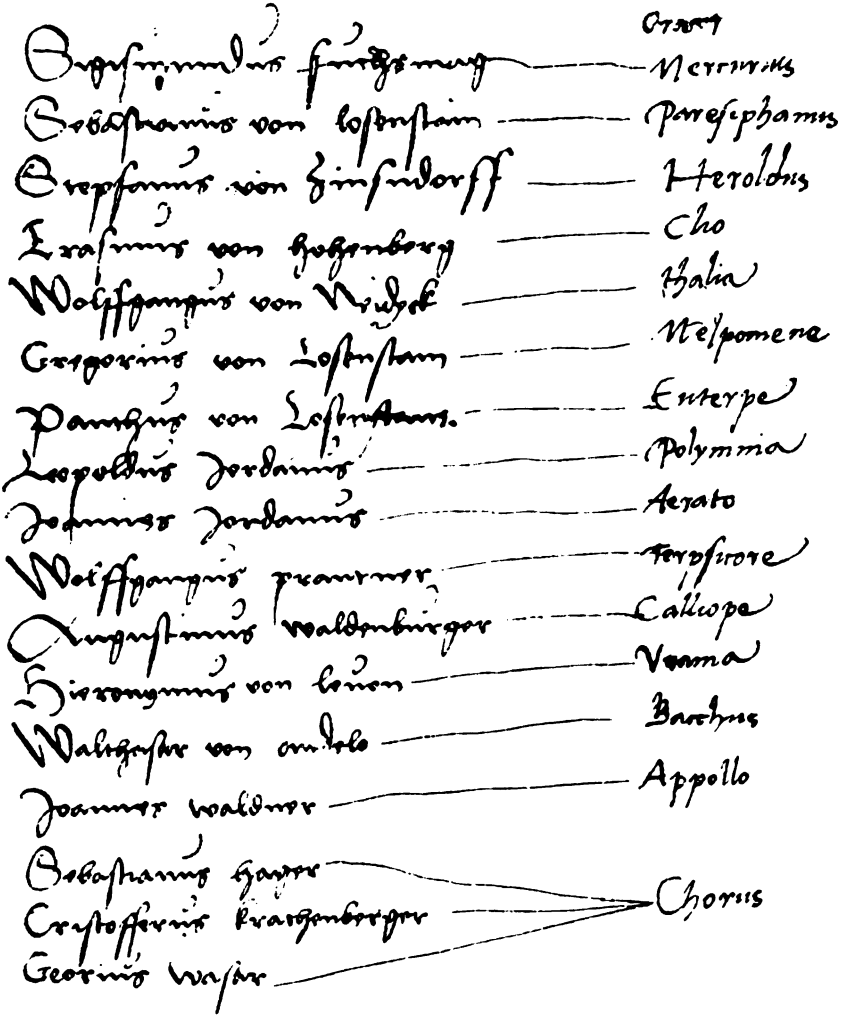
[3] Joſ. Grünbek, geb. 1473 zu Burghauſen, Secret. d. Kaiſers, † nach 1530. Auch der Friesländer Theod. Ulſenius (Velſen) wirkte mit. Er war Arzt. Außer Epigrammen u. Elegien erſchienen von ihm 1496 zu Nürnberg mit Erklärungen von Pictorius zwei Bücher „De pharmacandi comprobata ratione" in Verſen. Aſchbach, l. c. II. S. 430, Nr. 1.

[4] Die Scene iſt für die ganze Art dieſer Production bezeichnend und für die bequeme Weiſe, wie eigenes und fremdes Gut wieder und wieder benützt wurde. In Gedanken und Formeln ſtellt ſie ſich als eine Umformung von Konrad Celtis „proseuticum ad diuum Fridericum tertium pro laurea apollinari" dar. Dort heißt es:

„Caesar in orbe decus: doctorum gloria vatum
Dum tribuis meritis premia digna suis.
Cinge precor viridi, mereor si forte, corona
u. ſ. w. . . . .
Cantabo laudes, dum mihi vita, tuas" . . . . .

Digitized by Google

stammelnd und halbbetrunken erschien. Die Diener des Hofes unterbrechen ihn und bringen in goldenen Bechern und Schalen Wein, worauf unter Pauken- und Hörner-



Abbildg. 75. Handschriftliches Personenverzeichnis aus Konrad Celtis „Rhapsodia".
(K. k. Hofbibliothek zu Wien.)

Dann die Danksagung:

„Cinxisti viridi Caesar mea tempora lauro
Ecce meas ornat laurea sancta comas.
Ast ego pro tanto semper tibi munere gratus
Cantabo laudes hic et ubique tuas.
Non mea me virtus tali nunc munere dignum
Sed principe fecit Ensifer imperii."

(Vgl. Fr. Gotth. Freytag, Adparatus Litterar. T. III, S. 1717. Lipsiae 1755.)

Digitized by Google

ſchall auf das Wohl des Fürſten getrunken wird. Im fünften Act verabſchiedet ſich Diana ſammt allen Mitſpielenden vom Kaiſer und entſchwindet in den Wäldern.

Derſelben Art iſt auch das zweite Stück von Celtis, welches 1504 von ſechzehn Schülern des Univerſitätsgymnaſiums in Wien vor Maximilian aufgeführt wurde. Der Augsburger Druck desſelben von 1505 führt den Titel: „Rhapsodia de laudibus et victoria Maximiliani de Boemannis".[1] Apollo, Mercur, Bacchus und die Muſen ſingen im Angeſichte der ſieben Kurfürſten das Lob des Kaiſers. Es hat noch weniger dramatiſchen Charakter als der „Ludus Dianae". Bei allen dieſen Renaiſſanceſtücken liegt das Hauptintereſſe in Geſang und Tanz, und ſie bilden eigentlich die Vorläufer von Oper und Ballett, welche von Italien her auf die Entwicklung der Gattung Einfluſs gewannen. In ähnlicher Weiſe dichteten auch andere Mitglieder der Donaugeſellſchaft. Der Schweizer Joachim von Watt[2] (Vadianus), einer der bedeutendſten Polyhiſtoren ſeiner Zeit, ein St. Gallner, der wie Ulrich Zwingli[3] unter Celtis, Camers, Cuſpinian in Wien ſtudierte, die Aufmerkſamkeit Maximilians I. durch eine ſapphiſche Ode auf den „heiligen Koloman" auf ſich lenkte und 1514 zum Dichter gekrönt wurde, verfaſste ähnliche Arbeiten. Dieſelbe allegoriſche Art herrſcht in ſeiner Ekloge „Fauſtus", die 1517 in Wien mit einer Widmung an Krachenberger erſchien und unter fingierten Namen den Kaiſer, ſeine Gönner und andere Hofleute ſchildert. Die Praefatio gibt den Schlüſſel. Phronimus bedeutet Maximilian, Alcon Cuſpinian, Lycoris iſt „ipsa Vienna", Anolbus vertritt den „Invidus", Lycidas iſt Graccus Pierius und Fauſtus Vadianus ſelbſt.

Eine eigenartige Stellung unter den Wiener Stücken nimmt das Drama des Schottenabtes Benedictus Chelidonius ein, betitelt: „Voluptatis cum virtute disceptatio".[4] Dieſer „Streit der Wolluſt und der Tugend" wurde am 10. März des Congreſsjahres 1515 in glänzender Verſammlung von den adeligen Convictoren des Schottenſtiftes, wie Graf Niklas Salm, Wenzel Haugwitz von Biskupitz, Georg von Zinzendorf, in Gegenwart Erzherzog Karls von Burgund, der lateinkundigen Königin Maria von Ungarn, ſowie des Cardinals Matthäus Lang aufgeführt.

Ein Proceſs zwiſchen Venus und Pallas bildet den Inhalt des Stückes. Epikur iſt der Zeuge jener, Herkules dieſer. Der Richter entſcheidet für Pallas, und der Teufel holt, wie ſpäter in der Jeſuitenkomödie ſo häufig, die Gegenpartei.

---

[1] Vgl. Öſterr. Nat. Enc., I. Bd., S. 494; Schlager, l. c.; Meynert, l. c.; bei Klüpfel, p. 91; Goedeke, a. a. O., I., S. 133. Wir geben nebenan das Perſonenverzeichnis, welches dem in der Hofbibliothek bewahrten Drucke d. „Rhapſodia" handſchriftlich vorgeſetzt iſt. Es wurde ſchon in der Ausſt. f. Theater u. Muſik in Wien 1892 als älteſter Theaterzettel ausgeſtellt (Kat. cit. S. 25, Nr. 9). Die Agenten ſind: Sigismundus Fuchsmagen — Orator, Mercurius; Sebaſtianus von Loſenſtain — Pareſiphanus; Stepfanus von Zinſndorff — Heroldus; Erasmus von Hohenberg — Clio; Wolffgangus von Neideck — Thalia; Gregorius von Loſenſtain — Melpomene; Panthus von Loſenſtain — Euterpe; Leopoldus Jordanus — Polymnia; Joannes Jordanus — Aerato; Wolffgangus Prantner — Terpſichore; Auguſtinus Waldenburger — Calliope; Hieronymus von Leuen — Urania; Walthaſar von Andelo — Bacchus; Joannes Waldner — Apollo; Sebaſtianus Hager, Chriſtofforus Krachenberger, Georgius Waſer — Chorus.

[2] Vgl. Aſchbach, l. c., S. 392 ff.

[3] Zwingli hat hier wohl auch ſeine muſikaliſchen Anregungen erhalten. Er componierte die Muſik zum „Plutos" des Ariſtophanes, der in Jörg Binders Bearbeitung aufgeführt wurde. Vgl. J. Zeidler, Schul- und Gelehrtendrama im Kat. d. intern. Ausſt. f. Muſ. u. Th. Wien 1892. Deutſches Drama, S. 19.

[4] Vgl. nebenan das Titelblatt.

Digitized by Google

Voluptatis cum Virtute disceptatio:

Carolo Burgũdiæ duce Illustrisimo, Diuiq; Cæs. Maxæmiliani Nepote, litis diremptore æquissimo. Viennæ Pannoniæ corã MARIA Hungaroꝝ Regina designata, Dominoq; MATTHEO S. angeli diac. Cardinali Reuerendissimo recitata. A BEnedicto Chelidonio Heroicis lusa uersibus.

Sustulit alcides non uno monstra labore
Cæsar idem peragit, par gloria cedat utriq.

Abbildg. 76.

K. k. Hofbibliothek zu Wien)

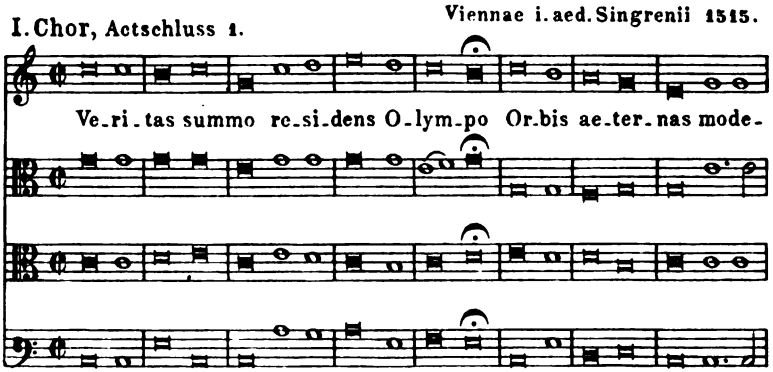
Digitized by Google

Ein proſaiſcher Prolog und ein Argument in Jamben leiten das Stück ein. Jedem Act geht ein vom „Preco“ geſprochener Prolog in deutſchen Jamben voraus, vor dem erſten und zweiten Act je 18, vor dem dritten Act 12 Verſe umfaſſend. Es mag hier die erſte Preco-Rede folgen:

Ir herren hoch von manchem ſtandt
Auf eer und tugend uns bekandt
Kurtzweyl wir euch zu dieſer Zeit
Erpieten und vil frolichkeit
Manch weg den menſchen hin und her
In Lebenszeit ia mit gefeer
Verleiten uns des himelſpan
Verfeelet wurt von manchem man.
Darumb das wolluſt heer gefelt
Und tugent wurdt zuruck geſtelt
Zwitracht erhebt ſich da und dort
Venus, Pallas an keinem ort
Vergleichen ſich. Dy tugend ſtraft
Des menſchen hertz mit rat und kraft
Das wir euch geben zu verſtan
In dieſem ſpil yetz hebend an.
Her für Frau Venus und für dich
18. Red ſelber und Latine ſprich.

Das Stück iſt in Hexametern abgefaſst, und jeden Act ſchließt ein vierſtimmiger „Chor im ſapphiſchen Metrum“. Die Muſik, von dem Wiener Componiſten Jakob Diamond herrührend, iſt vollkommen nach dem Principe des Odenſtiles durchgeführt.[1]

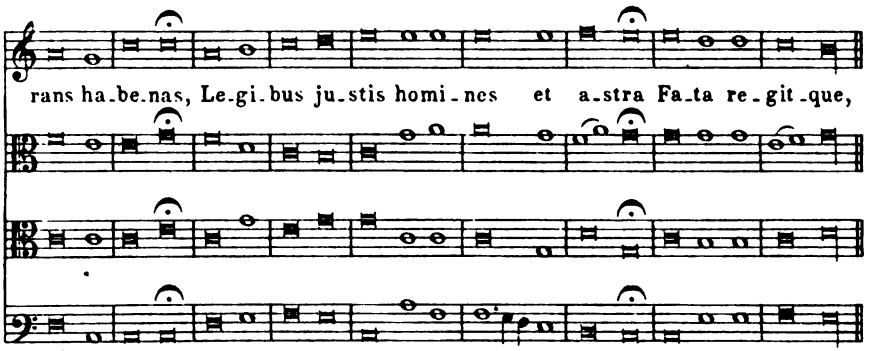
Das Gegenſpiel eröffnet: Venus mit ihrem Gefolge, Satan und Cupido. Die Scene erinnert an die Mercatorſcenen des geiſtlichen Spieles. Venus klagt über den ſchlechten Abſatz ihrer Waren, Satan preist ſie wie Knecht Rubin an, Cupido entſendet ſeine Pfeile — alles vergeblich. Wie Juno bei Vergil, hemmt hier Pallas die Beſtrebungen der Venus.[2] Hierauf folgt der Wettſtreit der beiden Göttinnen, der Aufruf Erzherzog Karls als Schiedsrichter und die Forderung der Zeugen vor die Schranken des Gerichtes. Mit einem vierſtimmigen Chor, nach Art der Chöre des antiken Dramas, ſchließt der Act.



[1] Vgl. Ernſt Hauswirth, Abriſs u. ſ. w., l. c., S. 51 ff.; Derſelbe, Progr. d. Schottengymn. Wien 1853, S. 10 f.; Horawitz, l. c., 194 ff.; Denis, Wiens Buchdruckergeſch. S. 138; A. Mayer, Buchdruckergeſch., I. S. 38, 89, 149; J. Zeidler, Schauſpielthätigkeit, S. 25 f. Während des Druckes kam mir A. v. Weilens Darſtellung in den Theatern Wiens, I. Bd., 1. Heft, S. 10 ff. zu.

[2] Über Verſuchungsſcenen in ſpäteren Stücken vgl. J. Zeidler, Thanatopſychie (Ztſchr. f. vgl. Litt.-Geſch. N. F. IX), S. 94 ff., S. 123 ff. u. ſ.

Digitized by Google



Veritas summo residens Olympo
Orbis aeternas moderans habenas
Legibus justis homines et astra
Fata regitque.[1]

Der zweite Act bringt die Führung der Zeugen: für Venus „Epicurus alzeit vol", für Pallas Herkules „ein man der tugend wolgemeß", wie der deutsche Prolog sagt. Er besiegt vor dem Tribunale Anteus Geryon, die Amazone Hippolita und den Cakus. Ein Hymnus auf Herkules schließt den Act.

„Herculem laetis celebramus hymnis
Ille nam longa serie laborum
Inter et tauros fuit et leones
Atque Gigantum".....

Der dritte Act bringt die „Decisio". Der Schiedspruch entscheidet für Pallas, aber sie überläßt den Lorbeer bescheiden Erzherzog Karl. Licenzenartig erfolgt der Preis des Hauses Österreich. Auch Königin Maria und Cardinal Matthäus Lang werden apostrophiert. Vor dem Schlusse des Actes folgt wieder ein „Modus" zu einer sapphischen Ode:

„Pravitas atro similis veneno
Mentibus rectis inimica pestis
Proforet nobis nihil, esset et si
Nulla Gehenna."

Das Stück und sein Verfasser repräsentieren innerhalb der Wiener Renaissancegesellschaft den deutschen Klosterhumanismus.[2] Benedictus Chelidonius, ursprünglich dem St. Ägidienkloster in Nürnberg angehörig, trug nicht mit Unrecht den Beinamen „Musophilus". Er zählt zu den Klostertypen, welche wie Niklas Ellenbog von Ottenbeuren, „mundum immundum post se habens", das Studium der Classiker mit der Theologie verbanden. Ein Freund

[1] R. v. Liliencron, Die Chorgesänge des lat.-deutschen Schuldramas im XVI. Jahrhundert. (Vierteljschr. f. Musik-Wissenschaft, VI. 1890. H. 3, S. 360 ff.)

[2] Die Allegorie hat sich weiter in Österreich erhalten. In dem Panegyrikus auf die Kremser Schule von Vitus Kunis (1579) bringt der zweite Theil eine allegor. Schilderung des Kampfes der schlechten Eigenschaften der Studierenden gegen die guten. Pallas Athene und die neun Musen bewachen die Burg der Guten. Das Heer der Laster rückt gegen sie an. Die Burg bleibt unerobert. S. Baran, Lat. Stadtschule in Krems l. c., S. 51.

Digitized by Google

Albrecht Dürers, im Hause Pirkheimers, dessen Schwester Charitas, hochgepriesen von Konrad Celtis, dem Clarenkloster vorstand, aus- und eingehend, stand er mitten in der künstlerischen und humanistischen Bewegung des Nürnberg der deutschen Renaissance. Briefe und Gedichte,[1] die er dem Brauche der Zeit gemäß den Werken anderer als Begleitschreiben beigab, zeugen für die Vielseitigkeit seiner Interessen und Beziehungen.

Sein theologisches Hauptwerk ist die Ausgabe des „Bandinus", die er nach einer von J. Eck in Melk entdeckten Handschrift besorgte. Seine poetischen Hauptwerke sind die „Carmina de vita et passione Christi" und die „Carmina de vita Mariae".[2] Der reiche Wechsel der Metren — jambische Dimeter, elegische Distichen, sapphische Strophen, Choriamben — legt Zeugnis ab für die prosodische Gewandtheit des Dichters. Die Sprache, welche stellenweise dramatische Lebendigkeit, stellenweise lyrische Weichheit aufweist, strebt der humanistischen Ausdrucksweise zu. Albrecht Dürer sorgte für die bildnerische Ausschmückung der Werke, welche 1511 zu Nürnberg erschienen. Auch an den künstlerischen Unternehmungen des Kaisers, wie am „Triumphzug" sahen wir den gelehrten Abt betheiligt, welchen das Vertrauen des Fürsten auch zu wichtigen Sendungen und Staatsgeschäften heranzog.

Aus den Ideen, welche in der Umgebung des Kaisers lebendig waren, erwuchs auch das Drama des Chelidonius.

Neben den humanistischen Anregungen enthält es aber Elemente, welche dem Klosterhumanisten durch seine theologische Bildung nahegerückt wurden. Durch die Agenten und ihren Lehrer Dr. Chilimarus stellt sich das Stück als Schulkomödie dar und übertrug die Sitte der „ludi-scholastico-scenici" von der Universität auf die Klosterschule. Dem entspricht auch, wenn Chelidonius in der Widmung an den jungen Grafen Niklas Salm seine Freude ausdrückt, dass durch die Aufführung vor so hohen Gästen die adeligen Schüler zur Begeisterung für die Tugend und zu muthigem öffentlichen Auftreten veranlasst worden seien. Diesem Princip huldigte die Pädagogik der Renaissance von den Aufführungen im Palast des Cardinals Riario[3] an bis zu Melanchthon, Sturm und den Jesuiten. Durch die Processform steht unser Drama innerhalb der Tradition von Stücken, wie Reuchlins „Henno" (von 1497), der 1514 auch in einer Wiener Ausgabe bei Singriener erschien. Auch der genannte Wiener Humanist Vadianus gab ein Stück dieser Gattung unter dem Titel: „Mythicum Syntagma, cui titulus Gallus pugnans" 1514 bei Vietor und Singrenius heraus. Die Veranlassung zur Abfassung dieses „Kampf-

[1] Vgl. z. B die Carmina zu Cochläus „Pomponius Mela", zum „Tetrachordum musices" (Nürnberg 1511), die sapph. Ode in Celtis-Tritonius „Melopoiae" u. s. w. Seine „Passio" leitet Chelidonius mit einem Empfehlungscarmen an Pirkheimer ein, welchem in der Ausg. die artige Antwort dieses, sowie ein Hexastichon von Cochläus folgt, das den Stoff in Gegensatz zur thebanischen, lesbischen und flaccischen Poesie setzt (Horawitz, l. c., S. 193).

[2] Die k. k. Priv.- u. Fideicomissbibl. Sr. Maj. d. Kaisers zu Wien besitzt ein Exemplar der Werke.

[3] Vgl. Ancona, l. c. II, S. 18. Stücke von deutschen Studenten in Padua, in denen es sich um die Wahl eines Lectors handelt. S. Bolte, Archiv f. vgl. Ltg. N. F. I, 77 f. — Vgl. Kerckmeisters Codrus 1485. W. Schulze, Archiv f. Literaturg. XI, 1882, S. 328 bis 431 J. Zeidler, Jes. u. Ordensleute als Theaterdichter l. c.

Digitized by Google

hahnes" bot nach der Widmung an Johann Putsch (de dato Idibus Decembris 1513) ein Hahnengefecht, dem Watt zu Ofen beigewohnt hatte. Die Tendenz ist Satire auf die Processs- und Streitsucht der Zeit.

Ein Ausruf des Herolds in sechsfüßigen Jamben und ein Prolog leiten das Stück ein. Hierauf eröffnet Philonicus den Proceſs mit einer Rede für die Hennen. Die Gegenrede des Euthymius für die Hähne folgt. Beide Parteien unterredeu sich mit dem Nomothetes, der hierauf die Entscheidung vorträgt. Mit dem Discurs des Schmarotzers Lichenor endet das Spiel.

Diese Humanistenpossen, welche wie Eybes Plautus-Uebersetzungen ans deutsche Fastnachtspiel gemahnen, hatten ihre Vorbilder ebenfalls in Italien, wo schon frühzeitig Farçen, wie Aretinos „Poliscenae", Zambertis „Dolotechne",[1] Ugolinos „Philogenia"[2] und ähnliche erschienen. Auf die Ausbildung solcher Stücke wirkte jedenfalls Plautus.[3] Auch in Wiener Drucken besitzen wir solche Farçen italienischer Humanisten. Der Vorderösterreicher Jakob Locher, Philomusus, ein Schüler des Konrad Celtis, welcher 1497 zu Freiburg im Breisgau von Maximilian I. zum Dichter gekrönt wurde, schrieb in directer Nachahmung des Plautus sein „Ludicrum drama: plautino more fictum ... de sene amatore, filio corrupto, et dotata muliere".[4] Locher, welcher 1497 zu Freiburg im Breisgau eine „Tragœdia de Thurcis et Suldano" aufführen ließ,[5] die mit einem Triumphzuge Kaiser Maximilians schloſs, und 1502 neuerdings ein Türkenstück[6] verfaſste, führt in seinem Judicium Paridis"[7] (1502 actum in studio Ingolstadensi XIII. Calend. Julii) einen Proceſs im griechischen Olymp vor.

Im zweiten Acte vollzieht Paris im Auftrage Jupiters das Urtheil. Pallas verspricht ihm Weisheit, Juno hohe Ehren, Venus die schöne Helena. Sie siegt, und ihr zu Ehren führen zwei Athleten Kämpfe auf und werden von der Göttin bekränzt. Den Schluſs bildet die Ankündigung des trojanischen Krieges. Im Anhange erscheinen drei Monologe: „Commendatio vitae voluptariae pro Venere, vitae activae pro Junone, vitae contemplativae pro Pallade". Das Stück Lochers erschien auch in einer Wiener Ausgabe. Stofflich kommt dem Drama des Chelidonius noch näher „Virtus et Voluptas" (1511) von Johannes Pinicianus.[8] Karl von Burgund, der sich im Walde verirrt hat, erscheint hier wie Herkules am Scheidewege. Voluptas lockt ihn an, aber Virtus gewinnt ihn durch den Hinweis auf die Helden des Alterthums und auf seine eigenen Vorfahren, besonders auf Maximilian, welche alle der Tugend treu geblieben wären. Hier hat Karl, welcher bei Chelidonius zum Schiedsrichter ausersehen wird, schon Partei ergriffen. Josef Grünbeck hatte aber schon am 23. November 1497 zu Augsburg durch Patriciersöhne ein Stück vor dem Kaiser aufführen lassen, dessen Inhalt der Streit zwischen Virtus nnd Fallacicaptrix vor Maximilians Richterstuhle bildet.

Alle diese Humanistenstücke stehen in Verbindung mit den Kreisen Maximilians I. Das Motiv des Streites zwischen Wollust und Tugend erinnert auch

[1] Vgl. Fleckeisens Jahrb. 110, 2. 131 ff.

[2] Zeitschr. f. vgl. Ltg. I, 347. Die Bologneser Farçe vom J. 1497 s. Geiger, Ztschr. f. vgl. Ltg. N. F. I, 231 ff. — Kurze deutsche Possen s. Bolte, Hermes 1886. S. 1313 ff. — Vierteljahrschr. f. Cult. u. Lit. d. Renaiss. I, 485.

[3] Vgl. Reinhartstöttner, Plautus, spätere Bearb. plaut. Lstsp. Leipzig 1886.

[4] Reinhartstöttner, l. c., S. 240 bis 246. Hehle, Ehinger Programme v. 1873 bis 1875. Derselbe, Allg. D. Biogr. — O. Günther, Plautuserneuerungen, Leipzig 1886 S. 22 f. — P. Bahlmann, l. c., S. 16.

[5] Schreiber, Gesch. d. Univ. Freiburg im Br. I, 1868, S. 74.

[6] Hehle, l. c. I, 38. Bahlmann, l. c., S. 74.

[7] Vgl. auch Geiger, Ztschr. f. vgl. Ltg. N. F. I, 72 ff.

[8] Vgl. K. Holstein, Reuchlins Komödien, Halle 1888. S. 8. Vgl. Bahlmann, l. c., S. 23.

Digitized by Google

an die Moralitäten, welche damals in den Rhetorikergeſellſchaften der Niederlande ſehr beliebt waren. Die letzte Grundlage, welche dem Theologen ſehr nahe lag, bildet der Kampf der guten und böſen Kräfte in der Seele des Menſchen. Prudentius, der zu den geleſenſten Schulautoren des Mittelalters gehörte, hatte den Conflict in der Pſychomachie" (400 c.) dargeſtellt.[1]

Die Einfügung des griechiſchen Heraklesmythus in dieſen Kreis chriſtlicher Anſchauungen konnte leicht erfolgen. Sebaſtian Brant, welcher in Maximilian mit Vorliebe den Helden feierte, der die Türken vertreiben und die deutſche Weltherrſchaft herſtellen werde, ſchrieb 1512 ein Drama „Herkules am Scheideweg". Der griechiſche Heros gemahnt aber an den „Miles christianus", welcher gegen die Anfechtungen des Teufels auszieht, angethan mit dem „Harniſch Gottes", den der Apoſtel Paulus im Brief an die Epheſer (6, 11 ff.) ſchildert. Dieſe Geſtalt war den künſtleriſchen und humaniſtiſchen Kreiſen Maximilians ſehr geläufig. Dürer hat ſie dargeſtellt, und das Bild, welches dem Ausritt Theuerdanks, der alle Verſuchungen und Anfechtungen ſiegreich überwindet, beigegeben iſt, erinnert an dieſe Figur.[2] Die Humaniſten des Kaiſers ſtellten aber Theuerdank und Herakles, wie wir aus Cuſpinian[3] wiſſen, nebeneinander. So lenkte das Feſtſpiel des Schottenabtes in denſelben Gedankenkreis wie das Epos des Kaiſers. In einem für Maximilian und ſein Haus politiſch bedeutſamem Moment vor dem Enkel des Kaiſers dargeſtellt, brachte es dem aufrichtig verehrten Fürſten eine tiefſinnigere Huldigung dar, als die gewohnten Licenzenformeln ausdrücken konnten.

Den italiſch-akademiſchen Hofallegorien der Humaniſten gegenüber erſcheint das Spiel des Abtes volksthümlicher, wie es denn auch durch die deutſchen Preco-Verſe dem Verſtändnis Lateinunkundiger zuhilfe kommen will. An dramatiſcher Lebendigkeit und Friſche übertrifft unſere Schulkomödie jedenfalls die mythologiſch-allegoriſchen Maskenrevuen des Konrad Celtis. Die komiſchen Elemente ſind hier viel mehr herausgearbeitet, freilich tritt daneben auch das Moraliſierende ſtark hervor. Stellt man ſich die Aufführung vor, ſo muſs die Vis comica von Figuren wie Epicurus, Satan oder Cacus nach der Art der komiſchen Scenen in geiſtlichen und Faſtnachtſpielen gewirkt haben. Der Teufel wird wohl auch aus dem geiſtlichen Spiel ins Schuldrama gekommen ſein, und Cacus erinnert an die Narren der Nürnberger Faſtnacht. Manche derbere Wendung muthet unſer prüderes Jahrhundert wohl etwas eigenthümlich in einer Schulkomödie an. Die Miſchung von Ernſt und Komik deutet auf das geiſtliche Drama zurück, auf die

[1] Creizenach, l. c., S. 463 f.

[2] S. oben Abbildg. 70, S. 431.

[3] S. oben S. 439. Die ganze Stelle lautet: „Ad poëtam natus (Maximilianus) poetice opus de diuersis suis periculis edidit, cui gentili lingua Dewrdanck indidit, fingens invidiam et curiositatem, quasi personas quasdam comicas, quas ratione ac prudentia sua vitaverit, viceritque ac prostraverit, ut olim Hercules, qui relicta voluptate laborem sequutus est per saxa per ignes. (Vita Maxim. p. DCCXXIV, ſ. Khautz, l. c. p. 95.) Hier ſei auch zur Ergänzung der Lit. über K. Max auf Dr. S. M. Prem: „Die Legende vom K. Max auf der Martinswand", Zeitſchr. d. deutſchen und öſterr. Alpenvereins 1890, worin die geſammte Lit. vermerkt iſt, verwieſen; ſowie J. A. Heyl, Volksſagen S. 737 f. (Freundl. Mitth. Prems).

Digitized by Google

spätere Jesuitenkomödie voraus.[1] Die volksthümlichen Elemente dieses Humanistendramas haben wohl Hans Sachs, der im Jahre 1515 in Wels weilte und mit dem Gefolge Maximilians in Verbindung getreten sein soll, in späteren Jahren veranlaßt, das Festspiel des Abtes in der Komödie „Pallas und Venus" (1530) ziemlich getreu nachzubilden.[2] Im Schottenstift blieben die musikalischen und dramatischen Traditionen des Abtes lebendig, und dort fanden später die deutschen Schulkomödien Wolfgang Schmeltzls, den man etwas überschwenglich den „österreichischen Hans Sachs" genannt hat, ihre Heimstatt. Chelidonius überlebte seinen kaiserlichen Herrn, der am 12. Jänner 1519 auf der Burg der Polheime zu Wels verblichen war, kaum drei Jahre. Persönlich und als Patrioten schmerzte den Abt der Tod des Kaisers. Er sah noch den Anfang der stürmischen Epoche, welche laut hineintönte in die stillen Museen der Gelehrten und Apollon wieder als Gott der Waffen erscheinen ließ. Die Nachrichten über die „gelehrte Donaugesellschaft mit all ihrem Prunk und Glanz verstummen, die Dichterkrönungen hören auf, die Celtiskiste wurde verräumt, und ihr Inhalt gieng verloren. Die Lateindichtung verschlechterte sich wieder nach Inhalt und Form, und die zahlreichen Gratulationscarmina, Trauergedichte, Panegyriken und Epithalamien zielen mehr auf klingenden Lohn, denn auf die Lorbeerkrone. In einzelnen Männern erhalten sich die Traditionen der maximilianischen Epoche bis in die Fünfzigerjahre, und den Historiker Wolfgang Lazius könnte man in gewissem Sinne als letzten Vertreter des Laienhumanismus in Wien bezeichnen.[3]

8. In den Alpenländern.

Der Aufschwung des Humanismus in Wien wirkte auf die gesammten Alpenländer. Unter den Professoren der Universität und den Mitgliedern der Donaugesellschaft fanden wir Angehörige aller Provinzen, ebenso unter den Stu-

---

[1] S. oben S. 346 ff., S. 350 f. u. 368 ff.

[2] Vgl. J. W. Thon, Das Verhältnis des Hans Sachs zu der antiken und humanist. Komödie. Halle 1889. — M. Rachel, Neuere Schriften über Hans Sachs. Ztschr. f. d. Phil. XXIV, S. 262 bis 269.

[3] Verzeichnis d. Mitglieder d. gel. Donaugef. nach den „Episodia sodalitatis litterariae Danub. ad Conradum Celtem (18 Nr.) und nach der Inschrift von Cuspinians Haus in der Singerstraße (zum „weißen Rössel") s. bei Aschbach, l. c., im Anhang. Es seien hier genannt der Mathematiker Andreas Stiborius (Stöberl) u. s. Schüler Tanstetter, Thomas Resch u. a. (für die Kalenderlit. wichtig). Vgl. Saliger, l. c., 17 f. Gabriel Eubolius (Guthrather) aus Laufen b. Salzburg, gest. 1527, (vgl. Aschbach, l. c II, 310 f.) war Syndicus und 1522 Bürgermeister von Wien. Wilh. Polymnius (Püelinger) a. Würting in O.-Ö., gest. 1534 (Aschbach, l. c. II, S. 344 f.) Die Klosterneuburger Bibl. besitzt von ihm im Mscr. ein medicinisches Werk. Joh. Burger aus Eggenburg (Saliger, l. c., S. 32). Stephan Rosinus (Roeslein) aus Augsburg, gest. nach 1533. Aschbach, II, S. 343 f. A. Mayer, Gesch. d. geist. Cult., S. 225. Heinrich Eutikus (Geradwol) aus Nürnberg (Aschbach, l. c. II, S. 434 f. Saliger, l. c., S. 33). Der wichtigsten Mitglieder der Ges. aus Böhmen und Mähren wird noch Erwähnung geschehen. — Reiches Material für die spätere Zeit d. Wiener Humanismus s. bei A. Mayer, Wiens Buchdrg., l. c, an vielen Stellen.

Digitized by Google

denten der Hochschule. Einzelne Humanisten brachte wechselvolles Geschick und verschiedene Lebensstellung für längere oder kürzere Zeit fast in alle österreichischen Provinzen. Es sei nur auf Hieronymus Balbi, auf Petrus Bonomus, Matthäus Lang und andere verwiesen. Wie Enea Silvio, wirkten auch diese Männer überall, wo sie lebten, für den Humanismus. Das gelehrte Schulwesen wurde nicht erst, wie der Conrector Vitus Kunis in seinem schönen Lobgedicht auf die Stadtschule in Krems (1579) meint, durch die Reformation[1] begründet: es begann mit dem Aufschwung des Humanismus. Überall entstanden städtische Schulen, welche neben den Klöstern Pflegestätten der neuen Bildung waren. Auch einzelne adelige Herren erscheinen als Mäcenaten.

So hebt der Schulmeister von Klosterneuburg, der Schweizer Ulrich Fabri, der später an die Wiener Universität kam, die Herren Kaspar Banffii de Tahlunz und Baron Cyriak von Polheim hervor. Der Propst von Klosterneuburg, Georg II., veranlaßte seinen Freund Cuspinian zur Abfassung der „Austria". Schon Propst Jakob I. (1485 bis 1509) hatte mit Ladislaus Suntheim an den Geschlechtstafeln der Babenberger gearbeitet. Vadian preist in einem Octostichon das Verdienst des Korneuburger Thomas Stretzinger, der in einer humanistischen Rede das Gedächtnis des heiligen Leopold erneuerte. Celtis stand mit Abt Wolfgang von Lilienfeld in Beziehungen, welchen Velocianus als besonderen Freund der schönen Künste preist. In den Dedicationen von Gedichten des Wiener Parnasses finden wir die Äbte aller österreichischen Stifter. In Oberösterreich[2] wurde in Mondsee[3] das erste moderne Gymnasium im Anfange des XVI. Jahrhunderts errichtet, später folgten humanistische Schulen in Linz und Steier. Der reiche Schatz der „Codices Lunelacenses" in der Wiener Hofbibliothek gewährt reichen Einblick in das geistige Leben von Oberösterreich und Salzburg, ja weiter bis Tirol und Vorarlberg. Briefe mit Wiener Gelehrten beweisen die Verbindung mit der Universität. Der zahlreichen Lateinschulen in den Städten Tirols wurde wiederholt gedacht.[4] Petrus Tritonius, der Musikmeister der gelehrten Donaugesellschaft, wirkte vor und nach seinem Wiener Aufenthalte als Schulmeister in der Heimat. Durch Maximilians I. gelehrten Hofstaat wurde die humanistische Aussaat überall hin verbreitet. Merkwürdige Klosterhumanisten sind Abt Chilianus Pütricher von St. Peter in Salzburg, der in Wien mit Watt und Amerbach studiert hatte, sowie der Prior Vitalis in Salzburg und ganz besonders Leonhard Schilling in Mondsee. Die Correspondenz dieser Männer läßt den Humanismus bis in die abgelegensten Winkel verbreitet erscheinen. Da schreibt ein Cristanus Sericanius über sein poetisches Stilleben in Berchtesgaden, das er die „Provinz der Musen" nennt. Ein Taxvillanus und Pometianus werden erwähnt, ein Weltpriester Sin in Abtenau versteht humanistisch zu schreiben. Als gefeierter Poet erscheint ein leider bisher unbekannter Hannibal Delphinus in diesen Kreisen. Nach Vorarlberg leitet der Name des Philologen Jacob Bedrotus aus Bludenz.

Als Gönner erscheinen die Mitglieder der Familie Lamberg. Wir wollen die Aufzählung von Namen nicht häufen. Das Latein dieser Klosterhumanisten ist reich an Germanismen und an Rückfällen ins Mittellatein, aber voll Leben und Frische, bei

[1] Vgl. Baran, l. c., S 1 bis 20, ferner S. 48 ff., s. dazu K. F. Kummer, Die lat. Stadtschule in Krems, ein Culturbild aus Österreich (Jahrb. der Leo-Gesellschaft f. d. J. 1898, redig. v. Dr. Franz M. Schindler), S. 78 f., S. 81 bis 84.

[2] Vgl. zum ganzen A. Horawitz, Z. Gesch. d. Humanism. in den Alpenländern, l. c., an vielen Stellen. Auch hier wieder Huemer, l. c. u. die Stiftsgeschichten.

[3] B. Stauffer, Progr. d. Stiftsgymn. v. Melk 1864 bis 1865. P. Otto Schmied. Stud. u. Mitth. aus dem Benedictiner- u. Cistercienserorden III, (1882) S. 292 ff.

[4] Z. B. S. 12 u. S. 129, Anm. 4.

Digitized by Google

Leonhard Schilling häufig unterbrochen durch Einschübe in gemüthlichem Deutsch. Sie bieten wieder die intimsten Züge dar: so, wenn der Frater Jacobus Cuspinian aus Tegernsee den P. Chilianus (5. Mai 1515) bittet, ihm eine Stahlfeder, „pennam scriptoriam ferream", zu senden.[1]

Wie ein Roman liest sich Leonhard Schillings Leben, der, 1474 als Sohn eines Küfermeisters (cupator) zu Hallstatt geboren, 1495 ins Kloster Mondsee trat und daselbst 1540 „ein Mann nicht ohne Fehl, aber eifrig geistigen Interessen ergeben und von kräftiger Überzeugung" starb. Kaiser Maximilian I. versprach dem Gelehrten ein Bisthum. Er war sein Leben lang stolz auf die Ehrung, blieb aber lieber in der heimischen Bücherei bei seinen geliebten Schriftstellern. Die Achtung des Kaisers erregte ihm den Neid einiger Feinde, die ihn zeitlebens verfolgten. Man sieht aus seiner Biographie, wie die Kirchentrennung in Mondsee die Klosterdisciplin zerstörte und wie die religiöse Spaltung für das Leben des einzelnen bedeutsam wurde. Man wird dabei vielfach an Niklas Ellenbog und Oekolampadius erinnert. Ortulf Fuxberger machte Propaganda für den Protestantismus, und Schilling, der ein strenger Anhänger der alten Lehre blieb, musste seinen Liebling Anselm Rüschel zur neuen abfallen sehen. Erst nach vielen Jahren überwindet er die schmerzlichen Eindrücke und erscheint resigniert.

Wie sehr die stürmische Zeit die Gemüther verrohte, zeigt, dass einzelne Brüder den Gelehrten des Hauses, der durch Schwächen des Alters Anlass bot, zum Stichblatt von Schabernack, Späßen und leider auch Roheiten machten. Den Ausgangspunkt für die zahlreichen Vexationen, welche dem alten Herrn widerfuhren, bildete sein Glaube an einen Klosterteufel, in dessen Gestalt er, ähnlich wie Luther, alle inneren Anfechtungen und äußeren Anfeindungen personificierte. Das wurde von einigen Muthwilligen aufgegriffen, die sich wirklich als Dämonen geberdeten. Schilling nannte das Haupt seiner Feinde Poliel, dem er zwei Genossen Oli und Coli zugesellte. Ein Nigromantiker versicherte ihn, dieser böse Feind martere das Kloster schon durch 123 Jahre. Mit diesem Poliel führte er nun eine förmliche Correspondenz, in der er dessen Streiche für die Nachwelt hinterlegt und oft verzweifelt ausruft: „cessa! cessa! cessa!" Diese Polielgeschichten enthalten viel culturhistorisch Interessantes, so wenn Poliel als „kleines schwarzes Mandl mit einer Helenparten" erscheint, wenn er Leonhard in den Venusberg („in montem Veneris") einlädt, wenn er den „Theuerdank" in sein Zimmer bringt u. dgl. m. Die Correspondenz ist lateinisch, aber wenn dem armen Leonhard recht weh ums Herz wird, verfällt er in seinen heimischen Dialekt. So ruft er, wenn Poliel ihn dem „Deus Merlinus" überantworten will, wenn er ihn „Antichrist" und „unkeuscher Mönch" schilt — verzweifelt aus: „Du leugst mich an, dass ich ein unkheischer munich seyn, und das ich ein falsch herz hab!" Poliel, der sich auch unterzeichnet: „Ich brueder ulricus ain guetter prasser auf dem gaisperg" hält mitunter Anreden in deutscher Sprache, welche ganz dem Stil des Zeitalters des heiligen Grobianus gemäß sind. Er datiert seine Briefe, welche er Leonhard an die Zellenthür steckt, gerne mit: „sub ponte inferno" oder in der „Vorhell". Auch deutsche Verse macht Poliel, wie z. B.:

[1] Nam patribus hic meis Tegeriensibus rettuli, quod id genus pennarum cudendarum artem calleat, quibus nedum littera, verum integra dictio aut media a linea et quodum uno atramenti haustu consummari valeat, quod eis plurimum cordi fuit et prece mecum egerunt, vel unam dumtaxat eis transmitti facerem visendam. Horawitz, l. c., S. 391. Aus Nr. 76, Fol. 27 (Copie).

Digitized by Google

„Poliel ich bin genand,
Liendl[1] du piſt mir wol erkhand,
Drinck dy weil ein guetten wein,
Dy ſüeß milich geuß darein,
Der ſcholt du nit vergeſſen ſein.
Zch wil auch khumen zum eſſen
pader anderl ſol ſeyn darpey" u. ſ. w.

Außer dieſer Polielcorreſpondenz enthält die Hofbibliothek einen reichen Schatz humaniſtiſcher Arbeiten von Schilling, welche vielfach an die Art Sebaſtian Brants erinnern. In Collectaneen aus Chroniken über zeitgenöſſiſche Dinge finden wir, den vielfachen Intereſſen Schillings entſprechend, Berichte über Luther, über die Türkengefahr, über Johann von Leyden, über Münzer, Oekolampadius, daneben Teufelsgeſchichten von fliegenden Drachen u. dgl. Mit der Zeitgeſchichte in Beziehung ſteht wohl die Erzählung von der Zerreißung eines Schneiders, der ein König geworden war. Auch der Verbrennung Balthaſar Hubmaiers 1528 gedenkt er. Auf andere Intereſſen weist es, wenn er eine „Historia trojana" nach einem dem Fleiſchhacker Fürpaufs in St. Wolfgang gehörigem Exemplar aus dem Deutſchen ins Lateiniſche („pro modulo mei ingenii") überſetzte.

Auch in Kärnten iſt in den Zeiten Maximilians I. und Ferdinands I., als die lutheriſche Lehre, die ſpäter erſt allmählich Boden gewann, noch nicht verbreitet war, ein eigenartiger Aufſchwung des Humanismus zu verzeichnen, der mit den lateiniſchen Schulen in Zuſammenhang ſteht, vor allem aber durch Männer aus der Fremde repräſentiert wird, die als Leuchten der gelehrten Richtung galten und in Kärnten durch längere Zeit ſei es als Gäſte weilten, ſei es durch ihren Beruf anſäſſig wurden.

Das gelehrte Schulweſen wurde auch hier nicht erſt durch die Reformation begründet, und es lag vor Verbreitung derſelben keineswegs darnieder. In den Städten St. Veit, Völkermarkt, Wolfsberg und Gmünd finden wir um dieſe Zeit wie früher Lehrer und Schulmeiſter, in Villach beſtand eine höhere Schule, an welcher der ſpäter in Wien als Dichter gefeierte Joachim von Watt und ſein Landsmann der Schweizer Theophraſtus Paracelſus eine Zeit lang lebten und lehrten.[2] Die Chor- und Kloſterſchulen zu Gurk und Frieſach wirkten mit Erfolg weiter, in Klagenfurt aber wurde zu Beginn des XVI. Jahrhunderts „nach dem Freithofe" eine lateiniſche Schule begründet, genannt die „lateiniſche Schuel bei St. Egydii Pfarrkirchen", ſpäter im Unterſchiede zu der von den proteſtantiſchen Ständen begründeten Hochſchule auch die Bürgerſchule genannt. Dieſelbe beſtand bis zum Jahre 1600 und entfaltete eine für die lateiniſche Bildung ſehr wirkungsvolle Thätigkeit.[3] Ihre Hauptaufgabe beſtand darin, die Schüler des Lateiniſchen in Sprache und Schrift vollkommen mächtig zu machen. Daher waren die Bücher, theilweiſe auch die Religionsbücher, in den Händen der Schüler in lateiniſcher Sprache abgefaſst. Unter den gelehrten geiſtlichen Schriftſtellern auf katholiſcher Seite ragen beſonders hervor Hieronymus Balbus, 1522 bis 1526 Fürſtbiſchof von Gurk, der Nachfolger des berühmten Matthäus Lang von Wellenburg auf dieſem Biſchofſitze und der Erzprieſter von Frieſach und nachmalige Biſchof von Lavant und Seckau, Georg Agricola. Der Biographie des Balbus wurde gedacht.

[1] Dial. = Leonhard, zugleich ein grobes Schimpfwort.

[2] Hermann, Geſchichte Kärntens. II. Bd., 2. Heft, S. 291.

[3] Norbert Lebinger, Die lateiniſche Schule auf dem Freithof. Klagenfurt, Gymnaſialprogramm 1892, S. 1 bis 9.

Digitized by Google

Georg Agricola hatte seine Bildung zu Paris empfangen, wo er promovierte. Er war später eine Säule des Katholicismus in Kärnten, und seine im schönsten Latein geschriebenen Briefe sind ein Spiegelbild jener sturmbewegten Zeit und zeigen von hoher Begeisterung für die Glaubenssache, die er vertheidigt. Den Hofkaplan des Cardinals Matthäus Lang, Riccardus Bartholinus, haben wir schon als Poeten und Prosaiker im Sinne des neuerwachten classisch-lateinischen Stiles kennen gelernt. Bischof Urban Sagsteller von Gurk, obwohl vorzüglich theologischer Schriftsteller, verfasste auch lateinische oratorische Werke.[1]

Doch auch in der stillen Abgeschiedenheit der Klosterzelle blühte in höchst beachtenswerter Weise die humanistische Dichtung.

Im Jahre 1508 schrieb der Benedictiner von St. Paul Gilbert einen Commentar zu den Psalmen, der von hoher Bildung zeigt, und Bernhard, Mönch zu Ossiach, übersetzte in mustergiltiger Weise den Josefus Flavius. Sein Ordensbruder Virgilius Oswald hinterließ ein Horologium sapientiae, welches von den Kenntnissen dieses Priesters in den alten Philosophen und Geschichtsschreibern ein glänzendes Zeugnis ablegt. Der bedeutendste Dichter aber unter all diesen humanistisch denkenden Klosterbewohnern war Andreas Hasenberger, über dessen Leben wir leider wenig wissen. In seinen Gedichten „Suspiria" waltet wahrhaft ein hoher poetischer Geist.[2]

In Kärnten weilte durch längere Zeit auch der weltberühmte Theophrastus Paracelsus. In der Widmung seiner drei in Kärnten geschriebenen Werke an die Landstände Kärntens schreibt er selbst über diese Widmung: „Dieweil war das Herzogthumb Kärnten nach dem Lande meiner Geburt (der Schweiz) das ander mein Vaterlandt, in welchem zwey und dreyßig Jar mein lieber Vater gewohnt hat, gestorben und vergraben, welchem von einer löblichen Landschaft vil zucht und ehr und guts bewiesen worden." Theophrastus verlebte seine Jugend an der Seite seines Vaters in Kärnten, und in dieses sein zweites Heimatland kehrte er auch nach seinen Wanderungen durch die weite Welt wieder zurück, als ihn die Fugger als Chemiker für ihre Schmelzwerke wieder dahin beriefen. Dies geschah im Jahre 1537. Theophrastus lebte nun in Villach, wo man noch das Haus zeigt, in dem er wohnte und seine chemischen Studien betrieb. Von Villach kam er nach St. Veit, wo er seinen Vater verlor. Dort vollendete er als Deutscher in deutscher Sprache drei Werke, nämlich: „Verantwortungen gegen etliche Verunglimpfungen seiner Misgönner", „von dem Irrgang und Labyrinth der Ärzte" und „vom Tartarus, oder vom Ursprung, der Ursach' und Heilung des Sandes und des Steines". Er starb 1541 zu Salzburg.

9. In den Sudetenländern.

In Böhmen und Mähren entwickelt sich in diesen Epochen eine besondere Form der neuen Richtung, der Humanismus der vornehmen Herrn, welche zugleich als Mäcenaten, Dichter und Gelehrte auftraten. Die Burgen uralter Adelsgeschlechter sind Sitze dieses Humanismus. In Böhmen glänzte vor allem Bohuslav Lobkowitz von Hassenstein und sein Geschlecht, neben ihm Johann Schlechta von Wssehrad, Christoph von Weitmühle, Ulrich von Rosenberg und andere, in Mähren die Herren von Boskowitz, allen voran der Oberstlandeskämmerer Ladislaus, die Zierotine, der Landeshaupt-

[1] Man sehe darüber Hermann, Gesch. Kärntens, II. Band, 2. Heft, S. 293 ff.
[2] Man vgl. darüber P. A. Budik in der Carinthia 1852, Nr. 25.

Digitized by Google

mann Ctibor von Cymburg, Albrecht von Pernſtein und andere. Die Burgen zu Haſſenſtein und Trübau oder Tobitſchau, Namieſt und Kralitz mit ihren Sammlungen und Bibliotheken, welche theilweiſe zu den erſten Deutſchlands gezählt wurden, waren allgeſuchte Mittelpunkte humaniſtiſcher Beſtrebungen. Auch der Olmützer Biſchofsſtuhl wetteiferte beſonders ſeit Stanislaus Thurzo mit den Edelſitzen des Landes. Auch hier weiſt uns der Sprachgebrauch der Epoche wieder auf das urbane Element der Renaiſſance hin, wenn er etwa Schloſs Trübau das „mähriſche Athen" nennt. War der Kloſterhumanismus mit religiöſen und pädagogiſchen Intereſſen verbunden, war der Hof- und Kanzleihumanismus von ſtaatsmänniſchen und juridiſchen Motiven geleitet: ſo tritt uns hier die reine Renaiſſancefreude an der Hebung und dem Studium der Schätze einer verſunkenen Cultur entgegen. Am ſchönſten äußert ſich dieſe Richtung in Bohuslaw Lobkowitz von Haſſenſtein, deſſen Perſon als Typus ausführlicher geſchildert werden mag, während der übrigen nur kurz gedacht werden kann.[1]

Ein Edelmann aus altem Hauſe,[2] durch ſeine gebildete Mutter Sophia mit der Familie der Zierotine verwandt, zog er, kaum ſechzehnjährig, nach Italien, wo er zu Bologna und Ferrara die Richtung fürs Leben erhielt. Im Verein mit Petrus Schottus, dem er ſpäter nach Straßburg und an andere berühmte Anſtalten Deutſchlands folgte, lebte er ſich in die Welt des claſſiſchen Alterthums ein. Voll von den erworbenen Idealen kam er, ein Neunzehnjähriger, als Doctor des geiſtlichen und weltlichen Rechtes, in die Heimat zurück, um hier ſchaffend und fördernd für die neue Richtung zu wirken. Auf der Reiſe nach den Ruinen Trojas ſandte er ſeinem Freunde Bernhard Adelmann eine Elegie, in der es heißt:

„Noch ein Jüngling, trat ich unter die Truppen Apollons,
Glänzt ſchon die Locke mir weiß, bleib ich des Gottes Soldat."[3]

„Ich beſitze Reichthümer" — ſang der böhmiſche Magnat — „ich habe Schätze an Gold, tyriſche Kleider und Marmorpaläſte nenn' ich mein Eigen: aber mehr als all' dieſes freut mich, den Namen eines Gelehrten und Dichters zu tragen."[4] Das Studium der Alten. die Anlegung einer der wertvollſten Bibliotheken ſeiner Zeit, die Pflege der Dichtkunſt ſtanden im Mittelpunkte ſeines Intereſſes. Er vergleicht ſich in einem Briefe dem Kaufmann, der mit Gefahren und Stürmen kämpft, um mit reichen Schätzen ins Vaterland heimzukehren.

Der Edelmann, der tief im heimiſchen Boden und in der Geſchichte des Vaterlandes wurzelte, gieng aber, trotz aller Begeiſterung, nicht in dem äſthetiſchen Paganismus oder in der Weltentrücktheit ſo vieler Humaniſten auf. Starke Vaterlands-

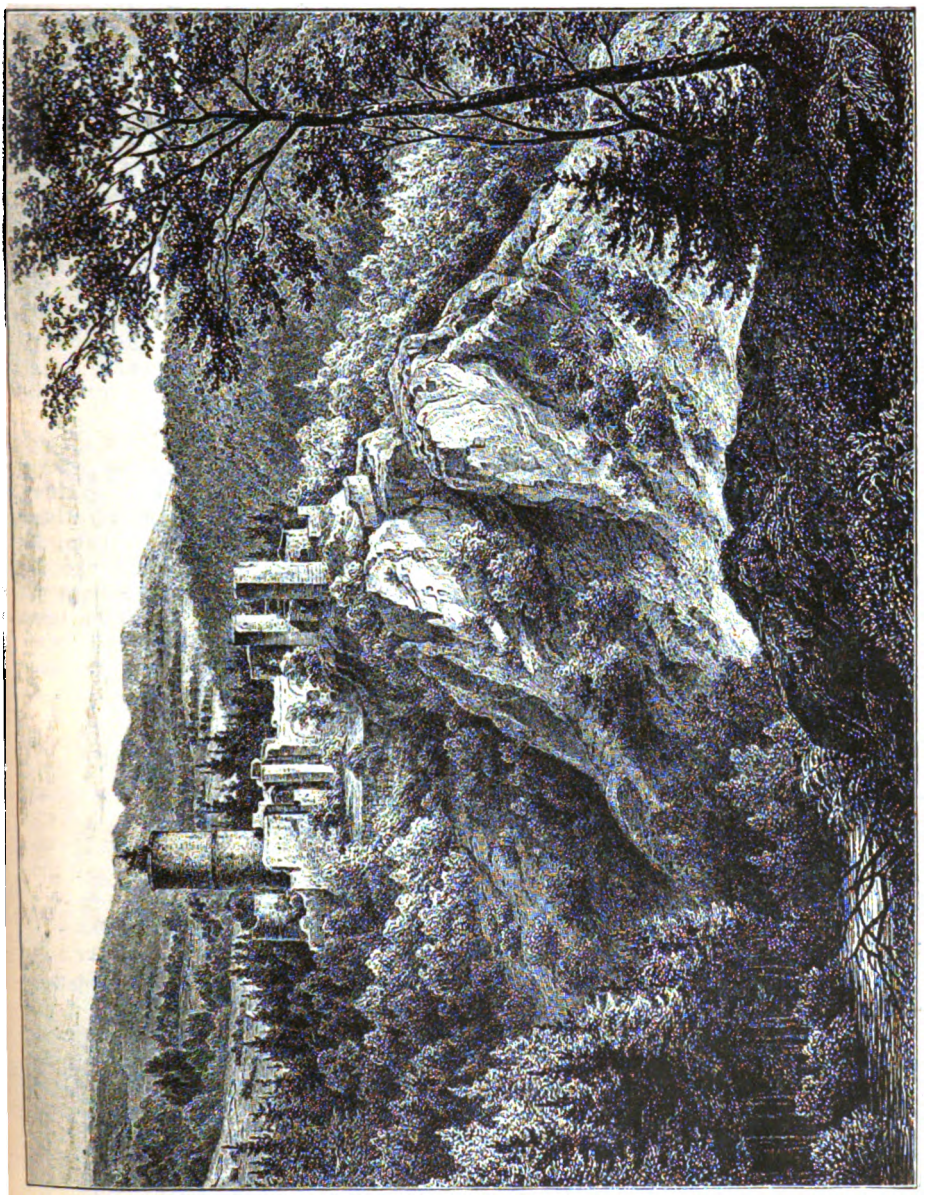
[1] Chriſtian d'Elvert, Hiſtor. Lit. von Mähren u. Öſt.-Schleſ. Brünn 1850, S. 36 ff., S. 56 u. ſ. vgl. Hormayr Archiv 1819, S. 467 ff.

[2] Vgl. d'Elvert, l. c. S. 37 f. Koeler J., Dom. de Bohuslai Hassensteinii L. B. Lobk. vita etc. Bitenberg 1721. Cornova, Boh. Lobk. Prag 1808. Hormayrs Arch. 1830. Nr. 12, 15, 17, 19. Vgl. auch Wurzbach. Thomas Mitis, Vita B. H. in d. Ferrago. Poematum Pragae 1570. Fauſtin Prochaska, De literar. lat. in Bohemia Moravia restitutoribus Commentatio. vid. Act. litterar. Boh. et Moraw., recens. Adalb. Voigt, Pragae 1783, Vol II, p. 293 bis 320. Balbinus Bohusl, Bohemia docta; edd. Raph. Ungar Pragae 1778. 8. II, p. 104 bis 113. Vgl. P. A. Budik, Leben u. Wirken d. vorz. lat. Dichter d. XV. bis XVIII. Jahrh. Wien 1828 III. Bd., S. 46 bis 95, wo lit. Werke u. Ausg. verzeichnet ſind.

[3] Budik, l. c., S. 88.

[4] Derſ. S. 64, Anm. 1.

Digitized by Google



Abbildg. 77. Burg Hassenstein.

Digitized by Google

liebe iſt ein hervorſtechender Zug ſeines Weſens. Als er aus Italien und Deutſchland nach Böhmen heimkam, war Krieg zwiſchen König Wladislaw und Matthias Corvinus von Ungarn. Keinen Moment beſann ſich der gelehrte Cavalier, an die Seite ſeines Königs zu treten. Hierauf lebte er auf der väterlichen Burg zu Haſſenſtein ſeinen Studien und der Vorbereitung für eine langjährige Reiſe nach den Stätten des claſſiſchen Alterthums. In einem Brief an den Kanzler Johann von Schellenberg bezeichnet er es als einen angeborenen Trieb, was ihn zur Erforſchung der Vergangenheit dränge. Er wolle lieber unter Mühen und Gefahren die „Gegenden der Erde, die Sitten und Gewohnheiten der Menſchen, die Einrichtungen und Gebräuche der Völker" kennen lernen, als daheim „in Müſſiggang und Wolluſt verfaulen".[1]

Den herrlichen Reiſebrief, in welchem er Stephan Piſo in kurzen Umriſſen ſeine Pilgerfahrt nach den Stätten des claſſiſchen Alterthums bis an die geheimnisvolle Schwelle Indiens ſchildert, ſchließt er: „Was für eine Frucht meiner Bemühungen! Welche Begeiſterung ſtrömt durch meine Geſänge! Mit welchem Vergnügen gedenke ich der Geſchichten der Vorzeit! Wahrhaftig es gibt keinen Reichthum, keine Ehren, keine häuslichen Freuden, welche ſich mit der Wolluſt vergleichen ließen, ſoviele Geſchlechter und Nationen beſucht zu haben."

Ein Dreißigjähriger, kam er 1492, nachdem er „vieler Menſchen Städte geſehen und ihren Sinn erkannt hatte", ins Vaterland zurück, und klagend rief er beim Anblick der traurigen Wirren aus: „außer den Hügeln und Hainen, außer den Stätten, wo ich geboren und erzogen wurde, habe ich nichts in der Heimat gefunden, was mich erfreut hätte." Aber Bohuslaw, der ſich ſo gern im „Schatten des Parnaſs und Helikon" verbarg und nur „Frieden und Ruhe" wünſchte, folgte dennoch der Aufforderung ſeines Königs und begleitete ihn als Geheimſchreiber nach Ofen. Die Zerſtreuungen des Hofes ließen dort, trotz des lebhaften Renaiſſancetreibens in der ungariſchen Hauptſtadt, keinen Raum für dichteriſche oder gelehrte Arbeit. Scherzend klagt er ſeinem Freund Johann Schlechta von Wſſehrd, der mit ihm und Hieronymus Balbus einige Zeit ein gelehrtes Triumvirat[2] in der Heimat bildete, in einer Elegie:

„Bei den Pannoniern weil' ich, mein Schlechta, in gaſtlicher Herberg:
Was mein Beruf allhier? Leben und trinken, mein Freund!
Schon gilt Bacchus Geſchenk mir mehr als die Gaben der Muſen,
Und Minerva entweicht keuſch dem gehörneten Gott" ...

Nachdem er dies weiter ausgeführt, ſchließt er:

„Lieber ſäß' ich am plätſchernden Quell und im Schatten der Wälder,
Als im Marmorpalaſt, ſchlürfend den ſirmiſchen Wein."[3]

Bald gewährte ihm Wladislaw, wenn auch ungern, die erbetene Entlaſſung aus dem Hofdienſte. Der vornehme Mann, der treu am Könige hieng und ſtets das Wohl des Staates anſtrebte, klagte über die „Sinoniſchen" Ränke[4] von Höflingen. Unkundig jeder Heuchelei, kam er ſich wie ein Schauſpieler vor, und Ekel an dieſer Art Leben erfaſste ihn. Einigemale machten noch der König und ſeine Freunde Verſuche,

---

[1] B. Haſſenſtein, Epistolar. Append. Ep. XIV.
[2] H. Balbi, Op. T. 1 p. 57. Budik, l. c., S. 65 u. Anm. 2.
[3] Eleg. ad Schlechtam:

„Inter Pannonios versamur. Schlechta, Penates,
Si quae agimus quaeris? Vivimus et bibimus" u. ſ. w.

[4] Balbinus, l. c. II, p. 106. Vgl. Vergils Aen.

Digitized by Google

ihn aus seinem Hassensteiner Tusculum ins öffentliche Leben zu ziehen. Man dachte ihm das Olmützer, das Breslauer Bisthum und die polnische Inful zu. Es wurde aus keiner Sache etwas. Wie ein weiser Prospero lebte der kunstsinnige Magnat auf seinem Schlosse, versenkt in die Lectüre der Alten, besonders in das Studium Seneca's und Plinius', deren Anregungen wir in seinen „Perlen" („Gemmae") überall begegnen. Er war der Welt nicht abgestorben. Ein reicher Briefwechsel setzte den Weitgereisten, der ganz Europa und seine Fürstenhöfe kannte, in Verbindung mit allen bedeutenden Männern seiner Zeit. Wie bei Enea Silvio, wie bei Konrad Celtis, wie bei allen bedeutenden Humanisten, so sind auch bei Lobkowitz die Briefe zu den schriftstellerischen Leistungen zu rechnen. Infolge der Stellung und der Verbindungen des Schreibers kommt ihnen großer historischer Wert zu. Neben Verwandten und Freunden, wie seinen gelehrten Brüdern Johann und Niklas, oder Schlechta, Adelmann, Petrus Schottus, Johann Sturnus, Hieronymus Balbus, Stephan Piso und anderen, neben hohen Würdenträgern in Staat und Kirche, finden wir Humanistennamen wie Ulrich von Hutten, Erasmus von Rotterdam, besonders aber Männer aus dem Gelehrtenkreise Maximilians I., wie Pirkheimer, Cuspinian, Celtis, um nur einige zu nennen. Dem internationalen Charakter des Humanismus entsprechend, sind Vertreter aller Nationen unter den Adressaten. Ein reiches Leben, ein hoher Geist spricht aus diesen Briefen, denen man wohl das Motto vorsetzen kann: „nil humani a me alienum puto." In diesem humanen Geiste lösten sich die nationalen Gegensätze auf, und die oft gestellte Frage, ob Bohuslaw seiner Gesinnung nach Deutscher oder Czeche war, ist ihm gegenüber vollkommen nichtig. Deutsche und Czechen treffen wir unter den Freunden Hassensteins. Der Wert des Charakters war ihm das Entscheidende. Darum zerschlug sich sein Verhältnis mit dem Italiener Balbus, dessen Vagantenart so recht im Gegensatze zu dem vornehmen Wesen Hassensteins stand. Er selbst sagte: „Ich bekenne es und bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein," aber schon bei seinen Lebzeiten wurden seine Gedichte ins Czechische übersetzt. Er stand fest im Boden der Heimat, deren Annalen er geschrieben hat, und erkannte den Wert der beiden Volksstämme für das Wohl des Landes. Die Annalen sind, vielleicht bei dem großen Brande der Hassensteinischen Bibliothek, zugrunde gegangen; in welchem Geiste sie abgefasst waren, lehrt ein Brief an Magister Procopius. — „Mit wundersamem Vergnügen" — heißt es hier — „erfüllt mich das Alterthum, und besonders die Kunde jener Begebenheiten, welche sich im Vaterlande seit dessen Entstehen zugetragen haben, das nämlich wie im Kriege so im Frieden vieles Vortreffliche geleistet hat." Das ist derselbe bodenständige Sinn, welcher Kaiser Maximilian und seine Humanisten erfüllte. Gleiche Gesinnung herrschte auch in den übrigen Adelsburgen von Böhmen und Mähren, wo die Musen ihren Sitz aufgeschlagen hatten.[1] Aber Lobkowitz ist nicht blind in seiner Liebe. Ein Aristokrat des Geistes und der Geburt, tadelt er in der „Satire auf die Sitten des Vaterlandes" seine Standesgenossen und hält ihnen in glänzenden Worten ein juvenalisches Spiegelbild ihres Treibens vor Augen. Nichts mehr lebt in ihnen vom Geiste der Ahnen, welche mit Ottokar die Alpen überstiegen und den Städten Italiens Recht und Gesetz vorschrieben. Weder Vaterlandsliebe noch Sinn für die öffentlichen Geschäfte beseelt sie. Prächtige Kleidung, Essen und Trinken füllt ihr Dasein aus. Freundliche Miene tragen sie zur Schau, und stygisches Gift bergen sie im Busen. Verschwendung und Ehrsucht habe alles ergriffen, Scham und Rechtlichkeit wären von der Schwelle gewichen ..... in solcher Weise schändeten sie die Würde und die alten Namen. Zum Schlusse ruft er aus:

[1] Einen humanistischen Ausgangspunkt bildeten hier die histor. Arbeiten Enea Silvios, dessen böhm. Gesch. schon 1487 die Brüder Dobeff und Beneff von Boskowitz ins Böhmische übersetzen ließen durch Huska von Ungar. Brod (Hs. in d. Vat. Bibl. zu Rom. Palacky, Reise, S. 65). Vgl. d'Elvert, l. c., S. 33, S. 56.

Digitized by Google

„Confer, pater optime, tandem
Auxilium, gens ecce tuae peritura laboret
Credita tutelae."

Große Schönheit zeichnet ſeine Elegien aus. Die Troſtelegie an König Wladislaw beim Tode ſeiner Gemahlin Anna wurde dem claſſiſchen Trauergeſang auf den Tod des Druſus an die Seite geſtellt.

Wie Silvio und Maximilian I. bewegte auch Lobkowitzen lebhaft die Türkenfrage, und in einem heroiſchen Gedicht rief er den Kaiſer und die Fürſten zum Kampf gegen den Feind des Chriſtenthums und der europäiſchen Cultur auf. Wie die bürgerlichen ergriffen ihn auch die religiöſen Wirren Böhmens tief, und in Wort und Schrift trat er gegen die Häretiker auf.[1]

In ſeinen Epigrammen ſetzte er den edelſten Böhmen ein Denkmal. Als er 1510 verſchieden war, vereinten Deutſche und Czechen ſich in gemeinſamer Klage um ihn. Der Kampf um die Freiheit des Geiſtes hatte Deutſche und Czechen einander genähert, die Begeiſterung für die Schönheit, für die Ideale, die ihnen aus claſſiſcher Dichtung emporſtiegen, vereinte ſie. Dies zeigt ſich deutlich an dem Kreiſe, den der kunſtſinnige Johann Hodiejowsky von Hodiejowa um ſich verſammelte. Er war kein Mann, der aus ſich ſelbſt etwas Bedeutendes hätte ſchaffen können; vielleicht war er auch nur ein eitler Mann, der ſich gern umhuldigt und gefeiert ſah. Aber doch lebte in ihm der Drang nach Schönheit, die Freude an edlem Lebensgenuß. Sie hieß ihn die Männer um ſich ſammeln, die damals in Böhmen der Pflege claſſiſcher Bildung begeiſtert ſich hingaben. Er ſelbſt war ein Czeche, aber Deutſche, wie Veit Amerbach, Georg Logus, Adam Schröter und Georg Handſch waren ihm ebenſo willkommen, wie ſeine czechiſchen Landsleute. Es iſt recht bezeichnend, daſs Matthäus Collinus, der ſonſt als guter Czeche bekannt iſt, ſeinen Gönner tadelt, daſs er einen Brief an ihn halb lateiniſch, halb czechiſch abgefaſst habe. Auch das Briefſchreiben war damals Ausübung der Kunſt, war Dichtung in Proſa und ſtand einem Collinus über der Bethätigung nationaler Gefühle.

Die Werke Haſſenſteins wurden erſt lange nach ſeinem Tode geſammelt und durch Thomas Mitis 1570 mit einer Widmung an Kaiſer Maximilian II. herausgegeben.[2] Der Geiſt des großen Dichters lebte in ſeinem Geſchlechte fort, und in der Mitte des XVI. Jahrhunderts treffen wir Bohuslaw Lobkowitz von Haſſenſtein, den Jüngeren, den Nachkommen eines Bruders des Humaniſten, als Rector der Prager Univerſität. Lobkowitz beſaß angeborenes Talent, Charakter und wahres Gefühl, und ſo wuſste er auch in der fremden Sprache ſich zu echt poetiſcher Schöpfung zu erheben. Dasſelbe gilt nicht von der Unzahl lateiniſcher Dichter, von welchen Böhmen damals und in den folgenden Zeiten erfüllt war. Sie waren meiſt Schulmeiſter oder Stadtſchreiber, ſeltener wie der Arzt Georg Handſch aus Böhmiſch-Leipa den Wiſſenſchaften ergeben. Die Luſt zum Schreiben und die aufrichtige Begeiſterung konnte das mangelnde Talent nicht erſetzen, und ſie kamen kaum über mehr als das Formale, die Überwindung metriſcher Schwierigkeiten hinaus.

Wirklich bedeutende Männer, wie Simon Geläſius, fanden in ihrem Vaterlande keine rechte Würdigung und ſuchten ſie in der Fremde. Das finden wir auch ſpäter noch. Elias Corvinus und Johannes Major, beide aus Joachimsthal gebürtig, Caſpar Bruſchius aus Schlaggenwald, Paulus Niavis aus Eger, einer Reihe geringerer Namen ganz zu geſchweigen, haben alle nur das eine gemeinſam, daſs ſie deutſchen Familien Böhmens entſproſſen; aber die Fremde erſt gab ihnen Anſehen, Würdigung und Ruhm.[3]

[1] Balbinus, l. c., p. 112. Perpetuus fuit Bohusl. haereticorum hostis, acerrimus fidei avitae defensor et vindex." — Budik, l. c., S. 10.

[2] Der berühmte Karlsbader Badearzt Johann Ritter de Carro (geb. 8. Auguſt 1770 zu Genf) gab 1829 eine Polyglottenausgabe von Lobkowitz' Ode „In thermas Caroli IV.", die durch Ritter von Rittersberg auch ins Deutſche überſetzt wurde, heraus. Vgl. Öſterr. Nation.-Encyklopädie, II, S. 480. — [3] Vgl. Goedeke, l. c., II., S. 91, 97, 99.

Digitized by Google

Mähren.

In Mähren bietet die meiste Ähnlichkeit mit Lobkowitz der Schlossherr von Trübau, Ladislaus von Boskowitz. Er war der Lieblingsneffe des Olmützer Bischofs Prothasius Czernohorsky von Boskowitz,[1] der zuerst dauernd für die Einbürgerung des Humanismus in Mähren wirkte.

Schon dieser hatte in Wien und Pavia studiert und war in Italien im Umgang mit Männern wie Leonardo Bruni, Gaza, Guarino Veronese, Philelpho, dem Lehrer Silvios, Poggio und Valla für die neue Richtung gewonnen worden. Schon als Propst des Brünner Capitels zu St. Peter (seit 1449) wirkte er durch Hebung des Schulwesens für die Cultur des Landes.[2] Umfassender wurde seine Thätigkeit, seit er 1457 Bischof von Olmütz geworden war. Am folgenreichsten aber ward er durch die Förderung seines Neffen Ladislaus. Auch dieser erfuhr in Italien im Umgang mit gelehrten Griechen und Italienern seine Richtung. Ovid, Tibull und Vergil, Hesiod, Homer und Pindar wurden seine Lieblingsdichter. Wie Lobkowitz unternahm er zahlreiche Reisen und lernte nicht nur Italien bis Salerno hinab, sondern auch ganz Deutschland und die Niederlande kennen. Interessant sind seine Beziehungen zu Deutschland. Schon sein Oheim hatte zu Padua die Bekanntschaft Albrechts von Eyb gemacht, und dieser widmete ihm das erste humanistische Werk, das in Deutschland gedruckt wurde, die „Margarita poetica" (Nürnberg 1472).[3] Ladislaus hielt sich längere Zeit in den deutschen Reichsstädten Würzburg, Nürnberg und Regensburg auf und gewann hier große Vorliebe für den Meistergesang, ja er trat selbst als Dichter in deutscher Sprache auf. Ein Minnelied[4] ist noch erhalten. Er bearbeitete auch die ganze

---

[1] Vgl. Hormayrs Archiv. f. Geogr., Historie u. s. w. 1819, Nr. 105, 106, 108, 114, 116. Vgl. Eugen Abel, „Analecta ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia, Budapest und Leipzig 1880, S. 90 bis 92.

[2] Er berief italienische Minoriten als Lehrer.

[3] Vgl. Jos. Truhlař, Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II. Prag 1894, S. 55 (Bericht der Franz Josefs-Akademie). Vgl. Max Herrmann, Albrecht von Eyb, Berlin 1896, S. 203. Dort wird wohl fälschlich Pavia für Padua angegeben.

[4] Abgedr. von Horky in Hormayrs Arch. l. c., S. 487. Es mag hier abgedruckt werden. V. Šembera, Páni z Boskovic, Wien 1870, S. 219, will einseitig die Nachrichten über Ladislaus' deutsche Dichtungen bezweifeln. Zum Glück ist das Minnelied noch nachweisbar. Es findet sich in einem Codex s. XV der Kirchenbibliothek bei St. Jacob in Brünn, über die Dr. W. Schramm im Notizenblatt der hist.-stat. Section d. k. k. m. schl. Ges. z. Bef. d. Ack., d. Natur- und Landeskunde 1889, Nr. 9, S. 72 ff., berichtet. Er erzählt S. 72, dass in jener Handschrift Ovids „Tristien" ein deutsches Lied vorausgeht, dessen erste Strophe also lautet:

„Es grünen Perg und tiffe Tall, de Lind hat sich belaubet,
Gar laut rufft sich ein wunderschöne Magt, meiner synn bin ich berawbet,
Von einen Knaben umbfangen,
O hertzeliebste Mutter meyn, nach ym trag ich Verlangen."

Das ist derselbe Wortlaut wie bei Horky S. 487, nur besser copiert. Allerdings kennt Schramm nicht den Wert seines Fundes. Der restliche Theil lautet nach dem Trübauer Gewährsmanne, der also vollständig rehabilitiert ist:

„Dy Mutter czu der Tochter sprach den Knaben solltu mir nennen,
Ach neyn, ach hertzelibste Mutter meyn, du sollst ihn selbst erkennen,

Digitized by Google

bibliſche Geſchichte in deutſchen Reimen, ein Werk, das mehr als fünfzig Geſänge umfaſst haben ſoll.[1]

Als Ladislaus Czernohorsky 1480 mit einem großen Schatz an Büchern, Gemälden, mathematiſchen und phyſikaliſchen Inſtrumenten heimgekehrt war, nahm ihn der Oheim unter die Olmützer, das Brünner Capitel unter ſeine Domherrn auf. Bald wurde er Propſt des Brünner Capitels. Ferner verlieh ihm König Matthias die Propſtei Vesprim in Ungarn. Doch bald darauf vom Papſte dem weltlichen Stande zurückgegeben, vermählte er ſich und ließ ſich in Trübau nieder, wo er ein neues Schloſs erbaute. Hier ſpielte er nun für Mähren eine ähnliche Rolle, wie Bohuslav von Lobkowitz in Böhmen.[2] Auf einer Reiſe nach Znaim ereilte ihn im Jahre 1522 der Tod.

Die Thätigkeit der genannten böhmiſchen und mähriſchen Humaniſten reicht in die Epoche, in welcher Konrad Celtis durch die Gründung der gelehrten Donaugeſellſchaft den Humanismus organiſierte.[3] Erſt jetzt gelangte die neue Richtung in Mähren zu voller Blüte. Ihr Mäcen war der Biſchof von Olmütz Stanislaus von Thurzo (1497 bis 1502). Der Kirchenfürſt, welcher mit Erasmus von Rotterdam in innigem Verkehre ſtand und von dieſem und den bedeutendſten Neulateinern der Zeit geprieſen wurde, machte das Domcapitel und die Landeshauptſtadt Olmütz zum weit und breit bekannten Sitz neulateiniſcher Dichtung, philologiſcher Gelehrſamkeit und geſchichtlicher Forſchung.[4]

Kunz Zauwaſtek der Junge
Spillt mit uns der rotten Röslein rott — — --
Dy Mutter czu der Tochter ſprach, wie muſs es Gott derbarmen,
Und daſs dir ein fremder Gaſt ſoll ruen an deinen Armen
Zeit und weyll vertreiben,
So muſs ym yemer keyn heyl geſchen von Mannen und von Weiben.
Mutter libſte Mutter meyn wünſch ym alles gute,
Er iſt ein friſcher freyer Junglin, czu ym ſtet mir meyn gemutte,
Er iſt keuſch und reine.
O hertzelibſte Mutter meyn, wer ich heint bey ym alleyne.
Do er am nechſten bei mir was, er ſwur bey ſeynen eyden
Vil liber wer ym der reſche ſnelle tod denn unſer beyder ſcheyden,
Er macht die Wort ſo ſuyſſe,
O hertzelybſte Mutter meyn, ich thet was er mich hyſſe.
Der Winter der wil orlaub han, die Blumelein auf der heyden
Das ein rott das andre blowinweiß, die Barb iſt mancherleyn
Czu morgenſt in dem tawe,
Do gab ſie mir ein Roſenkranczeleyn die wunderſchön Jungfrawe.

[1] Nach Horky, l. c., S. 488, fanden ſich zahlreiche Reſte noch zu Beginn dieſes Jahrhunderts im Trübauer Rathhaus- und Schloſsarchive vor.

[2] Leider blieben die Sammlungen nicht dem Trübauer Schloſſe erhalten. Der größte Theil der Bibliothek wanderte nach Schweden, nur ein kleiner Bruchtheil (darunter 200 Incunabeln) führten bis in dieſes Jahrhundert in einem Gewölbe der Trübauer Pfarrkirche ein unbeachtetes Daſein. Vgl. J. G. Meinert, Die Tribauer Handſchrift. Hormayr, a. a. O., 1819, Nr. 17, 23, 26. Über den gegenwärtigen Beſtand vgl. Šembera, Pániz Boskowic (die Herren aus B.). Wien 1870, S. 40 bis 50.

[3] Vgl. v. Aſchbach, Geſch d. Wiener Univ. II, Wien 1877, S. 61 bis 62 u. 421 bis 441. Saliger, Die gel. Donaugeſ. u. der Humanismus in Öſterreich. Prog. d. deutſchen Gymn. in Olmütz 1876.

[4] D'Elvert, Die gel. Geſ. in Mähren u. Öſt.-Schleſ. in d. Schriften d. hiſt.-ſtat. Sect. d. k. k. Mähr.-Schleſ. Geſ., V. Heft, Brünn 1853, S. 106. G. Bauch, Caſpar Urſinus Velius, Budapeſt 1886. — Truchlař, Hum. S. 182 bis 184, 186 bis 188.

Digitized by Google

„An der Lehne seiner Herrlichkeit[1] rankten die Blüten der Wissenschaft sich empor; in regem Wetteifer forschten und dichteten daselbst der Dompropst Augustin, der Domherr Andreas Ctibor,[2] der Suffragan und Generalofficial Martin von Iglau, Georg Ranatinus, der Syndicus, und Bernardin, der Kanzler der Stadt Olmütz, der gelehrte Martin Sinapius und noch andere in den Jahrbüchern der Literatur ausgezeichnete Männer, deren Andenken abermals ein Olmützer, Stephan Taurinus,[3] aufbewahrte."

Der bedeutendste Humanist Mährens ist Augustinus Olomucensis de Všehrd.[4] Sein Geburtsjahr ist unbestritten 1467, über Geburtsort und Abstammung bestehen Meinungsverschiedenheiten.

Alle Quellen, mit Ausnahme von Lobkowitz, bezeichnen ihn als Mährer. Später wäre er von Johann Schlechta von Wšehrd adoptiert worden. Lobkowitz folgend, läßt ihn Anton Ritter von Schlechta Wšehrdský zu Wšehrd in Böhmen in der Gegend von Leitmeritz, wo auch sein früherer Name Kesemprot nachweisbar ist, geboren werden und hält unseren Humanisten bereits für einen geborenen Wšehrd.[5] Mit Unterstützung des Bischofes von Breslau Johann Roth und seines Oheims des Olmützer Domherrn Andreas Ctibor gieng er nach Italien, wo er zu Padua und Ferrara studierte. Am 16. April 1494 wurde er zum Doctor des canonischen Rechtes promoviert. Seine frühesten Schriften, wie ‚de numeris gestu manuum exprimendis epistola a. 1493 ex Patavino gymnasio ad Wladislaum regem data"[6] und der „Dialogus in defensionem poetices"[7]

[1] D'Elvert, Hist. Litgesch. v. Mähren u. s. w., S. 37.

[2] Er ist nicht mit dem Wiener Prof. Andr. Stiborius identisch. S. Aschbach, l. c. II, S. 374, Anm. 3.

[3] Steph. Taurinus (Stieröxel), Stuhlweißenburger Weihbischof, in d. Ged. „Stauromachia, id est Cruciatorum servile bellum". Viennae 1519 (Gesch. d. Kuruzenaufstandes in Ungarn 1514). Vgl. auch die Buchdruckergeschichte Wiens von Dr. Anton Mayer, I, Wien 1883. Er nennt noch Dr. Wenzel von Wilhartitz, Joh. v. Zwole, Joh. Dubravius u. a. In einer Ode des Celtis wird ein „Apitius Meierhofanus" genannt, der in Olmütz eine Sodalitas gründete, bei der nach einem Briefe des Sinapius an einen Wiener Humanisten das Trinken eine große Rolle spielte. „Combibones Maierhofianae". Vgl. Burckhardt, De linguae latinae in Germania fatis. Wolfenbüttel 1721, S. 200 ff. — J. Truchlař, Human. S. 127 bis 128. — Joh. v. Zwole war ein Schüler des Celtis in Wien. Später daselbst ein eifriges Mitglied der Sodalitas Collimitiana (Aschbach, l. c., S. 273). Faustin Prochaska, Miscellaneen der böhm. u. mähr. Lit., Prag 1784, I³, S. 68 bis 93. — Auch Georg Althammer, aus Weißenburg in Bayern gebürtig, gehört hierher, von dem die Abhandlung ‚De origine, moribus et vestitu Hannakarum" herrührt.

[4] Joh. Gottlob Boehme, „De Augustino Olomucensi et patera eius aurea" Dresden 1758. Truhlař, Humanismus, S. 64 bis 69, 112 bis 114, 151 bis 153, 179 bis 184. Saliger, a. a. O., S. 11 bis 14. Aschbach, S. 422, A. 1. Vgl. jetzt Dr. K. Wotke. Augustinus Olomucensis. Ztschft. d. Vereines f. d. Gesch. Mährens u. Schlesiens. 1898. I. H. S. 47 bis 70.

[5] Er stützt sich auf ein kön. Diplom v. 22. Dec. 1522, auf einen kön. Schuldbrief v. 1507 und auf den Umstand, daſs die später noch zu erwähnende Schale mit dem Wšehrdschen Wappen geziert. Wir haben von Anton R. v. Schlechta eine diesbezügliche Monographie zu gewärtigen, einstweilen vgl. Österr.-Ungar. Revue, 1891.

[6] Von Truhlář im Cod. Monacensis Nr. 24106 gefunden. Eine Inhaltsangabe bietet Boehme, S. 64 bis 68.

[7] Es sind noch sieben Briefe beider aus den Jahren 1497 bis 1505 in dem berühmten Codex epistolaris des Celtis (Wiener Hofbibliothek Nr. 3448) erhalten. Vgl. Celtis, Odiporicon a Sarmatia per Silesiam Boemos et Moravos (Libri Amorum II, 13).

Digitized by Google

ſind humaniſtiſch, und beſonders das letzte Schriftchen zeigt genaue Kenntnis der älteren Literatur und kann als ein treffliches „specimen eruditionis" des Auguſtinus gelten. Nach ſeiner Rückkehr 1496 wurde er von König Wladislaw in die k. böhmiſche Kanzlei berufen, bald zum Brünner Domherrn und Olmützer Dompropſt ernannt. Damals ſchrieb er eine Reihe von Streitſchriften gegen die Waldenſer. In regem Verkehre ſtand er mit Wien und gehörte unter die erſten Mitglieder von Celtis' gelehrter Donaugeſellſchaft.[1] Im Jahre 1511 empfieng er Ulrich von Hutten, der in äußerſter Dürftigkeit auf der Landſtraße über Böhmen und Mähren nach Wien wanderte. Er ſtellte den „irrenden Ritter des Humanismus" dem Biſchof Stanislaus Thurzo vor, der ihn gaſtfreundlich aufnahm, ihm ſpäter ein Viaticum und ein Pferd zur Reiſe nach Wien ſpendete. Auguſtinus fügte aus Eigenem einen goldenen Ring mit einem koſtbaren Edelſtein bei. Aus demſelben Jahr ſtammt ein Panegyrikus auf Auguſtinus von dem ſpäter ſo berühmten Eck, welcher uns in hübſcher Humaniſtenart einführt in das behagliche Heim des Propſtes, das mit herrlichen Wandmalereien verziert, mit Standbildern der alten Dichter geſchmückt war, aber ſeinen herrlichſten Schatz in einer großartigen Bibliothek und einer reichhaltigen Sammlung von Antiken und Münzen beſaſs, welche, wie wir von Cuſpinian wiſſen, Freunden und Gelehrten in liberalſter Weiſe zur Verfügung ſtanden. Ein rechtes Renaiſſancebild aus mähriſchen Landen. Briefe, Gedichte, Geſchenke wechſelten die humaniſtiſchen Freunde miteinander. So ſpendete Celtis dem Auguſtinus einen Codex mit der Thebais des Statius, der noch mit der Widmung des Celtis in der Bibliothek des Olmützer Domcapitels erhalten iſt. Unſer Dompropſt widmete hinwieder der Donaugeſellſchaft ein prächtiges Geſchenk, einen goldenen, reichverzierten Becher, der eine intereſſante Geſchichte hat.[2]

Viel zu früh raffte dieſen glänzenden Stern unter Mährens Humaniſten, der nur ein Alter von 46 Jahren und 8 Monaten erreichte, der Tod am 23. November 1513 dahin.

---

[1] D. Fr. Strauß, Ulrich von Hutten. 2, Brockhaus, Leipzig 1871, S. 59. Derſelbe Badians Brief an Tanſtetter, Cit Huttens Schr. I, S. 22 bis 24.

[2] d'Elvert, Literaturgeſch., S. 73.

Von einem Mitgliede wurde er nach Ungarn gebracht, von wo ihn die Türken nach Aſow ſchafften. Hier erbeuteten ihn die Ruſſen, von denen ihn Juden erwarben. Dieſe verkauften ihn dem Grafen Wolfgang von Beuchlingen, der ihn dem Münzcabinette zu Dresden einverleibte, deſſen Zierde er noch bildet. Eine genaue Beſchreibung findet ſich bei Boehme, S. 92 bis 127. Ob er, wie Prochaska a. a. O. I, S. 28, angibt, in Böhmen verfertigt wurde, mag dahingeſtellt bleiben. Nach Tenzels Delineatio, die bei Boehme im Anhange abgedruckt iſt, ſind 22 altrömiſche Münzen eingefügt. Das iſt auch der Grund, weshalb er dem Münzcabinette eingefügt wurde. Zur Erklärung der folgenden Abbildung, die nach einer Photographie des bereits öfter erwähnten R. v. Schlechta unter gleichzeitiger Benützung der Darſtellung bei Boehme angefertigt wurde, ſei nur weniges hinzugefügt. Die Inſchrift auf dem äußeren Boden lautet:

AUG. OLOM.
SIBI.
ET. GRATAE.
POSTERITATI.

Den Außenrand des Bechers umfaſſen folgende Zeilen mit einem Halbverſe Vergils:

PHOEBIGENOM. SACRATA. COHORS. ET. MYSTICUS. ORDO.
HAC. PATERA. BACCHI. MUNERA. LARGA. FERANT.
PROCUL. HINC. PROCUL. ESTE. PROPHANI.

Die polemiſche Literatur über die Deutung und Erklärung des Bechers verzeichnet Aſchbach, a. a. O.

Digitized by Google

Als „letzter Humanist" Mährens gilt Joannes Dubravius, der 1553 als Bischof von Olmütz starb.

Mit ihm endet die Glanzperiode in der Geschichte der Bischöfe und Domherren von Olmütz und gleichzeitig die glänzendste Zeit des Geisteslebens von Mähren, auf die das Land stolz zu sein allen Grund hat. Obgleich es auch später nicht an gelehrten und bedeutenden Bischöfen fehlte — es seien nur der

Abbildg. 78. Goldene Trinkschale.
(Münzcab. Dresden.)

Gründer der Olmützer Universität Wilh. Prussinowsky († 1572) und der durch Berufung der Piaristen um die Bildung Mährens hochverdiente Cardinal Dietrichstein († 1636) genannt — so hat es doch Olmütz nie mehr verstanden, die Augen des gesammten gelehrten und gebildeten Europa auf sich zu ziehen, jenes Olmütz, dessen Lob Georg Sibutus in der Illustratio in Olomuncz (1528) weithin verkündete.[1]

[1] Faustin Prochaska „Commentarius de saecularibus liberalium artium in Bohemia et Moravia fatis. Pragae 1782. August Komers, Programm des Znaimer Gymn.

Digitized by Google

10. Humanismus in Siebenbürgen.

Die glänzenden Schöpfungen des Matthias Corvinus in Ungarn leiteten uns in die Geschichte der Blütezeit des Humanismus. Wir sahen die Renaissance der Karpatenländer in mannigfachster Wechselbeziehung mit der gleichen Richtung in den Alpen- und Sudetenländern.[1] Auch in Siebenbürgen setzte sich die neue Richtung fest. Zu Maximilians I. Zeit bestand schon eine siebenbürgische Colonie in Wien. Martinus Capinius, den man wegen seiner Abkunft „Siebenburger" nannte, wirkte in Wien als Doctor beider Rechte, Professor der Philosophie und Stadtrichter. Er fiel bekanntlich als eines der Opfer der Kämpfe zwischen ständischer und landesherrlicher Gewalt, welche nach Maximilian I. begannen, 1521 in Wiener-Neustadt.[2] Einer der populärsten Männer Wiens, war er ein eifriger Mäcen des Humanismus. Ein junger Landsmann, Adrian Wolfhardus, widmete ihm 1512 einen Panegyrikus auf Maximilian I. Das Carmen enthält einen recht anschaulichen Preis Österreichs und eine ausführliche Besprechung der neuen Studien in Wien. Solche Männer stellten die Verbindung zwischen Wien und der fernen Heimat her. Wie in Ungarn begann also auch in Siebenbürgen der Humanismus schon vor Beginn der Reformation. Seinen eigentlichen Charakter erhielt er aber durch die Kirchentrennung. Seine bedeutendsten Vertreter mögen daher aus der ästhetischen Epoche Maximilians I. in die Zeit der Reformation überleiten. Es sind dies:

Joh. Honterus und Christ. Schesäus, beide dem geistlichen Stande angehörig. Honterus (nicht latinisiert Honter) geboren 1498 in Kronstadt, gestorben dort als evangelischer Stadtpfarrer 1549, brachte die humanistischen Anregungen aus dem Auslande mit, von wo er 1533 in die Heimat zurückkehrte, besonders von Wien, Krakau und aus der Schweiz.

Schon 1530 hat er in Krakau eine kleine lateinische Grammatik drucken lassen, in Basel gab er 1532 eine Karte Siebenbürgens heraus, 1541 in Kronstadt eine Kosmographie in lateinischen Versen, später sehr häufig in neuen Auflagen (auch in Zürich) gedruckt, mit Landkarten, die er selbst in Holz geschnitten hatte. Seine ganze Lebensarbeit steht im Dienste einerseits der Reformation, anderseits des Humanismus. Eine ganze Reihe von Schulbüchern ist von ihm herausgegeben und geschrieben worden. Von ebenso großer Frömmigkeit als tiefer Gelehrsamkeit, ist er ebenso der Neuschöpfer der Kirche wie der Neubegründer der Schulen unter den Sachsen in Siebenbürgen geworden. Derselbe Gedankenkreis der den deutschen Humanismus kennzeichnet, findet sich auch hier vor, erweitert durch den nationalen Gedanken, der hier aus den Verhältnissen des Volkes erwuchs. Auch ist der Humanismus hier vielleicht mehr im Dienste des wirklichen Lebens gestanden als sonst. So gab Honter ein Rechtsbuch heraus, das auf römischem Recht fußend, die Grundlage für das 1583

im Jahre 1891. Der Arbeiten d'Elverts wurde gedacht. Am meisten machte sich in neuerer Zeit um die Aufhellung unserer Periode Truhlář verdient.

[1] Vgl. auch Rudolf Agricola besucht mit Unterstützung des Magisters Nikolaus de Czebinic von Kremnitz die Wiener Universität, er lebte auch am Hofe des Cardinals von Gran. Er las 1515 bis 1518 in Wien und starb 1521 in Krakau. Des Stephanus Taurinus wurde gedacht. Aus Deutsch-Ungarn stammte auch Salzer. — Vgl. Horawitz, l. c

[2] K. Weiß, l. c. II, S. 12 ff.

Digitized by Google

geschaffene „Eigen Landrecht der Siebenbürger Sachsen" gebildet hat. Ein Kennzeichen dieser humanistischen Bildung war auch hier der rege briefliche Verkehr eines großen Freundeskreises, der über die Grenzen des Landes hinausgieng. So stand man unter anderen mit Luther und Melanchthon in innigem Verkehr, der nicht nur durch die reformatorischen Gedanken, sondern gerade auch die Einrichtung der Studien getragen worden ist. An der neuen edlen Bildung nahmen die obersten kirchlichen und weltlichen Kreise lebhaften Antheil, Pfarrer und Senatoren kauften und entlehnten Bücher. Die deutschen Buchhändler schickten ihre Boten selbst ins Land und fanden Absatz für ihre Ware.[1]

Auch hier konnten eine Fülle dichterischer Versuche nicht ausbleiben. Wolfhards Panegyrikus wurde erwähnt. Lebel schrieb 1542 sein Gedicht De oppido Thalmus, aber bedeutender waren die Verse Wagners und Schesäus'. Val. Wagner, der Nachfolger Honters in Kronstadt im Rectorat und Pfarramt (gestorben 1557), neben ihm der eifrigste Förderer humanistischer Studien auch durch seine literarische Thätigkeit (Herausgabe von Schulbüchern, besonders auch für den griechischen Unterricht), hat u. a. treffliche Verse in einem Todtentanz veröffentlicht (Imagines mortis), dann als Einleitung zu Honters Rechtsbüchlein Distichen, die über Recht und Gesetz und Wohlfahrt der Völker schöne Gedanken in zierlicher Form enthalten.

Bedeutender als Dichter ist Christ. Schesäus (gestorben 1585). König Stephan Bathori krönte ihn zum Dichter. Er hatte sich dessen würdig gezeigt durch sein Gedicht „Bild des guten Hirten", in welchem er mit warmen Tönen die Heimat schildert. Ein größeres Werk sind die Ruinae pannonicae, in welchen er seine Zeitgeschichte darstellt, bemüht die historische Treue mit dem Glanz der fließenden Verse zu vereinigen.

Das Werk ist reich an Schönheit, von ergreifender Wahrheit, in einzelnen Capiteln dichterisch bedeutend, so die Schilderung des Todes Martinuzzis und an anderer Stelle die Schilderung Siebenbürgens. Die antiken Urbilder, vor allem Vergils Einfluss sind überall nachweisbar.

Das furchtbare Verhängnis, das im XVII. Jahrhundert über Siebenbürgen und die Sachsen hereinbrach, mit der Fürstenwillkür und Türkenherrschaft hat der kurzen Blüte des Humanismus ein jähes Ende bereitet.

[1] Dr. Fr. Teutsch: Aus der Zeit des sächsischen Humanismus. Archiv des Vereins f. sieb. Landeskunde XVI, 227. Drei säch. Geogr. des XVI. Jahrhunderts. Ebenda XV, 586. G. D. Teutsch, Honterus und Kronstadt zu seiner Zeit. Ebenda XVI, 93. Joh. Höchsmann: Joh. Honter, der Reformator Siebenbürgens und des sächs. Volkes. Wien, 1896. M. Albert, Die Ruinae pannonicae des Christ. Schesäus. Schäßburger Gymnasialprogramm 1873.

Digitized by Google

II. Reformation und Gegenreformation.

I. Das proteſtantiſche Öſterreich.

Als Kaiſer Maximilian I. ſtarb, hatte das humaniſtiſche Bildungsideal auf allen Linien geſiegt, und ſeine Vertreter wähnten ſich an der Schwelle eines goldenen Alters von Kunſt und Wiſſenſchaft. Das erſte Wetterleuchten der Reformation begrüßten ſie mit Wohlwollen, wie etwa Klopſtock und unſere Claſſiker den Beginn der franzöſiſchen Revolution. In dem Ruf nach dem wahren und unverfälſchten Wort Gottes ſahen ſie die theologiſche Conſequenz ihrer auf Bibel und Kirchenväter gerichteten Studien, in dem Kampfe gegen kirchliche Miſsbräuche und Schäden erblickten ſie die Fortſetzung ihrer Polemik und Satire gegen die Dunkelmänner und die Vertreter des Scholaſticismus. Reuchlin und Erasmus von Rotterdam waren die Seele dieſer humaniſtiſchen Vorbereitung der Reformation geweſen. Die Mitglieder der gelehrten Donaugeſellſchaft nahmen im weſentlichen denſelben Standpunkt ein. Konrad Celtis ſandte juvenaliſche Pfeile gegen kirchliche Mißbräuche und Ausartungen des Mönchweſens, die Wiener Freunde Ulrichs von Hutten laſen mit humaniſtiſchem Behagen die Dunkelmännerbriefe, Cuſpinian war den Anfängen von Luthers Beſtrebungen nicht abgeneigt. Bald folgte aber eine Wendung, als die Lehre von der „evangeliſchen Freiheit“ im Sinne ſocialiſtiſcher und communiſtiſcher Propaganda verwertet wurde und der Kampf gegen unwürdige Ablaſsprediger, gegen Schäden und Miſsbräuche kirchlicher Inſtitutionen zur Kirchentrennung führte, kurz, als durch den Sturmhauch der neuen Bewegung alle Volksſchichten ergriffen und alle beſtehenden geiſtlichen und weltlichen Autoritäten in Frage geſtellt wurden. Nicht nur der ſchüchterne Mutianus Rufus fürchtete für ſeine „Beata Tranquillitas“, ſondern die feinſten Geiſter der Epoche, vor allem Reuchlin und Erasmus, wandten ſich einer nach dem anderen von dem reformatoriſchen Sturm und Drang ab und ſtrebten Vermittlung und Verſöhnung an. Selbſt Kampfnaturen, wie Vadianus, der bald nach dem Ausbruch der Reformation Wien verließ, klagten, daſs bei dem Kirchenſtreit der Humanismus nichts gewänne, ſondern daß die humaniſtiſchen Lehrer von den Prädicanten angefeindet und als Förderer des Heidenthums dem Volke verächtlich gemacht würden. Der italieniſche Humaniſt Gregorio Giraldi, ein Vertreter der internationalen Renaiſſance, meint in ſeiner Schrift „de poëtis nostrorum temporum“ klagend: „In die Schaar dieſer Poeten könnten auch Oekolompad, Bucer, Sturm, Philipp Melanchthon und viele andere eingereiht werden, wenn ſie ſich nur auf die ſchönen Wiſſenſchaften beſchränken und nicht mehr wiſſen wollten, als nöthig iſt, und nicht mit Martin Luther das Volk zur Annahme der neuen Lehre wider Papſt und Kaiſer anreizen wollten.“ Der große Bruch aber war geſchehen, und auch die Gelehrtenrepublik ſchied ſich in ein Corpus catholicorum und ein Corpus evangelicorum. Wer hineingeriſſen wurde in den wilden Wirbel des Tages, fand nur ſchwer mehr einen Rückweg in das äſthetiſche Tempe der Re-

Digitized by Google

naissance. Zahlreiche Biographien katholischer und protestantischer Gelehrter zeigen, wie viele Risse und Brüche es damals im Leben der einzelnen Menschen gab. Was wirken und gelten wollte, musste seine Kraft in den Dienst der Polemik stellen, welche in der nächsten Zeit nach dem Beginne der Reformation alle Gattungen der Literatur erfasste. Auch in den österreichischen Ländern drang die neue Lehre bis in die entlegensten Alpenthäler. In Böhmen und Mähren war ihre Verbreitung vorbereitet durch das hussitische Vorspiel der großen Kirchenspaltung. In Ungarn fanden die verschiedensten Secten Eingang. Der vermittelnde Standpunkt Ferdinand I. war der Verbreitung günstig. In den Alpenländern wurde gerade durch die Eigenschaften des österreichischen Volkscharakters das Eindringen der neuen Lehre gefördert. Unfug, Schäden und Mißbräuche gab es natürlich auch hier genug. In Wien wurden bei St. Peter schon 1510 Predigten gegen den Missbrauch des Ablasses und der Reliquienverehrung gehalten, und bei St. Laurenz predigte man, „für jeden Priester in Wien sei ein Pferd bereit, auf dem er zur Hölle fahre". Wir begegneten in unserer Poesie wiederholt der Neigung und dem Talent zu Parodie und derber Satire, welche sich mit Behagen an Verkehrtheiten und Mißbräuche anheftet und sie durchhechelt; freilich eigentlich polemisch ist der Österreicher nicht. So fanden Prädicanten, welche volksthümlich zu predigen verstanden, überall geneigtes Ohr. Ihre Zahl wurde bald sehr groß; denn zahlreiche Welt- und Klostergeistliche verließen ihren Stand, den sie ohne Beruf ergriffen hatten, nahmen nach Luthers Vorbild ein Weib und predigten das neue Evangelium. Sie gewannen besonders auf die Bauern großen Einfluss und halfen in Nieder- und Oberösterreich, in Steiermark und Salzburg, in Mähren und anderwärts die Bauernaufstände vorbereiten. Die Mühseligen und Beladenen folgten dem Ruf nach „evangelischer Freiheit" wie der Botschaft einer glücklicheren Zukunft, häufig ohne dass sie an eigentlichen Abfall von der Kirche dachten. Dem hinreißenden Eifer der Neuerer hatte die Kirche in Österreich, theils wegen stetiger Zunahme des Mangels an tüchtigen Priestern und Kanzelrednern, theils wegen der Abneigung der maßgebenden Factoren vor energischem Einschreiten keine entsprechende Abwehr gegenüberzustellen. Die Natur des Österreichers drängt zu Toleranz und Milde. Er entschließt sich nur schwer, über dem religiösen, politischen oder nationalem Gegner den Menschen zu vergessen, und ist gewohnt, wo er das Wesen einer Sache gewahrt zu haben glaubt, sich lässig und versöhnlich äußeren Formen gegenüber zu verhalten. So war die Stellung der österreichischen Fürsten von Ferdinand I. bis zu Ferdinand II. der Reformation gegenüber. Ranke sagte über Ferdinand I.: „Der katholischen Kirche war er mit Eifer zugethan; doch was er in Deutschland dulden musste, bequemte er sich, wenn auch noch minder entschlossen, in seinen Landschaften zu ertragen. An seinem Hofe, in seinem Hause selbst hatte er Lutherische; er schien es nicht zu bemerken. Es war ihm genug, wenn man von reinen Sitten und unbescholtenem Wandel war, darauf aber hielt er."

Der Wiener Bischof, der musikfreundliche Georg Slatkonia, der ganz in den Idealen der ästhetischen Epoche Maximilians I. lebte, fand auch weder Nei-

Digitized by Google

gung noch Energie, dem Vordringen der neuen Lehre gewaltſam entgegenzutreten. Die Mitglieder der hohen Schule förderten ſie durch verdeckte Connivenz. Zu allen dieſen Umſtänden kamen aber als entſcheidendſte Momente wichtige politiſche Fragen. Seit Maximilian I. ſein landesherrliches „Regiment“ eingeſetzt und ſeine Autorität den Herren und Ständen gegenüber geltend zu machen verſucht hatte, ruhte der Kampf zwiſchen Landſchaft und Landesherr nimmer, bis Ferdinand II. die abſolute Königsmacht zum Sieg brachte. Die Hauptwaffen in der Hand der Stände waren die Geldbewilligungen. Seit der Reformation nun benützten ſie die religiöſe Bewegung als wirkſamen Hebel der landesherrlichen Hoheit gegenüber, welche Ferdinand I. und ſeine Nachfolger mit allen Mitteln zu erhalten ſtreben mußten, wenn ihnen die Aufrichtung des neuen Oſtreiches gelingen ſollte. Die ſtändiſche und die reformatoriſche Bewegung laufen bis zu Ferdinand II. nebeneinander her. Complicierter wurde die Sache noch durch die ſtändige Türkennoth, welche die Stände, dem Vorbilde der deutſchen Reichsſtände folgend, geſchickt als Compenſationsobject in religiöſen Fragen auszunützen verſtanden. Die eigentlichen Schatzkammern der Fürſten bildeten hier immer die Klöſter und, ſoweit möglich, die Städte, welche beide financiell den größten Theil der Türkenlaſt zu tragen hatten. Unter dem Geſichtspunkte dieſer wichtigſten aller öſterreichiſchen Fragen iſt überhaupt die ganze Entwicklung des neuerſtehenden Staatsweſens zu betrachten, und Hammer-Purgſtall iſt völlig im Rechte, wenn er die türkiſche Geſchichte einen integrierenden Beſtandtheil der öſterreichiſchen nennt. Das Schwergewicht der orientaliſchen Frage hat, ganz abgeſehen von den perſönlichen Neigungen der Fürſten, auch der Entwicklung von Reformation und Gegenreformation ihre Bahn in Öſterreich vorgeſchrieben. Die Vormacht der chriſtlichen Welt gegen den Islam konnte ihre Miſſion nur in Verbindung mit dem feſt in ſich ruhenden Katholicismus löſen, mußte aber anderſeits in den Zeiten der größten Gefahr allen chriſtlichen Elementen Toleranz entgegenbringen und konnte daher niemals den Grundſatz des Paſſauer Vertrages: „Cuius regio illius et religio“ in allen Theilen des Reiches ſo ſtricte zur Geltung bringen, wie dies von Seite der proteſtantiſchen Fürſten in ihren Gebieten geſchah. Die reformierten Staaten nahmen zwar jederzeit emigrierende Glaubensgenoſſen aus Öſterreich auf, aber die Religionsſtatiſtik von Öſterreich-Ungarn zeigt, trotz aller Gegenreformation, in allen Perioden größere Buntheit als die einheitlich organiſierten proteſtantiſchen Länder. Neben den katholiſchen Landestheilen gab es hier immer die ungariſch-ſiebenbürgiſchen calviniſtiſchen und proteſtantiſchen Gebiete. So entwickelte ſich in Öſterreich-Ungarn in einem Landestheile das geiſtige Leben auf katholiſcher, in anderen Gebieten auf proteſtantiſcher Grundlage. Ein Jahrhundert hindurch aber, etwa von 1530 bis 1624, organiſierte ſich faſt in allen öſterreichiſchen Ländern das literariſche und geiſtige Leben in proteſtantiſcher Art, und der Verkehr zwiſchen Öſterreich und Deutſchland war kaum je lebhafter als damals.

Adelige und Bürgerliche ſchickten ihre Söhne an die Univerſitäten nach Tübingen, Leipzig, Roſtock, vor allem nach Wittenberg, wo Luther und Melanchthon große Anziehungskraft ausübten. Förſtemanns Album Academiae Vitebergensis weiſt

Digitized by Google

zahlreiche Österreicher aus Wien, Klosterneuburg, Krems, St. Pölten, Waidhofen an der Yps, Eggenburg, sowie aus Steyr, Wels, Linz und aus anderen Orten der habsburgischen Länder als Studierende der Hochschule auf.[1] Der Zug hörte trotz der strengen Verbote, die Ferdinand I. seit 1524 wiederholt erließ, nicht auf. Die jungen Leute brachten häretische Meinungen, ketzerische Bücher und Prädicanten in die Heimat zurück. Vergebens waren die strengen Mandate, welche Ferdinand I. 1523, 1527 und 1528 gegen die Ketzer erließ, vergebens die scharfen Edicte gegen die „Buchdrucker Buchführer der sectischen und verbotenenen Bücher", vergebens war die censorische Thätigkeit des Wiener Bischofs Faber und die Mandate gegen die Wiedertäufer aus den Jahren 1528 und 1529. Auch die eifrige Thätigkeit Friedrich I. Nausea hatte keinen größeren Erfolg, und die fortwährenden Verbote und Edicte beweisen nur, wie rege die Agitation für die neue Lehre war.[2]

Einen Beitrag zur Bildungsgeschichte der vornehmen Jugend am Ende des XVI. Jahrhunderts geben zwei Wappenbücher, die die Bibliothek des Schottenstiftes in Wien bewahrt. Sie entsprechen gewissermaßen den modernen Stammbüchern. Der junge Mann ließ sich von Bekannten, die er auf seinen Reisen traf, namentlich aber von seinen Universitätsfreunden einen Spruch in sein Buch eintragen, unter dem gewöhnlich das Wappen des Betreffenden, in der Regel von fachkundiger Hand trefflich ausgeführt, sammt der Widmung zu stehen kommt. Bisweilen ersetzt das Wappen eine Darstellung aus dem heiteren Studentenleben[3] oder eine solche mythologischen oder allegorischen Inhaltes. Die Unterschriften geben ein Bild der Freizügigkeit des damaligen Studententhums. Das eine der erwähnten Wappenbücher[4] gehört einem Helferich Fuert von Fuertenberg an, dem Sohne einer im XVI. Jahrhundert geadelten Wiener Familie.[5] 1599 finden wir ihn in Linz, Marburg, Frankfurt am Main, endlich in Tübingen, wo er bis zum Jahre 1601 weilt. Wie die Widmungen zeigen, war die Hochschule daselbst von den österreichischen Studenten bevorzugt. Einen großen Beitrag stellten die Alpenländer, dann Ungarn, Siebenbürgen und Schlesien; es finden sich Namen, wie Auersperg, Herberstein, Lobkowitz, Trautmannsdorf, Zinsendorf, Khlesl, Zedlitz, Thonradl. Das andere Wappenbuch[6] war einem Johann von Hutten, einem Seitenverwandten des berühmten, zu eigen. 1582 bis 1585 lebte er als Candidatus juris zu Paris, danach durch eine Reihe von Jahren in Ingolstadt.[7] Kam er in Paris mit

[1] Der erste Wiener im Album von Wittenberg unter 1523 ist „Johann Hohenberg Wiennensis" — seit 1540 kommen immer die alten Bürgernamen Huetstocker, Kremer, Siebenburger u. s. w.; Adelsnamen wie Jörger, Zelking, Teufenbach, Windischgräz, Ungnad, Starhemberg, Slawata, Waldstein, Auersperg, Lobkowitz, Sprinzenstein u. s. w. S. Hurter, Geschichte Ferdinands II., I, S. 54, Anm. 8. — Bergmann, Österr. Bll. f. Lit. u. Kunst 1844, S. 193, 206, 215, 222, 229. S. Kink, l. c.

[2] Die Freizügigkeit der Studenten erhielt sich auch in den Zeiten der Gegenreformation, nur dass jetzt die Jesuitenuniversität zu Ingolstadt bevorzugt wurde.

[3] Vgl. die Illustrationen.

[4] Cod. 274 der Schottenbibliothek.

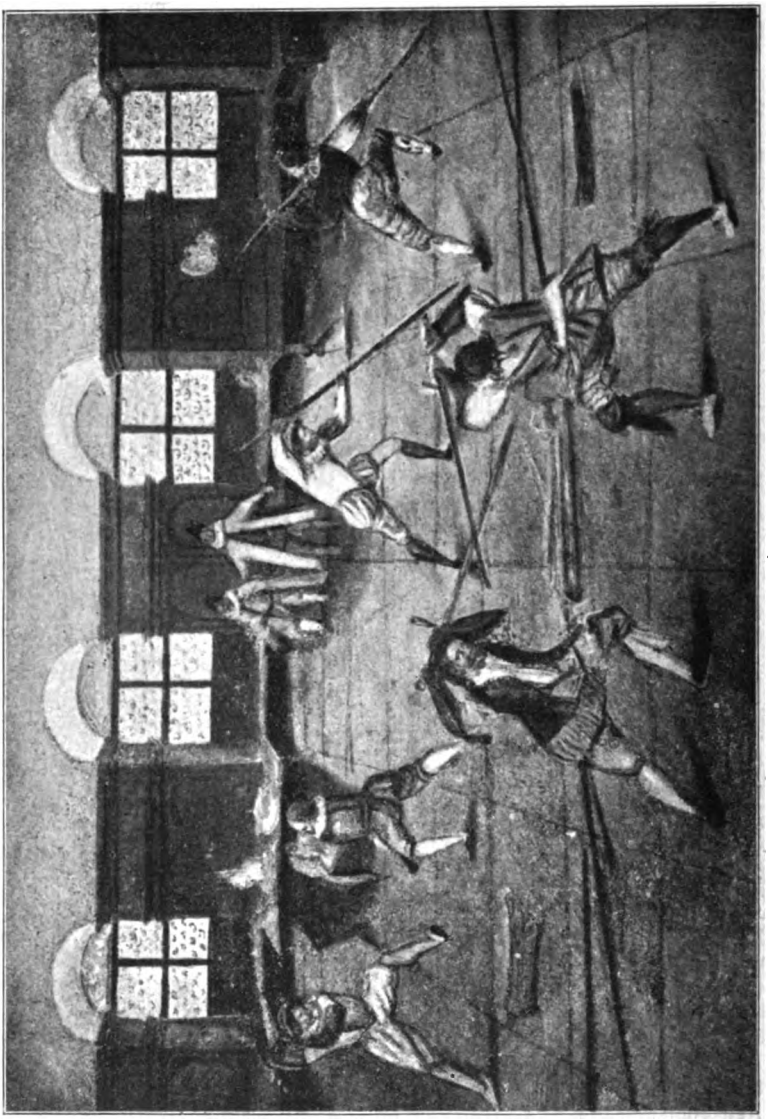
[5] Sie besaß das „Hasenhaus" in der Kärntnerstraße.

[6] Cod. 215.

[7] Bekanntlich hat auch Kaiser Ferdinand II. seine Ausbildung an der Ingolstädter Universität genossen.

Digitized by Google

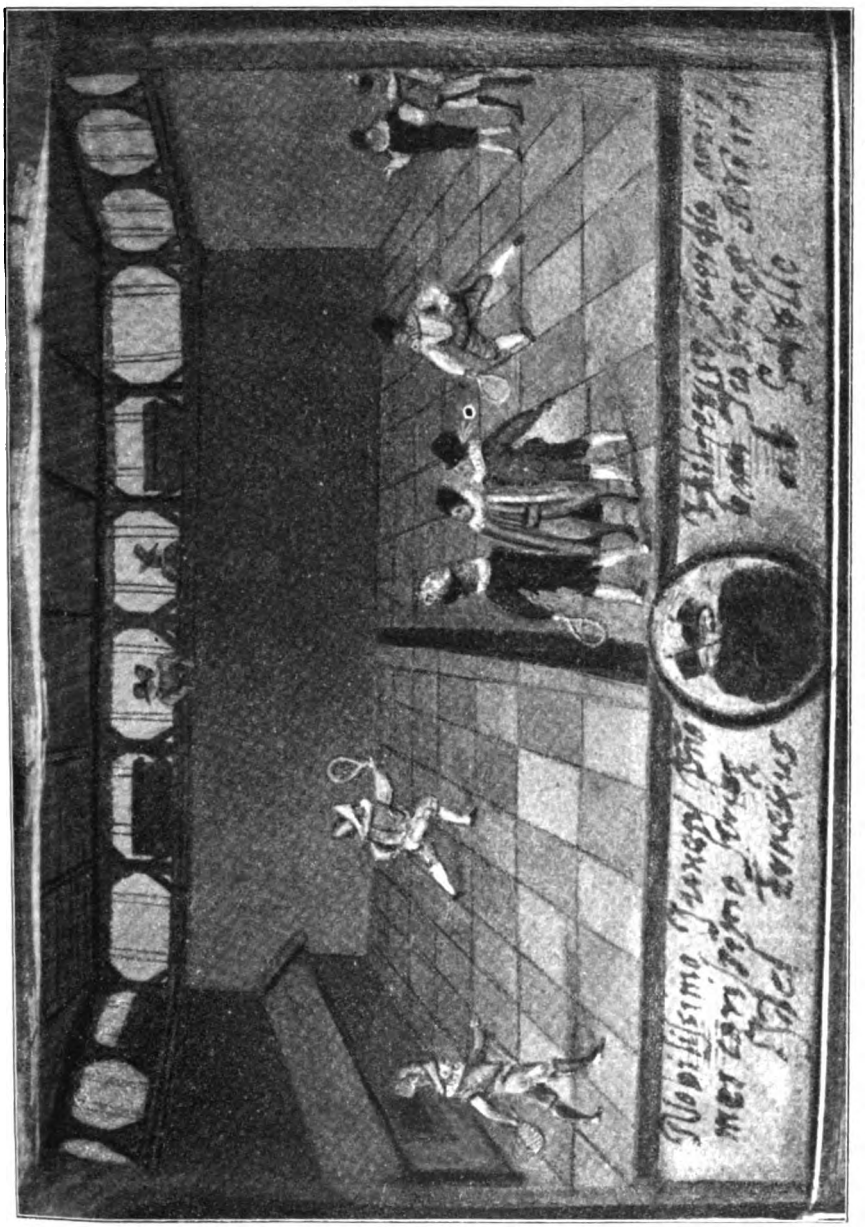
Angehörigen der verſchiedenſten Nationen in Berührung, ſo in Ingolſtadt vorwiegend mit bayeriſchen Familien (Fugger, Welſer), aber auch mit ſalz-



Abbildg. 79. Scene aus dem Wappenbuch. (Bibl. des Schottenkloſt.)

burgiſchen (Marcus Sittich, Graf von Altaemps und Gallarate, Adam Schickh, Rudolf Thenn). Auch der Name des berühmten Componiſten Orlando di Laſſo iſt verzeichnet.

Digitized by Google



Abbildg. 80. Scene aus dem Wappenbuch.
(Bibl. des Schottenstiftes.)

Digitized by Google

Ein ähnliches Stammbuch des steierischen Edelmanns J. J. Steinach aus den Jahren 1582 bis 1616 enthält unter den 86 darin verzeichneten Namen Häupter der Reformationspartei, wie Melanchthon, Polykarp Leyser, Nikolaus Selnecker, David Chyträus und andere.[1]

Wie die Österreicher an protestantische Hochschulen zogen, so kamen zahlreiche Prädicanten und Magister aus Deutschland nach Österreich und organisierten Gottesdienst und Schulwesen im Geiste der evangelischen Lehre. Erst durch ihre Thätigkeit, die überall an Adel und Ständen eine Stütze fand, erlangte der Protestantismus das Übergewicht in den habsburgischen Ländern, so dass nach der Mitte des XVI. Jahrhunderts kaum mehr der zwanzigste Theil der Landesbewohner katholisch war.

Von der satirisch-polemischen Vorbereitung der Reformation von Seite der Humanisten zu der Propaganda der Prädicanten leitet eine Schrift des oft genannten Watt vom Jahre 1521, welche großes Aufsehen in ganz Österreich hervorrief. In deutscher Sprache trat der bedeutende Humanist hier voll Begeisterung und Wärme für die Reformation ein. Freilich Luther persönlich kam nicht gut weg, sondern wurde „vielmehr einem Pharisäer" gleichgestellt.[2] In das Gebiet der Prädicantenthätigkeit führen die Predigten des Paulus Speratus. Er wirkte auf weite Kreise. Speratus wurde 1522 zu Wien eingekerkert, kam aber los und zog nach Iglau in Mähren, wo er seine reformatorische Thätigkeit fortsetzte. Neuerdings gefangen, wurde er zum Feuertode verdammt. Die Strafe wurde in Landesverweisung gemildert, und Speratus zog nach Wittenberg, wo er Luthers Liebling wurde. Später legte er mit Poliander den Grund zur Reformation in Preußen als Bischof von Pomezan und starb 1554.

Speratus[3] war bereits auf dem Wege zu Luther, als die Wiener Universität 1524 mit einem Tractat gegen seine Predigten nachhinkte. In lateinischer Sprache, voll biblischer und anderer Citate, suchte die theologische Facultät in witzelndem Tone die Ansichten des Predigers mehr durchzuhecheln als zu widerlegen.[4] Fast komisch wirkt der genannte Georg Sibutus, ein Sachse, der wegen Verfolgungen, die er als Katholik auszustehen hatte, nach Wien geflohen war und in einem Lobgedicht auf Ferdinand I. (1528) etwas kühn meinte, er hätte bereits mehr als 1000 Jamben in Bereitschaft, um seine Gegner zu vernichten.[5] Mit derartiger Polemik war gegen

---

[1] J. Loserth, Aus der protestant. Zeit der Steiermark, Stammbuchbll. aus d. J. 1582 bis 1616. Ztschr. d. Ges. f. Gesch. d. Protest. in Oesterr. XVI, S. 537 bis 577. Die Sitte der Stammbücher war weit verbreitet; vgl. das Stammb. d. Schotten Segetus in der vatikan. Bibl. A. Baumgartner, Ein schott. Stmb. Ztschr. f. vgl. Lit. u. Renaiss. V, S. 88 bis 95. Darin die Namen Lipsius, Barclayus, Konr. Peutinger, Galileus Galilei u. s. w.: vgl. Rich. u. Rob. Keil, Die deutschen Stammbücher des XVI. bis XIX. Jhrdts. u. s. w. Berlin 1893.

[2] Ein Underschyd zu erkennen den almechtigen got, vnd wie die newen göter vff sind kommen kürtzlich begriffen. Er lauret jm vorporgen wie ein lew in seinem loch. Er lauret das er den armen erhasche. Er der haschet den armen, wenn er jn zeucht in sein netz. Getruckt im jar nach der geburt Christi. M. D. XX j. 4°, 30 Bl.; vgl. Dr. A. Mayer, Wiens Buchdruckergeschichte 1482 bis 1882. I. Bd., S. 45; vgl. Pressel, Joachim Badian, Elberfeld 1861; vgl. Goedeke, Grdr. II², S. 90; vgl. Wiedemann, Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Niederösterr. I, S. 20 f.

[3] Neben Luther gehört er zu den vorzüglichsten protestantischen Liederdichtern, und sein Sang: „Es ist das heil uns kummen her" wurde wie Luthers: „Eine veste Burg" zum Volksliede; vgl. Goedeke, Grdr. II², S. 177 f.; H. Kurz, l. c. II⁴, S. 15 f.

[4] „Theologicae Facultatis . . . in Paulum Speratum retaliatio", ſ Kink, a. o. O. I, S. 248.

[5] S. ebenda Anm. 287.

Digitized by Google

den Eifer der Neuerer nicht aufzukommen, und wir sehen, wie die Localgeschichten von Wien, Krems, Waidhofen an der Ybs, Bruck an der Leitha, Baden und zahlreicher anderer Städte und Märkte Niederösterreichs belegen, Ort um Ort zur neuen Lehre übergehen.

In Wien bestand zwar die adelige Landschaftsschule nur von 1546 bis 1555, aber in Horn und Feldsberg, in Loosdorf und Waidhofen an der Ybs, vor allem in der Donaustadt Krems wurden die Lateinschulen kräftige Stützen der neuen Lehre. Melanchthon wurde auch der „Präceptor Austriae". Seine Methode und seine Bücher beherrschten den Unterricht, und die Grammatik, welche Dr. Johannes Matthäus, von 1575 bis 1578 Rector der Kremser Stadtschule, von Wittenberg aus an seine ehemaligen Schüler sandte, war mit dem Bildnis Melanchthons geziert. Aus der Lutherstadt sandte Matthäus 1580 auch eine Art „Musterlehrplan" für die österreichischen Gymnasien nach Krems. Die Geschichte dieser Schule ist typisch, und Baran hat sie unlängst in actenmäßiger Weise dargestellt. An allen diesen Schulen entstand eine lateinische Schulmeisterpoesie, welche sich an Schulfeierlichkeiten anschloss und im XVI. Jahrhundert große stilistische Vollkommenheit zeigt. Sie umfasst wesentlich zwei Gattungen, das Lobgedicht und das Schuldrama. Die erste erscheint besonders gern als Lob der Städte, wodurch die alte Tradition Silvios fortgepflanzt wird. Der dramatischen Poesie mag später in anderem Zusammenhang gedacht werden, auf das lateinische Drama kann nur in einigen wichtigeren Erscheinungen hingewiesen werden. Als Muster der Schulmeistercarmina diene das Lob der Stadt Krems aus dem erwähnten Panegyrikus des Kremser Conrectors Vitus Kunis von 1579:

Urbs jacet, elatis ubi cornibus arva pererrat
Danubius tumidisque sonans delabitur undis,
Quam Cremsam dicunt: iuxta per saxa sonorus
Nominis eiusdem rivus se fundit in Istrum;
Ex alia iuga vitiferi sublimia parte
Attolunt caelo montes, sparsique racemis
Munere luxuriant Bacchi sub vite latenti.
Hinc alia series agrorum et florida rura
Parte iacent, simul et laeti proventibus horti.
Stant circum faetae prorsus bona pabula terrae,
Cis maiora fluenta suos urbs altera vultus
Obiectat, nautis optata petentibus oras.
Has ultra vada Danubii prospectat utrasque
Tertia, sed neque par cultu neque civibus aequa:
Oppida non spatiis inter se dissita longis,
Cremsa sed ante illas caput altius exserit urbes.
Haec celebres pietate viros, virtutibus amplos,
Atque ipsi Clariis qui fontibus ora rigarunt
Per nemus Ascraeum. tenet ac complexibus ambit.
Quis patriae patres, ad rerum frena sedentes
Atque horum vim consilii, vim mentis et artis
Explicet aut dignis per carmina laudibus aequet?
Nostras quae tantum Musas effusa voluntas
Foverit ac multa semper ratione levarit,
Expediam, date vos aequas sermonibus aures.

Barans typisches Schulbild[1] lässt erkennen, wie eifrig derartige Schuldichtung gepflegt wurde. Auch fahrende Schüler, Schulmeister und Prädicanten aus fremden Landen erscheinen vor dem Stadtrath mit Dedicationen von Lobgedichten und Tractät-

[1] Vgl. Baran l. c. Die ganze Stelle stammt daher, s. S. 48.

Digitized by Google

lein, so dass der Stadtrath mit der Zeit wählerisch und kritisch wurde. Er ließ z. B. einem gewissen Jacob Hiltmann und Matthäus Sigelius, welche beide lateinische und deutsche Lobsprüche und einen Hymnus de sancto spiritu an den Rath geschickt hatten, mittheilen, dass solche carmina und poema hier besser gemacht werden; der Rath sei damit überlaufen. Nichts destoweniger ließ er dem famulus der beiden einen Thaler geben. (Mss. Pr. 1577, 30./11.)

Gern wurden auch die Mathematiker unterstützt. Es hat schon Georg Stadt für seine Kalenderberechnungen verdienten Lohn empfangen. Man nahm auch von Fremden dergleichen Widmungen gern entgegen. So dedicierte 1570 Leonhart Schmit, Arithmeticus, eine Landtafel (Landkarte), woran der ehrsame Stadtrath besonderes Gefallen trug, sich dafür bedankte und zur Ergötzlichkeit 6 Thaler verehrte. (R. Pr. 1570, 3./11.) Ein Mathematiker in Leipzig Paulus Severius übersendete eine Prognostication für die Jahre 1563 bis 1570 und erhielt 4 Thaler. (Mss. Pr. 1559, 13./10.) Doctor Fabrin erhielt ein Dankschreiben für die Dedicierung eines astronomischen Instrumentes. (Mss. Pr. 1564, 8./12.) Der Mathematiker der Stadt Eisleben Theodorus sendete eine Prognostication und erhielt nebst Dankschreiben 2 Thaler zur Ergötzlichkeit seiner Mühe. (Mss Pr. 1574, 5./12.) Der Schulmeister in Karlstätten Lienhart Degen überschickte Comoedien, wofür er 4 Thaler erhielt. (Mss. Pr. 1572, 24./4.) Dem Magister in Steyr Johanes Schüler ließ der Stadtrath für ein dedciertes Buch 6 Pfund Thaler zustellen. (R. Pr. 1575, 2./12.)

In Wien seien von dichtenden Gelehrten und Schulmeistern, neben dem erwähnten Paul Melissus und dem Kriegssecretär Hieronymus Arconatus, welche zu den gewandtesten Neulateinern gehören, noch genannt: Hubertus und Lambert Luetanus, Cropacius, Seccervitius, Elias Corvinus aus Joachimsthal, die Rectoren und Collaboratoren der Stephansschule Johann Katzius, Peter Hoffmann, später Johann Lindenberger und Heinrich Abermann. Von allen sind zahlreiche Epithalamia, Carmina gratulatoria, Grabgedichte, Begrüßungscarmina und ähnliches in Wiener Drucken vorhanden. In Oberösterreich sind vor allem die landschaftliche Schule zu Linz, sowie die städtischen Schulen zu Steyr und Braunau hervorzuheben. Die Linzer Schule nahm besonderen Aufschwung unter dem Rectorat des schlesischen Landsmannes des Hieronymus Arconatus, des hervorragenden Straßburger Professors, Georg Calaminus. Vor ihm hatte als Lehrer Leonhard Freyßleben (Eleutherobius), der ein deutsches Schuldrama verfasste: „Ein kurtzweiligs und Lustigs Spil von der Weyßheit und Narrheit.“[1] Georg Röhrig (Calaminus)[2] ist am 23. April 1547 zu Silberberg in Schlesien geboren. Ursprünglich für den Handwerkerstand bestimmt, widmete er sich später dem Studium und dem Lehrberufe. Im Jahre 1578 wurde er, bereits poeta laureatus, als Lehrer an die protestantische Schule nach Linz berufen, an welcher er bis zu seinem Tode (am 11. December 1595) wirkte. Seine Dichtungen sind alle in lateinischer Sprache verfasst und zeugen von bedeutendem dichterischen Können und reichem Wissen.

Sein Erstlingswerk „in obitum Guil. Liuini Angli Carmen[3] ist eine Gelegenheitsdichtung. Eine Sammlung von Gedichten bietet das Werk: Georgii Calamini Silesii liber, vel epistola Mnemosynes ad Engeniam de literarum origini et propagatione,[4] das je ein Buch Elegiarum, Lyricorum, Epithalamon und Epigrammatum enthält.

Sein erstes dramatisches Gedicht ist ein Einakter in Hexametern: Carminus, sive Messias in praesepi. Ecloga ad Joan. Schenkenbecherum.[5] Diesem folgten

[1] Gedruckt zu Augsburg 1550.
[2] Goedeke, II. 108, 142; Allg. d. Biogr. III. 692.
[3] Gedruckt zu Silberberg 1575 (Wyriot).
[4] Gedruckt zu Silberberg 1583.
[5] Silberberg, Wyriot 1576.

Digitized by Google

später das biblische Drama Helis, comoedia sacra und das historische Drama Rudolphottocarus, austriaca tragoedia. Für diese Dichtung, welche den Kampf zwischen Rudolf von Habsburg und Ottokar von Böhmen zum Gegenstande hat, beschenkte ihn Kaiser Rudolf II. mit seinem Bilde. Um für diese Auszeichnung persönlich zu danken, reiste der Dichter nach Wien; bald nach der Heimkehr erkrankte er und starb.

In Steiermark, wo die lutherische Lehre frühzeitig eingedrungen war und bis in die verborgensten Gebirgsthäler Verbreitung fand, wirkten an der von den Ständen in Graz begründeten und von dem Rostocker Professor David Chyträus eingerichteten landschaftlichen Stiftsschule, die alsbald eines namhaften Rufes genoß, zahreiche deutsche Gelehrte, wie: Hieronymus Osius aus Leipzig, Philipp Marbach aus Straßburg, Johann Papius aus Franken, Jeremias Homberger aus Hessen, Johann Regius aus Danzig, Johann Kepler (der berühmte Astronom) aus Weil in Württemberg[1] u. v. a. —

RVDOLPHOTTOCARVS:

AVSTRIACA

TRAGOEDIA NOVA: RVDOLPHI I. HABSBVRGI SECVLVM ET RES GESTAS continens: adiunctis notis historicis.

RVDOLPHIDOS LIBER:

RES AVSTRIADVM A RVDOLPHO I. AD II. VSQVE *nostrum: pictura Streinosreidekiana subjciens.*

AVTORE

GEORGIO CALAMINO Silesio.

ANNO M. D. XCIV.

Abbildg. 81. Titelblatt von Georg Calaminus' Rudolphottocarus.
(Bibliothek des Schottenstiftes in Wien.)

Während aus den ersten Jahrzehnten der Reformationszeit kein namhaftes poetisches Werk aus Steiermark[2] auf uns gekommen ist und die religiöse Frage damals das gesammte geistige Leben erschöpft zu haben scheint, entfaltet sich seit der Begründung der Grazer Stiftsschule an ihr, wie an allen derartigen Schulen, eine lateinische Schulmeisterpoesie, deren Erzeugnisse von den Verfassern gerne zu Dedicationen ver-

[1] Als Professor der Mathematik bekleidete Kepler auch die Stelle eines Landschaftsmathematicus und hatte als solcher die Obliegenheit für das kommende Jahr den Kalender zu berechnen und das Prognosticon zu stellen. Im ganzen hat Kepler in Graz fünf Kalender herausgegeben (1595 bis 1599). Im Jahre 1600 mußte er wie so viele andere seiner Glaubensgenossen das Land verlassen.

[2] Auf Benedikt Curipeschitz' von Obernburg Schriften „Disputation oder Gespräch zweier Stallbuben, so zu ... Constantinopel gewesen" (o. O. u. J.), das allerlei türkische Sitten und Gebräuche berichtet, sowie auf des Landschaftsregistrators Wenzel Sponrib „Wahrhaffte Beschreibung" des Einzugs des neuvermählten erzherzoglichen Paares, Carl II. und Maria von

Digitized by Google

wendet wurden. So beſang der Rector der Schule Hieronymus Oſius 1574 unter dem Titel „Iter Styriacum" ſeine Reiſe von Jena nach Graz in lateiniſchen Diſtichen und eignete das Gedicht Johann Adam von Grünbühl und Strechau zu, während Gregorius Heſſus aus Freiberg ſeine Elegie „De glorioso Christi in vitam reditu" den ſteiriſchen Ständen widmete.

Im Jahre 1563 trat durch die Bemühungen der damals ſchon faſt ausſchließlich zum Proteſtantismus übergetretenen weltlichen Stände in Klagenfurt eine proteſtantiſche ſtändiſche Hochſchule ins Leben, „das Collegium sapientiae et Pietatis oder die adelige Schule".

Der Unterricht an dieſer Schule umfaſste neben den Lehrgegenſtänden der ſpäteren Gymnaſien auch Vorträge über hebräiſche Sprache, Moral, Mathematik und die Anfangsgründe der Aſtronomie.[1] An dem damit verbundenen adeligen Convicte übten ſich die Zöglinge, abgeſehen von den für die Schule vorgeſchriebenen Aufgaben, in Declamationen in lateiniſcher und griechiſcher Sprache und in der Aufführung kleiner dramatiſcher Dichtungen.[2] Hier begegnen wir alſo zum erſtenmale den Anfängen des Schuldramas in Kärnten.

Dieſe Schule war nun während der proteſtantiſchen Herrſchaft ein wahrer Sammelplatz humaniſtiſcher Literatur, und als Rectoren und Lehrer traten damals in Klagenfurt Männer von literariſchem Ruf auf, die wir hier erwähnen müſſen.[3]

Der berühmte gekrönte Dichter Caſpar Bruſch weilte als Fremder eine Zeit lang Studien halber in Kärnten. Am Collegium sapientiae et pietatis aber wirkten die lateiniſchen Poeten Johann Kün und Urban Paumgartner. Johannes Kün ſchrieb ein Lobgedicht auf die Heilkunde Zodiacus medicinae, ſowie eine andere Dichtung Zodiacus vitae. Urban Paumgartner, ein aus Deutſchland vertriebener Proteſtant, der ſich in Klagenfurt niederließ, beſingt in einem epiſchen Gedichte, das ſpäter im Jahre 1605 zu Lauingen gedruckt erſchien, die Stadt Klagenfurt.[4] Dasſelbe erſchien unter dem Titel: Claudiforum heroico carmine donatum ab Urbano Paumgartnero anno 1605. Vor allem aber ragt unter den Humaniſten dieſes Kreiſes der 1594 bis 1600 als Rector am Collegium wirkende Hieronymus Megiſer hervor. In ihm tritt uns einer von den ſingularen Menſchen der Renaiſſance entgegen, die in verſchiedenen Wiſſensgebieten Vortreffliches leiſteten. Megiſer iſt ein ſprachgewaltiger Linguiſt, er verfaſste als der erſte eine türkiſche Sprachlehre, ferner einen Thesaurus polyglottus, d. h. ein Wörterbuch in deutſcher, lateiniſcher, italieniſcher und ſloveniſcher Sprache. Er führte ein bewegtes, theilweiſe wanderndes Leben und iſt der Erſte, der eine zuſammenhängende Geſchichte Kärntens in deutſcher Sprache verfaſste, in welcher er freilich Wahrheit und Dichtung verbindet. Es ſind dies, die 1612 in Leipzig gedruckten Annales Carinthiae, die vor allem auf einer Vorarbeit beruhen, welche der literariſch thätige und eifrig wirkende Prädicant Gottfried Criſtallnig verfaſste. Megiſer zog ſich, durch die Gegenreformation aus Kärnten verſcheucht, nach Leipzig zurück, wo er als kurfürſtlich ſächſiſcher Hiſtoriograph und Profeſſor das eines Humaniſten würdige Heim fand.[5]

Bayern, in Graz 1571 u. a. ähnliche Erſcheinungen, die nur kulturhiſtoriſches Intereſſe beanſpruchen, ſei hier als ſprachliche Denkmäler wenigſtens kurz hingewieſen.

[1] Norbert Lebinger a. a. O., S. 10 ff.

[2] H. Hermann, Klagenfurt, S. 115.

[3] Siehe N. Lebinger a. a. O., S. 19 ff.

[4] Hermann, Geſch. Kärntens a. a. O., S. 300.

[5] Hann, Fr. G., Feſtrede bei Eröffnung des neuen Gymnaſialgebäudes zu Klagenfurt. Programm 1892, S. 47.

Digitized by Google

Auch die krainischen Stände beriefen „den deutschen (evangelischen) Schulmeister" ins Land, darunter, um nur den vorzüglichsten zu nennen, den bekannten Nicodemus Frischlin, als Rector der landschaftlichen evangelischen Lateinschule in Laibach. Sie schützten die lutherischen Prädicanten und Superintendenten, sie förderten als Mittel zum Zwecke die Übersetzung der deutschen evangelischen Bibel und des Psalter in die slovenische Landessprache — mit einem Worte, sie waren die Hauptstützen und Hauptförderer der evangelischen Lehre in Krain und blieben dies mit Ausdauer und Hartnäckigkeit durch nahezu ein Jahrhundert.

Zu den vorzüglichsten Beförderern des Lutherthums in Krain zählten u. a. die edlen Herrn von Khisel, die ob das Thor ihres gewaltigen Schlosses Kaltenbrunn bei Laibach einen schönen deutschen Hausspruch gesetzt:

„Dis gepei angefangen var / als man zält MDXXVIII jar / durch Veit Kisl mit guten rat / vnd Hans Weilheimers hilf und tat / Gott wöll das haus wol bewarn / nichts args lassen widerfarn / wo Gott das nit behuet vor macht / so ist umbsunst all vnser wacht / damit bleibt es in Gottes Hand / zum Kaltenprunn ist es genant 1557 /.

Als (deutscher) Schriftsteller hat sich aus diesem adeligen Hause H. Georg Khisl zu Kaltenprunn besonders hervorgethan in seiner Lebens-

Abbildg. 82. Nicodemus Frischlin. (K. B.)

Es muss befremden, dass trotz eines reichen literarischen Lebens, das sich damals in Klagenfurt entfaltete (wir haben hier nur die lateinischen Dichter, nicht aber alle Gelehrten genannt), die Werke der heimischen Autoren durchaus im Auslande gedruckt wurden. Dies gilt, wie erwähnt, sogar von den Annales Carinthiae, welche als das bedeutendste Prosawerk Kärntens in der Zeit der Reformation bezeichnet werden müssen. Es fehlte damals wirklich in Klagenfurt an einer Druckerei, obwohl nach einem Mandat Ferdinand I. vom 24. Juni 1528 die Erlaubnis gegeben wurde, in den Landeshauptstädten, aber auch nur in diesen, Druckereien zu errichten und daher ausdrücklich Klagenfurt unter diesen Städten genannt

Digitized by Google

beschreibung des vortrefflichen Helden und Staatsmannes Herbord VIII. von Auersperg, als dieser in der Schlacht bei Budaschki in Croatien gegen die Türken 1575 den Heldentod gefunden und dem der krainische Superintendent Christoph Spindler eine wohlgesetzte Leichenrede gehalten, die gleich der Biographie Khisels in der von den evangelischen Ständen in Laibach errichteten Buchdruckerei des Hans Mannel (Joannes Manlius) „in Druck ausgegeben worden". Aus derselben Druckerei waren rasch nacheinander die deutschen Drucke: Johann Saliceti's „Rede wider die Türken" 1575, 20. Juli („als das erste zu Laibach gedruckte Buch") die in Reimen verfasste Genealogie der Herren v. Rain (1577), dann „die Warhafftige Geschicht und Sig der freudenreichen Türkischen Niederlag, so durch Hansen Ferenberger den 21. Mai 1578 unter Dreschnik in Croatien („Crabathen") ritterlich bestanden", hervorgegangen, während aus demselben Jahre 1578 die „Newe-Zeitung aus Krain von dem Ansturm der Türken auf Schloss Möttling in Unterkrain urbi et orbi zu berichten wusste.

Als lateinischer Dichter (doch im deutschen Geiste) dieser Epoche verdient aus Krain mit besonderer Betonung genannt zu werden der feurige Jüngling Thomas Chrön, (1560 bis 1630) der nachherige gewaltige Laibacher Bischof (1598) und „Gegenreformator", der als tüchtiger Student zu Graz und Wien eine Reihe formgewandter und ideenreicher Gelegenheitsgedichte verfasste, die an Jacob Balde gemahnen und es lebhaft bedauern lassen, dass Chrön später durch seine Berufsthätigkeit auf politischem und kirchlichem Kampfgebiete von den Musen völlig abgezogen worden. Sein „Libellus poëmatum", das der Veröffentlichung entgegensieht, bewahrt in Handschrift die k. k. Studienbibliothek in Laibach.

Ein trefflicher Jurist des XVI. Jahrhunderts Martin Pegius aus Billichgratz bei Laibach, der, in Diensten des Salzburger Erzbischofs stehend, eine Reihe tüchtiger fachwissenschaftlicher Werke in lateinischer Sprache geschrieben, hat auch solche in deutscher Sprache verfasst, und es muß in dieser Hinsicht sein 1560 zu Ingolstadt erschienenes Werk von den „Dienstbarkeiten" herausgehoben werden.

Eine eigenthümliche Wirkung brachte die Reformation im alten Erzbisthum Salzburg hervor, wo in der Epoche der wiederholt erwähnte Cardinal Matthäus Lang (1519 bis 1540), ein vornehmer Geist im Stile Leo X., der neuen Lehre durch Pflege von Kunst und Wissenschaft zu begegnen suchte. Johann von Staupitz, Luthers Freund, war 1522 bis 1524 Abt von St. Peter. Eigenthümlich ist aber Salzburg die bewusste und liebevolle Pflege der Muttersprache.

Das Volk sollte in ihr über geistliche Dinge belehrt, dadurch vor dem Abfall geschützt werden. Berthold Pirstinger, Bischof von Chiemsee, salzburgischen Suffragan, schrieb eine „Deutsche Theologey", gedruckt zu München 1528. In seinem lateinischen Werke „Onus ecclesiae" (Landshut 1524) weist er mit edlem Freimut

---

wird (Jaksch, Carinthia I, 85, S. 27). Es kam aber trotzdem nicht zur Gründung einer Druckerei in der Landeshauptstadt und daher wurde im XVI. Jahrhundert alles, was Kärnten betraf, selbst die kärntnerischen Müller-, Bäcker-, Gewicht-, Ellen- und Maßordnung von 1563 außer Kärnten gedruckt. Der älteste bis jetzt bekannte Druck in Kärnten ist die 1660 erschienene „Beschreibung über den Einzug aus Erbhuldigungsactum im Erzherzogthum Kärnten, gedruckt durch Georgium Kramer, der Landschaft-Buchdruckerei".

Digitized by Google

auf die Notwendigkeit einer inneren Besserung hin. Der edle Bischof starb, von seinem Amte zurückgezogen, in seinem pinzgauischen Geburts- und Lieblingsorte Saalfelden am 19. Juli 1543 im 78. Jahre seines Alters. Von dem gelehrten Salzburger Ortholf Fuchsberger, der an der damals, unter dem hochgebildeten Abt Johannes von Tegernsee, blühenden Schule des Benedictinerstiftes Mondsee lehrte, erschien eine deutsche Logik (1534), die in jener Zeit der humanistisch-lateinischen Gelehrsamkeit großes Aufsehen erregte und mancherlei Anfechtungen erfuhr.[1]

Wie in den Alpenländern gestalteten sich, wie wir bei der Geschichte des geistlichen Liedes sehen werden, die Verhältnisse in Böhmen. In den deutschen Gebieten Transleithaniens blieb die protestantische Form die siegreiche, und wir müssen daher die Literatur dieser Gebiete abgesondert in ihrem ganzen Zusammenhang vorführen.

Setzte sich auf den Gütern des Adels, in ihren Freihäusern in den Städten, sowie unter den Bürgern der Protestantismus fest, so gewann wie in Süddeutschland unter den Bauern und kleinen Leuten die Lehre der Wiedertäufer weite Verbreitung. Dr. Balthasar Hubmayr[2] war die Seele der Bewegung in den habsburgischen Ländern. Schon 1523 gewann die Lehre in Vorderösterreich und Tirol Eingang. Überall griff sie aus dem religiösen ins sociale Gebiet über und fand eine Grundlage in der berechtigten Unzufriedenheit des Bauernstandes, welche schon im XV. Jahrhundert in Salzburg und Steiermark, in Kärnten, Krain, der windischen Mark und anderwärts zu Rebellionen geführt hatte. Das Evangelium des Sackpfeifers Hans Böheim von Niklashausen, des „ersten Apostels des socialen und persönlichen Naturstandes", lebte in anabaptistischen Formen wieder auf und gewann durch Predigten, durch Tractätlein und Flugblätter, welche auf Jahrmärkten und bei Kirchweihfesten unter dem Volk verbreitet wurden, in ganz Österreich Anhänger.[3] Hubmayr

[1] „Welcher Neyder Klaffen — schreibt Ortholf in der Vorrede seiner Logik — mich doch um so viel weniger bewegen soll, wie vil mer ich verstee, dergleichen auch den gelertesten, den ich die Schuhriemen nit dörfft auffl̈osen, oder einen Trunk Wasser bieten, seind widerfaren." Gegen den Einwurf, dass der deutschen Sprache die Gabe wissenschaftlichen Gedankenausdruckes versagt sei, wendet er sich, wie folgt: „Wer hat vor Valentin Ickelsamer ye ain teutsche Grammatica gelernet? kainer. Wer hat oder dannoch die menschen jr gedancken nit mit lautern verstendigen wol geordneten worten hören fürbringen? Ist dann nit auch die kunst Ciceronischen Rhetorica durch friedlichen Ridrer von Mülhausen im Hegaw so köstlich in die teutsch Zung transferirt, wie trefflich sie auch Cicero im Latein hot geschriben, also dass kainer dem andern in seiner sprach zu weichen wirt gesehen? Haben nit auch Herr Sebastian Vierdumb weyland Priester zu Amberg, vnd jetzo Martin Agricola zu Magdburg im Sachsen der Musiken verporgeneſt haimblichkaiten in bedeutlich teutsch gefasset? So seind vil treffenlicher Gesellen vorhanden, so die arithmetisch und mathematisch Kunst in teutscher sprach verstendiger angezaigt, dann sie ye ein lateinischer hat beschriben." Vgl. oben S. 461 f. Leonh. Schilling.

[2] Vgl. J. Loserth, Die Stadt Waldshut und die vorderöst. Reg. in den J. 1523 bis 1526 E. Beitr. z. Gesch. d. Bauernkrieges u. d. Reform. in Vorderöst. Archiv. f. Ö. Gesch. 77, S. 1 bis 149. Derselbe: Der Communismus der mährischen Wiedertäufer. Derselbe: Wiedertäufer in Steiermark in den Jahrb. d. Ges. f. Gesch. d. Protestantismus in Österr. Dort überhaupt reiches Material, so Gradl über die Ref. d. Egerlandes, Elze, z. Gesch. d. Reformation in Krain, vgl. auch Kühne, Urkdl. Beitr. z. Gesch. d. Evang. in den Alpenländern.

[3] Vgl. das treffliche Werk von G. E. Frieß, Der Aufstand der Bauern in Niederösterreich am Schlusse des XVI. Jhrdts. Bll. d. Ver. f. Lkde. v. NÖ. 1897 und mit Actenstücken versehen als Buch im Verlag d. Ver. Daselbst reichlich Literaturangaben.

Digitized by Google

wirkte ſelbſt viel in den Vierteln unter dem Manhartsberg und unter dem Wienerwald. In Melk und in Penzing waren Hauptſitze dieſer Secte.

Strenge Mandate wurden gegen ſie erlaſſen und Hubmayr 1528 in Wien verbrannt. Biſchof Johann Faber ließ eine Schrift ausgehen: „Urſach warumb der Wiedertäufer Patron unnd erſter Anfenger Doctor Balthaſar Hubmayer zu Wienn auff den zehendten tag Martii Anno 1528 verbrennet ſey." Wie eine Gegenſchrift erſcheinen: „Dye Grundtlichen und rechten haupt Artickel aller Bauerſchafft und Hynderſeſſen der gaiſtlichen und weltlichen Oberkayten, von wölchen ſy ſich beſchweret vermainen." Damit kamen die wirre- und greuelvollen Bauernaufſtände, welche in Niederöſterreich ihr trauriges Ende mit den „ſchönen Executionen" des Generalobriſten Morakhſy 1597 fanden.

Man kann jetzt die Verbreitung der Reformation in dem großartig angelegten Sammelwerk der Nuntiaturberichte[1] aus Deutſchland Schritt für Schritt verfolgen. Schon Vergerio (1533 bis 1536) klagt, der Proteſtantismus gienge einerſeits bis Trieſt, andererſeits zögen ſelbſt polniſche Studenten nach Wittenberg an das „asillo de heretici et de apostati". Sein Nachfolger Morone bezeichnet den Kaiſer als „troppo respettivo alli Lutherani". Verzweifelt ruft er: „Le cose della religione vanno al total roina!" Girolamo Aleandro ſpricht über den Fortſchritt der neuen Lehre in Tirol, in Ungarn und den habsburgiſchen Erblanden und räth energiſche Maßregeln gegen den Beſuch Wittenbergs durch böhmiſche Katholiken. Immer wiederholt ſich die Klage über „troppo indulgentia" Ferdinands I. und Karls V. Die Nuntien verzeichnen die polemiſche Literatur der Proteſtanten und weiſen auf den Mangel geeigneter und energiſcher Vorkämpfer der katholiſchen Sache hin. Daher die Förderung des Jeſuitenordens. Er wurde 1551 nach Wien berufen. 1552 begann Petrus Canisius hier mit vollem Eifer ſeine Reſtaurationsarbeit. Im ſelben Jahre errichtete Julius III. auf Morones Rath das „Collegium Germanicum" in Rom: denn die Heranziehung eines neuen Clerus erſchien weſentlich zur Bekämpfung der Häreſie. Natürlich konnten ſich die Früchte dieſer Thätigkeit erſt nach einer Generation wirkſamer äußern.[2]

Die Landtheilung nach Ferdinands I. Tod, die Toleranz Maximilians II. kamen der neuen Lehre zuſtatten.

Die Edicte von 1568 und 1571 ſicherten freie Religionsübung. Der größte Theil des Stadtrathes in Wien war proteſtantiſch, ähnlich in Baden, Krems, Waidhofen an der Yps, Bruck an der Leitha und anderwärts. Die kirchlichen Ceremonien wurden abgeſchafft, die Leichenbegängniſſe mit Sang und Klang verboten, ja einzelne

[1] W. Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutſchland 1535 bis 1559. Nebſt ergänzenden Actenſtücken u. ſ. w. hgg. durch das kgl. preuß. Hiſt. Inſtit. in Rom, ſowie dem öſterr. Inſtit., jetzt 4 Bde. — Daneben die Ausgabe der Görresgeſ. v. F. Dittrich.

[2] Cardinal Andreas Steinhuber, Geſch. d. Colleg. Germanicum Hungaricum in Rom. Freiburg im Br. 1895, I. B., S. 1 ff., S. 28, S. 37. Das Verzeichnis der Zöglinge S. 41 u. J. 1554 „Joanes Forſtler Berchtoldsdorfenis, Georgius Faber, Jacobus Patz, alle „Dioceſis Viennenſis. Von 1570 bis 1600 waren 9 Wiener im Colleg. S. 300 f. — S. Olmütz, S. 308 ff. Prag, S. 311 f. Laibach, Trieſt, Lavant, S. 312 ff. Aquileja, Gurk, Seckau, S. 315 ff. Die tirol. Bisth., Trient u. Brixen, S. 318 ff. u. ſ. w.

Digitized by Google

Adelige giengen in ihrem ikonoklastischen Fanatismus soweit, dass sie die Grabsteine ihrer Ahnen aus Kirchen und Friedhöfen entfernten und sie zu Keller- und Häuserbau verwendeten.

Die Herrschaft der Freiherren von Jörger zu Hernals, wo Salomon Schweger und Ambrosius Ziegler predigten, waren eine Hauptfeste des Protestantismus für die Umgegend von Wien. Im Landhause predigte Josua Opitz unter zahlreichem Zulauf. 1571 wurde in der Druckerei der evangelischen Stände die „Christliche Kirchenagenda", welche David Chyträus aus Rostock zur Ordnung des Gottesdienstes abgefasst hatte, gedruckt und im Original und in kurzen Auszügen überall verbreitet. Chyträus hielt zu Stein eine Synode der lutherischen Geistlichen ab. Das „Propempticon", welches Gabriel Dürnbacher in lateinischen Hexametern in Wien bei Gelegenheit der Abreise des Chyträus erscheinen ließ, ist bezeichnend für die Stellung der Protestanten in Österreich. Der höhere Unterricht war fast völlig in ihren Händen. An der Wiener Universität hatten die Jesuiten nur eine Lehrkanzel, und ihr Convict wurde auf Wunsch der Stände gesperrt.

Die mächtige Erregung der Geister steigerte das Lesebedürfnis in allen Volksschichten ungemein. Trotz der erwähnten Mandate kam ein ganzer Strom „sectischer" Bücher nach Österreich, so Katechismen, Postillen, Erbauungs- und Gesangsbücher, vor allem natürlich Luthers Bibelübersetzung.

Sie bildet jedenfalls das bedeutendste literarische Ereignis der Reformationsepoche. In ihrer volksthümlichen Darstellung wurde sie Vorbild für protestantische und katholische Schriftsteller. War auch durch sie noch lange nicht eine einheitliche Schriftsprache geschaffen, welche, wie Burdach meint, „fähig gewesen wäre, Trägerin einer gebildeten nationalen Literatur zu sein", so beschleunigte ihre weite Verbreitung auch der Umstand, dass durch das Reformationsinteresse alle lyrische, epische und dramatische Dichtung auf biblische Grundlage gestellt wurde, die Entwicklung, welche in der luxemburgischen Kanzlei begonnen hatte. Allerdings hat das „oft unduldsame Pochen der Protestanten auf die „Sprache Luthers" hier und da beigetragen, der Gemeinsprache überhaupt ihren Weg zu erschweren". Der Einwirkung der „neuen Dolmetschung" konnten und wollten sich aber auch die katholischen Bibelübersetzer, wie Emser, Eck und Dietenberger nicht entziehen.

Die Büchervisitationen und Confiscationen des XVI. und beginnenden XVII. Jahrhunderts zeigen in allen Theilen Österreichs das Volk im Besitze zahlreicher geistlicher und profaner Schriften. Hin und wieder wurden an einzelnen Orten ganze Wagenladungen voll confisciert.[1] Die „passierlichen" gab man zurück, die anderen wurden durch katholische Schriften ersetzt.

Einen lehrreichen Einblick in die Lectüre der Zeit gewährt das Bücherverzeichnis des österreichischen Landedelmannes Erasmus von Rödern.[2] Er

[1] Vgl. Egger, Gesch. Tirols II. Innsbruck 1876, S. 239. Die Visitation Erzhr. Ferdinands von 1569 und 1570 fand in Rattenberg 455 ketzerische Bücher, in Kitzbüchel 227, in Kufstein 265, in Sterzing soviele, dass das Verzeichnis 8 Seiten Fol. ausmacht. Die Visit. von 1572 in Rattenberg 649, Kufstein 340, Kitzbüchel 261 — Bei der Darstellung des Meistergesanges sollen weitere Beilege angeführt werden; vgl. übrigens Janssen-Pastor, l. c. VII., S. 609 ff. — Th. Wiedemann, Die kirchl. Büchercensur in der Erzdiöcese Wien 1873; vgl. auch Hirn, Erzh. Ferdinand, l. c., S. 185. (Ich danke hier Prof. Dr. H. Wagner in Wien für manche Anregung.)

[2] Vgl. Laurenz Pröll, Ein Blick in das Hauswesen eines österr. Landedelmannes u. s. w., l. c., 1888, S. 4 f., S. 6, 1882, 3 ff. Derartige Mitth. aus Haushaltungsbüchern, aus Proto-

Digitized by Google

hatte ſeine erſte Ausbildung an der proteſtantiſchen Schule zu Linz erhalten und weilte 1587 bis 1591 an der Univerſität Göttingen. In vorgerückteren Jahren kehrte er zur katholiſchen Kirche zurück. Er ſtarb am 15. Jänner 1635. Seine und des Freiherrn Wolf von Oedt zu Helfenberg Bibliothek zeigen in ihrem theologiſchen Beſtand wie in einem Spiegelbilde den Übergang von der Reformation zur Gegenreformation.

Der größte Theil der theologiſchen Literatur iſt proteſtantiſch. In Oedts Bibliothek finden wir neben Martin Luthers Bibel (1555 und 1580) und Hauspoſtille (1574) und mehreren Schriften Melanchthons die katholiſche Bibel Johann Dietenbergers (1564), eine katholiſche Poſtille aller Evangelien (1602), den Katechismus des Petrus Caniſius (1632 und 1641) und das Ehrenkränzlein Mariä Hilf des Kapuziners Procopius, Predigers zu Paſſau, und des dortigen Organiſten Kopp (1642) nebſt verſchiedenen Andachtsbüchern vor, darunter die von Joh. Habermann (1596 und 1606), Thomas a Kempis (1634) und Johann (1577) und Matthias Faber (1636). In Erasmus von Röderns Bibliothek zu Berg waren unter anderem Postilla Mart. Lutheri, Fol. Wittenberg 1545, Biblia, deutſch, editio Lutheri, Fol. Wittenberg 1562, Catechesis D. J. Rungii, 8°. Greifswald 1582, Catechesis minor D. M. Lutheri pro schola Argentinensi 1586, De ratione studiorum theol., Wittenberg 1586, ferner Pſalmengeſangweis Lobwaſſer, Straßburg 1586, Praelectiones Aeg. Hunii in libr. Genes., Marburg 1589, wiederum ein Gebetbuch von Habermann; ferner Ars contemplandi sive theol. mystica ab Aegid. Albertino, verdeutſcht, München 1600; Anton Guevaras, Contemptus vitae aulicae et laus ruris, De conviviis et compotationibus, München 1602, und wieder die Bibel Dietenbergers (Mainz 1603). Eine intereſſante Schrift, welche wohl zu Röderns Übertritt zum Katholicismus beigetragen hat, iſt „Causae motivae, ob quas Sixtus Sartorius, alias Miltenberger, deserta Lutherana in qua natus et educatus fuerat, secta cathol. religionem amplexus est et profitetur. Ingolſtadt 1602. Außerdem ſind zahlreiche Tractate, ſowie „Leichpredigten“ und „Hymenäen“, bei Gelegenheit von Leichen und Hochzeiten von Familiengliedern gehalten, vorhanden.

Weiſt der theologiſche Beſtand der Bibliothek auf die Herrſchaft der Prädicanten hin, ſo laſſen die unter „Scholasticalia“[1] erwähnten Bücher den Einfluſs der proteſtantiſchen Schulmeiſter erkennen: Rödern hatte ja an der Schule zu Linz ſtudiert.

Es ſeien nur erwähnt „Grammatica Ph. Melanchthon. recognita, Leipzig 1584, Rudimenta Grammatices lat. Phil. Melanchthon. Tübingen 1585; daneben allerdings Rudimenta grammat. lat. Em. Alvari Jesuit, Prag 1592. Für die griechiſche Sprache iſt verzeichnet: Grammatica graeca Gollii, Augsburg 1582. Als Hilfsbücher erſcheinen: Nomenclatura rerum, Augsburg 1535, Friſchlini nomenclator trilinguis, Frankfurt 1586, Dictionarium Dasipodii, Straßburg, und ähnliche lexikaliſche Werke. Als Anleitung zur Aneignung eines guten Stiles dienten: Epiſtelbüchel Joannis Fabri, Köln 1575, Verepaeus de conscribendis epistolis, Köln 1586, Selectiores

kollen, Rechnung u. dgl., ſowie Stammbücher, Briefe, Tagebuchartiges geben die wertvollſten Einblicke in den factiſchen Stand des Bildungslebens. Wenn dieſen Quellen eifriger nachgegangen wird von hiſtoriſch geſchulten Germaniſten, wird es vielleicht gelingen, zu einer Art Statiſtik des literariſchen Lebens zu gelangen. Die Literaturgeſchichte iſt eine hiſtoriſche Diſciplin und bedarf ebenſoſehr der hiſtoriſchen als der philologiſchen Schulung.

[1] Laurenz Pröll, l. c, S. 6 f.

Digitized by Google

epistolae clarorum virorum, Constanz 1588, Junii scholae rhetoricae de ratione contexend. epist, Straßburg 1588, Abrah. Sauers „Epistelbüchel" deutsch und lateinisch, Frankfurt 1595. Vorbilder boten dem Schüler: Epistolae Jacobi Sadoleti, Köln 1575 und Epistolae Lipsii 1590. Logische und rhetorische Werke waren vorhanden von Johannes Sturm, Ph. Melanchthon, Petrus Ramus und anderen. 8 Argument- und 15 Phrasesbücher sind als Früchte von Röderns Schulfleiß verzeichnet.

Reich vertreten sind die Classiker: Catullus, Tibullus, Propertius, Horaz, Ovidius und Vergil, Schriften von Cicero, Curtius, Gellius, Justinus, Valerius Maximus. Plinius, verdeutscht durch M. Joh. Hayden, Frankfurt 1565. Auch Aristoteles Rhetorica, graece, Augsburg 1547, Isokrates epistolae aliquot, graece, 1567, Divini Platonis opera, 3 tomi, 1592 und Trachiniae Sophoclis Arg. 1584, ebenso Hesiodi opera et dies Frankfurt 1546, Opera Homeri omnia a. D. Gyphar. Arg., sowie Terentius, Frankfurt 1585 sind vorhanden.

Die Häufigkeit von Werken, welche zu Straßburg verlegt waren, geht wohl auf Georg Calaminus zurück.[1]

Hingewiesen sei hier auch auf Calaminus' Gedicht „In Vulcanum", in welchem die Feuersbrunst von Schloss und Bibliothek zu Peuerbach (1580) geschildert wird, und der Besitzer Gundacker von Starhemberg als Büchersammler und Mäcen gepriesen wird. Auf einen adeligen Dichter, den Herrn Christoph von Schallenberg, der, ein Schüler Calaminus', in lateinischer und deutscher Sprache schrieb und, wie die Briefwechsel der Zeit ergeben, sehr geschätzt wurde, hat unlängst Hurch nach einem Cod. d. Hofbibliothek[2] aufmerksam gemacht.

Der Schatz an deutschen Werken, den Pröll anführt, beweist, daß die wichtigsten Schriften der zeitgenössischen Literatur Eingang gefunden hatten.[3]

---

[1] Von ihm finden sich in Röderns Bibliothek auch „Annotationes in Vergilii Aen." in zwei Theilen. Ähnliche Commentare sind vorhanden von Benzius, Frischlin, Hailandus Ramus u. a. Auch Schulkomödien besitzt die Bibliothek: „Comoedia de vita studiosorum", Köln 1569, und „De filio prodigo", Augsburg 1561; ebenso Carmina: De vita academica, carm. Baccalaurei, Magistri, votum pro comit. in Kiburg, pro Jörgeris, pro comit. de Hardeck, pro Stubero, hymnus de nativitate, comperatio veris et juventutis" u. dgl.

[2] Hurch, Arch. f. Stud. d. neueren Spr. 87. — Er hat auch Lieder aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt; vgl. J. Bolte l. c. 92, S. 65.

[3] Vgl. die Historien von der Griselda, Dr. Murners Narrenbeschwörung 1518, Die Fabeln Aesopi sammt vielen anderen Fabeln, Freiburg 1531, Die Historien vom Ritter von Sagsenhaimb 1539, Das Heldenbuch mit seinen Figuren, Fol. 1545, Die Poeterei des Hans Sachs in drei Büchern, Nürnberg 1560 und 1561, Zwei wunderbarliche Historien von zwei treuen Gesellen und von dem weisen Ritter, Die Geschichte vom Teurdank (1517), Die kurzweiligen Tragödien, Komödien und schönen Gespräche von Hans Sachs, Das Narrenschiff, Deutsche Sprichwörter, Das Buch von Schimpf und Ernst, Die kurzweilige Historie Schildenbergers, Weltliche Erquickstunden oder Erinnerung allerlei lustiger Historien, vernünftiger Reden und rühmlicher Thaten, mehrere Bücher aus Amadis (1572 und 1593), Der alten Weisen Exempel und Sprüche (1578), Wilhelm Kirchhoffs Wendunmuth mit 550 höflichen, züchtigen und lustigen Historien (1581), Äsops Fabeln in Reime gefaßt sammt 100 neuen Fabeln von Burchard Waldis (1584), Der Frösche und Mäuse wunderliche Hofhaltung (1608). Der Landstörzer Gusmann von Alfarche oder Picaro genannt, verdeutscht durch Aeg. Albertinum (1616), G. Wickrams Glücksrad oder weltlich Laßbuch (1619) und Die deutschen Poemata von Martin Opitz (1640). Interessant sind die italienischen Bücher aus Wolf von Oedts Bibliothek. Es seien genannt: G. Boccaccio, L'amorosa Fiametta 1611, Il Fili-

Digitized by Google

Wie die geologiſchen Schichten lagern in dem citierten Bücherverzeichnis die Werke der einander ablöſenden literariſchen Epochen nebeneinander und zeigen, was um die Mitte des XVII. Jahrhunderts etwa lebendige Literatur in den öſterreichiſchen Ländern war.[1]

Die äußerſten Grenzen nach rückwärts weiſen durch Sachſenheim auf den Hof Mechthilds zurück. Niklas von Wyle, Steinhöwel, die Volksbücher, das Heldenbuch mit ſeinen Figuren gehören in dieſe Schicht, der Theuerdank ſchließt ſie ab. Sebaſtian Brant und Thomas Murner leiten in die Reformationsepoche und führen auf die ſatiriſche und polemiſche Literatur, die auch durch theologiſche Schriften und Tractätlein vertreten iſt. Der „Froſchmeuſeler" des Georg von Rollenhagen, die Fabeln von Burkhard Waldis, Erasmus Alberus und ähnliche Sammlungen repräſentieren das ſatiriſche Thierepos. Recht dem Charakter des Öſterreichers entſpricht dieſe Gattung, und ſo fehlt denn auch von den Schwankſammlungen der Zeit keine bedeutendere. Johannes Paulis volksthümliche Geſchichtchen, die friſch erzählten Anekdoten des Burggrafen zu Spangenberg, Wilhelm Kirchhofs, Georg Wickram, deſſen Namen mit der Entſtehung des deutſchen Proſaromanes in Verbindung iſt, ſowie Boccaccios Schriften gehören dieſer Gattung an. Auch das typiſche Werk der zeitgenöſſiſchen Unterhaltungsliteratur, die Bücher von Amadis waren in der Bibliothek. Auf eine neue Richtung, welche ihren Höhepunkt im Simpliciſſimus erreicht, deutet des Ägidius Albertinus „Der Landſtörtzer Gusman von Alfarche oder Picaro genannt".[2] Es iſt dies eine Überſetzung von Mateo Alemans ſpaniſchem Schelmenroman, welcher nach dem Vorbilde von Don Diego de Hurtado de Mendoza pikariſchem Roman „Leben des Lazarillo de Tormes"[3] aufgebaut iſt. Daſs in Öſterreich gewiſs Sinn für die realiſtiſchen Helden dieſer Romane vorhanden war, läſst ſich nach den Schöpfungen der mittelalterlichen Literatur unſerer Gebiete von vornherein vermuthen. Schon Gervinus ſagt: „Die Vorbilder zu dieſen Schelmen haben wir am früheſten in Deutſchland gefunden in jenem Pfaffen Amis und dem, was ſich ihm im Leben oder Literatur anſchloſs. Unter den Geſchichten dieſer Art ward die von Peter Leu 1613 wieder gedruckt; und um dieſelbe Zeit erhielten wir aus der Fremde eine ganze Reihe einſchlägiger Werke überſetzt, die dem Simpliciſſimus vorarbeiteten." Ägidius Albertinus, von dem ſich auch andere Schriften in unſeren Bibliotheken fanden, war Secretär des Herzogs Maximilian von Bayern. Geboren 1560 in Deventer, war er wegen der gewaltſamen Einführung der Reformation aus ſeiner Heimat nach Deutſchland ausgewandert, fand Unterkunft in der Hofkanzlei zu München, wo er am 9. März 1620 ſtarb. Die „ſo gar nahe verwandtnuß, freundſchafft, ſonderbare neygung lieb vertrewlichkeit", die zwiſchen Öſterreich und Bayern herrſcht, ermuthigte ihn, 1604 dem Erzherzog Ferdinand ſeinen „Spiegel eines Chriſtlichen Fürſten" zu widmen. Der ſtreng katholiſche Schriftſteller, deſſen Hauptvorbild der Hofprediger Kaiſer Karls V., der Franciscanerpater Antonio de Guevara war, weiſt aus der Epoche der Reformation in die der Gegenreformation. In die Zeit der Renaiſſanceliteratur leitet der

copo 1612, Il Decamerone 1614; Batt. Guarini, Il Pastor fido 1611, Girol. Parabosco, Lettere amorose 1566. Von franzöſiſcher Belletriſtik finden ſich Gedichte von P. Ronſard. Erwähnt ſei noch Lazari Schwendi, Kriegsdiscurs und desſelben Zwo Kriegslehren. Frankfurt 1595 (ſ. Laurenz Pröll, l. c., S. 7, S 9 und S. 12).

[1] Vgl. Joh. Janſſen, l. c. VI. Kunſt- und Volkslit. bis z. Beginne des 30jährigen Krieges, und Goedeke, l. c. I. u. II. Bd. an den betreffenden Stellen.

[2] Vgl. Karl von Reinhardſtöttner, Ägidius Albertinus, der Vater des deutſchen Schelmenromanes. Jahrb. f. Münchner Geſch. hgg. v. K. v. Reinhardſtöttner und Karl Trautmann, II. Jhg. München 1888, S. 13 bis 86.

[3] Karl Stahr, Mendozas Lazarillo und die Bettler- und Schelmenromane der Spanier. Deutſche Jahrb. f. Politik und Lit. III. B. Berlin 1862, S. 411 bis 444.

Digitized by Google

Name Guarinis, den äußersten Endpunkt bilden des Martin Opitz „deutsche Poemata“ (1640). Die lateinische Schulmeisterpoesie sahen wir durch zahlreiche Carmina, die Schulkomödie durch eine Komödie vom verlorenen Sohn und eine Komödie vom Studentenleben vertreten.[1] Rechnen wir zu diesen Werken die evangelischen Kirchenlieder, die biblischen Schriften, juridische Bücher von Albrecht von Eyb, Ulrich Zasius, Machiavelli, geschichtlich-geographische Werke von Sleidanus, Sebastian Münster, Sebastian Franck, politische und militärische Schriften, wie die von Lazarus Schwendi, medicinische und alchimistische Werke, wie Koburgers Arzenei- und Kräuterbücher oder des Paracelsus' Schriften, sowie die „Greuel der Verwüstung des menschlichen Geschlechtes“ und zahlreiche ähnliche Werke: so läßt unsere Bibliothek auf ein reges und vielseitiges literarisches Interesse in den österreichischen Adelskreisen schließen. Kein Zufall ist es, daß wir Hans Sachs mehrmals vertreten finden. Der Nürnberger Meistersinger, den wir schon vielfach mit Österreich in Verbindung gesehen haben, gehörte in unseren Ländern zu den beliebtesten Dichtern. Wir werden seinen Nachwirkungen noch vielfach in der volksthümlichen Literatur Österreichs begegnen.

II. Der geistliche Gesang der Reformierten.

In den romanischen und gothischen Domen des Mittelalters ertönte während des Gottesdienstes lateinischer Sang, aber an Festtagen nach dem Gottesdienste, bei Bittgängen, Processionen und auf Pilgerfahrten sang das Volk Lieder in deutscher Sprache.[2] Die schönsten Melodien, welche die Gesangbücher des XVI. Jahrhunderts enthalten, waren, wie Bäumker[3] nachgewiesen hat, schon in den vorhergehenden Jahrhunderten entstanden. Wir lernten den Mönch von Salzburg als Verdeutscher lateinischer Hymnen und Sequenzen, als Dichter inbrünstiger Marienlieder und Verfasser kirchlicher Gesänge kennen.[4] Martin Luther, ein inniger Verehrer der hehren Frau Musica, eine echt volksthümliche Natur, die recht gut verstand, was dem Herzen des Volkes nahegieng, griff hinein in den reichen Schatz des katholischen Volksliedes und traf dort nach freiem Ermessen Auswahl. Einzelnes nahm er unverändert, anderes mit größeren und geringeren Veränderungen in den Gottesdienst und die dafür bestimmten Gesangbücher auf. Wo er immer konnte, regte er seine Anhänger zur Pflege des geistlichen Liedes an, und bald hatten die Reformierten überall Enchiridien für den Kirchengesang in den Händen. Schon Röderns Bibliothek wies reformierte Gesangbücher auf.

Paul Speratus, der in Österreich und Mähren gepredigt hatte, haben wir schon als Liederdichter kennen gelernt.[5]

In regem Verkehr mit der humanistischen Gesellschaft Wiens, mit Wolfgang Lazius und Andreas Charopus mit Caspar Tropacius, Johannes Seccervitius,

---

[1] Über die Stoffe vgl. Fr. Spengler, Der verlorene Sohn im Drama des XVI. Jahrhunderts. Innsbruck 1888. — E. Schmidt, Komödien vom Studentenleben aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert. Leipzig 1880.

[2] W. Crecelius, Über die Quellen von Leisentrits Gesangbuch. Arch. f. Gesch. d. deutsch. Sprache v. J. M. Wagner, Wien 1873, S. 337.

[3] Das kath. deutsche Kirchenlied vgl. auch Janssen l. c. VI. 15 4 ff.

[4] S. oben S. 284 bis 300.

[5] Cosack, Leben und Lieder des Paul Speratus.

Digitized by Google

Chriſtoph Widmann ſahen wir den Franken Paul Meliſſus Schede (geb. 20. December 1539 zu Melrichſtat, geſt. 1602 zu Heidelberg), welcher die Pſalmen Davids in deutſche Sprache überſetzte. Das Vorwort ſeiner Heidelberger Ausgabe iſt von Wien 1564 datiert. Der feinſinnige Lateindichter, den Ferdinand I. zum Dichter gekrönt hatte, der ſeine Gedichte der Königin Eliſabeth von England überreichen durfte, war der einzige Gelehrte ſeiner Zeit, der, wie die italieniſchen Humaniſten, in nationaler Sprache einer volksthümlichen Renaiſſancedichtung zuſtrebte. Im 27. Pſalm Davids gab er das älteſte Beiſpiel von Terzinen in der deutſchen Poeſie. Auch ein Sonett in deutſchen Alexandrinern hat er gedichtet.[1]

In Öſterreich fanden aber nicht nur Lieder aus Deutſchland Eingang, ſondern das geiſtliche Lied wurde von Reformierten und Katholiken in allen Theilen des Reiches eifrig gepflegt und zeitigte einzelne Blüten, welche mit zu dem Schönſten gehören, was religiöſes Empfinden in der deutſchen Lyrik hervorgebracht hat. In erſter Linie ſind hier Böhmen und Mähren zu nennen, und vor allem muſs der deutſchen Lieder der Gemeinden der böhmiſchen Brüder gedacht werden, welche raſch zum Gemeingut auch der Proteſtanten wurden und aus ihrer waldumſchloſſenen Heimat den Weg hinaus bis an die Geſtade des deutſchen Meeres fanden.

Wenige Secten, die abſeits von dem großen Wege der katholiſchen Kirche ihr Ziel ſuchten, berühren ſo ſympathiſch wie die Gemeinden der böhmiſchen Brüder. Sie üben auf den Gang der Weltgeſchichte keinerlei Einfluſs, kaum einen auf den ihrer engeren Heimat, aber für die Sittengeſchichte ihres Volkes bilden ſie einen Markſtein wirklich erhebender Art. Kein Falſch iſt in ihrer Natur. Sie begehren nichts als die Ruhe zu bewahren, in die ſie ſich zurückgezogen, um ihren Gott zu ſuchen. Dabei wächst die Zahl ihrer Anhänger mit jedem Tage. Auch Deutſche gehören dazu; allmählich vereinigen ſich die zerſtreut lebenden Anhänger zu größeren, für ſich abgeſchloſſenen Gemeinden, als deren bedeutendſte die von Landskron gilt. In Michael Weiſſe findet ſie einen Führer, deſſen Bedeutung auch die czechiſchen Gemeinden anerkennen, als ſie ihn 1532 in den engeren Rath berufen. Weiſſe war früher Mönch eines Breslauer Kloſters geweſen und hatte dasſelbe verlaſſen, als Luthers gewaltige Worte nach Schleſien drangen; in Leutomiſchl hatte er Zuflucht bei den böhmiſchen Brüdern geſucht; bald war er ganz an ihrer Seite. Und nun begann für ihn eine arbeitsvolle, aber auch ſegensreiche Zeit; ſeine deutſche Gemeinde hatte ſich mit der Bitte an ihn gewendet, ihr für den kirchlichen Gebrauch Lieder in der deutſchen Sprache zu beſorgen, wie ſie in czechiſcher Sprache längſt für die anderen Gemeinden in Übung waren. So wenig Weiſſe die Schwierigkeit der ihm aufgetragenen Arbeit unterſchätzte, ſo machte er ſich doch unverdroſſen an die Arbeit, der denn auch der ſchönſte Erfolg zutheil ward. Kein Geringerer als Luther ſelbſt hat die Trefflichkeit der Kirchenlieder Weiſſes anerkannt, und wenn Herder ſagt: „In den Geſängen der böhmiſchen Brüder iſt oft eine Einfalt und Andacht, eine Innigkeit und Brüdergemeinſchaft, die wir wohl laſſen müſſen, weil wir ſie nicht haben“, ſo bezieht ſich dieſes Lob auf die deutſchen Geſänge der böhmiſchen Brüder.

Lange Zeit konnte man, geſtützt auf die unverläſslichen Angaben des Brüdergeſangbuches vom Jahre 1639 die Lieder Weiſſes lediglich als Überſetzungen czechiſcher Kirchenlieder betrachten. Auch als ſolche wären ſie gewiſs alles Lobes wert. Aber eine genauere Unterſuchung der 157 Lieder des Weiſſe'ſchen Geſangbuches, ein Vergleich ſeiner Lieder mit den angeblichen Originalen beweiſt, daſs Weiſſe zwar bei

[1] Goedeke, l. c. II. S. 173, S. 518. — Gräſſe, Handb. d. allg. Ltg. III, S. 551 f. — A. Mayer, Buchdruckergeſch. S. 74 bis 77, S. 80 bis 82. S. 84, 90, 94. Heinr. Kurz, l. c. II, S. 23 ff.

Digitized by Google

20 Liedern in Inhalt und Ton an czechische Lieder sich anschließt, dass aber alle übrigen Lieder eigene Dichtungen Weisses sind. Auch die zweite Auflage, die Weisses Gesangbuch im Jahre 1544 erlebte, bei der allerdings einige Lieder Weisses wegen der inzwischen eingetretenen Änderung der Ansichten der böhmischen Brüder in der Abendmahlsfrage ausgeschieden wurden, bezeugt in der von Johannes Horn, einem der Senioren der Brüdergemeinden, verfassten Vorrede ganz ausdrücklich, dass Weisse nur einen Theil seiner Lieder czechischen Originalen nachgedichtet habe.[1]

Wie hoch Luther Weisses Lieder schätzt, ergibt sich auch aus dem Umstande, dass Luther seinem Gesangbuche von 1545 elf Lieder Weisses einverleibte, und während des ganzen XVI. Jahrhunderts blieb seinen Liedern eine immer steigende Anerkennung und Beliebtheit gewahrt, wie sich deren selbst protestantische Dichter nicht allzu oft zu erfreuen hatten.[2]

Einem der beliebtesten von ihnen, Nicolaus Herman, wurde Böhmen zur zweiten Heimat.

In Altdorf bei Nürnberg noch vor dem Ausgange des XV. Jahrhunderts geboren, muss er frühzeitig nach Joachimsthal in Böhmen gekommen sein, wo er trotz mancher Widerwärtigkeiten, mit denen er anfangs zu kämpfen hatte, treulich bis zu seinem am 3. Mai 1561 erfolgten Tode ausharrte. Joachimsthal nahm damals unter den aufblühenden Bergstädten des Erzgebirges unstreitig den ersten Rang ein, so wenig der Jahre auch waren, die es seit seiner Entstehung im Jahre 1516 zählte. Aber der reiche Silberertrag seiner Gruben hatte rasch auch weit aus Deutschland Bergarbeiter hierher geführt, und so schnell war die Stadt an Ausdehnung gewachsen, dass selbst weitgereiste Männer sich an große Städte Italiens gemahnt fühlten. Der Wohlstand des Ortes führte zur Errichtung einer Lateinschule, und tüchtige Kräfte bewirkten, dass die Anstalt auch von weiterer Ferne mit Vorliebe besucht wurde.

Abbildg. 83. Paul Melissus.
(K. B.)

Was Nicol. Herman an Liedern geschaffen, ist in Joachimsthal entstanden. Erst spät, nachdem eine große Zahl derselben längst ihren Weg durch Deutschland gefunden hatte, entschloss Herman sich zu einer Sammlung seiner Schriften; 1560 erschienen seine „Sonntags-Evangelia“,[3] 1562 die „Historien von der Sindfludt“.

[1] Wolkan: Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen, S. 245 bis 376. Prag, 1894.
[2] Wolkan: Das deutsche Kirchenlied d. böhmischen Brüder im XVI. Jahrhundert, Prag, 1891.
[3] Nicol. Herman: Die Sonntags-Evangelia hgg. R. Wolkan (Bibliothek deutsch. Schriftsteller a. Böhmen, Bd. 2). Prag 1894.

Digitized by Google

Das letztere Werk vollendet zu ſehen, war ihm nicht mehr vergönnt; doch hatte er es noch zum Drucke vorbereitet und mit einer Vorrede verſehen. Obwohl ſeine Lieder zu echten Kirchenliedern geworden ſind, waren ſie doch urſprünglich nicht ſolchem Zwecke beſtimmt; für die Kinder hatte er ſie gedichtet, dem Hauſe und der Familie zugewendet. Durch die Verſificierung ſollte der Inhalt der Evangelien wie der Geſchichte

Abbildg. 84. Nicolaus Herman.
(Sammlung Wolkans.)

des alten Teſtamentes den Kindern leichter eingeprägt werden; die Melodien, die er ſelbſt dazu dichtete, ſollten ſeine Lieder ſangbar machen und mit dazu beitragen, die Buhl- und Gaſſenlieder, die ſo vielfach im Schwange, auszurotten. Man muſs es dem Dichter laſſen, daſs er leicht und fließend zu reimen verſteht und den volksthümlichen Ton trefflich zu finden weiß. Aber doch liegt nicht in ihnen die Hauptbedeutung des Dichters, wenn auch die Mitwelt gerade dieſe Lieder wegen ihrer ausgeſprochenen moraliſchen Tendenz vor allem ſchätzte. Viel natürlicher und herz-

Digitized by Google

licher sind die Lieder, in denen er absieht von der Anlehnung an eine Bibelstelle und sich an die Jugend wendet. Da klingt überall ein warmer Ton hervor, der uns den Meister wirklich lieben lehrt; so treuherzig weiß keiner mit den Kindern zu reden wie er, der ein langes Leben ihrer Heranbildung gewidmet hat. Die Vorgänge in der Welt berühren ihn nur wenig; selten dass er Beziehung darauf nimmt und der Gelehrten „Zank und arg Gebeiß" tadelt. Der enge Kreis, in dem er lebt, ist seine ganze Welt; den Aufschwung, den Joachimsthal nimmt, begleitet er mit Worten der Freude und inniger Genugthuung, mit Worten des Dankes an Gott, der das alles gegeben. Warmes Gottvertrauen begleitet ihn auf allen Wegen; froh sieht er der Zukunft entgegen, die für ihn kein Bangen hat, auch dann nicht, wenn er an seinen Tod denkt und an seine Frau, die er mit den Kindern dann verlassen muss. Er weiß, dass ein Gott der Liebe lebt. Darum auch ist ihm die Liebe die schönste, die vornehmste Tugend, „denn was sie thut, thut sie aus Pflicht, und thut sie viel, halb thut sie's nicht".

Begreiflich ist es, dass seine Lieder sich rasch verbreiteten; begreiflich auch, dass er bald Schüler und Nachfolger fand. Aber während die einen gleich ihm die Texte der Evangelien in Reime zu bringen versuchten und dabei immer mehr die moralische Seite hervorkehrten, so dass ihre Lieder trockene Reimereien ohne poetischen Wert wurden, übertrieben andere das Kindliche, das in Hermans Liedern noch wirklich naiv anmuthet, ins Kindische und Läppische. Erreicht hat ihn keiner seiner Nachahmer, so viele deren in der Folge auch auftraten.

Abbildg. 85. Joannes Mathesius.
(Sammlung Wolkans.)

Auch Johannes Mathesius, sein langjähriger Freund und Vertrauter in Joachimsthal, der Hermans Historien mit einem vielfach interessanten Vorwort einbegleitet hat, hat in seinen allerdings wenig zahlreichen Liedern den Joachimsthaler Cantor nicht erreicht, wenn er auch im allgemeinen seiner Weise sehr nahe kommt.

Auch er bestimmt seine Lieder für die Familie und für die Kinder, auch er singt Lieder zum Preise von Joachimsthal, auch er preist gleich Herman die Liebe als das Höchste, aber es mangelt ihm doch die einfache, zu Herzen gehende Natürlichkeit, die Hermans beste Lieder auszeichnet. Dass die beiden Freunde so viele Seiten gemeinsam haben, dass sie auch in formalen Dingen sich ähneln, erklärt sich aus ihrem Freundschaftsverhältnisse; wie oft mögen sie Angelegenheiten, die beide gleich nahe berührten, miteinander besprochen und erwogen haben, wie oft mögen sie ihre Anschauungen über Bedeutung und Behandlung des Liedes und der Melodie miteinander ausgetauscht haben; und sicher sind die Ansichten, die Mathesius im Vorworte zu Hermans Historien über Dichtung und Musik ausgesprochen hat, oft und oft der Mittelpunkt ihrer Gespräche gewesen. Da verlangt Mathesius vom Dichter Einbildungskraft und inneres Ergriffensein, daneben aber auch kunstvolle Composition; eng verbindet er damit die Musik, räumt ihr aber trotz aller Anerkennung nur eine zweite Stelle ein, denn „der Text ist der Noten Seel".

Digitized by Google

Solche Anſichten laſſen es bedauern, daſs wir von Mathesius nur ſo wenig Lieder beſitzen. Ob er deren nicht mehr gedichtet, als jene 13, die ſein Schwiegerſohn und ſpäterer Nachfolger im Kirchenamt geſammelt und mit ſeinen „Grabſchriften" vereint herausgegeben hat? Was die letzteren anlangt, ſo iſt ihr Wert ein recht verſchiedener; oft trocken und referierend gehalten, geben ſie nichts als eine gereimte Lebensbeſchreibung des Verſtorbenen, oft aber ſind auch ſie von wärmſtem Gefühl durchdrungen, im Ausdruck freier, im Inhalt poetiſcher.

Herman und Mathesius fanden in Joachimsthal ſelbſt einen unmittelbaren Schüler. Kaſpar Franck, der Nachfolger des Mathesius im Pfarramt, iſt uns freilich nur durch ein Lied „Laſst uns folgen St. Paulus Lehr" bekannt, das in Joachimsthal als Grablied gebraucht wurde, aber auch weiter ſeinen Weg in die proteſtantiſchen Geſangbücher fand. Aus Andeutungen des Mathesius dürfen wir aber ſchließen, daſs er auch noch andere Lieder gedichtet, deren Verluſt wir zu beklagen haben. Daneben iſt uns aus dem XVI. Jahrhundert noch manches Lied ſonſt unbekannter Männer, wie eines Martin Berthold, Chriſtoph Hosmann aus Ellbogen, Georg Spindler aus Schlackenwerdt erhalten geblieben. Viele andere, die uns nur durch gelegentliche Erwähnung in Stadtbüchern bekannt ſind, haben wir wohl als verloren zu betrachten. Zahlreicher ſind nur die Lieder Michael Winklers (1583 evangeliſcher Prediger auf der Kleinſeite Prags), ohne daſs ſie aber durch Inhalt oder Form der großen Maſſe mittelmäßiger Dichtungen entragen würden.

Wie bei den Proteſtanten und den böhmiſchen Brüdern, ſo wurde auch bei den Wiedertäufern[1] der Geſang eifrig geübt.

Sie verfaſsten Bekenntnislieder, bibliſche Gedichte und vor allem Märtyrerlieder, in denen ſie in kräftiger und energiſcher Sprache ihre Bereitſchaft zum Glaubenstod ausdrückten. Dem Weſen der Secte gemäß bevorzugen ſie das alte Teſtament mit den Geſtalten der Makkabäer, der Heldin Judith, des Richters Gideon, das erhabene Gemälde der Sündflut, den Untergang von Sodoma und Gomorrha und ähnliche große Stoffe. Aus dem neuen Teſtament wählen ſie mit Vorliebe die Geſchichte vom verlorenen Sohn, von den klugen und thörichten Jungfrauen, von Jeſus und der Samariterin. Am wirkſamſten wiſſen ſie aber Legenden aus der Zeit der Verfolgungen und die Schickſale ihrer eigenen Märtyrer darzuſtellen. Muthiges und ſtandhaftes Ausharren und Martyriumsfreudigkeit drückt ſich in dieſen Liedern aus, deren Helden gern in einer Art, die an den verfolgten Heiland gemahnt, gezeichnet werden. Beſonderes Gewicht wird auf die Verhörsſcenen und auf die Reden und Antworten der Täufer gelegt. In der Art der Ausführung nähern ſich dieſe Lieder dem hiſtoriſchen Gedichte, wie ſie auch als Hiſtorien und Berichte, als Zeitungen erſchienen ſind.[2] Hier ſei auch gleich auf die Lieder verwieſen, in welchen ſich die Stimmung der Bauernkriege wiederſpiegelt.[3]

---

[1] Adam Wolf, Geſchichtl. Bilder aus Öſterreich. 1. B. Die Wiedertäufer 1524 bis 1622, S. 67 bis 112.

[2] Vgl. Th. Unger, Über eine Wiedertäuferliederhandſchr. des XVII. Jahrhunderts. Jahrb. d. Geſ. f. Geſch. d. Proteſt. in Öſterr. 13. 1892, S. 41 bis 53. 81 bis 91; 136 ff. — Enthält 74 Lieder aus Süddeutſchland und Öſterreich. Einzelne, wie das Ruthenlied v. Alex. Heldt über die Kinderzucht, auch bei Wackernagel.

[3] Vgl. G. E. Frieß l. c., Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N.-Ö., S. 399. Daſelbſt ein Landsknechtlied abgedruckt aus dem Jahr 1597 nach Karajan, Frühlingsgaben f. Freunde älterer

Digitized by Google

Und diese Anlehnung an die Bauernkriege entbehrt bei den österreichischen Wiedertäufern nicht des historischen Grundes. Denn ihre Bewegung gieng nicht von den großen Reformatoren, einem Luther oder Zwingli aus, vielmehr waren diese, weil sie Anspruch auf eine Autorität machten, welche sie der alten Kirche nicht zugestanden, den Wiedertäufern ein Greuel, aber auch mit Thomas Münzer oder Johann von Leyden haben sie nur den Namen nach einem äußerlichen Merkmale gemein, aber nichts Wesentliches. Ihre eigenen Geschichtsbücher[1] wollen den Ursprung der Secte auf die „Pickarten und Waldenser" zurückführen und beziehen sich näher auf den Bauernkrieg.[2] Sie nannten sich einfach „die Frommen" der „heiligen Gemeinde", huldigten der ethischen Seite der Mystik und strebten, in Gemeinschaften („Haushaben") gesondert, gleich den Secten des Mittelalters ein Urchristenthum an:[3]

> Die Wiege der Secte stand an der Limmat in der Schweiz, und ein Schwager Vadians, der in Wien und Paris gebildete Züricher Patricier Konrad Grebl, Felix Manz und der Mönch Georg aus Chur, genannt der „Blaurock", waren die Begründer. Von Zwingli vertrieben, wanderten diese Wiedertäufer nach verschiedenen Richtungen aus, der „Blaurock" kam nach Tirol; der oben erwähnte (S. 489) Hubmair, ein Mitbegründer, wurde Stifter der Wiedertäufer am Schwarzwald und kam von hier durch die Herren von Lichtenstein ins „gelobte Land" nach Mähren. Nikolsburg wurde ein Hauptsitz der Wiedertäufer. Mit Beginn des 30jährigen Krieges aus Mähren wieder verjagt, fanden sie im Neutraer und Tyrnauer Comitate, sowie in Siebenbürgen Unterkunft. Später kehrten sie, unter Maria Theresia, größtentheils zur katholischen Kirche zurück. Doch noch heute sind ihre Ideen nicht ganz erstorben, und vor etwa zwei Jahrzehnten hatte sich in Rohrbach bei Neunkirchen eine neue Gemeinde gebildet.
>
> Von ihren Liedern sei hier das chronikartige „Väterlied" von Jörg Bruckmayr, sowie „das Pribitzer Lied" über den Überfall der Gemeinde in Pribitz 1620 hervorgehoben. Zahlreiche Gesänge umfassen ihre Gesangbücher, die im Preßburger Domcapitel, in Budapest und anderwärts aufbewahrt werden.

Eine eigenartige Liedergattung, welche dem Gang von Reformation und Gegenreformation in Österreich ihren Ursprung verdankt, sind die Exulanten- oder Emigrantenlieder, verfaßt von Männern, welche um ihres Glaubens willen die liebe Heimat verließen und ins Elend giengen.

Literat. Wien, Braumüller 1839; vgl. dazu aus Oberösterr. zwei Lieder: das eine enthält die „Warhaffte und gründtliche Beschreibung des Siegs, so die kayserl. und Bayrische Armee in etlichen unterschidlichen Treffen wider die Rebellischen Bauren im Ländlein ob der Enns erhalten. Im Ton: kompt her zu mir, spricht Gottes Sohn. Das Ander: Ist eine traurige Klag, welche ein Ober-Ensischer Baur gegen einen Soldaten führet, was sie miteinander geredt ꝛc. Im Ton: Woher kompt mir doch dise Zeit." Ingolstadt, Gregor Hänlin 1626 (Maltzahn, Bücherschatz 329). Die Niederwerfung des Bauernaufstandes in Krain (1515) hat ein ungenannter zeitgenössischer adeliger?) Dichter (vielleicht H. Josef v. Lamberg) im Liede gepriesen, das, damals als (heute seltenes) Flugblatt erschienen, in unserer Zeit als deutsches Volkslied in die Sammlung Ludwig Uhlands übergegangen; vgl. S. M. Prem, Spottlied auf die Bauern. Ztschr. f. deutsches Alterth. XXI. 1897, S. 177 ff.; vgl. J. Bolte, Der Bauer im deutschen Liede a. v. St.

[1] Josef Beck, Geschichtsbücher der Wiedertäufer in Österr.-Ungarn (1526 bis 1783) Wien 1883 (Fontes er. Austr. der kais. Akad. d. Wissensch., II. 43).

[2] l. c. S. 10 f.

[3] l. c S. VII.

Digitized by Google

Sie ſind häufig Berichten über ſolche Auswanderungen eingefügt und ſind richtig nur im Zuſammenhalt mit der Zeitgeſchichte zu verſtehen. Es mag daher hier eines neuen Quellenwerkes[1] gedacht werden, in welchem uns der Stadtſchreiber von Bruck an der Leitha, einer der Führer der evangeliſchen Bürgerpartei dieſer niederöſterreichiſchen Stadt, den Gang der Dinge unter Beifügung von Actenſtücken verläßlich und wahrheitsgetreu erzählt, mit dem ſichtlichen Beſtreben, auch den Gegnern gerecht zu werden.

Das harte Ringen einer ſchweren Zeit redet aus den ſchlichten Aufzeichnungen zu uns, in welchen Georg Khirmair beſchreibt, „was ſich in Religionsſachen zu Prug a. d. L. vom 1575 Jahr und alſo fortan ungevarlich verloffen und zuegetragen". Der fromme und beſcheidene Mann ſchreibt ein unbeholfenes Deutſch, welches ſich aber in den beigefügten Bittſchriften zu großer Wärme und beredtem Gefühlsausdruck zu erheben vermag. Es liegt ein bibliſcher Hauch über dem Schriftchen, eine Stimmung, wie ſie damals die geſammte proteſtantiſche Literatur der öſterreichiſchen Länder durchzitterte.[2] Sie zeigt uns Melchior Khleſel, der ſelbſt erſt durch Georg Scherers Thätigkeit wieder für den Katholicismus gewonnen worden war, bei der Reſtaurationsarbeit. Herzliche Frömmigkeit, milde Denkungsart, aber Feſtigkeit der Überzeugung, welche lieber Verbannung als Glaubenswechſel wählt, ſpricht aus jedem Worte Khirmairs Dem gegenüber ſteht der feſte Wille Khleſels, den Katholicismus wieder herzuſtellen; aber es fehlt nicht an zahlreichen Verhandlungen, Ermahnungen und Warnungen, bis endlich die Verbannung ausgeſprochen wird. Es iſt der Inhalt der Reden und Predigten Khleſels angegeben. Einmal wird den Anhängern der Reformation zu bedenken gegeben: „Der Sachſe dulde wie andere Reichsfürſten keine Katholiken in ſeinem Lande, um wie vielmehr gebüre erſt dem Kaiſer das Recht, die, ſo nicht ſeiner Religion, aus ſeinen Erblanden abzuſchaffen." Es iſt der Standpunkt des „Cuius regio". Khirmair wählte mit zwei Genoſſen, Wenzel Scholz und Thomas Engelhör, die Verbannung. Sein getreues Weib Eva, geborene Eyßler, folgte ihm. Zu Znaim ereilte ſie beide im Jahre 1591 der Tod. Früher war ſchon Wenzel Scholz geſtorben, und Khirmair und Engelhör widmeten ihm einen ſieben Seiten langen Nachruf, deſſen Anfang lautet:

„Wie wir in Adam alle ſterben,
Alſo durch Chriſtum wir ererben
Das Leben, Freud und Seligkeit,
Werden los alles Jammers und Leid.
Weil wir nur ſeind Staub, Aſch und Miſt
Und unſer Thun voll arger Liſt
Allhie iſt auf dem Jammerthal
In großer Müeh', Arbeit und Qual.
Ach warumb ſtolzieren wir viel,
Weil wir nit wiſſen des Todes Ziel,
Wann das kumbt. Drumb laßt uns Gott
Bitten, er behüet uns vom ewigen Tod.
Heut roth, morgen todt,
Heut ſtark, morgen im Sarg,
Heut in Leid, morgen in Freud'.
u. ſ. w.

Dem „Khirmair-Büchlein" iſt am Schluſſe ein Gedicht angehängt, welches das Schickſal der drei Exulanten erzählt in einem Stile, der an manche „Marterl und Friedhofsinſchriften" gemahnt. Der hiſtoriſche Theil der Gedenkverſe mag hier als Probe folgen.

[1] Prof. Dr. Wilh. Joſ. Kubitſchek hat das Schriftchen als Codex 475 d Breslauer Stadtbibliothek aufgefunden, 165 Bll. mit der Deckelaufſchrift: „Khirmair-Büchlein Gehaimb. Sachen", Dr. Lauren. Pröll hat den Inh. und die wichtigſten Stellen der lehrreichen Schrift mitgetheilt in „Die Gegenreformation in der l. f. Stadt Bruck a. d. L., ein typiſches Bild, nach den Aufz. d. Stadtſchreibers Georg Khirmairs entworfen. Wien 1897" Schriften der Leo-Geſellſchaft).

[2] Vgl. W. Scherer, Vorträge u. Aufſätze zur Geſch. des geiſtigen Lebens in Deutſchland u. Öſterreich. Berlin 1874, S. 311; vgl. Derſelbe, Anz. d. Ztſchr. f. deutſches Alterth. u. d. Litt. I, S. 63; vgl. Spengler, Schmeltzl, S. 31.

Digitized by Google

Hier endet sich all Trüebsal, Leid und Elend eben,
Verfolgung, Kreuz, Durchächtung dreier Christen Leben,
Inmaßen solchs dies' Büechleins Schrift zeigt gründlich an,
Wann Anfang, Mittl und End sein Betrachtung han.
So ihren Schatz nicht auf groß Guet und Geld gestellt,
Sondern vielmehr Christum, dem besten Theil, erwählt
Sein Wort mit Fleiß gehört, gelernt, geglaubt, bekannt,
Sich durch kein Drohen, Schrecken, Straf nit abgewandt,
Sondern mit g'horsam williglichen Herzen zwar
Gereiset sind in ander Land mit Elend's G'fahr
Damit ihr Glaub, im Wort begründ't, blieb unverletzt,
Und sie ihrs Leids durch Christ würden ergetzt.

Der Erst, genannt Wenzeslaus Scholz, ein frommer Mann,
Zu Iglau in Mähren im Friede Gottes fuhr davon,
Hat sich der reinen Lehr mit großer Beständigkeit
Ohn' Wankelmuth beflissen zu Lebenszeit;
In großen Ehr'n hielt er getreue Prediger,
Ihnen viel Lieb's und Guet's zu thain war sein Begehr.
Führt' ein christlich Leben mit Frau und Kind ....

Der Ander, Thoman Englhör, des Lobes wert,
Verzieg sich auch groß Guets und Gunst auf dieser Erd.
Wollt lieber in Gottes Gnad, Gunst und Hulden sein,
Als seinen Zorn durch Abfall auf sich laden allein.
Lebt im Elend auch außer Lands ein guete Zeit,
Wie solches in diesem Buech verzeichnet allbereit.
Fiel endlich in eine Krankheit groß, das Reißend genannt,
Welchs ihm zerbrach und schwächt' sein' Gliedmaß allsamt.

Der Dritt, Görg Khirmair, ein bewegtes, frommes Herz,
Der ihm des Wortes Schatz nicht ließ sein ein Scherz,
Sein Leben mit diemüetiger Bescheidenheit füehrt',
Dass man kein Ungeduld an ihme nirgends spürt',
Endlich sein Leben seliglich beschließen thät
Zu Znaimb, als schon sechs Tag zuvor geendet hätt
Sein Hausfrau auch ihres elenden Lebens Zeit
Und kommen war aus aller Trüebsal, Angst und Streit.
Wurden bed' in der Znaimer Spitalkirch begraben.
Gott woll' sie mit der fröhlichen Urständ begaben
Und endlich füehren in sein freudenreichen Saal,
Da sie nimmer berüehrt Trauer, Angst noch Qual.

Mit der Vertreibung der protestantischen Prediger und Schulmeister beginnt die Gegenreformation. Auch in Oberösterreich begegnet uns der Kampf zwischen den Religionsparteien in Liedern und Schriften, zum Theil warnenden, zum Theil tröstenden Tones.

So erscheint 1566 eine Warnungsschrift an die Verfolger des Wortes Gottes im Landt Österreich,[1] von einem Oberösterreicher in Versen abgefasst, die auf eine Schrift des Steyrer Predigers Wolfgang Waldner: „Nothwendiger Bericht für die Verfolgten" zurückgehen soll, und im selben Jahre erscheinen von dem Oberösterreicher

[1] Raupach, Evang. Österr. III. (89 bis 94).

Digitized by Google

Joſef Engelsheimer „Drey ſchöne newe Lieder, Zu Ehrlichen vnd freundtlichen Gefallen allen guten Gſellen ſo mit kümmernuſs vnnd aenligen behafft: zu troſt an tag geben.

Das Erſt: In hoffen mein troſt und auffenthalt, In der weiſs: Mag ich, vnglück nit ꝛc.

Das Ander: Ich hab vil tag, ohne wehe vnd klag. In der weiſs: O Herre Gott, dein Götlich Wort ꝛc.

Das Dritt: Gehabt euch wol, zu diſen Zeiten. In ſeiner eignen weiſs.“ [1]

Auch die Vertreibung der Proteſtanten aus Kärnten am Ausgange des XVI. Jahrhunderts hat in einem in deutſcher Sprache geſchriebenen „ausführlichen Bericht“ ſowie in den Liedern der Exulanten literariſche Spuren zurückgelaſſen.

Es iſt bekannt, daſs Hans Khevenhüller und ſein Bruder Paul ihres evangeliſchen Glaubens halber ihre Güter in Kärnten verkauften und ins Elend giengen. Im gräflichen Archive der fränkiſchen Familie Giech, die mütterlicherſeits auf die Khevenhüller zurückgeht, haben ſich geiſtliche Lieder der Vertriebenen erhalten, welche Vorläufer ſind der jüngeren Exulantenlieder der vertriebenen Salzburger Proteſtanten. Unſere Exulantenlieder, die vorwiegend aus Kärnten ausgewanderten Ritterfamilien angehören, ſind Glaubens- und Hoffnungsſtimmungen der Vertriebenen, „der Kirchen Gottes Säufzer unter Verluſt des Wortes und grimmiger Verfolgung“, ferner „ein alt Notlied“, „ein traurig Geſpräch einer todtbetrübten Seel mit dem Heiland“, ferner Gebetlieder, Kreuzlieder und Klagelieder. Als Beiſpiel möge der Anfang eines Klageliedes aus der Zeit um 1600 angeführt werden:

1. „Wie lang ſoll's Turteltäublein Dein
Zu Dir ſchrein in Noth und Pein
Aus tiefbetrübten Herzen?
Wie ſoll ſo lang
Ihm noch ſein bang
Mit Angſt und bittern Schmerzen?

2. Die Äuglein ſind ihm thränenvoll
Sein Klagen hört man jetzt und wohl
Sein Seufzen ſich nicht endet,
Der ganze Wald erſchallt
Wohin man ſich nur wendet.

3. Laſs' Dir's zu Herzen geh'n o Gott
Und thu' anſehn die große Noth
Drein 's Täublein iſt gerathen.
Auf Dich iſt g'richt
Sein Zuverſicht,
Dein Gnad komm ihm zu ſtatten.“ [2]

Daſs die Ausbreitung der Reformation die geiſtliche Liederdichtung auch in Salzburg nicht unberührt ließ, entnehmen wir aus der Nachricht bei Dürlinger: „In Hüttau wurden 1730 die Kirchenſinger abgeſchafft, weil ſie „verdächtige“ Lieder ſangen, aber 1756 wieder zugelaſſen“; nun iſt aber Hüttau die Heimat des lutheriſchen Prädicanten Rupert Stuhlebner, genannt der Hüttauer Schmid. Es fehlt daher den Salzburger Gauen auch das proteſtantiſche religiöſe Lied nicht. Voran ſteht das ergreifende „Exulantenlied“ des Dürnberger Knappen Joſef Schaitberger in deſſen „Evangeliſchen Sendbrief, geſchrieben an die Landsleut in Salzburg“. In dem „Neuvermehrten Sendbrief“ (Nürnberg 1733) findet ſich ein Lied „Der Wanderſtab“ von einem „Georg auf der

[1] Hans Sachsforſch., S. 327. Augsburg, Math. Frank 1566.

[2] Die Lieder der Exulanten, herausgegeben von A. Knapp, Stuttgart 1861.

Digitized by Google

Lähngang (Leogang?) im Goldegger Gericht", und Fr. W. Bodemann verzeichnet in seinem Buche: „Die evangelischen Salzburger" (2. Auflage, Göttingen 1882) aus der Emigrationszeit: „Der Salzburger Emigranten-Wanderstab, in zween Liedern verfasset und aufgesetzt von Rupert Schweiger von Sct. Veit in Pongau." Aus der großen Emigration von 1730 berichten Vierthaler und Dürlinger von einem aufregenden Liede eines gewissen Loinpacher in Hofgastein mit den Eingangsworten: „Erschrick nicht vor der g'schornen Rott". In die Zeit der lutherischen Bewegung fällt wahrscheinlich auch die Entstehung des „Pinzgauer Wallfahrtliedes".

Es ist (seit Büsching und von der Hagens Volksliedersammlung von 1807) durch ganz Deutschland in zahlreichen Variationen als „bayerisches" oder „Tiroler Volkslied" verbreitet. Den echten Text hat zuerst Anton Ritter von Schallhammer 1861 in einem Vortrage in der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde und nach ihm Süß gebracht. „Ein Pinzgauer" (Pfarrer B. Hutter?) hat in der „Salzburger Zeitung" 1861 nachgewiesen, dass dieses echte „Kirchföscht-Gsang" mit welchem vielleicht einst die Pinzgauer in den Salzburger Dom einzogen, wie es in Pinzgau noch gesungen wird, mit dem allbekannten Spottliede „die Pinzgauer wollten kirchfirten gehn" nur in einzelnen Strophen übereinstimme und dass weder die Mundart des Spottliedes die pinzgauerische sei, noch der Inhalt desselben für das Gebirgsland passe; vielmehr sprächen die Strophen, welche das Biertrinken verspotten, sowie die, welche des theueren Bausteines erwähnen, eher für die Entstehung desselben im Flachgau. H. W(allmann) trat in der „Salzburger Zeitung" 1871 auch für die Entstehung des Spottliedes im Flachgau ein, da die Prahlsucht der Pinzgauer (der Pinzgauer „Fopper") den Spott ihrer Nachbarn herausforderte. Das Lied ist vielleicht durch die Emigranten außer Landes gebracht worden, woraus sich die beispiellose Verbreitung desselben erklären ließe.

Auch der echte Text, der mit den Worten beginnt: „Buabm, heunt than ma kirchföschtn göhn", hat im Laufe der Zeit vielfache Umarbeitung und Zusätze erfahren, den ergötzlichsten durch den Pinzgauer Volkswitz selbst, der dem Flachgauer die spöttischen Hiebe durch folgende Strophe zurückgibt:

„Heiliger Sct. Örg, du warscht mirakulos,
Schick uns hoia recht leibige Ross;
Knödelfleischmöhna san man koan,
Das woaßt ja von eh'" —

diesen also einen „Knödelfleischmöhna" nennt, weil man im Flachgau in die Knödel Ochsenfleisch (geräucherten Rindskamm) mengt und statt der Pferde Ochsen einspannt und „ment", d. i. beim Ziehen an der rechten Hand führt.

III. Der geistliche Gesang der Katholiken.

Im Wetteifer mit den Reformierten wendeten auch die Katholiken dem geistlichen Lied wieder größere Aufmerksamkeit zu. Michael Vehe zu Halle gab 1537 das erste katholische Gesangbuch heraus. Neben ihm wirkten Caspar Quer-

Digitized by Google

hamer und Georg Witzel für die Aufnahme des katholischen Kirchengesanges. Ein bedeutenderes katholisches Gesangbuch, welches auch nach seinem Umfang den vielen gleichartigen Werken der Reformationskirche an die Seite und gegenüber zu stehen geeignet war, bildete erst das zweibändige Werk des Johann Leisentrit[1] von Olmütz, Domdechant zu Budissin, betitelt: „Geistliche Lieder und Psalmen der alten Apostolischer recht und wargläubiger Christlicher kirchen, so vor und nach der Predigt, auch bei der heiligen Communion, und sonst in den haus Gottes, zum theil in und vor den Heusern .... mögen gesungen werden ...“ Es erschien 1567 bei Hans Wolrabe in schöner Ausstattung.

Der Zweck der Sammlung war „zu diesen hochgefährlichen Zeiten etzlichen ketzerischen, hochärgerlichen und aufrührerischen Bergreihen und Liedern zu steuern und sie aus den katholischen Händen zu bringen“. In der Widmung an Kaiser Maximilian II. sagt Leisentrit: „Er habe zur Aufnehmung und Erhaltung der altgläubigen wahren apostolischen christlichen Kirche die nothwendigsten alten Kirchengesänge, auch etliche Psalmen und andere Gesänge mehr aus klarem göttlichen Wort, sowohl aus den Orthodoxischen Gottesfürchtigen heiliger Schrift Lehrern, mit vorgehenden Melodien zusammengebracht, so vor und nach der Predigt, ja auch ohne Verletzung der Substanz katholischer Religion, bei der Messe, unter dem Offertorio und heiliger Communion, zum Theile auch in und vor den Häusern durchs ganze Jahr zu gewöhnlichen Zeiten möchten gelesen oder gesungen werden.“

Die Sammlung enthält 216 Nummern. Sehr lehrreich ist nun der Ursprung dieser Lieder. 43 Lieder stammen aus Behes Gesangbuch, andere von Querhamer, Witzel, von Leisentrit selbst und von Hecyrus, dessen wir noch gedenken werden. Einige Lieder sind vorreformatorischen Ursprunges, zum Theile von volksthümlichem Charakter. Der Mönch von Salzburg ist mit dem Liede „Christ, der du bist das liecht und Tag“ vertreten. Vieles ist aber auch aus protestantischen Gesangbüchern herübergenommen, und zwar allgemein verbreitete und bekannte Lieder von Luther, Th. Münzer, Erasmus Alberus, von Wenzeslaus Linck, Veit Dietrich, Johann Zwick und Paul Eber. Mit einer größeren Anzahl von Liedern ist natürlich Nicolaus Herman bei Leisentrit vertreten. Auffallender ist das Vorkommen zahlreicher Lieder des Schwenkfeldianers Triller. Wie seine Vorgänger hat auch Leisentrit den alten katholischen Volksgesang nicht gehörig ausgenützt.

Ein Theil der Lieder Leisentrits rührt von Christoph Hecyrus, zu deutsch Schweher genannt. Seine Vaterstadt war Krummau, wo er wohl um 1520 geboren war; aus dem Jahre 1587 haben wir die letzte Nachricht von ihm. Er wirkte 17 Jahre als Vorstand der lateinischen Schule zu Budweis 11 Jahre als Stadtschreiber und über ein Jahr als Priester daselbst. Als Archidiaconus von Saaz gab er 1581 sein „Gesangbuch“ heraus. Lange Jahre mag er sich wohl mit diesem Gedanken, getragen haben; dichterisch finden wir ihn bereits 1552 thätig; später sehen wir ihn in freundschaftlichem Verkehr mit Johann Leisentritt, der 22 Lieder seines Freundes Hecyrus in seine Geistlichen Lieder und Psalmen“ (1567) aufnahm. Das Gesangbuch Schwehers[2] ist das erste katholische Gesangbuch in Böhmen. Es ist auffallend, dass uns alle Nachrichten

[1] Vgl. Crecelius l. c., Goedeke l. c. II, S. 238, wo weitere Lit

[2] Abgedr. bei Wolkan, Ausgew. Texte aus der deutschen Lit. Böhmens im XVI. Jhdt. Prag 1891, S. 8 bis 46.

Digitized by Google

über seine Verbreitung fehlen, obwohl es mit Gnehmigung des Prager Erzbischofs erschien. Hatte es vielleicht darunter zu leiden, dass sein Verfasser mit Leisentrit befreundet war, dem sein Gesangbuch nur Undank und Verdächtigung eingetragen? Freilich, besonders bedeutend sind Schwehers Lieder nicht, ihnen fehlt der warme, lebensvolle Ton, wie er uns in den protestantischen Liedern so oft entgegentritt, es fehlen ihnen die nahen Beziehungen zur Gemeinde und das naive Verhältnis zu Gott. Man glaubt aus ihnen herauszufühlen, dass nur Opposition sie geschaffen, die nüchterne Erwägung, dass in dem Kirchenliede ein hoher erzieherische Wert liege und die Erkenntnis, wie mächtig das protestantische Kirchenlied die Verbreitung der Lehre Luthers gefördert habe und glaubt dann zu erkennen, wie alle diese Vernunftgründe dem Verfasser die Feder in die Hand zwangen, um Gleiches zu versuchen, das gleichen Wert haben sollte. Der gute Wille war jedenfalls zu loben; dass die That nicht auf gleicher Höhe mit ihm stand, müssen wir freilich zugestehen.

Inzwischen waren auch in den Reihen der eigentlichen Vorkämpfer der Gegenreformation, bei den Jesuiten, einige bedeutende Dichter geistlicher Lieder aufgestanden, wie Konrad Vetter, dessen „Paradiesvogel" 1613 erschien, und vor allem der edle Friedrich von Spee, dessen „Trutznachtigall" im Jahre 1649 zu Köln herausgegeben wurde.[1] Im selben Jahre erschien zu Wien bei Gregor Gelbhaar „Geistliche Nachtigal Der catholischen Teutschen. Das ist außerlesene catholische Gesänge u. s. w. von David Gregor Corner.

Das Gesangbuch ist ein Auszug aus dem „Groß Catholisch Gesangbuch", welches Corner 1625 zuerst herausgegeben hatte.[2] Der Sammler, welcher vielfach auf katholische Volksgesänge zurückgieng, war 1587 zu Hirschberg in Schlesien geboren und in Prag im Convict der Jesuiten erzogen worden. Er wirkte zehn Jahre als Pfarrer zu Retz in Niederösterreich. Mit Abt Falbius von Göttweig war er in Oberösterreich im Dienste der Gegenreformation thätig. Im Jahre 1626 trat er in das Stift Göttweig, dessen Abt er von 1631 bis 1648 war. Er gab zahlreiche ascetische und homiletische Werke in lateinischer und deutscher Sprache heraus. Seine „Geistliche Nachtigal" wurde bis 1674 immer wieder in neuen Ausgaben ediert.

Der Titel von Corners dritter Ausgabe mag im Hinblick auf das Werk Friedrich von Spees gewählt sein. Interessant ist eine seltene Sammlung von obersteirischen Liedern, besorgt im XVII. Jahrhundert durch einen gewissen Peitler, Schulmeister im Mürzthale. Die Handschrift befindet sich im Stifte Reun. Die Einwirkung Spees, sowie des geistlichen Volksgesanges unserer Alpenländer lässt sich auch in den Liedern zweier Dichter aus dem Kapuzinerorden erkennen: des Friedrich Procopius von Salzburg und des Vorarlbergers Laurentius von Schnifis.

Johann Martin war 1633 zu Schnifis geboren. Er war zuerst fahrender Schüler, dann Schauspieler und trat 1665 in den Kapuzinerorden, wo er den Namen Laurentius annahm. Im Jahre 1702 starb er zu Constanz.

[1] Vgl. Albert Curtz „Harpffen Davids" Augsb. 1659, Übersetzung der Psalmen; vgl. Kuens geistliche Gesänge; vgl. 1638 Baldes „Ehrenpreiß ... Mariae".

[2] Vgl. Jos. Gabler, „Geistliche Volkslieder", Regensburg 1890 (vorm. Manz), S. III f. Nur 19 vom 475 deutschen Liedern der 2. Ausgabe leben im Volksmunde bis heute fort.

Digitized by Google

Wegen seiner „wunderlichen Berufung in den Ordensstand" nannte er sich mit anagrammatischer Versetzung statt Martin von nun an „Mirant". Sein Hauptwerk ist „Mirantisches Flötlein: oder Geistliche Schöfferey, in welcher Christus unter dem Namen Daphnis die in dem Sünden-Schlaff vertieffte Seel Clorinda zu einem bessern Leben aufferwecket und durch wunderliche Weiß und Weg zu großer Heiligkeit führet; durch P. F. Laurentium".[1] Schon die Spielerei des Titels weist auf den Einfluss der Schäfer an der Pegnitz hin. Trotzdem zeigen einzelne Lieder kindliche Andacht und große Gefühlstiefe. Freilich fehlt es nicht an Süßlichkeit, und die Deminutivbildungen sind sehr beliebt. Gleich des „Miranten an sein in die Fremde Raißfertiges Flötlein Ermahnungs-Lehr" beginnt:

„Geh' hin nach frembem Land/
Häll klingendes Buß-Flötlein/
Sey mir ein trewes Böttlein
An jeden Sünder-Stand:" u. s. w.

Etwas kräftigere Töne schlägt er in der „Mirantischen Wald-Schallmey oder/ Schul wahrer Weisheit / welche Einem Jungen Herren und seinem Hof-Meister / als Sie auß frembden Ländern heimbkehrend / in einem Wald irrgerritten / von zweyen Einsidlern gehalten worden".[2] Das Werk ist in Prosa geschrieben und erinnert in seinem Aufbau an die pädagogischen Romane Weises. Die Helden sind Sophronius, der Sohn des Prudentias und der Virtuosa, Sophronius, der mit seinem Hofmeister Pastor Fidus in die Welt zieht, um im Leben und Thun fremder Völker die Weisheit kennen zu lernen. Sie verirren sich, werden aber von der Wahrheit und Redlichkeit zu der Schule der wahren Weisheit unverhofft geführt. Der Lehrmeister Bazholam nimmt sie freundlich auf und der „Wahrheit-Sprächer" Alithinus beginnt alsbald den Unterricht, in welchem nach Art von Predigten vielfach Satire an der Zeit und ihren Gebrechen geübt wird. Es folgen nun zwölf „Schultage der wahren Weisheit". Der prosaischen Belehrung Bazholams folgt immer eine „Wald-Schallmey" des Alithinus oder Veridicus, des „Warheitsprechers", in Versen. Den Schluss bildet eine „Treuhertzige Ermahnung des Pastor Fidus an alle bethörte Weltkinder". Den Liedern sind immer die Melodien beigegeben. Recht frisch redet er die Waldschallmey an:

„Auf Wald-Schallmey / du muft den Orth
Der Einsamkeit verlassen /
Und in der Eil dich machen forth
Nach unbekandten Straßen:
Fragt man nach dem Veridicus,
So sagt / dass er in Kümmernus
Zurücke sey gebliben /
Aufs Teutschland längst vertriben." u. s. w.

In ähnlicher Weise ließ er eine „Mirantische Maultrummel" und einen „Mirantischen Maienpfiff" erscheinen. Größeren Raum nimmt die Prosa in des „Miranten / Eines Welt- und hoch-verwirrten Hirtens nach der Ruhseeligen Einsamkeit wunderlicher Weeg". Er beschreibt darin seine eigene Berufung zum Ordensstand, „jedoch verblümt und auf poetische Weiß beschriben / als da seynd die Liebe Gottes welche erschienen zu seyn, so scheinbar entworffen wird".[3] Unter den allegorischen Personen treten auf Dorilis, die Welt, Evadne, der Hof, und Philotheus, der Einsiedler, welcher den Ordensstand bedeutet. Die Allegorie beginnt mit einem Traume, welchen der

[1] Franckfort, Bey Emanuel u. Joh. Georg Königen. MDCXCV.

[2] Constantz, David Hautt. 1688; vgl. in Bezug auf den Inh. das „Speculum vitae humanae" des Erzherz. Ferdinand v. Tirol, hgg. v. J. Minor l. c.

[3] Constantz .... Hautt 1690.

Digitized by Google

Mirant eines Tages „noch in seinen Wollusts-Jahren" hatte. Auch diese allegorische Autobiographie enthält wieder zahlreiche Lieder mit beigegebenen Noten. Die Werke von Schniffis stellen sich alle als eigenthümliche Verbindung von Predigt, Roman und geistlichem Liede dar und gemahnen vielfach an Abraham a Santa Clara. Es ist dies eine Übertragung der Form des Renaissanceromans auf das

Abbildg. 86. Titelbild des „Miranten".

Erbauungsbuch. Wir können hier auf den merkwürdigen Mann nicht so genau eingehen, als er es verdiente.

Poetisch bedeutender als Laurentius von Schnifis ist sein Ordensbruder Procopius, dessen Lieder sogar Goethes Anerkennung gefunden haben.[1]

[1] Auch in „Knaben Wunderhorn", welches ein Dutzend Lieder von Procopius bringt, heißt es: „Pater Friedrich Procop, Kapuziner der österreichischen Provinz .... zu seiner Zeit

Digitized by Google

In seiner Abschiedsrede singt Procopius:

„Gesänge macht ich allerlei,
Versah sie mit der Melodei,
Damit theil ich die Predigt ab,
Niemand dran Missgefallen hab;
Sing oder brauch ein Instrument,
Doch mittlerweil zu Gott dich wend,
Dies war allein mein Zweck und Ziel,
So hast ein nützlich Musikspiel."

Nur sein Ordensname ist auf uns gekommen: Procopius von Templin. Letzteres, an den deutschen Templerorden erinnernd, ist ein Städtchen in der preußischen Mark, wo er 1608 von protestantischen Eltern geboren wurde, Procopius der geistliche Name, den er bei seinem Eintritte in den Kapuzinerorden in Wien erhielt, nachdem er in Prag als 18jähriger Jüngling zur katholischen Kirche übergetreten war. In der Abschiedsrede sagt er:

„Ganz gnädiglich mich Würmlein arm
Beruft er aus des Luthers Schwarm
Führwahr durch wunderliche Weg,
Als ich oft nachzudenken pfleg."[1]

Verstand und Witz seiner märkischen Heimat verband sich in ihm mit süddeutscher Gemüthswärme. Als Prediger war er das Vorbild Abraham a Santa Claras. Sein reiches Phantasie- und Herzensleben war dem Mariendienste gewidmet. Procopius gehört in die erste Reihe der katholischen Dichter des XVII. Jahrhunderts. Noch ausgeprägter als Scheffler (Silesius) und Spee steht er der steifen Opitz'schen Kunstdichtung gegenüber, und so geläufig war ihm das altdeutsche Kirchenlied, dass er nicht selten einzelne Strophen davon in seine Predigten verwebte. An den Ufern der Salzach, wohin ihn längst die Sehnsucht zog, in dem schön gelegenen Kapuzinerkloster auf dem gleichbenannten Berge brachte Procopius die letzte literarisch fruchtbarste Periode seines Lebens zu (1665 bis 1680). Des Predigtamtes wegen Körperschwäche enthoben, konnte er jetzt seinen ganzen Fleiß der Herausgabe seiner Werke zuwenden:

„Ich predigt vierundzwanzig Jahr,
Bis ich an Kräften abnahm gar,
Die Kanzel ich dann fahren ließ,
Mein Obrigkeit mir selbst es hieß,
Und wagte mich an dieses Werk,
Dazu mir Gott gab Gnad und Stärk
Viel mehr, als ich gehoffet hätt
Maria Hülf mich trösten thät."

Der Buchhändler Johann Baptist Mayer, ein classisch gebildeter Mann und und selbst auch literarisch thätig, stellte ihm seine Druckerei in der Gstettengasse zur Verfügung. Ebenda erschienen bald auch Abraham a Santa Claras erste Schriften. Vor seiner Übersiedelung nach Salzburg wirkte Procopius zehn Jahre lang an der Wallfahrtskirche zu St. Paul bei Passau. Es war dies ein berühmter

ein berühmter Redner und Dichter, durch den Religionsstreit in der Geschichte der Dichtkunst, wie manche Andere vergessen u. s. w." S. daselbst Reclam, Leipzig (1251 bis 1259. S. 253, 259, 281, 409, 411, 742, 743, 407, 412, 527, 617, 711, 743.

[1] Vgl. Zu den Berufungen des Laurentius u. Procopius die Geschichte des Vorderösterreichers J. Balde (geb. 1604 zu Ensisheim) und sein historisches: Cantatum satis est; frangito barbiton! s. Westermayer, Jac. Balde. München. 1688 S. 17.

Digitized by Google

Gnadenort mit einem Bilde von Lukas Kranach — Kirche und Kloster in lieblicher Lage, von Waldbergen umgeben, auf einem Hügel an der Donau. Auf dieser begnadeten Höhe erklangen die Saiten seiner Dichtkunst in reichster Fülle. Nicht weniger als 94 Mariengedichte sind hier innerhalb der ersten drei Jahre entstanden. Dieselben sind 1659 im Druck erschienen unter den Titel: „Der Groß-wunderthätigen Mutter Gottes Mariä-Hilff Lobgesang." Am 27. April 1662 wüthete in Passau ein verheerender Brand, dem auch Kloster und Gnadenkirche von St. Paul zum Opfer fielen; das Gnadenbild wurde gerettet. Wie zu Passau die Glut des Feuers, so schien zu Salzburg die Wucht eines Felsensturzes den Werken unseres Mönches Verderben zu bringen. In der Nacht vom 15. bis 16. Juli 1669 löste sich ein Theil der gewaltigen Felswand, an welche sich die Häuser der Gstettengasse anlehnen, von dem sogenannten Mönchsberge ab und zerschmetterte eine große Anzahl von Häusern sammt ihren Inwohnern. Die Joh. B. Mayer'sche Buchdruckerei stand ganz nahe an den betroffenen Gebäuden, blieb jedoch merkwürdigerweise verschont. Procopius dichtete einen Klageruf und die auf Befehl des Erzbischofs in eine Tafel von rothem Marmor eingeprägte Grabschrift im Friedhofe des Bürgerspitales. So lange diese Tafel bestand — 120 Jahre lang — hatte Procopius zu Salzburg ein Denkmal, das seinen Namen nicht ganz vergessen ließ. Seit aber der Gottesacker 1790 zu profanen Zwecken geebnet wurde, ist auch des Dichters Name verschollen. Ruhm und Ehre suchte er nicht. Seine Lieder lebten im Volke, und die Wirkungen, die er auf seine Zeitgenossen ausübte, blieben unverloren.

Procopius ist ein deutscher Dichter; er schrieb nur in der Sprache seines Volkes. Seine Lieder und Predigten haben echt volksthümlichen Klang. Wie lieblich und zart ist seine „Antwort Mariä auf den Gruß der Engel"!

Zwei Nachtigallen in einem Thal
Oftmals zusammenstimmen —

Der Gruß des Engels an Maria und ihre Antwort klingt ihm wie ein Wettgesang zweier Nachtigallen:

O wie so lieblich singt er an
Das Jungfräulein Marie,
Kein menschlich Zung beschreiben kann
Die süße Harmonie.

Den Chor der Engel bildet das Echo:

Kein süßres Lied im Himmelreich
Wird nimmermehr gehöret,
Als wenn die Sel'gen allzugleich
Wollen, was Gott begehret.

Und dass er ein patriotischer Dichter und in welchem Geiste er dies war, zeigt uns seine „Aufmunterung der Christenheit zur Gegenwehr":

O teutsche Nation, du heilig römisch Reich,
Lass' nicht in Nöthen das löblich Österreich,
Wo dieses fallen thut, so geht auf dich der Streich.
Greif ernstlich zu den Waffen, heroisch dich weh'r,
Zum Krieg thu herschaffen der Landsknecht vielmehr:
Sonst wirst der Türken Macht empfinden gar sehr.

So tönt auch im geistlichen Lied die große Frage Österreichs wieder in demselben Sinne, wie sie Silvio, Maximilian I. und die bedeutendsten Männer auffassten

Digitized by Google

und aufgefaſst hatten. Ähnlich dachte Balde, ähnliches wird uns bei P. Simon Rettenbacher begegnen.

Die ſchlichte Innigkeit der Lieder des Procopius gemahnt vielfach an die Zartheit, wie ſie dem geiſtlichen Volksgeſang von Salzburg innewohnte und bis heute innewohnt.

Der religiöſe Sinn des Alpenbewohners pflegte von altersher das geiſtliche Lied in Kirche und Haus. „Beim Hauptgottesdienſt," ſagt Dürlinger, „trat an die Stelle des lateiniſchen Choralgeſanges ſchon früher deutſcher Volksgeſang, den das Concil von 1569 als „alte Gewonheit" billigt; ihn pflegten ſeit jeher die „Kirchenſänger", die, 10 bis 12 an der Zahl, geleitet von dem „Vorſinger" oder „Vorheber" (oft war dies der Meßner oder Lehrer), eine Art Schule bildeten mit alterthümlichen Sängerbräuchen. Schon am Ende des XVIII. Jahrhunderts durch die ſich mehr und mehr verbreitenden Orgeln an vielen Orten verdrängt, erhielten ſie ſich anderwärts bis in unſere Zeit, ſelbſt im Salzburger Dome bis 1830. Die reichſte Pflege fand das Weihnachtslied, das nicht bloß in der Kirche, ſondern auch zur Adventzeit im Hauſe und durch die herumziehenden „Sternſinger" um Neujahr vor den Häuſern geſungen wurde."

Durch die Wechſelgeſänge iſt die Form dieſer Lieder faſt überall halbdramatiſch.

Die Weihnachtslieder ſind oft von rührender Einfalt, meiſt mit Humor gewürzt — der uns zwar hie und da wunderlich berührt, wenn z. B. Joſef ein „alter Tattl" genannt wird, wenn der Hirte Rüpai, weil er dem Engel die Verkündigung der Geburt Chriſti nicht glaubt, dieſen einen abgerichteten „Sprecher" (Prahlhans) nennt und ihm mit Schlägen droht — der aber ferne von jeder unheiligen Abſicht, nur die menſchliche Unvollkommenheit, insbeſondere die Schüchternheit und „Grobheit" (d. h. mangelnde Weltgewandtheit) der Hirten hervorhebt.

Aus der Fülle der Lieder, die Hartmann im erſten Bande ſeiner Volkslieder bringt, heben wir nur einige hervor: In einem dieſer, auch ſittengeſchichtlich beachtenswerten Lieder klagt der Bauer über ſein ungeberdiges Geſinde und bittet Gott, Frieden in ſeinem Hauſe zu ſtiften. Das Lied „Holla Lippai, was is das?" ſtimmt in der letzten Strophe mit dem Kirchweihliede des Vicars Johann Michael Kagerer 1759[1] überein, was auf das Alter des Weihnachtsliedes ſchließen läſst. — In den Sternſingerliedern wurden mit feſtſtehender Formel der Hauswirt, die Hausfrau, der Oberknecht, der Roſsknecht, die Ober- und Unterdirne angeſungen und dann folgt der Dank für die Gabe.

Der Geiſt des religiöſen Volksgeſanges, die Inbrunſt Hermanns von Salzburg, die zarte Innigkeit des Pater Procopius ſind heute noch lebendig in der geiſtlichen Dichtung des alten Erzbisthums. Wir ſtehen hier vor einer Jahrhunderte alten Tradition und wollen daher gleich hier mit einem Hinweis auf die Gegenwart ſchließen.

[1] Bei Gelegenheit der Kirchweihe von Sct. Laurenz in Lungau 1759 an der Mittagstafel in Mariapfarr dem Erzbiſchof Sigmund durch den Vicar Itzelfeldner von Zedernhaus, der als Lungauer Bauer gekleidet war, vorgetragen. (Vollſtändig abgedruckt in Kürſingers Lungau und bei Süß.)

Digitized by Google

Als edelste Blüte dieser uralten geistlichen Dichtkunst gieng wohl das heute in allen deutschen Landen bekannte Weihnachtslied: „Stille Nacht, heilige Nacht" hervor, gedichtet 1818 von Victor Josef Mohr in Oberndorf an der Salzach und vertont durch den Organisten der Nikolaikirche daselbst, Franz Gruber, Lehrer im benachbarten Arnsdorf.[1] Das Lied galt lange als Volkslied, wurde auch wohl Michael Haydn zugeschrieben, bis L. Erk den Sachverhalt aufdeckte.

Eine eigenthümliche Gattung des geistlichen Liedes bilden in Salzburg die Hochzeitslieder, die nach der Trauung in der Kirche gesungen werden, und die Todtenlieder, die einst auch in Oberösterreich, sowie in Oberbayern üblich waren, jetzt aber nur mehr an beiden Ufern der Saalach gehört werden. „Urlaublieder" nennt sie Amand Baumgarten in seiner „volksmäßigen Überlieferung der Heimat", weil sie eine „Beurlaubung des Verstorbenen von aller Creatur" sind und bemerkt hierzu:

„Der Verfasser wird jedesmal gerührt, wenn er dieses, der Form nach holzgeschnittene, aber so natürlich und tief empfundene Lied liest."

In einem solchen Liede aus dem Jahre 1819 (in der ungedruckten Sammlung von Süß) gibt der Verstorbene seinen Namen und sein Lebensalter an dann nimmt er rührenden Abschied vom Eheweib, dem er für die treue Pflege dankt, von Kindern, Gevattersleuten und Freunden. — Eine Abart dieser Todtendichtung findet sich in den Sprüchen auf der Rückseite der „Sterbebilder" um Sanct Georgen an der Salzach, von denen J. Schwarzbach[2] über 200 gesammelt und Proben derselben in der „Zeitschrift für österreichische Volkskunde" veröffentlicht hat und in den sinnigen Grabversen auf den Bretterwänden der Grabeinfassungen in unseren ländlichen Friedhöfen, die Arthur Petak jüngst in der gleichen Zeitschrift besprach.

Die Kirchensinger machten sich ihre Lieder und die Singweisen hierzu meist selbst. Dürlinger verdanken wir den Nachweis der Namen einiger derselben, so des Tanzlechner in Bramberg im Pinzgau, der nach anderen Nachrichten Besitzer des Abthofgutes in Rosenthal bei Neukirchen gewesen und um 1810 gestorben sein soll, des Winkelbans in Kaprun, der, obwohl von Geburt auf blind, als Vorsinger die Lieder des ziemlich dicken Gesangbuches auswendig wußte, gestorben um 1845, des Johann Brandner in Piesendorf, gestorben 1850 als der letzte „Vorheber" der Kirchensinger und des Mathias Gruber, Gaferlbauer in Bruck, Dichter von Marienliedern, gestorben 1855. Als Kirchensinger in Flachgau nennt Süß den obenerwähnten Josef Eschlberger in Maxglan. Nach Lehrer Lackners Angabe sollen die schönsten Weihnachtslieder unseres Gebirges von Rupert Kapeller, Cantor in Hofgastein um 1780, einem Gliede der alten Lehrerfamilie Kapeller, herrühren, sowie vom Lehrer Cajetan Kahn in Stuhlfelden, der 1820 im Alter von 84 Jahren starb. Als Dichter von Todtenliedern sind dem Verfasser bekannt: Johann Sinhofer, Mitterwiesbauer in Aigen bei Salzburg, gestorben 1883, und der kürzlich verstorbene Michael Krazenester in Liefering.

[1] Bletzacher Josef, Geschichte eines deutschen Weihnachtsliedes (in Gartenlaube 1891) weist nach, daß Tiroler Sänger das Lied nach Sachsen brachten, von wo aus es durch ganz Deutschland Verbreitung fand.

[2] Schwarzbach Josef, Todtendichtung, in Zeitschrift f. österr. Volkskunde, Band II. 1896.

Digitized by Google

IV. Der Meiſtergeſang.

Gegen Ende des XIII. und zu Beginn des XIV. Jahrhunderts verfiel der höfiſche Minnegeſang immer mehr. Die künſtlichen metriſchen Gebäude, in deren Anwendung ſich gelegentlich auch die Hauptvertreter der genannten Gattung einmal gefielen, galten den ſpäteren als Hauptſache; dagegen wurde die unmittelbare Empfindung, welche gerade bei den bedeutendſten Lyrikern des XIII. Jahrhunderts den Sieg über die conventionelle höfiſche Etikette feiert, faſt gänzlich aus den Gedichten dieſer Zeit verdrängt, und an ihre Stelle trat Unnatürlichkeit und Prunken mit allem möglichen ſcholaſtiſchem Scheinwiſſen. Dieſe Richtung fand anfangs von Berufsdichtern, wie Heinrich von Mügeln und Muskatblüt, Pflege, gieng aber aus deren Händen im Laufe des XV. Jahrhunderts auf die Handwerker über, die ſie aus Liebhaberei neben ihrem Gewerbe betrieben und ſich zu dieſem Behufe nach dem Vorbilde der Zünfte organiſierten. Der Schwulſt und die Unnatürlichkeit, welche die dichteriſchen Erzeugniſſe eines Heinrich von Mügeln oder Muskatblüt kennzeichnen, verwandeln ſich jetzt in verſtandesmäßige Nüchternheit; die kunſtvolle Form aber wird beibehalten und auf die Beobachtung derſelben ein ganz beſonderes Gewicht gelegt. Der Minnegeſang iſt zum Meiſtergeſang geworden.

Dieſer Übergang vollzog ſich in Süddeutſchland. In Augsburg, Straßburg, Mainz, Freiburg im Breisgau, Worms und Nürnberg begegnen wir den erſten Singſchulen.

Den Stoff zu den Liedern dieſer bürgerlichen Sänger bieten lehrhafte Betrachtungen, Naturſymbolik, myſtiſch-allegoriſche Schriftdeutung und Verherrlichung der Heiligen.

Im XVI. Jahrhundert erſchließt dann die lutheriſche Bibel den Meiſterſingern ein neues Stoffgebiet. Von nun an werden bei feierlichen Veranſtaltungen faſt nur ſolche Lieder geſungen, die ihren Inhalt der heiligen Schrift entnehmen. Der Meiſtergeſang verwächst jetzt aufs innigſte mit der Reformation, erſtarkt unter ihrem Schutze zu neuem Leben und verbreitet ſich mit Luthers Lehre nach Oſten und Norden.

In Öſterreich gelangte das Zunftweſen niemals zu jener Bedeutung wie in den freien Reichsſtädten Deutſchlands. Die Zünfte waren hier nicht autonom, ſondern erhielten ihre Satzungen vom Landesherrn oder mußten ſich die von ihnen ſelbſt entworfenen durch das landesfürſtliche Siegel beſtätigen laſſen. Im Jahre 1527 wurden die öſterreichiſchen Zünfte, wie ſchon früher mehrmals, aufgehoben, ein Verbot, welches allerdings niemals durchgeführt wurde. Später erhielt der Rath der Städte das Recht, die Zunftſatzungen zu entwerfen, und ein Mitglied des Rathes präſidierte den feierlichen Sitzungen des Handwerks. Alle dieſe Momente hemmten die freie Entwicklung des zünftiſchen Lebens, und ſo konnte auch die Kunſt des Handwerkes hier niemals zu der Entfaltung gelangen wie in den Reichsſtädten. Trotzdem fand in dem proteſtantiſchen Öſterreich auch der Meiſtergeſang Eingang; aber ſo viele öſterreichiſche Singſchulen, als man früher glaubte, haben hier nicht beſtanden. Gerade im

Digitized by Google

XVI. Jahrhundert war der Verkehr innerhalb der österreichischen Zunftgenossen und zwischen Österreich und Deutschland ein sehr reger. Es lag dies schon in den Zunftstatuten begründet, welche den Gesellen eine bestimmte Wanderzeit vorschrieben. Das Erscheinen des Hans Sachs in den österreichischen Alpenländern ist keine vereinzelte Erscheinung; die Localgeschichten fast aller österreichischen Städte weisen Zuzug von Handwerksgenossen aus allen Theilen Deutschlands auf. Es geht dies parallel mit der Freizügigkeit des Studententhums, dessen wir gedacht haben. Im XVI. Jahrhundert stieg das österreichische Gewerbe zu großer Blüte empor, und auch ein anderes Moment, welches auf alle Verhältnisse des neuerstehenden Ostreiches einwirkte, förderte den Zuzug aus Deutschland, nämlich der Umstand, „dass infolge der vielen Kämpfe und Kriege mit den Osmanen die Zahl der österreichischen Zunftgenossen in steter Abnahme begriffen war und die Lücken durch andere Elemente ausgefüllt werden mussten".

So hat G. Frieß aus den Rathprotokollen von Waidhofen a. d. Yps zahlreiche Gesellen aus allen Theilen Deutschlands nachgewiesen. „Dass unter diesen Zunftgenossen auch solche waren, „welche dem Meistergesang huldigten, bezeugen die Namen des Kürschners Laurenz Wessel aus Essen, des Messeres Georg Scheuber, des Schusters Hans Glöckler aus Nürnberg, des Nadlers Peter Heiberger aus Wels, der Ahlschmiede Severin Kriegsauer aus Steyr, Martin Kaiser aus Breslau u. a., welche eine Zeitlang in Waidhofen in Arbeit gestanden sind." Spuren ihrer meistersingerischen Thätigkeit während ihres Aufenthaltes in der Stadt konnte aber Frieß nicht auffinden.[1]

Dasselbe Verhältnis ist es, wenn z. B. in einer Urkunde der Olmützer Meistersinger Hans Schneyder oder der Tribauer Meistersinger Andreas Ulrich genannt werden. Derartige Erwähnungen berechtigen uns keineswegs zu der Annahme, dass in Waidhofen, Tribau oder Olmütz Singschulen bestanden haben, sondern sie gestatten höchstens die Annahme, dass in diesen Städten einzelne Handwerker die Kunst des deutschen Meistergesanges, die sie einmal auf ihrer Wanderschaft erlernt hatten, neben ihrem Berufe zu eigener Kurzweil pflegten. So gilt mancher Ort wegen eines einzelnen Meistersingers als Sitz eines Dichtervereines, in dem trotz der eingehendsten Untersuchungen nicht eine Spur von einer Singschule zu entdecken ist. In die Reihe dieser Städte gehört ohne Zweifel auch Wien, das in einem Straßburger Liede als Pflegestätte des Meistergesanges genannt wird.[2] Hier mögen der Ausbildung der Kunst der Zünfte überdies dieselben Momente hemmend im Wege gestanden sein, deren wir oben als Hemmnisse der Blüte des geistlichen Bürgerspieles gedachten.[3]

Andere irrige Nachrichten über den Bestand von Meistersingervereinen in Österreich haben ihren Grund in einer Verwechslung der deutschen Meistersinger mit ähnlichen literarischen Gesellschaften anderer Nationen. Besonders im böhmisch-mährischen Grenzgebiete treffen wir im XVI. Jahrhundert häufig czechische Vereine, die sich die Pflege des Kirchengesanges zum Ziele setzten.

[1] Vgl. G. E. Frieß, War Paul Rebhun ... aus Waidhofen an der Ips gebürtig? im Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N. Ö. 1894, S. 329 ff.

[2] F. Schnorr v. Carolsfeld, Zur Gesch. d. deutsch. Meistergesangs, S. 1.

[3] Siehe oben S. 341—343.

Digitized by Google

Diese sogenannten Literatengesellschaften wurden dann in den Zwanzigerjahren unseres Jahrhunderts von einigen Forschern mit den Meistersingern verwechselt und die Existenz von Singschulen in Trebitsch, Pirnitz und Groß-Meseritsch behauptet.

In Wirklichkeit beschränkt sich die Ausbreitung des Meistergesanges auf Mähren und Oberösterreich.

In Mähren können wir nur die Geschichte der Iglauer Singschule genauer verfolgen. Denn über die Meistersinger in Mährisch-Schönberg, deren Existenz uns durch eine Notiz des Handelsbuches der Iglauer Meistersinger bezeugt wird, läßt sich heute gar nichts mehr ermitteln. Dagegen können wir aus dem reichen Quellenmateriale, das uns für die Iglauer Meistersinger zur Verfügung steht, einen ziemlich genauen Einblick in das Wesen und Werden dieser Singschule gewinnen.[1]

Die Iglauer Singschule.

Als Vorbedingung für die Gründung einer Meistersingerschule in Iglau kommt zunächst das Erstarken des dortigen Zunftwesens zu Beginn der Neuzeit in Betracht. Während im XIV. und zum Theile auch noch im XV. Jahrhundert in der Stadt fast völlige Gewerbefreiheit herrschte, begegnen wir schon in den ersten Jahrzehnten des XVI. Jahrhunderts den Zünften als einer gewaltigen Macht, die sogar den Kampf mit dem patricischen Stadtrath zwei Jahre lang aufnimmt. Wie sich hier die Handwerker vereinigten, um gewerbliche Interessen mit dem nothwendigen Nachdrucke und der entsprechenden Schärfe zu vertreten, so schlossen sie sich später zu einer Innung zusammen, die nicht materielle Ziele verfolgte, sondern die Erbauung des Gemüthes anstrebte. Von ähnlichen Vereinen in den süddeutschen Städten hatten die Iglauer durch den regen Verkehr, der damals zwischen ihrer Stadt und den Handelsstädten Süddeutschlands besonders infolge der Tucherzeugung herrschte, sicher schon längst Kenntnis erhalten. Als dann zu Beginn der Zwanzigerjahre des XVI. Jahrhunderts die Stadt durch den protestantischen Prediger und Liederdichter Paulus Speratus für die Lehren Luthers gewonnen wurde, waren alle Bedingungen für die Entstehung einer Meistersingerschule in Iglau gegeben. Die Bibel Luthers, die unerschöpfliche Quelle für die Lieder unserer Meister, befand sich jetzt in aller Händen, und die protestantischen Prediger halfen gerne bei der Begründung eines Vereines mit, der nur zur Befestigung des Lutherthums beitragen konnte.

Nur der Iglauer Stadtrath scheint sich längere Zeit gegen die behördliche Bestätigung eines Meistersingervereines gewehrt zu haben, wahrscheinlich deshalb, weil er, der erst kurz vorher die Macht der Handwerkerkreise gefühlt hatte, fortab jede Innung, an der sich Handwerker betheiligten, hintanzuhalten suchte.

So mußten sich die Iglauer Meistersinger anfangs jedesmals in einem Gesuche die obrigkeitliche Bewilligung erbitten, wenn sie Sonntags nach der

[1] Vgl. F. Streinz, Der Meistergesang in Mähren in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache XIX. Bd., 1. H., S. 131 bis 273, Halle 1894.

Digitized by Google

zweiten Predigt eine Singschule abhalten wollten. Eine ganze Reihe solcher Bittgesuche, Supplicationen genannt, hat uns das Iglauer Archiv erhalten; obwohl kein einziges ein Datum trägt, so können wir doch durch Anspielungen auf Zeitereignisse und Erwähnung einzelner Prediger mit Sicherheit erschließen, dass in Iglau schon in den Sechzigerjahren des XVI. Jahrhunderts gesungen wurde.[1]

In einigen Supplicationen begegnet uns auch die Bitte um behördliche Bestätigung des Vereines; anfangs hat wohl aus dem oben angedeuteten Grunde der Stadtrath dem Wunsche der Meistersinger nicht willfahrt. Erst als am 2. April 1571 Jakob Pukane und Jonas Zeidler sich unter Beischluss einer Tabulatur, Schulordnung und eines Artikelbriefes neuerdings an die Obrigkeit wandten und unter Hinweis auf andere Städte die Anerkennung der Iglauer Singschule verlangten, schenkte der Rath den Bitten der Meistersinger Gehör und fertigte eine Bestätigungsurkunde aus. Jetzt erst hatten die Iglauer Dichter eine sichere Grundlage für ihre Bestrebungen gewonnen; denn von jetzt ab besitzen sie in ihrer Tabulatur feste Vorschriften für die Beurtheilung der Lieder und in dem Artikelbriefe und der Schulordnung eine bestimmte Regelung des eigentlichen Vereinslebens.

Die Tabulatur des Jahres 1571, die in 32 Punkten die Regeln zusammenfasst, nach denen die Merker die Lieder unserer Sänger zu beurtheilen hatten, ist von wenigen Punkten abgesehen, ein dürrer Auszug aus der „Tabulatur vndt Ordnung der Singer In Steyer Im lande Ob der Enns gelegen durch lorencz wessel von Essen gestelt Im Jar 1562". Da sich diese Tabulatur in vielen Punkten lückenhaft und unvollständig erwies, griff man später wieder auf ihre Quelle zurück und benützte die Wessel'sche Tabulatur als poetisches Gesetzbuch.

Dieselbe Kürze wie die Tabulatur zeigt auch die Schulordnung des Jahres 1571. Sie umfasst nur vier Punkte, welche die wichtigsten Seiten des Vereinslebens, insbesondere seine Bethätigung nach außen, betreffen. Eine Ergänzung erhielt die Schulordnung durch den Artikelbrief, der die Vorschriften über die Aufnahme in die Gesellschaft, über die gewöhnlichen Versammlungen und die Geldleistungen der Mitglieder enthält und ungefähr den Satzungen eines modernen Vereines entspricht. Aus den Bestimmungen dieser beiden Documente gewinnen wir immerhin ein Bild von dem Wirken des Iglauer Meistersingervereines in der ersten Zeit seines Bestandes.

Nur völlig unbescholtene Personen konnten in die Gesellschaft aufgenommen werden; die gewöhnlichen Singschulen wurden jeden zweiten Sonntag nach der letzten Predigt abgehalten. Bei diesem Anlasse wurden von jedem Singer drei Pfennige eingehoben; hierauf fand ein Preissingen statt, bei dem nur solche Lieder zulässig waren, die der heiligen Schrift ihren Stoff entnahmen. Jeder Singer war dem Urtheile der Merker unterworfen, die die Verpflichtung hatten, am Tage nach der Singschule jedem Singer auf Verlangen seine Fehler mitzutheilen. Bei den Versammlungen waren alle unanständigen Reden und Handlungen, insbesondere auch das Zutrinken, verboten. Zur Abhaltung der Singschulen waren nur gefreite Singer berechtigt. Neben diesen gewöhnlichen Singschulen wurden dann noch alljährlich vier feierliche Schulen gehalten, von denen drei auf die kirchlichen Hauptfeste entfielen, während die vierte auf

[1] Der Inhalt dieser Gesuche ist typisch. Die Meistersinger ersuchen den Rath, er möge ihnen die Abhaltung einer Singschule im Rathhaussaale bewilligen und einen feierlichen Aufzug in Begleitung der lateinischen Schule (gegründet 1561) und der Turner (das sind die Thürmer, welche damals die allein befugten Musikanten waren) gestatten. Zur Unterstützung ihrer Bitte pflegen sie dann darauf aufmerksam zu machen, dass schon in der heiligen Schrift der Gesang empfohlen wird und dass mit dem „Herrn Predicanten" bereits alles geordnet sei.

Digitized by Google

den Sonntag vor Michaelis anberaumt war. Über den Stand des Vereinsvermögens, das sich aus den Beiträgen für die gewöhnlichen und für die feierlichen Singschulen zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten, sowie aus den verschiedenen Strafgeldern zusammensetzte, mussten die Merker am Tage Michaelis Rechenschaft ablegen. An diesem Tage konnten sie auch Anträge auf Abänderung der Schulordnung oder der Tabulatur stellen; für ihre Mühewaltung wurden sie durch die Beiträge entschädigt, welche bei der um Michaeli abgehaltenen Singschule eingelaufen waren. Wollte ein Meister auf eigene Faust Schule halten, so hatte er sechs Groschen zu erlegen. Das Vorrecht des Alters wurde streng gewahrt, die jungen Singer waren zu Gehorsam gegen die älteren verpflichtet.

Nachdem die Iglauer Meistersinger die Bestätigung ihrer Schulordnung erlangt hatten, hielten sie im Jahre 1571 am Sonntag nach Jacobi eine feierliche Singschule ab, bei der Pukane einen Spruch zum Vortrage brachte, der von der Begründung der Kunst durch die zwölf alten Meister handelte. Sonst wissen wir von der Thätigkeit unseres Vereines in den folgenden Jahren nur wenig.

Die Pest, welche in den Jahren 1571, 1582 und 1583 in Iglau hauste, sowie ein Erdbeben, das am 12. September 1590 die Stadt heimsuchte, scheinen auch auf unseren Dichter nachhaltigen Eindruck gemacht zu haben, denn ein aus dem Jahr 1591 stammendes Bruchstück einer Handschrift enthält nur Gedichte, die von Pest und Erdbeben berichten.

Trotzdem unsere Quellen über die nächsten Jahre nur spärlich fließen, muss doch auch schon in dieser Periode die Iglauer Singschule ein bedeutendes Ansehen genossen haben. Denn Meister fremder Singschulen, die sich mit der Abfassung von Sammelhandschriften beschäftigten, nahmen auch Gedichte von Iglauer Singern in ihre Werke auf.

So enthält das in der Breslauer Stadtbibliothek verwahrte Singebuch A. Puschmans auf S. 309 und 429 zwei Lieder von dem Iglauer Meister Gregor Schaller. Auch der bekannte Sammler Wolf Bauttner hat in eine seiner Handschriften (Breslauer Universitätsbibliothek, Ms. IV, Fol. 88b, Schnittzahl 8) drei Gedichte von diesem Meistersinger aufgenommen (S. 246, 309, 564). Endlich bringt die von dem Steyrer Meistersinger Peter Heiberger am 10. Februar 1590 vollendete Liederhandschrift (k. k. Fideicommissbibliothek Sr. Majestät des Kaisers von Österreich Nr. 29647) auf Bl. 144 f. ein Bar von dem Iglauer Stadtschreiber Thomas Pesserl.

Trotz des bedeutenden Rufes, den unsere Singschule im Norden und Süden genossen zu haben scheint, hören wir zu Beginn des XVII. Jahrhunderts von ihr gar nichts; erst im zweiten Jahrzehnt des XVII. Jahrhunderts erwacht sie zu neuem Leben und gewinnt eine Ausdehnung, welche die eben behandelte Epoche in Schatten stellt.

Am 29. September des Jahres 1613, d. i. am Tage Michaeli, versammelten sich die Iglauer Meistersinger, um eine Revision ihrer Tabulatur und Schulordnung vorzunehmen. Da die in vieler Hinsicht lückenhaften Ordnungen des Jahres 1571 ihren Ansprüchen nicht mehr genügten, schritten sie jetzt von der mehr skizzenhaften Tabulatur des Jahres 1571 auf die damals als Quelle benützte Tabulatur Lorenz Wessels von Essen zurück und suchten auch die Schulordnung durch provisorische Verbesserungen zeitgemäßer zu gestalten. Mit der endgiltigen Fixierung der Bestimmungen zögerte man aber noch,

Digitized by Google

bis man sich bei den Nürnbergern Rath erholt hatte; denn die Iglauer strebten offenbar danach, das harte Urtheil, welches der berühmte Meistersinger Adam Puschman in der zweiten Auflage seines „Grundlichen Berichtes" wahrscheinlich wegen der lückenhaften Ordnungen über ihre Singschule gefällt hatte, zu entkräften. Deshalb giengen sie bei der Abfassung der neuen Schulordnung mit besonderer Sorgfalt zu Werke.

Der Aufschwung, den der Verein jetzt nimmt, zeigt sich schon in dem lebhaften Interesse, das er von nun an für alle seine Veranstaltungen und alle ihn berührenden Ereignisse an den Tag legt.

Von Michaelis 1613 an werden von der Gesellschaft drei Bücher geführt, von denen das „Register zum Auflegen" die Geldgebarung des Vereines enthält; das Handelsbuch verzeichnet alle wichtigeren Ereignisse im Leben der Bruderschaft. Das Schulbuch endlich bietet eine Art Protokoll über die einzelnen Singschulen. Hier werden uns die Gewinner des Kranzes und des Groschens genannt und die Töne und Lieder bekannt gegeben, welche bei den Schulen begabt wurden.

Auch das Inventar des Vereines erfährt jetzt eine beträchtliche Vermehrung. Der Bücherschatz wird durch Schenkungen einzelner Mitglieder vergrößert. Es werden ferner zwei neue Laden angeschafft, von denen die eine als Vereinscassa diente, während die andere zur Aufbewahrung der Bibel und Schulordnung bestimmt war. Zum Schmucke des Saales bei den feierlichen Singschulen wurden durch Christian Herman „zwene zirliche Tepich" angekauft; zur Zier für den Gewinner stellte der Goldschmied Christof Zimmerman „ein schönen obergolten groschen" her. Um endlich die Abhaltung einer feierlichen Singschule in würdiger Weise verkünden zu können, wurde schon im Jahre 1612 auf Kosten von zehn Mitgliedern der Gesellschaft der Anschlag oder Postenbrief von dem stummen Maler Johannes Wadhofer gemalt. Dieses noch heute gut erhaltene Bild (Abbildg. 87, 88) zeigt in seinem Mittelfelde einen ummauerten Garten, über dessen Pforten die sieben freien Künste in allegorischer Gestalt schweben. In den Ecken sind die vier Winde abgebildet. Innerhalb des Gartens sehen wir links oben an einem Tische die zwölf Begründer des Meistersanges. In der Mitte des Gemäldes sitzt Michel Rottnecker, ein Stifter des Bildes, auf einem Stuhle. Kranz und Pfennig schweben über seinem Haupte. Rechts von ihm erblicken wir an einem Tische die übrigen neun Stifter des Bildes. Rechts oben schwebt der heilige Geist in Gestalt einer Taube, links unten sitzen die Zuhörer. An einer Stelle ist die Gartenmauer von einem Bären durchbrochen, dem sich ein Lamm mit einem Kreuze entgegenstellt, ein Hinweis auf die Macht des christlichen Glaubens gegen böse Anfechtungen. Außerhalb des Gartens fröhnen links unten die Leute, welche mit der Bruderschaft nichts gemein haben, dem Trunke und anderen Lastern.

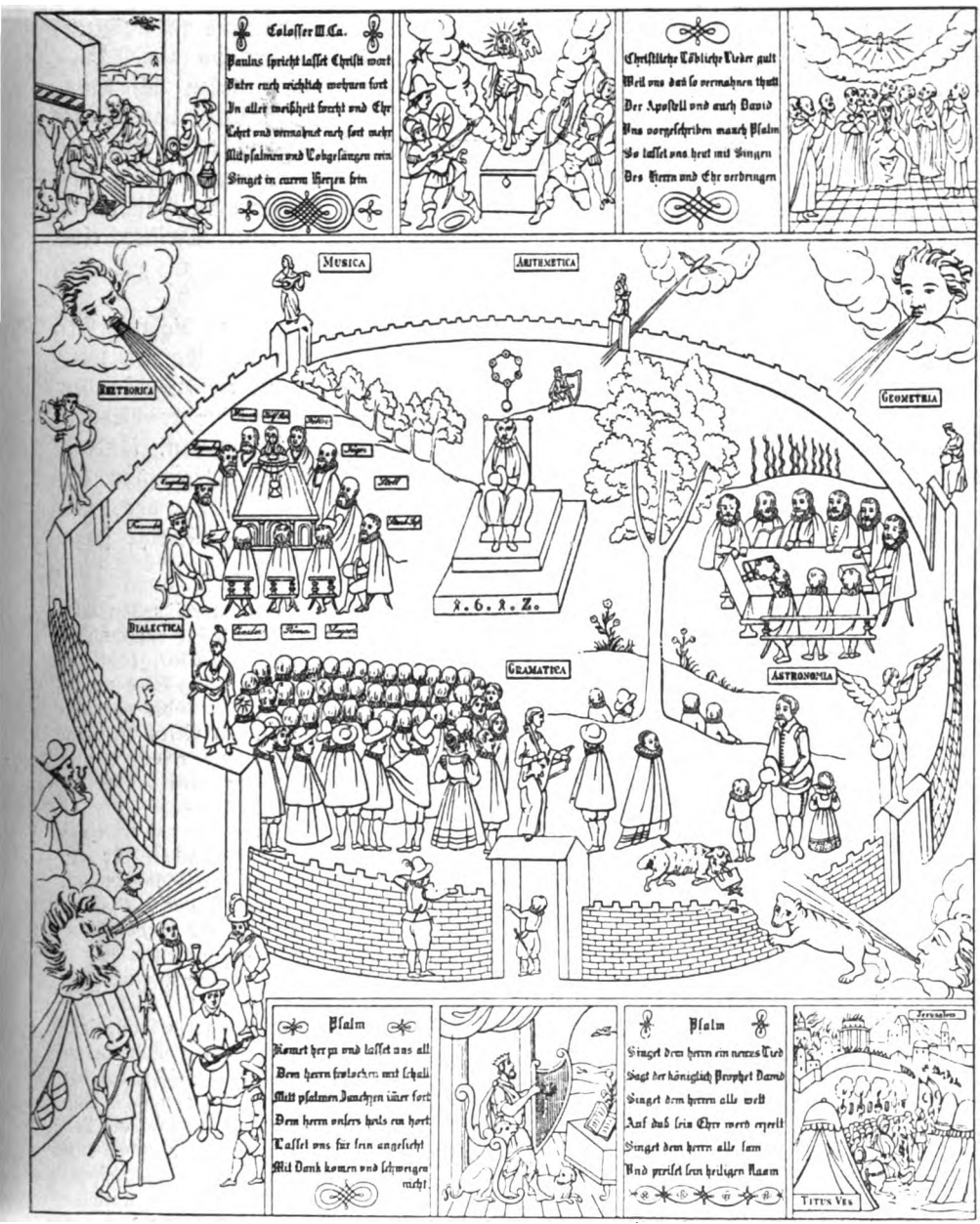
Der obere Rand des Bildes enthält fünf Felder, von denen die beiden äußeren die Geburt Christi und die Herabkunft des heiligen Geistes darstellen. Das mittlere zeigt die Auferstehung des Heilandes aus dem Grabe. Die beiden anderen Felder bieten eine poetische Paraphrase einer Stelle aus dem dritten Capitel der Colosserbriefes. Von den vier Feldern des unteren Randes stellt das zweite den königlichen Sänger David und das vierte die Belagerung Jerusalems durch Titus Vespasianus dar. Die beiden anderen enthalten den 95. und 96. Psalm in meistersingerlichen Versen.

Nachdem die Iglauer Meistersinger alles erreicht hatten, was für die würdige Repräsentation der Singschule gegen die Außenwelt nothwendig schien, nahmen sie die Ausgestaltung ihrer Schulordnung in Angriff. Da sich die skizzenhafte Ordnung des Jahres 1571 mit der Festsetzung der Termine für die feierlichen Singschulen und einigen Vorschriften über die Geldgebarung des

Digitized by Google

Abbildg. 87. Iglauer Poſtenbrief.

Digitized by Google



Abbildg. 88. Iglauer Postenbrief.

Digitized by Google

Vereines begnügt hatte und auch die in dem Artikelbriefe enthaltenen Satzungen die Lücken der Schulordnung nur in höchſt unvollkommener Weiſe zu ergänzen vermochten, wurde ſchon im Jahre 1613 eine vorläufige Regelung der Schulordnung vorgenommen. Im November des nächſten Jahres ließen ſich dann die Iglauer Singer durch den Boten Gottsman eine von Benedict von Watt beſorgte Abſchrift der alten (1560) und neuen Schulordnung (1583 mit Zuſätzen von 1580 und 1599) der Nürnberger Meiſterſinger kommen. Unter Benützung der zwei genannten Urkunden und der Schulordnung in Puſchmans „Gründlichem Bericht" (1571) verfaſsten nun die Iglauer Meiſter eine Schulordnung und legten ſie ſchon am 3. April 1615 dem Stadtrath zur Beſtätigung vor.

Da der Rath von den Bedenken, die er urſprünglich gegen die Begründung einer Singſchule gehabt haben mochte, ſchon längſt zurückgekommen war, — denn ſchon in den Achtzigerjahren des XVI. Jahrhunderts treffen wir den Stadtſchreiber Thomas Peſſerl unter den Meiſterſingern, ſo ſetzte er diesmal den Wünſchen der Geſellſchaft nicht nur keinen Widerſtand entgegen, ſondern ließ ſogar durch den Stadtſchreiber Georg Menſchik ein Prachtexemplar der „vom Rath bekreftigten Schulordnung" auf Pergament ausfertigen, das, mit dem großen Stadtſiegel verſehen und in Sammt gebunden, dem Vereine ſchon drei Monate nach Einreichung der Schulordnung zugeſtellt wurde.

Obwohl die Schulordnung des Jahres 1615 die oben genannten Quellen mitunter ſogar dem Wortlaute nach benützt, ſo müſſen wir ſie doch für ein wahres Meiſterſtück in ihrer Art erklären; denn ſie übertrifft an Vollſtändigkeit, logiſcher Schärfe und Klarheit der Gliederung wohl die Ordnungen aller anderen Singſchulen und beweist auch dort, wo ſie ſich an fremde Vorbilder anlehnt, durch die vortreffliche Einordnung der fremden Beſtandtheile ihre Selbſtändigkeit. In vielen Punkten endlich geht die Iglauer Schulordnung völlig ihre eigenen Wege und gewährt uns beſonders durch die genauen Vorſchriften für die äußere Ordnung auf den Singſchulen einen tiefen Einblick in das Leben und Treiben der Meiſterſinger.

Nach der Schulordnung von 1615 wurden die beiden Laden, welche das Vereinsvermögen enthielten, am Tage Michaelis einem Mitgliede der Geſellſchaft für ein Jahr zur Aufbewahrung übergeben. In der Wohnung dieſes Meiſterſingers kamen nun an jedem zweiten Sonntag nach der letzten Predigt die gefreiten Singer, Beiſitzer und Schüler zuſammen, um den Mitgliedsbeitrag zu entrichten und ſich in der Kunſt des Geſanges zu üben. Viermal im Jahre, und zwar in den Quatemberzeiten, wurde bei dieſer Gelegenheit die Schulordnung verleſen, damit ihre Beſtimmungen allen friſch im Gedächtniſſe blieben.

Von den öffentlichen Singſchulen entfielen drei auf die kirchlichen Hauptfeſte Weihnachten, Oſtern und Pfingſten und eine auf den zehnten Sonntag nach Trinitatis. Für Michaelis war außerdem noch eine Geſellenſingſchule angeſetzt, bei der „ſchöne Hiſtorien Von den H. Engeln, auch Hiſtorien auß der Römergeſchicht Vnd andern Scribenten ſampt nützlichen moralibus" geſungen werden durften; bei den anderen Singſchulen aber waren nur Lieder zuläſſig, die ihren Stoff der Bibel entnahmen. Für den Aufzug auf dieſe öffentlichen Singſchulen hatte ſich ein ganz eigenartiges Ceremoniell ausgebildet. Zur beſtimmten Stunde muſsten ſich alle Mitglieder der Geſellſchaft bei dem Schulhalter, das iſt jenem gefreiten Singer, der die Koſten der Schule zu beſtreiten hatte, einfinden. Von dort bewegte ſich dann der Zug nach dem Rathhauſe. An der Spitze giengen die Spielleute; ſie brachten auf ihren Harfen und Poſaunen Pſalmen und geiſtliche Lieder zum Vortrage. Ihnen folgte ein be-

Digitized by Google

kränzter, schön gekleideter Knabe, der das „furnembste gemerk, die heilige Schrift oder Biblia“ trug. Diesem schlossen sich die Merker, gefreiten Singer und Beisitzer an.

Dann kam ein anderer Knabe mit den Schulkleinoden, dem die Schüler folgten. War man nun an Ort und Stelle angelangt, so nahmen die gefreiten Singer und Beisitzer an einem, die Schüler an einem anderen Tische Platz und sangen im Chore ein Meisterlied. Hierauf begann das Preissingen, für das der Schulhalter einen „schönen krantz und Zirlichen groschen“ als Preise verehren musste. Die Lieder der Preisbewerber waren hinsichtlich ihrer Strophenzahl keiner Beschränkung unterworfen, d. h. es konnten nach Belieben drei-, fünf- oder siebenstrophige Bare gesungen werden; aber die einzelnen Strophen durften nur 20 bis 30 Zeilen enthalten. Erst wenn die Merker unter mehreren Singern eine Entscheidung herbeiführen wollten, waren dreißig- bis vierzigzeilige Strophen gefordert. Dann wurden aber auch an die Kunstfertigkeit erhöhte Ansprüche gestellt; die sogenannte „Scherfe“, ein Anhang der Tabulatur, welcher die subtilsten Kunstregeln enthielt, trat jetzt in ihre Rechte. Strophen, deren Zeilenzahl unter den erwähnten Grenzen blieb oder über dieselben hinausgieng, waren nur dann zulässig, wenn einer den anderen probieren wollte.

Beim Abzug von der Schule wurde im Allgemeinen dieselbe Ordnung eingehalten wie beim Aufzuge. Derjenige, welcher den Kranz gewonnen hatte, musste ihn auf dem entblößten Haupt tragen; außerdem wurde ihm auch der sogenannte David, dass ist ein vergoldeter Groschen, umgehängt. Ihm zur Rechten gieng der Meister, welcher bei der letzten Singschule den Kranz errungen hatte; zur Linken schritt der Gewinner des Groschens.

Am Tage nach einer feierlichen Singschule wurde von dem Schulhalter ein Zechsingen veranstaltet, bei dem weltliche Lieder gesungen wurden. Bei diesem Zechsingen kam bald das „oberkurtze gemeß“, bald das „kurtze gemeß“ in Anwendung, je nachdem beim gewöhnlichen Singen 7- bis 10zeilige oder 10- bis 20zeilige Strophen und beim Preisgleichen 10- bis 20zeilige oder 20- bis 30zeilige Strophen gestattet waren.

Wie früher, so fanden auch jetzt nur gottesfürchtige Personen in den Verein Aufnahme. Wer als Schüler beitreten wollte, musste zur Quatemberzeit von einem gefreiten Singer der Gesellschaft vorgestellt und „in die lernung“ angenommen werden. Erst wenn er in öffentlichen Singschulen drei Kleinode gewonnen hatte, konnte er sich durch seinen Meister bei der Gesellschaft zur Freiung anmelden, die stets in einer öffentlichen Singschule stattfand. Zuerst prüfte man ihn in den „sechs ordentlichen gemeß“. Erst wenn er eine entsprechende Kenntnis und Übung an den Tag gelegt hatte, wurde ihm vorgelesen, wie er sich zeitlebens zu benehmen habe, um sich der Kunst würdig zu erweisen. Nachdem er das Gelöbnis geleistet hatte, wurde ihm ein Kranz aufs Haupt gesetzt und er musste den Singstuhl besteigen und einen Hort in den vier gekrönten Haupttönen singen. Dann wurde er in das Verzeichnis der gefreiten Singer aufgenommen.

Bei der ersten Gesellensingschule, welche die Iglauer Meistersinger im Sinne der neuen Schulordnung am 4. October 1615 abhielten, wurden neunzehn Meisterlieder gesungen, die „von der Erbauung der Stat Iglau, sampt den fürnembsten geschichten so sich darinnen begeben“ handelten. Leider blieb uns von diesen stofflich gewiß interessanten Gedichten nur ein einziger Spruch erhalten.

In den beiden folgenden Jahren wurde laut Bericht des Handels- und Schulbuches gar fleißig gesungen. Eine besonders feierliche Singschule wurde im Jubeljahre der Reformation, am Martinstage 1617, abgehalten. Zu diesem Festtage dichtete Jakob Thoma ein Bar, in welchem er das Wirken Luthers und die Segnungen der Reformation preist. Die Anwesenheit des Nürnberger

Digitized by Google

Meistersingers Philipp Hager erhöhte den Glanz des Festes, das den Iglauer Verein noch auf dem Gipfel seiner Entfaltung zeigt.

Doch schon das nächste Jahr brachte den Meistersingern trübe Stunden. In der Gesellschaft entstand ein Streit zwischen den jüngeren und älteren Mitgliedern, der beinahe zu einer Spaltung des Vereines geführt hätte. Kaum war diese Klippe glücklich überwunden, so brach der dreißigjährige Krieg über Deutschland herein. Schon in den ersten Jahren dieses großen Kampfes konnten in Iglau die Singschulen wegen des inliegenden Kriegsvolkes häufig nicht abgehalten werden. Als sich dann zu Beginn der Zwanzigerjahre der Sieg auf die Seite der Kaiserlichen neigte und die Gegenreformation in Iglau durchgeführt wurde, hatte auch die letzte Stunde für unseren Verein geschlagen. Das Lutherthum wurde mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Die protestantischen Prediger wurden aus der Stadt vertrieben (1622); auch der Rector der lateinischen Schule musste von seinem Platze weichen. Selbst in Privathäusern suchte man nach lutherischen Büchern.

Unter diesen Verhältnissen musste der mit dem Protestantismus so enge verwachsene Meistersingerverein einem jähen Ende entgegengehen. Schon zu Pfingsten 1620 wurde die letzte feierliche Singschule abgehalten. Im October des nächsten Jahres stirbt dann der Meistersinger Abraham Letscher. An seine Stelle wird ein gewisser Paul Scherer zu den zwölf älteren berufen. Hiermit schließen die Nachrichten über die Gesellschaft. An die Abhaltung einer öffentlichen Singschule war von nun an nicht mehr zu denken; mit dem Jahre 1621 hat der Meistergesang in Iglau zu existieren aufgehört.

Wie die Dichtungen der Meistersinger überhaupt nur selten individuelle Eigenthümlichkeiten zeigen und sich meist in den Bahnen des Hergebrachten bewegen, so gehen auch die poetischen Leistungen der Iglauer Brüderschaft im allgemeinen über die typischen Gattungen des Meisterliedes nicht hinaus. Da bei den feierlichen Singschulen nur Lieder begabt wurden, die ihren Text der Bibel entnahmen, überwiegen selbstverständlich die geistlichen Gedichte.

Unter ihnen sind die Paraphrasen einzelner biblischer Capitel am häufigsten. Mehr dichterische Selbständigkeit zeigen dann die sogenannten Vorbilder oder Figuren, in denen einzelne Stellen der heiligen Schrift in Beziehung zueinander gebracht und dann als Hinweis auf Ereignisse im Leben Christi, seiner Heiligen oder eines Christen ausgedeutet werden. An Stelle des biblischen Textes knüpfen häufig auch die Anfänge und die Beschlüsse, das sind Gedichte, die für den Beginn, beziehungsweise den Schluss der feierlichen Singschulen an den kirchlichen Hauptfesten bestimmt waren. Wenn auch in diesen Gedichten die Benützung der heiligen Schrift nichts Seltenes ist, so steht doch der Dichter in stofflicher Hinsicht von seiner Vorlage unabhängiger da. Der Inhalt dieser Lieder zeigt immer Zusammenhang mit dem betreffenden kirchlichen Feste. So feiern die Anfänge auf Weihnachten die Herabkunft des Heilandes; die Anfänge auf Ostern behandeln die Auferstehung Christi und die Segnungen, welcher die Menschheit durch den Kreuzestod des Erlösers theilhaftig wurde; die Anfänge auf Pfingsten endlich preisen den heiligen Geist.

Zu den geistlichen Gedichten gehören schließlich auch noch selbständige Gebete, Segen und Betrachtungen, die ihre Beispiele fast ausschließlich der Bibel entnehmen.

Wenn auch nicht unter den geistlichen Gedichten, so doch unter den Liedern, welche auch bei feierlichen Singschulen zulässig waren, müssen wir die interessanteste

Digitized by Google

Gruppe der Meistergesänge, die Schulkünste, erwähnen. Diese für den Beginn der Singschulen bestimmten Gedichte enthielten entweder den Preis des Gesanges im allgemeinen oder kleideten die Erzählung vom Ursprunge der Sangeskunst in Verse oder boten eine gereimte Aufzählung der Fehler, welche die Singer zu vermeiden hatten. Mitunter treffen wir auch eine Verquickung dieser Bestandtheile. Von den erhaltenen Schulkünsten der Iglauer Meistersinger befassen sich zwei mit dem Preise des Meistergesanges im allgemeinen, während eine die Ursprungssage behandelt.

Unter den weltlichen Gedichten, die beim Zechsingen oder in der Gesellensingschule zum Vortrag gebracht wurden, finden wir Stoffe aus römischen und griechischen Schriftstellern, sowie aus der Novellenliteratur. Eine Eigenthümlichkeit der Iglauer Meister ist es, dass sie gerne an Ereignisse ihrer Stadt anknüpfen oder sich wenigstens von ihnen in ihrem dichterischen Schaffen beeinflussen lassen. So steht die Vorliebe für Pest- und Erdbebengedichte in den Jahren 1590 und 1591 jedenfalls im Zusammenhange mit der Thatsache, dass Iglau wenige Jahre vorher (1571, 1582 und 1583) von der Pest heimgesucht wurde und dass am 15. September 1590 ein Erdbeben in der Stadt wüthete. Wenn auch in den uns überlieferten Gedichten bloß Seuchen und Erdbeben genannt werden, die andere Städte vor alten Zeiten verheerten, so ist doch eine Beeinflußung durch die Zeitereignisse in der Wahl des Stoffes nicht zu verkennen.

In näherem Bezuge zur Heimat stehen dann jene neunzehn Lieder, in denen der Meistersinger Christian Herman über die Gründung Iglaus und die „fürnembsten geschichten", die sich in der Stadt ereignet hatten, berichtete. Nur eines von diesen Gedichten ist uns in einer Chronik des Jahres 1799 handschriftlich überliefert; es behandelt den Ursprung Iglaus und bringt die Gründung der Stadt mit der Entdeckung des Bergsegens der dortigen Gegend in Zusammenhang.

Während wir diese Fühlung mit der heimatlichen Geschichte nicht überall nachweisen können, findet sich eine andere Gruppe von Liedern wohl bei allen Singschulen. Es sind das die Klagelieder über den Tod eines Mitgliedes der Gesellschaft. Ihr Inhalt besteht in einem Nachrufe auf den Dahingeschiedenen, der mit Betrachtungen über die Nichtigkeit des Erdenlebens durchsetzt ist. Das einzige Klagelied, das wir bei der Iglauer Schule finden, zeigt insofern eine Eigenthümlichkeit, als es in einem Zwiegespräche zwischen einem Fremden und einem Einheimischen sich seiner Aufgabe entledigt.

Wie der Inhalt der von Iglauer Meistern herrührenden Gedichte im allgemeinen sich von dem geläufigen Stoffkreise der Meistersinger nicht entfernt, so zeigt auch die Form keine Besonderheiten. Die drei bekannten Typen der meistersingerischen Gedichte: Sprüche, Bare und Horte treffen wir auch in der Iglauer Singschule an.

Beachtenswert erscheint, dass die Gattung des Spruches, d. i. eines in vierhebigen Reimpaaren abgefassten Gedichtes, auch bei den feierlichen Singschulen der Iglauer Brüderschaft zugelassen wurde; denn einige Gedichte, von denen wir genau wissen, dass sie in Singschulen zum Vortrage gebracht wurden, zeigen diese Darstellungsform.

Bei den in dreitheiligen Strophen abgefassten Baren waren in der Iglauer Singschule die Strophenanzahl freigegeben, d. h. es konnten nach Belieben jedes einzelnen Dichters auf allen Singschulen neben den gewöhnlichen dreistrophigen (gedritten) Baren auch fünf- und siebenstrophige (gefunffte und gesibente) gesungen wurden.

Die eigenthümlichste Gattung unter den Meisterliedern bilden die sogenannten Horte, das sind Gedichte, deren Strophen in verschiedenen Tönen abgefasst sind. Ja mitunter kommt es sogar vor, dass z. B. bei fünfstrophigen Horten die letzte

Digitized by Google

Strophe wieder aus den in den vorhergehenden Strophen verwendeten Tönen zuſammengeſetzt iſt. Dieſe Gattung ſtand bei den Meiſterſingern in ſehr hohem Anſehen und galt als Zeichen beſonderer Kunſtfertigkeit. In Iglau mußte z. B. jeder, der zum Singer gefreit werden wollte, einen Hort in den „vier gekrönten Tönen“ ſingen.

In der Erfindung neuer Weiſen ſteht die Iglauer Singſchule hinter anderen Meiſterſingervereinen erheblich zurück. Es ſind uns nur zwei Weiſen bekannt, welche Iglauer Dichtern bewehrt wurden, nämlich die „geborgte Freutweis G. Schaller“ und die „hoch erfreite Meienweis Marcus Michko“. Eine dritte Weiſe, die in Iglau bewehrt wurde, rührt von einem Nürnberger Gaſte her; es iſt dies die „neubewerte Iglauerweis Philipp Hagers von Nürenberg“.

Von den Lebensverhältniſſen der Dichter, welche der Iglauer Singſchule angehörten, wiſſen wir faſt gar nichts, weil alle proteſtantiſchen Pfarracten der Gegenreformation zum Opfer fielen und die katholiſchen Matriken der folgenden Jahre das Ableben eines „Lutheriſchen“ ohne Namensnennung verzeichnen. Indes erleidet durch dieſen Mangel der Quellen die Geſchichte der heimiſchen Dichtung keinen nennenswerten Verluſt; denn von der großen Zahl der deutſchen Meiſterſinger haben ſich nur wenige zu einer Individualität entwickelt, die uns antreibt, ihrer Entwicklung und ihren Schickſalen genauer nachzugehen. Die meiſten gleichen einander völlig; ihre Gedichte tragen die typiſchen Züge der Gattung, ſie unterſcheiden ſich ſo wenig, daſs es dem gewiegteſten Kenner dieſer Richtung unmöglich ſein dürfte, ein namenlos überliefertes Gedicht aus ſtiliſtiſchen Gründen einem beſtimmten Verfaſſer zuzuweiſen. Trotzdem die Perſönlichkeit keines einzigen Dichters der Iglauer Schule uns ein dauerndes Intereſſe abzugewinnen vermag, ſollen im Folgenden doch die einzelnen Meiſter, die ſich in Iglau bethätigten, aufgezählt werden, da nur dann, wenn wir die Mitglieder der einzelnen Meiſterſingerſchulen mit Namen kennen, eine fruchtbringende Sichtung der in den großen Sammelhandſchriften enthaltenen Lieder möglich iſt.

Caſpar Achaci erſcheint vor 1571 auf einer Supplication um Beſtätigung des Vereines.

Hannß Arbeſſer wird in den Urkunden des Jahres 1613 als Schüler verzeichnet.

Michl Baumann wurde am 6. October 1619 als „Schüler“ aufgenommen.

Mattes Breibiſch von Sagan, 1613 als „Schüler“ verzeichnet, wurde am heiligen Pfingſttage „geprobirt vnd gefreiet“.

Jacob Feſſel wurde am 13. September 1615 als „gefreiter Singer“ in den Verein aufgenommen

Lorenz Förſchter, Hutmachergeſelle, erſcheint vor 1571 auf einer Supplication wegen Abhaltung einer Singſchule.

Daniel Frendl, 1613 als „gefreiter Singer“ verzeichnet.

Adam Goßler, 1613 als „gefreiter Singer“ verzeichnet.

Paul Goßler wurde im Jahre 1613 als „Schüler“ in den Verein aufgenommen.

Daniel Gunſtetter, 1613 als „gefreiter Singer“ verzeichnet.

Friedrich Gunſtetter wurde am 8. October 1617 als „Schüler“ in den Verein aufgenommen.

Wenuſch Hadmer iſt vor 1571 auf einer Supplication um Beſtätigung des Vereines verzeichnet.

Chriſtianus Herman, 1613 als „Beiſitzer“ genannt, wurde zu Michaeli 1614 zum Schreiber der Geſellſchaft beſtellt; bei der erſten Geſellenſingſchule am 4. October 1615 brachte er 19 Meiſterlieder localgeſchichtlichen Inhaltes zum Vortrag, von denen ſich eines, das die Gründungsſage der Stadt Iglau behandelt, in einer Chronik des vorigen Jahrhunderts erhalten hat.

Hannß Kratko, 1613 als „Schüler“ verzeichnet.

Thoma Kratko, 1613 als „Beiſitzer“ genannt; früh geſtorben.

Thomas Krendl, nach Leupolds Chronik der Stadt Iglau im Jahre 1571 als Meiſterſinger in Iglau thätig (?).

Digitized by Google

Gerg Kummer von Jouver, offenbar kein Mitglied des Iglauer Vereines, hielt im Jahre 1617 in Iglau eine Singschule und zahlte „fünfzehen Groschen in die Laden, wegen das man ihm alle Zugehör auß der laden zu seiner Schul geligen".

Abraham Letscher, eines der hervorragendsten Mitglieder des Iglauer Vereines, 1613 als „Beisitzer" verzeichnet. Wolf Bauttners Handschrift (Breslauer Universitätsbibliothek Ms. IV., Fol. 88 b, Schnittzahl 8) enthält vierzig Lieder A. Letschers (S. 88, 90, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 105, 107, 108, 112, 115, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 139, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 171, 173, 173, 175, 1062), die entweder dem Preise der Sangeskunst gewidmet sind oder religiöse Stoffe behandeln. Gedichte weltlichen Inhaltes, die A. Letscher zum Verfasser haben, finden wir in einer anderen Handschrift Wolf Bauttners (Hs. Fol. 418 der großherzoglichen Bibliothek in Weimar, Schnittzahl 2). Als Letscher am 21. October 1621 im 47. Lebensjahre starb, dichtete ihm zu Ehren die Gesellschaft ein Grablied.

Hannß Maar, „Beisitzer" 1613.

Marcus Michko, im Jahre 1613 als „Schüler" eingetragen; das unruhigste Mitglied des Vereines. Am 14. April 1614 wurde er „wegen ettlicher schendwort von der laden abgewisen" und am 21. Juli beim Stadtrichter Pesserl verklagt. Nachdem er Abbitte geleistet hatte, wurde er am Palmsonntag 1615 neuerdings in die Gesellschaft aufgenommen. Weihnachten 1617 wurde er zum Singer „gefreit". Am 5. Juni 1618 wurde ihm ein Ton „bewert", den er die „hocherfreite Meienweis Marcus Michko" benannte. Doch schon zwei Jahre darauf gab es wieder neue Zwistigkeiten.

Mattes Nuß wurde am 4. Jänner 1615 als „Schüler" aufgenommen.

Thoma Pesserl, Stadtschreiber; war schon in der ersten Periode der Iglauer Singschule als „gefreiter" Singer thätig. Eine von ihm verfaßte poetische Umschreibung des 25. Sirach findet sich auf Bl. 144 f. der von dem Steyrer Meistersinger Peter Heiberger am 10. Februar 1590 vollendeten Liederhandschrift.

Philipp Phillisch erscheint vor 1571 auf einer Supplication wegen Abhaltung einer Singschule.

Salomon Pintzer, 1613 als „Schüler" verzeichnet.

Christof Popitzer erscheint vor 1571 auf einer Supplication um Bestätigung des Vereines

Jacob Pukane setzte 1571 die Bestätigung des Vereines beim Stadtrath durch. Am 23. December 1572 reicht er wieder an den Stadtrath eine Supplication wegen einer Singschule ein, auf der ein fremder Jünger gefreit werden sollte. Er ist der Verfasser eines Spruches, der vom Ursprung des Meistergesanges handelt.

Michl Rottmeker, 1613 „gefreiter Singer".

Gylku Rotschedl, vor 1571 auf zwei Supplicationen wegen Abhaltung einer Singschule.

Mathes Rudloff, vor 1571 auf einer Supplication um Bestätigung des Vereines.

Georg Schaller ist der Verfasser zweier biblischer Gedichte und einer Schulkunst, die sich in Wolf Bauttners Hs. (Schnittzahl 8) auf S. 246, 309 und 564 finden. Auch A. Puschmans Singebuch enthält zwei biblische Gedichte dieses Meistersingers (Bl. 309 und 429).

Paulus Scherer wurde am 14. September 1614 in den Verein aufgenommen und am Ostertag 1616 zu einem „gefreiten Singer" erklärt. Im Jahre 1621 berief man ihn an Letschers Stelle zu den zwölf „Älteren". Eines seiner Gedichte ist in WB 8, S. 177, erhalten.

Franz Schindler erscheint vor 1571 auf einer Supplication um Abhaltung einer Singschule.

Paul Schindler, in den Urkunden des Jahres 1613 als Schüler verzeichnet, wurde am Pfingsttage 1617 zum Singer gefreit.

David Schubert ließ sich im März 1614 als „Schüler" in den Verein einschreiben.

Hannß Senst (auch Sentzs), „Beisitzer" nach den Urkunden von 1613.

Gerg Soller, 1613 „gefreiter Singer".

Mattes Stubenuol wurde am 14. September 1614 aufgenommen.

Jacob Thoma, 1613 „gefreiter Singer". Vier seiner Lieder sind in WB 8 erhalten (S. 142, 144, 158, 162).

Bartl Tschitschner, 1613 „Schüler".

Andreas Ulrich, ein „gefreiter Singer", wohnhaft zu Tribau, ließ sich am Pfingsttage 1614 in den Iglauer Verein aufnehmen und schenkte der Vereinslade die „gantze historia Von

Digitized by Google

Zerſtörung der Statt Jeruſalem in 10 Meiſterliedern". Sechs ſeiner Gedichte ſind in WB 8 (S. 16, 145, 150, 152, 153, 155) erhalten.

Gerg Walter wurde am 6. October 1619 als „Schüller" in den Verein aufgenommen.
Toma Weinſtok ließ ſich 4. März 1615 als „Schüller" einſchreiben.
Jonas Zeidler begründete mit Pukane durch die Supplication vom 2. April 1571 den Verein.
Andres Zigler wurde am 4. März 1615 als „Schüler" aufgenommen.

Der Meiſtergeſang in Oberöſterreich.[1]

Bis in das XVII. Jahrhundert waren in Oberöſterreich Steyr und Wels die bedeutendſten Orte des Landes.

Steyr, die alte Eiſenſtadt am Zuſammenfluſſe der Enns und Steyr, ſchon im Alterthum der Stapelplatz des noriſchen Eiſens, war nicht nur die Königin der ſieben landesfürſtlichen Städte Oberöſterreichs, ſondern auch nach Wien die angeſehenſte Stadt ganz Öſterreichs, für welches es das Monopol des Eiſenhandels hatte.

Die mit dem Wappen der Stadt verſehenen Meſſer und anderen Eiſenwaren hatten europäiſchen Ruf; nach England, Frankreich, Holland und Polen

[1] Wertvolle Beiträge zu dieſer Arbeit verdankt der Verfaſſer dem hochw. H. P. Lambert Guppenberger, Gymnaſialdirector am Collegium Petrinum in Urfahr, der ihm ſeine Vorarbeiten für den Meiſtergeſang in Oberöſterreich freundlichſt zur Verfügung ſtellte.

Quellen:

a) Handſchriftliche: Zwei Meiſterſingerhandſchriften der Göttweiger Stiftsbibliothek: Nr. 1033 die des Thoman Stromair; Nr. 1034 die des Paulus Freudenlechner. Zwei Meiſterſingerhandſchriften des Steyrer Meiſterſingers Peter Heiberger, von denen ſich die eine in der Fideicommiſs-Bibliothek Sr. Majeſtät des Kaiſers von Öſterreich (Nr. 29647), die andere in der königl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek zu München (Cod. germ. 5453) befindet.

b) Hilfsſchriften: Schnorr von Carolsfeld Franz, Zur Geſchichte des deutſchen Meiſtergeſanges, Berlin 1872.

Schröer, K. J., Meiſterſinger in Öſterreich. Bartſch K., Germaniſtiſche Studien, II. Bd., S. 197 bis 235, 1875.

Derſelbe, Alte Weihnachtsſpiele und letzte Meiſterſinger in Öſterreich. Die Heimat. V. Jhrgg., I. Bd., Nr. 14, S. 220 bis 222 und S. 233 bis 234. Wien 1880.

Widmann Hans, Zur Geſchichte und Literatur des Meiſtergeſanges in Oberöſterreich. Programm der Realſchule. Steyr 1885.

Streinz Franz, der Meiſtergeſang in Mähren. Beiträge zur Geſchichte der deutſchen Sprache; XIX. Bd., S. 131 bis 273. Halle 1894.

Keinz Friedrich, Aus der Augsburger-Meiſterſingerſchule. Ein gelehrter Meiſterſinger und ein Liederbuch. Sitzungsberichte der k. bayer. Akad. d. Wiſſ. H. 2, S. 153 bis 200. München 1893.

Derſelbe, Ein Verzeichnis der Augsburger Meiſterſinger des XVI. Jahrhunderts. München 1893.

Derſelbe, Hans Sachs' Zeitgenoſſen und Nachfolger im Meiſtergeſang. Hans Sachs-Forſchungen. Nürnberg. 1894.

Hartmann Aug., Deutſche Meiſterliederhandſchriften aus Ungarn. München 1894.

Jahrbuch der Geſellſchaft für die Geſchichte des Proteſtantismus in Öſterreich. IV. Bd., S. 193 ff u. X. Bd., S. 178 ff.

Dreſcher Karl, Nürnberger Meiſterſinger-Protokolle von 1575 bis 1689. 2 Bde. Bibliothek des Literariſchen Vereines in Stuttgart. CCXII. u. CCXIV. Tübingen 1897.

Und viele andere Schriften und Abhandlungen.

Digitized by Google

wurde steyrische Ware ausgeführt. Wels hingegen verdankte seine Bedeutung vor allem seiner Lage an der großen Verkehrsstraße zwischen Deutschland und Italien, sowie dem Umstand, dass die Landesfürsten oftmals ihre Residenz auf ihrer Burg zu Wels aufschlugen. Am 12. Jänner 1519 hat der „letzte Ritter", daselbst sein thatenreiches Leben „seliglich geendt".[1] Wie Steyr war auch Wels eine der fünf „redlichen Messererwerkstätten"; sie beherbergte zahlreiche Messer- und Klingenschmiede; so gab es im Jahre 1561 unter 81 verschiedenen Feuerarbeitern 32 Messerer in der Stadt.

In beiden Städten wohnte eine wohlhabende, selbstbewusste, auf die von den Vätern reichlich ererbten und durch eigene Umsicht gemehrten Privilegien stolze, aber auch trotzige und unbotmäßige Bürgerschaft, die nur zu leicht den Gehorsam aufkündigte, wenn der Landesherr ihrem Begehren zu genügen nicht gewillt war.

So war die materielle Grundlage für die Entstehung des Meistergesanges gegeben. Dazu kam der rege Verkehr mit den deutschen Reichsstädten, wie denn fremde Meistersinger in Steyr und Wels Schule gehalten haben. Der oft erwähnte Hans Sachs diente „in gantz blüender jugent", als 19jähriger Jüngling, in Wels als Schuhknecht.

Hier beschenkten ihn die neun Musen mit der „hochgelobten, holdseligen Kunst" des Meistergesanges und weihten ihn zum Dichter. Am 1. September dichtete er bereits ein Buhlscheidlied im Hofton Brennbergers. Noch im selben Jahre sang er in zwei damals bayerischen Städten; und zwar zu Braunau in seiner „Silberweis" den schönen Mariengruß: „Salve ich grues dich schone, Reigina in dem Throne" und zu Ried in seinem „güldenen Ton".[2] In den Jahren 1515 und 1518 will er nach Erzählungen in seinen Gedichten abermals in Wels gewesen sein.

Jedoch lässt sich von Hans Sachsens Aufenthalt zu Wels der Ursprung des oberösterreichischen Meistergesanges nicht herleiten, da der Jüngling weder auf seine Zunft- noch auf seine Altersgenossen Einfluss gewann, weil er nicht wie sie leben wollte.[3] Auch in Oberösterreich verlieren sich die Anfänge der holdseligen Kunst in völliges Dunkel, und auch hier fand sie erst mit dem Eindringen der neuen Lehre dauernde Pflegestätten. Steyr, Wels[4] und Efer-

[1] Der Tod des Kaisers gab zahlreichen Reimrednern und Dichtern Gelegenheit zu poetischen Nachrufen und Nekrologen. So verfasste der Welser Jörig Pleier ein Gedicht auf des Kaisers Tod, und noch im Jahre 1543 dichtete Sebastian Tombner ein Epitaphium auf den Kaiser, das sich auf einer hölzernen Tafel neben dem Eingange in das Sterbezimmer Max I. in der Welser Hofburg befindet. Beide Werke sind bloße Reimreden, wie sie in jenen Zeiten zu allen Gelegenheiten berufsmäßig verfasst wurden.

[2] Neubauer Johann, Hans Sachsens Beziehungen zu Österreich. Magazin für die Literatur des Auslandes. Nr. 20, S. 294 bis 296. 1877. Siehe oben S. 384.

[3] Hat aber Hans Sachs den Meistergesang in Oberösterreich zwar nicht begründet, so steht er doch durch seine Gedichte, wie durch seine Singschulgenossen und Schüler mit Oberösterreich in Beziehung. Einige der oberösterreichischen Meistersinger, wie die beiden Steyrer Severin Kriegsauer, der den bereits greisen Meister rührend besungen hat (Weimarer Handschrift), und Mathes Schneider, der im Jahre 1562 in Nürnberg Schuhknecht bei Georg Hagers Vater war, mögen ihn noch persönlich gekannt haben.

[4] Vgl. Werner Karl, Der Meistergesang in Mähren. Wiener-Zeitung 1896. Nr. 216, S. 2.

Digitized by Google

ding erſcheinen als diejenigen Städte, in welchen der Beſtand von Singſchulen mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden darf.[1]

I. Steyr.[2]

Heinrich von Oſterdingen, einer der zwölf alten Meiſter des Meiſtergeſanges, der in der Stiraburg zu Steyr ein gaſtliches Heim gefunden hatte, iſt gleichſam der Ahnherr der Steyrer Meiſterſinger.

Wie Nürnberg, Augsburg und andere Städte hat auch Steyr ſeine zwölf Meiſter als Begründer des Meiſtergeſanges. Der Meiſterſinger Lorenz Weſſel von Eſſen, ein „Kürſchner vnd loblich Dichter" (auch „ein Landreiſer von Eſsling" genannt, „aus dem Niederland"), nennt uns ihre Namen in einem Meiſterliede, das er im Jahre 1562 zu Ehren der Steyrer Meiſterſinger gedichtet. Es trägt die Überſchrift: „Im freyen ton Hans Foltzenn Namen der Meiſter Singer zu Steur."[3] Lorenz Weſſel hatte manche Länder durchzogen und Sangeskunſt geübt. Da er in vielen Städten gehört hatte, daſs man den Meiſtern von Steyr und ihrer Kunſt „ehr vnd lob" nachſagte, ſo wandte er ſich nach der „löblichen werden ſtat / ſteür ob der ens, die gott erleicht hat durch ſein wortt". Er fand daſelbſt 13 Meiſter,[4] „ſo diſer Kunſt lang Zeitt Sind glegen ob".

Weſſel ſpendet ihnen das Lob, daſs ſie die Kunſt „in gutter Hutt haben" und noch täglich durch „fleiſig Vbung mit Dichten Singen Mancherley" mehren. Dieſe warme Pflege der Kunſt geſchehe aber vor allem, bemerkt er, zur Ehre Gottes, von dem alle Kunſt abſtamme. Steyr beſaß demnach im Jahre 1562 eine vollkommen ausgebildete Singſchule.

Ja, es iſt nicht einmal ganz ausgeſchloſſen, daſs die Schule ſchon zu Beginn der Vierzigerjahre gegründet wurde; denn der Nürnberger Meiſterſinger

[1] Herr P. Fried. Mayer widmete dem oberöſt. Meiſtergeſang eine demnächſt erſcheinende ausführlichere Monographie, deren Inhalt vorliegender Arbeit zugrunde gelegt wurde.

[2] Zur Geſchichte von Steyr vgl.: Pritz Franz X., Beſchreibung und Geſchichte der Stadt Steyr und ihrer nächſten Umgebungen. Linz 1837. Bauernfeind Thomas, Kurze Geſchichte Steyrs. Steyr 1880. Rolleder A., Heimatkunde von Steyr. Lintl, Steyr 1894.

[3] Vierteljahrsſchrift für Literaturgeſchichte. VI. Bd., 3. H., S. 329 ff. Weimar 1893. Theodor Hampe, „Studien zur Geſchichte des Meiſtergeſanges".

[4] Ihre Namen ſind:

1. Herr Thoma Springenſtain, ein Meſſerer, „hat Keiſſerlich freyheit und gunſt, ein förder diſer Kunſt".
2. Simon Hauerſtein, „ein ſchleiffer, der Kunſt wol Brobirtt".
3. Chriſtoff Weixelbraun, „ein ſcherſchmitt".
4. Matheus Grandler, „ein weber".
5. Stofferober, „ein Meſſer".
6. Erhard Engelauer, „ein Meſſrer".
7. Severinus Kriegeſauer, } „zwehn ahlenſchmidt haben die Kunſt Zu Gottes preiſſ
8. Hans Kriegsauer, } verpflicht".
9. Friederich Fachenback, „ein Kürſchner, diſer kunſt Iſt hold".
10. Michell Schlaher, „ein ſchleiffer, hat ſich mit diſer Kunſt Befreündt".
11. Melcher Klab, „ein Meſſerer, hat ſich der Kunſt genummen an".
12. Marttin Fronberger, „ein Meſſerer, hat ſich in diſer Kunſt befleiſt".
13. Jeronimus Keller, „ein liebhaber der kunſt".

Digitized by Google

Jeronimus Rieger dichtete im Jahre 1542 „zu Steir" ein Meisterlied: „Klag über alle Welt".

Zu Beginn der Vierzigerjahre war auch der Protestantismus in Steyr schon kräftig genug, um in seinem Schoße die Institution des Meistergesanges zu zeitigen. Seitdem der Franciscaner Calixtus von Enns in den Fastenpredigten des Jahres 1525 gegen die Ceremonien und Einrichtungen der katholischen Kirche gepredigt hatte, hörten die Steyrer Bürger von ihren eigenen Pfarrern fast nur mehr Predigten im protestantischen Geiste. Dazu kam noch, dass Sigismund Wunder, ein Doctor der Medicin, mit Erlaubnis des Rathes das alte Testament aus dem Hebräischen und die Briefe Pauli aus dem Griechischen erklärte. Dadurch wurden die Leute auch außerhalb der Kirche mit der heiligen Schrift bekannt, eine gewiss nicht unverächtliche Vorbildung für künftige Meistersinger. Vom Jahre 1545 bis 1621 war der Protestantismus die herrschende Religion in Steyr. Gar bald war ganz Steyr protestantisch. Keine Stadt Österreichs war nach der Aussage des Burggrafen Hans Hoffmann am kaiserlichen Hofe so berüchtigt als Steyr, aber auch keine im Auslande wegen ihres blühenden Protestantismus so bekannt und beliebt, geehrt und angesehen als Steyr.

Vornehmlich war es die große Blüte der Messererzunft, die dem Meistergesange viele Mitglieder zuführte. So sind unter den zwölf Meistern des Steyrer Meistergesanges fünf Messerer und zwei Schleifer vertreten; die beiden Kriegsauer waren Ahlenschmiede, Weixelbraun ein Scherschmied. Zehn Gründer des Meistergesanges in Steyr gehörten demnach den Eisenarbeitern an.

In demselben Jahre, in welchem Wessel sein Lied auf den Steyrer Meistergesang gedichtet hatte, schrieb er auch für die dortige Singschule eine Tabulatur.[1]

Von den zwölf Gründern des Meistergesanges ist uns nur Severinus Kriegsauer und selbst dieser wenig bekannt.[2]

---

[1] Sie findet sich in zwei Handschriften der Dresdener königlichen Bibliothek (M 7 und M 16) und im Stadtarchiv. Wessels Tabulatur wurde die Quelle der Iglauer Tabulatur vom Jahre 1571; vgl. oben S. 517, 522 f.

[2] Severinus Kriegsauer (auch Kriegs Auer, K. Sauer, Griechsawer, sepherin von steur), ein „alnschmit zu Steyer", Georg Hager „wol bekant", ist nicht bloß der berühmteste Meistersinger von Steyr, sondern ganz Österreichs. Er erfand 15 eigene Weisen. Der Steyrer Meistersinger Heiberger zählt in seiner Handschrift unter dem Register der Meistertöne folgende acht Weisen von ihm auf: Die Neujahrsweis (30 Reime), die fronweis (28 Reime), der göler Ton (22 Reime), sonst auch Gellerton und fälschlich bei Wagenseil „der Bellerthon", pöler ton, geiler ton, heller ton und götterton genannt, die Nachtweis (22 Reime; Wagenseil), die Morgenweis (20 Reime; Wagenseil), die Postweis (32 Reime), die paurnweis (11 Reime; Wagenseil) und die klagweis (13 Reime). Wagenseil (S. 534) verzeichnet sieben Weisen; drei derselben waren Heiberger nicht bekannt, nämlich: Der kurze Ton (7 Reime), auch kleine Ton genannt, die Alterweis, (9 Reime), die Gsellweis (21 Reime). Außerdem finden sich noch folgende Töne in den Handschriften: Der Scheidton (22 Reime), die kurtze Affenweis (10 Reime), der Endton und die Grundweis. Kriegsauers Weisen waren sehr beliebt. In seinen Tönen dichteten die Nürnberger: Abraham Neher, sonst der Hamlein genannt, ein Barchetweber (Paurenthon zwei Lieder, 1608 u. o. J.), Hans Deisinger, Ohrbandmacher (Geilerthon, 1. Juli 1610), Jobst Zöllner „scheybenzieher", (Alterweis, 28. Mai 1622), Magister Ambrosius Metzger, „colega im gymnasio bey sanct Aegydien" (Paurenton nach Kriegsauers Tode), Wolf Bauttner, Handwerker (Nachtweis,

Digitized by Google

Mattheus Schneider, „ein Schuhmacher zu Steyer", war bei dem Vater des Nürnberger Meiſterſingers Georg Hager „Schuhknecht anno 1562 jar".[1]

Peter Heiberger, „Nadler vnd ein Liebhaber des deüttſchen maiſtergſang zu ſteyer", ſchrieb zwei größere Liederſammlungen, von welchen ſich die eine in Wien, die andere in München befindet. Das Wiener Meiſtergeſangbuch wurde im März 1586 begonnen und am 10. Februar 1590 vollendet.[2]

Obwohl faſt alle Lieder den Vermerk tragen, an welchem Tage ſie eingeſchrieben wurden, ſo ſind doch nur zwei Lieder, bei welchen ausdrücklich verzeichnet iſt, daſs ſie Heiberger ſelbſt gedichtet. Am 21. April 1587 verfaſste er nämlich zu Wels das Lied: „Jr Volkher ſüngt dem Herrn / frolockhett im allein". Aller Wahrſcheinlichkeit nach beſuchte er damals die Meiſterſinger in Wels, vor allem Freudenlechner. Er wird dort, wie bei ſolchen Beſuchen üblich war, eine Singſchule gehalten haben. Im Jahre 1603 ſang er in „der frölichen Hörmelweiſ Hanſ ſedlmaür" über Marcus, 16. Cap. Auch als Verbeſſerer fremder Lieder tritt er auf. So „corrigierte" er am 14. Hornung 1615 den von H. St. (= Hans Steinlein?) in der Zirkelweis von A. Leſch verfaſsten 8. Pſalm. Ob aber eine Schulkunſt mit 15 Reimen und einige der anderen Gedichte ohne Angabe der Verfaſſer ihm zugehören, iſt bis jetzt nicht zu entſcheiden.[3]

Von 1590 bis 1612 ſind keine Lieder in die Sammlungen eingetragen. Vielleicht giengen uns die Abſchriften des Steyrer Nadlers in den Wirren der Gegenreformation verloren.[4]

---

zwei Klagelieder, 6. Jänner 1631 und 24. Februar 1633), Chriſtof Engelhart, Beck (= Bäcker) (Nachtweis, 12. Mai 1665), Hans Steinlein, ein Barchetweber (Morgenweis 1676); ferner Martin Ohir von Augsburg (Morgenweis, Nachtweis, Göllerthon 1579, je ein Lied), Abraham Letſcher von Iglau (Nachtweis), Paulus Freudenlechner von Wels (Nachtweis, 10. November 1578) und Adam Puſchman von Görlitz (ſechs Töne, Jänner 1578 und 1584). Überdies kommen viele Lieder von unbekannten Verfaſſern in den Weiſen Kriegsauers zerſtreut in verſchiedenen Handſchriften vor: ſo 15 in einer Dresdener und mehrere in einer Peſter Handſchrift u. a. Lieder finden ſich von ihm ſeltener. Im Jahre 1568 dichtete er einen Traum von Hans Sachs in ſeiner Morgenweis und beſang darin den damals bereits hochbetagten Meiſter in rührenden Tönen. 1571 ſang er ein Lied wider die Spötter. Ein Gedicht: „Vom vrſprung des Geſanges im Alten Teſtament" wurde am 10. März 1573 von ihm abgefaſst. Ferner ſind uns eine Schulkunſt im Gellerthon und eine Neujahrswünſchung in der Neujahrsweis ſowie zwei Lieder aus dem Jahre 1572 und 1578 erhalten.

[1] Er iſt der Erfinder zweier Weiſen, welche uns Heiberger im Regiſter der Meiſtertöne mittheilt: Der erwölte Ton und die Steuerweis (22 Reime).

[2] Die Sammlung enthält meiſt Lieder von Augsburger Meiſterſingern, wie Mag. Johann Spreng (5 Lieder), Daniel Holzmann (15 Lieder), Sebaſtian Wild (3 Lieder), Martin Dür (34 Lieder), David Speiſer (1 Lied) vnd Vlrich Holzmann (1 Lied). Außer Lorenz von Weſſel (11 Lieder) und Benedict von Watt (1 Lied) ſind auch der Nürnberger Hans Sachs (24 Lieder), Hans Glöckler (2 Lieder), Hans Steinlein (1 Lied) und Balthaſar Klingler (1 Lied) und einige andere vertreten.

[3] Schröer, Germ. Stud. II. 226.

[4] Obwohl ein neuer kaiſerlicher Befehl vom 10. Jänner 1598 „bei Vermeidung der höchſten Ungnade und einer Strafe von 4000 Ducaten" den Steyrern auftrug, die proteſtantiſchen Kirchen zu ſperren und die evangeliſchen Prediger aus dem Lande zu weiſen, blieben die Bürger dennoch beim proteſtantiſchen Gottesdienſte, bis eine kaiſerliche Reſolution von Ende November 1598 die evangeliſche Religion im ganzen Lande abſchaffte. Nunmehr fügte ſich Steyr; und in der That verließen im Jänner 1599 die vier Prediger mit Weib und Kind die Stadt. Aber weder der Magiſtrat noch die Bürger waren bekehrt. 1602 wanderte ſogar eine Anzahl reicher Bürger nach

Digitized by Google

Nach dem Jahre 1615 versiegt jede weitere Nachricht über den fleißigen Sammler und Schreiber der Meisterlieder.

Zur Zeit, da Heiberger in Steyr lebte, müssen die Meistersinger daselbst einen lebhaften Verkehr mit anderen sangeskundigen Städten gepflogen haben. Adam Puschman, nach Heibergers Angabe ein Schneider in Görlitz, der später sein Handwerk aufgab, um ganz der meisterlichen Dichtkunst zu leben, wanderte um die Mitte der Siebzigerjahre von Görlitz nach Süden. Sein Schüler Wolf Brantner von Steyr mochte ihn auf die rührigen Steyrer Sangesgenossen aufmerksam gemacht haben. Zu Beginn des Jahres 1578 ist Puschman bereits in Steyr; denn am 1. Februar hielt er dort eine Singschule ab und sang dabei ein Lied in seiner langen Krannichtweis über Genesis, Cap. 6 („Vergleichung der Zeit vor der Sündflut und jetziger Sünd").

In der Faschnacht desselben Jahres dichtete er in der Steierweis des Mathes Schneider einen Pfingstbeschluss. Am 9. Februar verfasste er im kurzen Ton Hans Vogls einen Meistergesang weltlichen Inhaltes von einem Messerschmied in der Stadt Steyr, welcher einen Gesellen vor Gericht gefordert, weil er seine Tochter beschimpft hatte. In einem Liede vom 18. Jänner (Psalm 96: „wie man Gott loben und preisen soll") hatte er zum erstenmal im Tone eines Steyrers, im „Gellerton" Kriegsauers, gedichtet. Auch vom 1. Jänner 1578 ist ein Lied datiert. Ob er dieses bereits in Steyr gesungen, ist ebenso wenig bekannt als der Ort, wo er am 15. August 1577 in der stumpfen Lerchenweis das Bar über Sirach, Cap. 6 („Sirach am Sechsten Anfencklich / Spricht halts mit Jederman freündlich") verfasst hatte. Sollte er es vielleicht gar schon zu Steyr gesungen haben? Von Steyr weg scheint sich Puschman nach „Iglau und Olmitz" gewendet zu haben. Steyrs Meistersinger mussten ihm jedenfalls gefallen haben; denn er dichtete zu Beginn des Jahres 1584 am 2., 5. und 6. Jänner in fünf verschiedenen Tönen Kriegsauers (Scheidton, Gesellenweis, Baurenton, Alterweis und kurzer oder kleiner Ton). In der handschriftlichen Umarbeitung seines: „Gründtlichen Berichts des deudschen Meistergesangs vnd der deudschen Versen oder Rittmis" (Breslau, April 1585) nennt er in der Widmung unter „anderen Kayserlichen vnd Fürsten Steten, da dise lobliche Kunst gebet wird", auch Steyr. Dass er ihre Kunst geachtet, erhellt auch daraus, dass er sie an keiner Stelle seines Berichtes wie die Iglauer tadelt.[1]

Auch der Nürnberger Meistersinger Georg Hager, später „Schuester und Burger im Schuestergässl in Nürnberg", war wohl auf seiner Wanderschaft nach Steyr gekommen.

Nachdem er in Breslau bei dem alten Meistersinger Wolf Herold die Schuhmacherei und Poeterei erlernt hatte, zog er auf die Wanderschaft. Da er aber im Jahre 1580 nach Nürnberg zurückgekehrt war, dürfte er noch zu Ende der Siebzigerjahre in Steyr gewesen sein und dort den Meistersinger Mathes Schneider,

Regensburg aus. Da im Jahre 1604 eine größere Milde eintrat, wurde eine weitere Auswanderung verhindert. Nachdem bereits Jacob Tydeus, der Conrector der lateinischen Schule, seit diesem Jahre als Prediger im Stillen gewirkt hatte, wurde der protestantische Gottesdienst am 31. August 1608 wieder öffentlich eingeführt, Prediger berufen und das Gymnasium wieder eröffnet. Am 19. März 1609 war den Protestanten abermals Religionsfreiheit gewährt; sie hatten nunmehr bis 1616 Ruhe. Aber von da an kamen Leiden über Leiden über die protestantische Stadt, die nur mehr 18 katholische, meist verarmte Bürger in ihren Mauern zählte.

[1] Götze Edm.: Der Meistersinger Adam Puschman. Neues Lausitzisches Magazin 1877, S. 59 bis 157; vgl. oben S. 519.

Digitized by Google

welcher 1562 bei ſeinem Vater im Handwerke geſtanden, beſucht haben. Vielleicht war er in Breslau noch mit Adam Puſchman bekannt geworden und durch ſeine Erzählungen von Steyr zu einer Wanderfahrt dahin veranlaſst. Steyr gehört mit aller Wahrſcheinlichkeit zu den „vil ſtetten", in welchen er „ſeinem hantwerk nachgearbeitet hatte und ſich auf den ſchulen gebrauchen ließ". Zu Steyr erhielt er nämlich ein Verzeichnis der 272 Meiſtertöne, in denen Hans Sachs gedichtet.[1] In ſpäteren Jahren ſandten ihm „Steyrer Singer" ein Lied von Lorenz Weſſel nach Nürnberg.

Hagers Landsmann, der Meiſterſinger und Meſſerſchmied Hans Winter, ſcheint gleichfalls mit Steyr in Verbindung geſtanden zu ſein. Als wandernder Geſelle konnte er die alte Eiſenſtadt beſucht und ſich hierbei die Weſſel'ſche Tabulatur abgeſchrieben haben, die uns von ſeiner Hand in einer Dresdener Handſchrift überliefert iſt, in welcher außerdem auch Lieder von Severin Kriegsauer und Nicolaus Lindwurm vorkommen. — Ein dritter Nürnberger, Ambroſius Metzger, lebte in den Neunzigerjahren als Lehrer an einer Schule in Steyr; hernach war er daſelbſt Hofmeiſter bei einem Edelmanne.

Wenn Metzger Schulgehilfe an der lateiniſchen Schule in Steyr geweſen, kam ihm ſeine Sangeskunſt um ſo beſſer zu ſtatten, da es den Steyrer Schulgehilfen geſtattet war, an einem Tage der Woche in der Stadt „herumzuziehen, zu ſingen und Muſik zu machen" und zum Lohne hiefür bei den Anweſenden mit einer verſchloſſenen Büchſe abzuſammeln, deren Inhalt vom Rector der Schule unter ſie vertheilt wurde.

Auch ein Straßburger Meiſterlied aus dem Jahre 1597[1] meldet uns von Steyrer Meiſterſingern aus jener Zeit:

„Noch ſind vor der zeit
in der welt weit
herrlich Dichter geweſen,
findt man ihr nam bereit.
noch leben heut
zu Leipzig und zu dreſen,
zu Eszling, Nördling, Wien, Breslau,
zu Danzig, Baſel, Steier,
zu Colmar, Frankfurt, Hagenau,
im römiſchen reich zu Speier,
Weiszenburg gleich
Pforzheim iſt reich
an Dichter, wie wir leſen."

In den Tagen der Verfolgung des Proteſtantismus in Steyr im Jahre 1600 ſang ein Kürſchnergeſelle von Frankfurt am Main, Petrus Eckhart, zwei Lieder zu Steyr. Damals beherbergte die Stadt gleichzeitig folgende Meiſterſinger:

Wolfgang Bergſteter, „Schuhmacher vnd der chriſtlichen Teüdſchen Maiſter Singkunſt liebhaber in Steyr", Georg Scheuber, „Meſſerergeſell vnd Maiſter Singer Jn Steyr", den „Bortnſchlagergeſell vnd Meiſter Singer" Niclaſs Lindtwurm, der zwei Töne erfand: „Die ſtarcke Lindwurmweis" (32 Reime) und „die rürende Röſſelweis", ein „Erſamer vnnd furnemer Herr, Meſſerverleger vnd Burger, auch Teüdſcher Poeterey liebhaber Jn Steir ob

[1] Uhlands Schriften zur Geſchichte der Dichtung und Sage, 2. Bd, S. 295. Stuttgart 1866.

Digitized by Google

der Ens" war Lorenz Hagmair. Christof Mayr, Messerer zu Steyr, wird als Meistersinger mit einem Gedichte in der Münchener Heiberger Handschrift erwähnt. Bauttner endlich nennt einen Meistersinger Peter Lindwurm von Steur, der „ein Neujahrswünschung. Im Schatzthon Hans Vogels: Im Gottes Namen heb ich an" gedichtet hat.

Der Ort, wo sich die Meistersinger bei ihren feierlichen Singschulen in Steyr versammelten, ist bis jetzt nicht nachgewiesen. Aber die große Förderung, die der Protestantismus der lateinischen Schule verdankte, und der Rückhalt, den er an ihren Lehrern fand, legen uns die Vermuthung nahe, dass die Schulkirche der Versammlungsort für feierliche Singschulen gewesen. Die Meistersinger pflegten sich ja gewöhnlich bei ihren Feierlichkeiten in Kirchen zu versammeln, wie dies die Nürnberger in der Spitalkirche (1526, 1533), Prediger- (1544 bis 1578), Martha- (1578 bis 1614) und Katharinenkirche (1620), die Augsburger in der Barfüßer- (1534), St. Stefans-, St. Martins- und in der Jacoberkirche, die Freiburger in dem Predigerkloster gethan haben. Bei ihrem gewöhnlichen Singen mögen sich die Meister bei einem der Mitglieder versammelt haben, wie dies zu Breslau in Wolf Herolds Behausung auf dem Salzring geschah. Dass das Rathhaus nicht als Versammlungsort der Meistersinger gedient hat, ist höchst wahrscheinlich. Dagegen spricht wohl der Umstand, dass der kaiserliche Burggraf, der auf der Burg zu Steyr saß, sowie der jeweilige Landeshauptmann, der in Linz seinen Sitz hatte, auf die protestantische Bewegung ein achtsames Auge hatten und aus Furcht vor dem Kaiser dies nicht zuließen. Die Spital- oder die Bruderhauskirche können allerdings auch als Versammlungsort bei feierlichen Schulen benützt worden sein. Möglicherweise versah auch einer aus dem Kreise der Lehrer der lateinischen und deutschen Schule das Amt eines Merkers bei den Steyrer Meistersingern, da nach den Bestimmungen der meisten Schulordnungen von den vier Merkern, welche bei den Hauptsingen die Entscheidung zu fällen hatten, einer oder zwei die Grammatik und ihre Regeln beherrschen mussten.

Die letzte Nachricht über die Steyrer Meistersinger bringt uns das am 20. Jänner 1616 gedichtete Lied des Niclas Lindtwurm. Dass die Meistersinger nach dem Jahre 1616 nicht mehr gedichtet, ist begreiflich. Der Katholicismus machte allgemach immer größere Fortschritte; vom 17. August 1620 bis zum 5. März 1628 seufzte Steyr unter der drückenden bayerischen Herrschaft. Das Reformationsedict vom 12. October 1624 versetzte endlich dem Protestantismus den Todesstoß. Die evangelischen Kirchen wurden überall gesperrt, die lutherischen Prediger und Schulmeister ausgewiesen, und wer nicht katholisch werden wollte, musste auswandern. Um die evangelische Lehre um so leichter aus dem Herzen der Bürger zu reißen, ward nach allen lutherischen Büchern eifrigst gefahndet. Vier Tage hindurch durchsuchten vier Visitationscommissionen die Häuser der Stadt und nahmen den Leuten so viele Bücher weg, dass man damit 20 Wagen füllen konnte. Unter diesen Büchern mögen auch Meisterliedersammlungen oder Abschriften einzelner Meistergesänge sich befunden haben; durch ihre Vernichtung bleibt uns vielleicht der Name manches wackeren Steyrer Meister-

Digitized by Google

singers für immer unbekannt. Aber nicht die Wirren der Gegenreformation allein machten die sangesliebenden Handwerker verstummen; die durch den dreißigjährigen Krieg herbeigeführte Stockung von Handel und Verkehr, die Auswanderung wohlhabender Bürger und vor allem die immer mehr um sich greifende allgemeine Verarmung in der Stadt und deren unaufhaltsamer Niedergang waren zum großen Theile mit Schuld an dem Aufhören des Meistergesanges. Eine blühende Meistergesangeskunst setzte von jeher wohlhabende Mitglieder voraus, die sich nach des Tages Last und Arbeit ruhig und ungestört der holdseligen Kunst und dem Verkehre mit gleichgesinnten Genossen hingeben konnten. Wessen Herz und Kopf aber die peinigende Sorge ums tägliche Brot beherrschte, den musste selbst die meisterliche Muse meiden. In der That war Steyr um die Mitte der Dreißigerjahre des XVII. Jahrhunderts seinem völligen Untergang nahe. Von 600 Häusern der Stadt waren nur mehr 198 ertragsfähig, 211 eingestürzt, verödet und leer, die übrigen aber von so armen Leuten bewohnt, dass sie keine Steuer mehr bezahlen konnten. Ferdinand III. behob allerdings die Nothlage der Stadt einigermaßen durch weise finanzielle Maßregeln, doch erst im XVIII. Jahrhundert gelangte sie wieder zu Wohlstand.

II. Wels.[1]

In Wels fand der Protestantismus durch die Herren von Polheim, eine der angesehensten adeligen Familien des Landes, Eingang. Sie hielten sich frühzeitig einen eigenen Prediger in ihrem Schlosse zu Wels und führten in ihrer Sanct Pauls-Kapelle den evangelischen Gottesdienst ein. Mehrere Angehörige des Geschlechtes studierten zu Wittenberg und Tübingen, wie Andreas Wolf und Hans Cyriak, von welchen der eine (3 Jahre lang) zu Wittenberg, der andere zu Rostock Rector war. Judith von Polheim stand 1568 mit der Königin Katharina von Polen wegen der freien Bibelforschung in Briefwechsel. Da der Magistrat zudem von jeher geneigt war, sich das Kirchenregiment anzumaßen, musste die neue Lehre in der wohlhabenden Stadt schnell um sich greifen. Um 1530 war die lutherische Lehre in Wels jedenfalls schon bekannt. Durch den Protestantismus war nun auch für den Meistergesang vorgebaut.

Von der Gründung einer Meistersingerschule findet sich nirgends eine Erwähnung. Auch sonst fließen die Nachrichten über den Welser Meistergesang noch weit spärlicher, als dies bei Steyr der Fall ist. Was daher vor allem über die Gründung einer Meistersingerschule in Wels vorgebracht werden kann, beruht lediglich auf einer Vermuthung, die allerdings der Wahrscheinlichkeit nicht ganz entbehren dürfte.

Auf der ersten Singschule zu Colmar, welche Jörg Wickram im Jahre 1546 „off weinacht tag Sampt einer gesellschaft gehaltn vnd mit gottes Hilf loblichenn volnbracht hatt", wird unter den Singern, die auftraten, neben Cyriacus Rapp, Balt Klitsch und Conrat vom Wolfach auch ein gewisser „Toman Meyer von

[1] Zur Geschichte von Wels vgl.: Meindl Konrad, Geschichte der Stadt Wels in Oberösterreich. Haas, Wels 1878.

Digitized by Google

Beclamarck" genannt.[1] Dieser Singer aus Oberösterreich dürfte wohl mit dem später in Wels auftretenden Meistersinger gleichen Namens, der „Kürschner vnd mitburger zu Welß" genannt wird, identisch sein. Auf ihn die Gründung der Welser Meistergesangsschule zurückzuführen, mag nicht ganz unwahrscheinlich sein. Hatte Toman Meyer bereits 1546 auf der ersten Schule zu Colmar gesungen, so war er als Meistersinger sicherlich mit der ganzen Einrichtung des Meistergesanges vertraut. Auf der Heimreise hat er gewiss noch die eine oder andere Stadt, die Meistersangeskunst pflegte, wie Freiburg, Nürnberg, Augsburg u. a. besucht. Die holdselige Kunst in seinem Heimatsorte zu üben, fand er wegen der Kleinheit des Ortes wenig Gelegenheit. Wohl aber musste den Meistersinger das seinem Heimatsorte nicht fern gelegene, mächtig emporblühende Wels anziehen. In dieser Stadt fand er auch leichter Arbeit in seinem Handwerk. Möglicherweise hatte er es sogar in Wels erlernt und sich von da aus auf die Wanderschaft begeben. In Wels gab es ja eine größere Anzahl Kürschner, wie die Statuten der Kürschnerinnung vom 9. August 1574 bezeugen. Allerdings sind uns von Toman Meyer nur zwei Lieder erhalten: „ein gedrittes lied im Gulden thon Hainrich Frauenlobs", eine Ausdeutung des durch Christus gestillten Seesturmes auf den christlichen Glauben und ein Bar aus dem Jahre 1563 „in der gedreten Fridweis Balthasar Fridrich Euangelium am tag der himelfart Christi".

Aber wie dem auch sei, so darf der Bestand einer Singschule um das Jahr 1549 als ziemlich wahrscheinlich angenommen werden. Aus diesem Jahre bringt nämlich das Welser Meisterliederbuch des Thoman Stromair ein Lied des Meistersingers Johann Schmitmayr „in des Herman Ortels Leidthon Epistel am tag Stephany". Obgleich nicht angegeben wird, dass Schmitmayr ein Welser gewesen ist oder zu Wels gedichtet hat, so ist die Annahme doch nicht ganz ausgeschlossen, weil bisher kein Meistersinger dieses Namens bekannt ist, sein Lied in einer Welser Handschrift gebracht wird und ein Meistersinger Georg Schmidmair, „Weißgärber zu Welß" im Jahre 15 .. „in Herrn Michaeli Lorentzen Blüeweis. Epistel vnd Evangelium auffs Neu Jar" ein Bar gedichtet hat.

Dieser kämpft in seinem Meisterliede, das von der Kraft des Namens Jesu handelt, gegen die Wallfahrten und die Fürbitte der Heiligen an und mahnt die Christen, gegen den Feind „das geistlich schwerdt, das wort gottes Perfect" zu ziehen.[2]

Wie Johann Schmitmayr dürfte aus den gleichen Gründen der Meistersinger Abraham Wardberger, der im Jahre 1560 „im Gulden Thon Hanß Sachsen Euangelii am 2. Trinitatis Ein gedritt par" und 1572 „Im Lanngen thon Heinrich Frauenlob Euangelii am tag Stephany Ein 3. par" in ausgesprochen lutherischem Geiste verfasst hat, zu den Welser Meistersingern zu zählen sein.

[1] Der in den Rathsprotokollen der Stadt von 1618 und 1623 erwähnte Stadtschreiber Thomas Mayr ist vielleicht ein Sohn des Meistersingers.

[2] Colmarer Liederhandschrift. Cod. germ. 4997 der königl. bayer. Hof- und Staatsbibliothek in München.

Digitized by Google

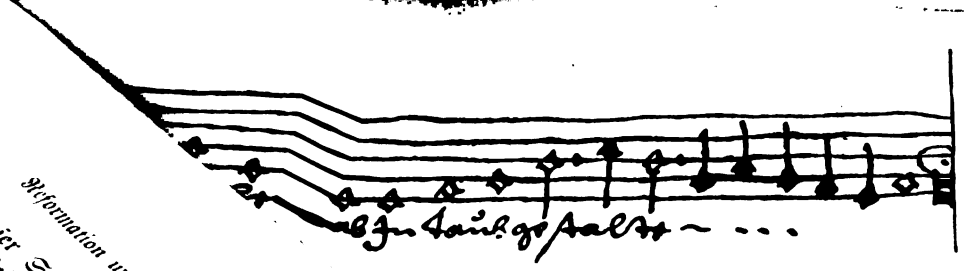
singers für immer unbekannt. Aber nicht die Wirren der Gegenre[formation] machten die sangesliebenden Handwerker verstummen; die durch d[en] Krieg herbeigeführte Stockung von Handel und Verkehr, [die] wohlhabender Bürger und vor allem die immer mehr u[nd] meine Verarmung in der Stadt und deren unaufhalt[same] zum großen Theile mit Schuld an dem Aufhören [der] blühende Meistergesangeskunst setzte von jeher wohl[habende] die sich nach des Tages Last und Arbeit ruhig [zu] Kunst und dem Verkehre mit gleichgesinnten Ge[nossen] Herz und Kopf aber die peinigende Sorge [um] den musste selbst die meisterliche Muse meid[en]. die Mitte der Dreißigerjahre des XVII. J[ahrhundert]gang nahe. Von 600 Häusern der Stadt [waren] 211 eingestürzt, verödet und leer, die [Bewohner] wohnt, dass sie keine Steuer mehr bezah[len] dings die Nothlage der Stadt einige[rmaßen] doch erst im XVIII. Jahrhundert ge[hoben].

In Wels fand der Prot[estantismus] der angesehensten adeligen Fo[milien] zeitig einen eigenen Predige[r]. Sanct Pauls-Kapelle den [Mitgliedern] Geschlechtes studierten z[u] Hans Cyriak, von we[lchem] Rostock Rector war. J[ohann] von Polen wegen de[r] zudem von jeher p[rotestantisch] neue Lehre in de[r] die lutherische L[ehre] tismus war n[icht].

Von [Hans Sachs] Erwähnung [gethan] noch weit [verbreitet] über die [Kunst] beruht [auf] ganz [willkürlichen] „o[hne] v[ielen] Kirchenväter und Kirchenschriftsteller. Wahrscheinlich war er ein „schuelmeister".

Aus den Schlusszeilen seiner Gedichte erfahren wir die Orte, an welchen er sich aufgehalten. Am 19. November 1575 dichtete er sein ältestes, uns bisher bekanntes Lied zu Wels. Er verblieb daselbst bis 1601. Während seines fast 26jährigen Aufenthaltes verfasste er 46 Meistergesänge. Aus den Jahren 1575, 1576, 1578, 1584, 1586 ist uns je ein, aus dem Jahre 1586 drei Gedichte erhalten. Nach einer dreijährigen

Digitized by Google



Reformation und Gegenreformation.

[illegible] Dieter Singer aus Ehrenfried[illegible] sich dürfte wohl mit dem [illegible]enden Meistersinger gleichen Namens [illegible] der Verfasser [illegible]annt wird, identisch sein. Auf [illegible] zurückzuführen, mag nicht ganz [illegible] 1546 auf der einen Seite [illegible] sich mit der ganzen Schule [illegible] hat es nemlich noch die eine [illegible] wie vielmehr noch die eine [illegible] [illegible]orte zu allen, sind es [illegible] wohl aber mußte die [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Ein fremder Meiſterſinger trat am 14. December 1569 zu Wels auf. Es ſang nämlich an dieſem Tage wahrſcheinlich auf einer von ihm abgehaltenen Singſchule Anndre Semelhofer (auch als Endres Semelhöfer aufgeführt) „aus Fyltzhofen" (= Vilshofen) in Bayern, „ein ſadlergeſel", welcher im Jahre 1587 in der Heiberger Handſchrift als Sattler in Straßburg erwähnt wird, „in der henflingweis Adam Puſchman. Ein gedrit par" über die Parabel vom reichen Mann. Semelhofer blieb mit den Welſer Meiſterſingern in Verbindung.

Ein Tuchmacher, namens Gregor Ehnlich (Chulich?), wird im Jahre 1572 als Meiſterſinger zu Wels genannt. Er verfaſste im ſelben Jahre „Im Linden Thon Jheronimus Träpoltz Ein gedrit par Euangel. 7. Sont. Trinitatis".

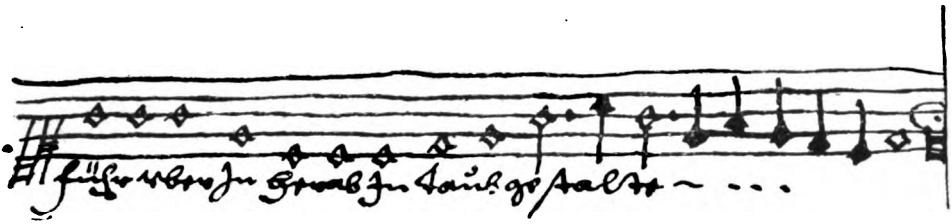
Thoman Stromair ſchrieb 1577 ein „Geſangbuch Teudſcher Meiſtergeſang Aus Ald vnnd Newen Teſtament" und vollendete es „am 20. tag Auguſty Anno Dominy 1578".

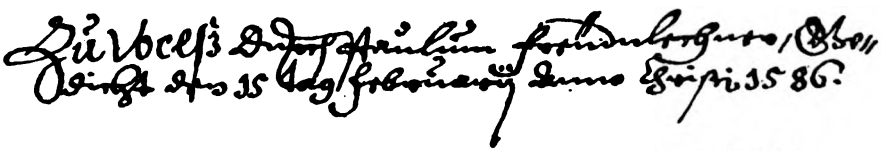
Er bietet 126 Lieder, gibt jedoch nur bei 23 den Verfaſſer an. Da aber ſieben Meiſtergeſänge dem Lorenz Weſſel zugehören, ſind nur 17 verſchiedene Dichter namentlich verzeichnet, unter ihnen die Welſer Thoman Meyer, Gregor Ehnlich, Paulus Freudenlechner, ferner Johann Schmitmair und Abraham Wardberger, ſowie Andreas Semelhofer. Außer einigen Schulkünſten, Lobſprüchen auf die Sangeskunſt und Klagen über die Schlechtigkeit der Welt, einer Erzählung von den ungehorſamen Weibern und einem Tadel über einen Meiſter, der ſich rühmte finden ſich nur geiſtliche Stoffe in Stromairs Liederſammlung. Wenngleich er ſelbſt nicht ausdrücklich angibt, daſs er ein Welſer iſt, darf er doch zu den Welſern gerechnet werden, weil er mehrere Gedichte von Welſer Meiſterſingern mittheilt. Von ihm ſelbſt iſt bis jetzt kein Lied aufgedeckt worden.

Eine zweite, faſt viermal ſo große Meiſterſingerhandſchrift, als Stromair hinterlaſſen hat, verdanken wir Paulus Freudenlechner (auch Freüdenlechner, Freüdenlehner, Freinlechner, Friedenlechner, Paul Friedrich Lochner kommt vor). Er iſt der bedeutendſte und fruchtbarſte der Welſer Meiſterſinger. Was er geweſen, ein Handwerker, Schulmeiſter oder Prädicant, ſagt er in keinem ſeiner zahlreichen Lieder. Dieſe tragen gewöhnlich am Schluſſe die Bemerkung: Zu Welß durch Paulum Freudenlechner gedicht, wie z. B. das Facſimile des am 15. Februar 1586 von ihm gedichteten und mit Noten verſehenen Bars (ſiehe Beilage) zeigt. Widman („Zur Geſchichte und Literatur des Meiſtergeſanges in Oberöſterreich", Steyr 1885) hält ihn für einen „Handwerker unbekannter Profeſſion, der die Kunſt des Meiſtergeſanges bei Caſpar Krewitzer (Crewic, Krewiczer), Zeltſchneider, Bürger zu Breslau, erlernt haben dürfte". Soviel aus ſeinen Gedichten erhellt, ſcheint er kein Handwerker geweſen zu ſein; denn er citiert außer der heiligen Schrift auch fleißig die griechiſchen und lateiniſchen Kirchenväter und Kirchenſchriftſteller. Wahrſcheinlich war er ein „ſchuelmeiſter".

Aus den Schlusszeilen ſeiner Gedichte erfahren wir die Orte, an welchen er ſich aufgehalten. Am 19. November 1575 dichtete er ſein älteſtes, uns bisher bekanntes Lied zu Wels. Er verblieb daſelbſt bis 1601. Während ſeines faſt 26jährigen Aufenthaltes verfaſste er 46 Meiſtergeſänge. Aus den Jahren 1575, 1576, 1578, 1584, 1585 iſt uns je ein, aus dem Jahre 1586 drei Gedichte erhalten. Nach einer dreijährigen

Digitized by Google





(Zu Welß durch Paulum Freudenlechner gedicht den 15tag Februarij Anno Christi 1586.)

Göttweiger Meisterfingerhandschrift Nr. 1084, f. 267[b] bis f. 268[b].

Der Text der ersten Strophe des Meisterliedes lautet:

Im wild thon Sebastion Wilden, die Tauff
Christi Matth: Cap. 3. [1]
Mattheus der Heilig Euangeliste
Am dritten iste
schreiben wie Christus mit Verlangen gienge
An den Jordan das Er die tauff
Von Johane wolt nemen auff
Eh er sein Ampt auf Erden hie anfienge
Stat ·/. lich aber
gab Johannes vilmere
Christo die ehre
Sprach Ich tarff wol das Ich von dir selbst wirdte
ge ·/. tauffet vnnd du kumbst zu mir
Ihe ·/. sus Anntwort [2] senffter begir
Laß Jetzt so sein denn so es vns gebürte.
All gerechtigkeit zu erfüllen
Darzue mich sand mein Vatter frum
Erst ließ Ers zue taufft In mit willen
Vnd nach der tauff steig [3] widerum
Christus aus dem Wasser gar balte
Ey ·/. wie lieblich von Himmelsthron frey
Gottes geist die dritt Person
führ aber In herab in taubgestalte!

[1] Die erste Strophe mit Noten für den ersten Stollen (der zweite wurde offenbar ebenso gesungen) und für den Abgesang.
[2] antwortete. [3] stieg.

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromm

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Pause (vom Antlastage 1586 bis zum 19. Mai 1589) mehren sich die Gesänge. Vom 25. März 1590 bis zum 8. August 1596 und von da ab bis 20. April 1600 finden sich abermals mehrjährige Pausen.

Allem Anscheine nach hat Freudenlechner einen lebhaften Verkehr mit den Steyrer Singern unterhalten. So besuchte er im April 1587 seinen Kunstgenossen Peter Heiberger und hielt eine Singschule zu Steyr ab. Auch später blieb der Verkehr zwischen Wels und Steyr aufrecht.

Dass er zu Wels Singschulen gehalten hat, beweist „ein kurzer eingang vnnd Christliche vermanung an die Zuhörer vnnd singer in der trawrigen Semmelweis Andreen Semmelhofers", worin er die Zuhörer begrüßt, die „an dises Ort" zusammengekommen waren,

„zu hören mit lieblichem klang
das Göttlich wort in dem gesanng
nach Maisterlicher kunste".

Da er ferner die Singer seine „lieben Brüeder" nennt und sie bittet, nach seinem Gesange auch selbst Lieder zu singen, so haben wir eine regelrechte Singschule vor uns. Für sie hatte Freudenlechner in den Tagen vom 25. Februar bis 25. März 1590 gedichtet: „die syg: vnnd trostreichen siben Wort, vnsers Herrn vnnd Haylands Jesu Christi, die Er in seiner höchsten vnnd Bittersten Martter, aus feuerbrennender liebe gegen dem gantzen Menschlichen geschlecht, am stammen des heiligen Chreutzes, geredet hat: In sieben vnnterschiedenen thönen vnnd gantzen gedritten paren." Im „Beschlus" auf die sieben Worte bittet er die Zuhörer alle:

„nembt mit sanfftmuet
Zw guet
mit vnns auf dises male"

und macht für die nächste Singschule das Versprechen einer besseren Leistung:

„Wills Gott wenn Ir Zum nechsten werd (= werdet)
wiederkommen Zusam
so well wir besser sein gelert."

Die feierliche Singschule wurde wahrscheinlich zu Maria Verkündigung, am 25. März 1590, also an dem Tage, an welchem er seinen Meistergesang beendet hatte, abgehalten. Freudenlechner hatte dabei den Zuhörern eine Singschule in Aussicht gestellt. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass man in Wels die Einführung von regelmäßigen Singschulen an bestimmten Tagen kannte.

Was „das Ort" gewesen, an welchem die Singschule stattfand, sagt uns der Meistersinger nicht. Er gibt uns aber dafür an einer anderen Stelle Aufschluss darüber. Hans Haubmer, Kürschnergeselle von Nürnberg, hatte am 16. September 1600 zu Wels eine feierliche Singschule gehalten. Dem fremden Meistersinger „zur Danckſagung" dichtete der Welser „In des alten Stolln Bluthon Ein schluslied nach gehaltener schuelen". Nachdem er den „Herren vnnd

Digitized by Google

tugendſamen Frauen" für ihr Erſcheinen gedankt und verſprochen hatte, daſs ſie (die Singer) es beſſer machen werden „anderr Zeit", erſtattet er dem Herrn Siegmund Ludwig II. zu Polheim (26. November 1575 bis 10. Februar 1622) „in aller Demüethigkeit" ſeinen Dank,

„das Ir genaden Gott vnnd ſeinem Worte
zu ehren hat vergunnet diſen Sal".

Die Singſchule war demnach im großen, hohen Saale des Schloſſes der Polheimer zu Wels, den Andreas von Polheim 1542 im erſten Stockwerke des Schloſſes hatte erbauen laſſen, abgehalten worden. Bei der großen Anhänglichkeit der Polheimer an die lutheriſche Lehre wurde derſelbe wahrſcheinlich auch ſchon früher den Welſer Meiſterſingern als Verſammlungsort für feierliche Singſchulen eingeräumt. Dieſes Local muſste den Meiſtern um ſo erwünſchter ſein, weil ſie in demſelben ſelbſt in den Zeiten der Bedrängnis um des adeligen Schloſsherrn willen geſicherter waren als ſonſt irgendwo in der Stadt.

Freudenlechner blieb nun nicht mehr lange in Wels. Vom 23. Juni 1601 iſt ſein letztes Lied datiert:

„aus Wells gen Däntzig In die Stat verpflichtet
von Paulo Freudenlechner zugerichtet
Johann Pantzer zu Ehren."

Trotz der ſtrengen Maßregeln, welche bereits 1598 gegen die Proteſtanten erlaſſen wurden, blieb Freudenlechner bis 1601 in Wels. Erſt die am 16. Februar 1601 neuerdings anbefohlene Ausweiſung der Prediger und Schulmeiſter ſcheint ihn bewogen zu haben, Wels zu verlaſſen.

Dies dürfte die Annahme beſtätigen, daſs Freudenlechner ein Schulmeiſter geweſen ſei. Die verſuchte Unterdrückung des Proteſtantismus gieng dem frommen Lutheraner ſehr zu Herzen. In den achtzehn Liedern des Jahres 1600 klagt er beſtändig über die Verfolgung des reinen Wortes, über die Ausweiſung der Prediger, tröſtet die Glaubensgenoſſen, mahnt ſie zur Buße und Bekehrung und ſtandhaftem Bekenntnis des Glaubens und ruft für ſich und die Evangeliſchen zu Gott um Erlöſung aus dem Elend.

Vom 12. Juli 1602 an treffen wir Freudenlechner in Breslau. Seinen Aufenthalt daſelbſt bis zum 20. Mai 1603 bekunden zwölf Meiſtergeſänge.

III. Eferding.[1]

Von Breslau kehrte Freudenlechner in ſein Heimatland zurück. Am 6. November 1604 weilte er bereits zu Eferding in Oberöſterreich. An dieſem Tage dichtete er den „Steyrer Singer zu ehren" „Ein Dancklied auff Weinachten für alle (des vergangenen Jars) Empfangene gut vnnd wolthaten vnnd ferrers vmb

[1] Zur Geſchichte von Eferding vgl.: Kopal W., Geſchichte der Stadt Eferding. XXXIV. Bericht über das Muſeum Francisco-Carolinum. Linz 1876.

Digitized by Google

ein Gluckselig gnadenreiches Jar zu bitten. In Leonharti Nonnenbeckhen Hammerweis". Er wünscht mit den Singern dem Magistrate zu Eferding ein glückseliges neues Jahr, besonders auch der Stadt Steyr und den in der Fremde lebenden Protestanten. Da Freudenlechner sich unter den Singern nennt: „Wünschen Glück: demnach geradt / Wir Singer allbereite", dürfen wir wohl annehmen, dass Eferding zu gleicher Zeit mehrere Meistersinger besaß, sei es nun, dass Freudenlechner sie bereits antraf, als er dorthin übersiedelte, oder erst von ihm für die Kunst des Meistergesanges gewonnen und mit ihrer Beihilfe eine Meistersingerschule aufgerichtet wurde. Eferding war zwar keine der sieben landesfürstlichen Städte, aber immerhin eine Stadt, die durch die Gunst und Fürsorge der Schaunberger und Starhemberger emporgeblüht war. Sie hatte schon frühzeitig (1544) den Protestantismus in ihren Mauern aufgenommen und galt hernach als die Hochburg des Flacianismus, bis Gundacker XI. von Starhemberg im Jahre 1583 den flacianisch gesinnten Pfarrer sammt seinen beiden Diaconen und den „fanatischen" Joachim Magdeburgius aus Eferding verwies. Das nächste seiner Lieder dichtete Freudenlechner am 1. Jänner 1606. In den Monaten Juni und Juli und am ersten Tage des August verfasste er mit großem Fleiße fünfzehn Meistergesänge. In dem Bare vom 4. Juli 1606: „Vom Schatz Göttliches worts vnnd rechten gebrauch der hochwürtigen Sacramenten" unterzeichnet er sich als „Paulus Freudenlechner im Land voll noth und clage". Am 11. Juli desselben Jahres hielt er daselbst eine Singschule ab. In dem hierzu gedichteten „Beschluslied nach gehaltner schuelen" fordert er die Zuhörer auf:

„Kombt wider, wen wir halten schuel / Zu Gottes ehr geweiste" (= gerufen).

Gegen die Calviniſten kämpfte er ebenso wie gegen die „Papisten", welche er auch „Pappler" heißt. Er selbst nennt sich mit Stolz einen „Evangelischen" in der: „Ablainung vnnd gegenwurff der Papisten einreden So sie von anrueffung der Heiligen aus dem 48. cap. gen. wider vnns Evangelische füeren." Aus den Jahren 1607 und 1611 ist uns nur je ein Lied erhalten. Mit einem „Mayengesanng", in welchem er Dr. Martin Luther verherrlicht, schließt er seine Liedersammlung. Der Meistersinger hatte das Gedicht am letzten April gedichtet, am 1. Mai „corrigirt" und mit diesem Bare sein Meistergesangbuch „zu Ständen" (= geradezu) ausgeschrieben. Vom 10. November 1616 ist sein letztes, uns bekanntes Lied, zu Eferding gedichtet, datiert. Es findet sich in einer Wolf Bauttner'schen Handschrift[1] mit dem Titel: „In der verwirrtten osterweis G. Hagers der 145 psolm." Der Anfang lautet: „Der / hundert fünff Vnnd virzigist / psalm ist ein löblich feine." Nach dem Jahre 1616 verliert sich jede weitere Spur von ihm.

Freudenlechners Meistergesangbuch ist aus 26 Heften, meist zu acht Blättern, ungeordnet zusammengebunden und von mehreren Händen geschrieben. Der weitaus größte Theil der Lieder hat Freudenlechner zum Schreiber. Das Buch bringt auf

[1] Breslauer Universitätsbibliothek Ms. IV., fol. 88b. Schnittzahl 8, S. 29.

Digitized by Google

512 beſchriebenen Blättern 360 Meiſterlieder: davon tragen 234 Meiſtergeſänge den Namen der Verfaſſer, von den übrigen 126 Liedern ſind die Verfaſſer unbekannt. Die behandelten Stoffe ſind faſt ausſchließlich geiſtlich; weltlichen Inhalt zeigen nur zwei Hochzeitslieder, ein Lied vom heiligen Eheſtand, die ſchöne Zahl drei, der Unterricht eines Hausvaters, ein Tiſchgeſang, die letzten drei Veränderungen der Welt, unſer Leben einer Tragödie verglichen, ein Dank- und Vermahnungslied über der Singer Zechtiſch, da auch Beiſitzer ſind, und etliche zwanzig Schulkünſte. Doch auch einige dieſer Lieder ſind mit geiſtlichen Betrachtungen durchſetzt.

Von Freudenlechner ſelbſt ſind 78 Lieder verfaſst, und zwar 74 Bare (ein geſiebentes, drei gefünfte und 70 gedritte), drei Horte (je einer in ſieben, fünf und drei Tönen) und ein Spruch. Die von ihm behandelten Stoffe ſind für den ganzen Meiſtergeſang in Oberöſterreich charakteriſtiſch und faſt durchgehends geiſtlicher Art. Es ſind Lobſprüche auf die Geburt Chriſti, die Auferſtehung des Heilandes, die Herabkunft des heiligen Geiſtes, auf die heilige Dreifaltigkeit, Verherrlichungen des Wirkens, Leidens und Sterbens des Herrn, des Lebens der Heiligen, wie des heiligen Laurentius, Stephanus und der Märtyrer überhaupt, der Patriarchen Abraham und Jakob, Morgenſegen, Auslegungen der Evangelien und Epiſteln der Sonn- und Feſttage, ſowie der Pſalmen und anderer Bücher der heiligen Schrift, Glückwünſchungen auf das neue Jahr, Danklieder für empfangene Wohlthaten, Troſtlieder in der Verfolgung, Klagelieder über das „wankelbare“ menſchliche Leben und Vergleiche.

Weltlichen Inhalt haben: die beiden Bettler auf der Wegſcheid, Examen und Glaubensprob Conſtantini Magni mit ſeinen Hofleuten, dreierlei Geſicht eines alten Mannes Traum, ſechſerlei Leben des Menſchen, zwei Beſchlusslieder nach gehaltener Schule und der Maiengeſang auf Martin Luther.

Aber ſo fruchtbar an Liedern auch Freudenlechner geweſen, ſo hat er doch keinen eigenen Ton erfunden, ſondern dichtete alle ſeine Meiſtergeſänge in fremden Weiſen. Er ſang in 74 Tönen von 44 Meiſtern; nur dreimal hat er je eine Weiſe ein zweitesmal angewendet. Am liebſten waren ihm die Töne des Hans Vogel (in 8 Liedern), Friedrich Zorn (5), Lorenz Weſſel (4), Balthaſar Loſcher (4), Wolf Herold (3) und Hans Sachs (3). Wie er hat auch keiner der Welſer einen eigenen Ton erfunden.

Der Wert ſeiner poetiſchen Kunſt iſt gering, ſeine Reimereien erheben ſich eben wenig über die der anderen Meiſterſinger; doch fehlt es an trefflichen, friſch dahingleitenden Verſen nicht, z. B. wenn er ſingt:

„Wach auf vnnd nimb zu Hertzen
Du werdes Teüdſche Land
Fürwahr es gilt nicht ſchertzen,
Die noth iſt vor der Hand.“

Außer zu Steyr, Wels und Eferding wird in Oberöſterreich nur noch zu Freiſtadt ein Meiſterſinger erwähnt: Johannes Kharres, „Khurßner vnnd Burger zur Freyſtadt“. An den Beſtand einer Singſchule iſt deswegen nicht zu denken.

Was dem Meiſtergeſang in Steyr den Untergang gebracht, machte ihn auch in Wels und Eferding verſtummen.

Digitized by Google

Mit ihm verschwand ein Institut des öffentlichen Lebens in den Städten, das für die Pflege der Bildung im Bürgerstande von Bedeutung war. Der enge Zusammenschluss von Männern des Handwerkes zur Pflege der Dichtkunst, ihre Vereinigung in Schulen, ihre Festzüge und Feierlichkeiten können ohne jeglichen Einfluss auf die Bildungszustände ihrer Zeit nicht gedacht werden. Waren die Meistersinger auch nicht hochgebildet, so waren sie doch ehrbare und treue Kinder des deutschen Volkes, die zu einer Zeit, wo den Fürsten und Herren das nationale Bewusstsein längst schon abhanden gekommen war, deutsche Zucht und Sitte in ihren Städten gewahrt haben. Aber auch für die Poesie war ihr Gesang nicht ohne Wert; denn „für die Poesie selbst dürfen wir", wie Uhland sagt, „das Verdienst des Meistergesanges nicht lediglich nach dem bemessen, was er innerhalb der engen Grenzen der Singschule geleistet hat. Wenn hier die Beschränkung des Inhaltes und die Starrheit der Form von hemmendem Einfluss war, so mochte sich doch schon bei dem Singen über und nach dem Mahl oder der Zeche eine lebendigere Regung äußeren. War einmal durch die Singschule der Sinn für die Dichtkunst geweckt, so machte sich dieser bei den Fähigeren auch in andern, freieren Kunstgattungen Bahn. Die berühmtern Meistersinger haben sich daher großentheils auch außerhalb des Meistergesanges in verschiedenen Formen der Poesie versucht und eben in diesen ihr Bestes geleistet. Von den Singbruderschaften wurden auch die Fastnachtsspiele und andere poetische Festlichkeiten veranstaltet und ausgeführt." — Von den oberösterreichischen Meistersingern sind uns dramatische Schaustellungen allerdings nicht bezeugt, aber sie sind von vornherein nicht ausgeschlossen; vielleicht bringt uns Beweise hiefür die Forschung einer künftigen Zeit. — Bei den Auswanderern, die in Ungarn, in Presburg und Umgebung und jenseits der Donau im Wieselburger Comitat eine neue Heimat gefunden hatten, lebte die Erinnerung an die Meister lebendig fort in den Singergesellschaften, die nach Schröer[1] die Weihnachtsspiele pflegten und auch noch einige Einrichtungen der Meistersinger beibehielten, sowie Bruchstücke des Hans Sachs in ihren Spielen bewahrten, sich früher selbst noch Meistersinger nannten und vor allem den protestantischen Geist des Meistergesanges im XVI. Jahrhundert lebendig fortpflanzten bis auf unsere Zeit. Nach ihm haben die Meistersinger, welche zwischen 1562 und 1620 in österreichischen Landen auftraten und von dem Laienpriesterthum des Protestantismus erfüllt waren, der Weihnachtstragödie die vollkommenste Gestalt gegeben.[2]

---

[1] Heimat 1880, S. 222.

[2] Vgl. oben S. 364 Text u. Anm. 4.

Von Nachrichten über Meistersinger in den übrigen österr. Provinzen sei hier nur auf Folgendes verwiesen. Bereits unter den 12 alten Meistern, denen die Begründung des Meistergesanges zugesprochen wird, werden 4 Österreicher genannt: Heinrich von Mügeln, Walther von der Vogelwaid, Hieronymus Cantzler, ein Fischer in der Steiermark und Heinrich von Ofterdingen, den Heiberger und Freudenlechner als „H. v. Efferding" anführen. — Belege aus späterer Zeit weisen auf das Oberösterreich und Mähren benachbarte Böhmen hin.

In Prag hielt sich gegen Ende des XVI. Jahrhunderts ein gewisser Georg Lindtmayer von Laugingen auf, der am 31. August 1581 „etliche schone, Christliche vers oder Theutsche Riethmos" nach Iglau sandte. Diese heute verlorenen Gedichte handeln nach Angabe des

Digitized by Google

V. Zeitgedichte und Lobſprüche.

Wie überall in Deutſchland, ſo ſchoſs in dem bewegten XVI. Jahrhundert auch in Öſterreich eine Literatur in Vers und Proſa üppig in die Halme, welche politiſche Ereigniſſe und Tagesbegebenheiten zur Veranlaſſung und zum Stoff hatte und großentheils von Berufsdichtern des Erwerbes willen gepflegt

---

Widmungsſchreibens „von den 35 fürnembſten wunderwercken, die Jeſus Chriſtus Gottes Sohn, vnſer aller Erloſer vnd Seligmacher auff erden volbracht, von ſeinen 12 Jahren an bis er an ſein heiliges, bitter leiden vnd ſterben vmb vnſer ſünden willen gegangen iſt". Ob dieſe Gedichte dem Stadtrathe oder dem Meiſterſingervereine gewidmet waren, läſst ſich nicht mit Beſtimmtheit feſtſtellen. Von der Gründung einer Singſchule in Prag um das Jahr, d. h. kurz vor 1618 berichtet der Meiſterſinger Franz Kalförder, Kürſchner von Magdeburg, in einer Weimarer Handſchrift Wolf Bauttners. Nach Grimm blühte bereits im XIV. Jahrhundert daſelbſt der Meiſtergeſang.

Die Trautenauer Chronik berichtet von einer Singſchule zu den Jahren 1585 bis 1589. In Eger wird Caſpar Singer bei Heiberger als Erfinder von fünf Weiſen genannt. Um das Jahr 1545 erſcheint Georg Brentel. Er verfaſste einen „Troſtſpruch wider den Türken", deſſen Anfang lautet:

„Man thut yetzt allenthalben ſagen
Ach Gott wer nur der Türck erſchlagen."

Nicht mit Sicherheit läſst ſich entſcheiden, ob ihm die „Lehren des Tobias" und ein „Neujahrswunſch" zuzuſchreiben ſind, zwei Gedichte, welche größere Kunſtfertigkeit zeigen. Chriſtof Simon, „Tuchmacher und Radman zu Fridelant" erfand die „linde Zuchtweis". Aus den Jahren 1568 bis 1598 ſind Lieder von ihm bei Adam Puſchmans und Wolf Beuttner erhalten. Wie zu Oberöſterreich ſtand Hans Sachs, wie Prem im Euphorion nachgewieſen, auch zu Tirol in perſönlichen Beziehungen. Auch der bayeriſche Meiſterſinger Jakob Kebitz zeigt Bekanntſchaft mit den öſterreichiſchen Alpenländern. Er kennt den Laurinſtoff, citiert den Mönch von Salzburg, einen falſchen Neidhart und den Teichner. In Innsbruck dichtete vor 1587 Hans Nockhart einen „maiſterlichen Hort" in den vier Haupttönen. Matheis Gorgner aus Schwatz gab 1536 „drey newe lieder" bei Melchior Ramminger zu Augsburg in Druck: „Das Erſt von den Weyhenächten, zu des Müglings thon vaſt hüpſch; Das ander lied in dem vergeſſen thon, Wie man ſingt, Gelobt ſey got. Von den XV zeichen vor dem jüngſten tag; Das drit lied, jn des Rümers geſangsweyß, vom Reichen und dem armen Laſaro." — Von dem gleichen Orte ſtammte Martin Beham, Weber. — Wie das Colmarer Liederb. beweiſt, war der Mönch von Salzburg den Meiſterſingern bekannt. H. Sachs ſchrieb einen „Lobſpruch" auf die Stadt, in der er wohl gelebt hat. Der gekrönte Meiſterſinger Claus Ulrich Heckhel von Augsburg, Weber und Salzburger Bote, kam auf ſeinen Botenfahrten oft nach Salzburg. Mathias Wurgenbock von Gretz, weist auf Steiermark. Die Heidelberger Hs. enthält ein Lied von ihm „Von den faulen hausmaiden. In dem ton: von üppiklichen Dingen", beginnend: „Von einer faulen Dieren, ſo wil ich's heben an". In vielen Orten Öſterreichs iſt der öfter genannte Lorenz Weſſel von Eſſen herumgekommen, ſo daſs er als einer der eifrigſten Apoſtel ſeiner Kunſt bei uns erſcheint. 1556, 1557, 1561 dichtete er je ein Lied zu Moosburg in Kärnten, 1562 zu Waidhofen „in ſeiner hohen Verſchlagweis die Parabel Chriſti vom König, der ſeinem Son Hochzeit machte", 1565 zu Eiſenerz in Steiermark „in der Morgenweis Hans Sachſen die Auffahrt Chriſti", 1568 zu Wien ein Bar „in dem verſetzten Thon" Paulus Ringsgwandt aus dem 4. Buch Moſ., 1570 zu Miſtelbach (18. Aug.) ein Lied über eine Gerichtsverhandlung, die ſich im Dorfe Eybenſtal „zugetragen". (1571 Augsburg bei Michel Manger gedruckt.) Nach Wien und N.-Ö. weiſen außer Weſſel noch folgende Namen: Michael Behaim (oben S. 302 ff., S. 306) wohnte zweimal längere Zeit in Wien: in den Fünfzigerjahren des XV. Jahrhunderts bei Herzog Albrecht VI., deſſen Gunſt er ſich aber nach kurzer Zeit durch ſeine dichteriſche Freimüthigkeit verſcherzte, und ſpäter hielt er ſich am Hofe Kaiſer Friedrichs auf, bis er 1464 Wien

Digitized by Google

wurde. Wie die historischen Lieder, deren wir schon bei Besprechung des geistlichen Gesanges gedachten, schlossen sie vielfach an den Ton der Volks- und Meisterlieder an und gaben häufig im Anfang die Melodie eines bekannten Volksliedes, auf die sie zu singen waren. Vorläufer der Zeitungen, erscheinen sie gern unter dem Titel „Newe Zeitung". Daneben kommen ausführliche Beschreibungen von Kämpfen und Belagerungen, von fürstlichen Einzügen, Festen

---

für immer verließ. Sein Hofton zählte 15 Verse. — Veit Carloler (auch als Carle, Carl, Carol in den Handschriften aufgeführt) war „Schlosser vnd Burger zu Wien". Er sang „in Hans Foltzen Baumthon von der beschneydung Christi" und 1573 in den von ihm erfundenen „verschlossenen Ton" (30 Reime) das Bar: „Nutz vnnd frucht der Auferstehung Christi." Auch im Kreuzton Wolfgang Radds (= Wolframs) dichtete er. — Tobias Schmied, Weber zu Wien, im Verzeichnisse der Augsburger Meistersinger „so gewesen sind von 1535 Jare an bisz auf dato" (ungefähr 1620) als der 147. „Singer" aufgeführt. Er ist wahrscheinlich mit dem gekrönten Augsburger Meistersinger und Weber Tobias Schmied, der in demselben Verzeichnisse als 88. „Singer" verzeichnet ist, identisch. Die zweimalige Aufführung lässt wohl auf einen zweimaligen Aufenthalt desselben in Augsburg schließen. Die Münchener Handschrift Heibergers bringt einige Töne von ihm. — Siegmund Resch, zu Dytmoning (= Tittmoning in Bayern), „Leineweber vnd mitburger Zu Wienn In Osterreich" dichtete im Jahre 1589 „In Caspari Petzens geflochtnen thon. Lehr vnnd vermanung Tobiä an seinen Son". — Hans Rockert von Wien kommt als Meistersinger in einer Dresdener Handschrift vor. Die in einer Augsburger Handschrift erwähnte Rockweis stammt vielleicht von ihm. Wagenseil kennt einen Ton von „Racker". — Daniel Holzmann, gekrönter „Deüdscher poett von Augsburg" und Maler, nach einer Handschrift Bauttners aber ein Kürschner, weilte jedenfalls in den Jahren 1580 bis 1587 in Wien. Er verfasste außer einer Anzahl größerer Gedichte didactischen und historischen Inhalts viele Meisterlieder, so im Hornung 1583 „aus dem 5. Capitel Jheremias in dem frischen thon Hanj Vogel". — Dem Propste des oberösterreichischen Chorherrenstiftes St. Florian, Georg Freuter, hatte er im Jahre 1573 die Übertragung des „speculum sapientiae Cyrilli", „Spiegel der Natürlichen Weysheit durch den alten in Gott gelehrten Bischof Cyrillum gemacht" gewidmet. (Gedruckt zu Augsburg ohne Angabe des Jahres bei Philipp Ulhart. 4°. Holzschnitte. Große Lettern.) Von ihm rührt auch: „Warhafftige und schöne Beschreibung der ersten von Gott gegebenen Kunst der Schreiberey von deren Ursprung vnnd anfang. Deßgleichen von Erfindung der Hochlöblichen Kunst der Buchdruckerey; ..... „inn recht mäßige wol Scandierte Reimen gemacht ..... Gedruckt zu Wienn in Osterreich, durch Steffan Kreutzer .... 1581 (s. Mayer, Buchdr. I, S. 117), — ferner „Spiegel und klare anzeigung, der Keyserlichen auch Königlichen und Fürstlichen Stands, als Weltlicher (von Gott gesetzt Obrigkeit) von jrem Lob, Ehr, Würde und Wesen auch von jren Sorgen, Gefahr und beschwerden ꝛc. Nachmals von dem herkomen, Lob und Wesen der Hofdiener; Desgleichen auch von ankunfft, Lob vnnd Würde Adels ..... Rechtmeßige wol Scandierte Reim gemacht ... Gedr. zu Wienn in Osterreich bey Hercules de Necker ... M. D. LXXXII. 1° Dedication an Erzherzog Matthias von Österreich. actum Wienn 30. May 1582 (Mayer l. c., S. 128). — Johannes Karres, Kürschner zu Freistadt (Ober-Österreich), dichtete daselbst im Jahre 1592 ein Meisterlied: „In Berchtold Regenbogens Langen thon. Der 27. psalm." — Letztlich darf Hans Sachs nicht unerwähnt bleiben, dessen Lobspruch auf die Stadt Wien wir schon öfter nennen mussten. — Der „er- vnnd sinreiche" Steffan Angerer, Schuhknecht von Kloster-Neuburg, Mitglied der Singergesellschaft zu Nürnberg, wird mit den beiden Nürnbergern, dem Schuhmacher Philipp Hager und dem Nagelschmied Heinrich Wolf als „verordneter Merker" und Verbesserer der im Jahre 1616 von dem Schwarzfärber Hans Glöckner und dem Schuhmacher Georg Hager „zusammengetragenen Ordnung einer löblichen gesellschaft der Deutschen maistersingere in des h. reichs statt Nürmberg" genannt. Am Thomastag Anno 1635 „hat er in dieße ordnung bekannt, dießelbige mit seiner handunterschrift, demselben nachzugeleben becräftigt". In Weimar befindet sich eine Liedersammlung von ihm. Eine Dresdener Handschrift birgt ein Lied von ihm aus dem Jahre 1626.

Digitized by Google

und Beilagern, von ſtädtiſchen Feierlichkeiten, Schützenfeſten u. dgl. vor. Aus Lobſprüchen auf Stadt und Land aus allen Theilen der Monarchie

Abbildg. 89. Stephan Angerer.
(K. u. k. Familien-Fideicommiſsbibl. Wien.)

ließe ſich faſt eine Art poetiſcher Topographie der öſterreichiſchen Länder zuſammenzuſtellen. Pritſchmeiſter, Herolde und bürgerliche Dichter, aber auch Schulmeiſter und Gelehrte ſind unter den Verfaſſern derartiger Zeitgedichte, und

Digitized by Google

mancher Bericht gewinnt als historische Quelle Bedeutung, wie denn überhaupt diese Literatur mehr culturhistorischen als poetischen Wert hat. Einzelne Dichtungen lassen allerdings größere dichterische Begabung erkennen, und besonders in den Lobsprüchen äußert sich das österreichische Talent zum drastischen Genrebild zuweilen in ansprechender Weise, mitunter greifen derartige Reimereien in das Gebiet der Satire über oder dienen direct der Polemik. Wir können hier aus dem reichen Schatze der vorhandenen Literatur nur auf einiges hinweisen. Unter den historischen Liedern nehmen für Österreich natürlich die Türkenkampflieder die bedeutendste Stellung ein.

Nicht nur in Ungarn, sondern auch in sämmtlichen österreichischen Grenzländern gegen das damalige Osmanenreich, von Krain bis nach Mähren, zeigt das deutsche Volkslied bis heute Erinnerungen an die Türkenzeit.

In Siebenbürgen werden die zahlreichen „Waisenlieder" auf die Leiden dieser Epoche seit dem XV. Jahrhundert zurückgeführt. Eine Gottscheer Ballade „vom türkischen Kaiser"[1] weiß zu erzählen, wie schön „Mogreatizla" vom Sultan aus der Kirche geraubt und zu Pferde ins „Türkeiland" entführt wird. Noch ergreifender ist ein anderes Lied „vom Türkenkriege".[2] Ein junger Gottscheer muss ins türkische Heer, ins große Heer. Auf dem Wege steht eine Kapelle, aus welcher St. Barbara fragt, wann der junge Soldat wieder heimkehre? „Eine grüne Linde steht bei Ogulin," antwortet dieser, „bei Reifnitz steht ein Ulmenbaum. Bis die Äste zueinander reichen, dann komme ich wieder heim zurück. Zueinander reichen werden sie nimmermehr, und heimkehren werde ich nimmermehr. Die türkischen Flinten werden meine Sterbkerzlein sein, türkische Hunde mein Geläute mir bellen, türkische Rosse meine Begraber sein." — Heiterer hat sich der Niederösterreicher über die Noth der Türkenzeit hinweggescherzt:

Unser Bua der Veitl,
der will a Reiter werd'n.
Hietzt hat er noch kein'n Reiterstiefl
wie kann er einer werd'n.
Nimmt sein' Muetter d' Rührkübel,
für den Veitl Reiterstiefel.
„Reit Veitl, reit, — der Türk' is neammer weit."

So wird in einer Reihe von Strophen der Veitl von seiner Mutter ausstaffiert: mit „Rittabraam" statt Reiterzaum, mit alten Zotten statt Reiterhosen u. s. w. Offenbar hatten die Siege von 1683 an, den Türkenschrecken in der Volksseele gemildert, während die Schweden ein weit böseres Andenken hinterlassen haben: „d' Schweden san kemma, thoan d' Städten wegnehma, thoan d' Fenster einschlagn und thoan 's Blei davontragn, thoan Kugeln brav guißn und d' Leut brav derschuißen."

Die zahlreichen bekannten Prinz Eugenius-Lieder führen uns vom Volks- zum Kunstliede hinüber, und noch 1717 finden wir vom Prager Benedictiner Gunther Jacob im Raigerner Liederbuch[3] ein lateinisches Eugeniuslied unter dem Titel „Vezirius Turcicus".

---

[1] A. Hauffen, Die deutsche Sprachinsel Gottschee, Graz 1895, S. 298.

[2] Ebenda, S. 227.

[3] Herausgeg. von Emil Soffé in der Ztschr. d. Ver. f. Gesch. Mährens u. Schlesiens I, Heft 2 (Brünn 1897), S. 11.

Digitized by Google

Unter den Berufsdichtern mag der Schulmeiſter Wolfgang Schmeltzl den Reigen eröffnen. Er dichtete ein „new Lied gemacht zu Ehren dem .... Ferdinand, Ertzhertzogen zu Öſterreich, als General Veldhauptman diſes Zuges in Hungarn“ in der „Thulner Melodey“, welches ſich auf den Feldzug von 1556 bezieht und beginnt:

„Freut euch ir Teutſchen alle
Darzue gantz Hungerland“ ... und ſchließt:

„Glück iſt an allen orten
Der Türck und helliſch pforten
Mag unß nit widerſtan.“

Schmeltzl behandelte denſelben Stoff auch in Form einer Beſchreibung in kurzen Reimpaaren. Eine ganze Literatur rief der Verluſt der Feſtung Raab durch Ferdinand Graf Hardeck und Niklas Perlin 1594 und ihre Wiedereroberung durch Adolf Freiherrn von Schwarzenberg und Graf Nikolaus Pálffy 1598 hervor. Pálffy wurde durch ein als „newe Zeitung“ erſcheinendes Schmachlied, welches über den verunglückten Anſchlag auf Stuhlweißenburg und die Eroberung von Raab handelte, angegriffen; durch Schwarzenberg in einer Gegenſchrift: „Warhaffter Bericht vnnd Widerſprechen, auff das unwarhafft Gedicht und Schmach Lied, ſo diß Jar in Teutſcher Sprach getruckt und außgebraitet worden“ aufs wärmſte vertheidigt. Ähnliche Producte rief jedes Ereignis in den Türkenkriegen[1] hervor.

Auf ein friedlicheres Gebiet leiten die Lobſprüche auf Stadt und Land, deren lateiniſche Tradition wir auf Silvio[2] zurückführten, deren erſte Spuren uns ſchon bei Meiſter Ulrich[3] begegneten. Der Lobſprüche Hans Sachſens auf öſterreichiſche Städte wurde gedacht. Zu den anziehendſten Werken der Gattung gehört Wolfgang Schmeltzls „Lobſpruch der Stadt Wien in Öſterreich“.[4]

[1] Schon die erſte Belagerung Wiens von 1529 hatte durch den „Kriegsſecretarius“ Peter Kun aus Laibach eine lichtvolle Beſchreibung in deutſcher Sprache erfahren, welche 1530 zu Nürnberg als Textbegleitung zu Meldemanns „Plan“ wieder gedruckt wurde. Es ſei hier aus der reichen Fülle nur auf einige derartige „Newe Zeitung“ hingewieſen, die in Wiener Drucken erſchienen ſind. S. bei Mayer, l. c. an verſchied. St.: „Warhafftiger unnd khurtzer bericht .... der .... Victori .... chriſtlich Armada .... gegen den gemainen Erbfeindt, dem Türcken erhalten“. Orig.-Ber. über d. Sieg bei Lepanto 7. October 1571. (Serapeum 1865, S. 122.) — Über daſſ. Ereign. „Der Chriſten .... Meerſieg .... Wienn, Blaſius Eberus ....“ (Serapeum 1863.) — „Eine warh. N. Z. auß Conſtantinopel .... 10. Marty .... 1594“ im Ton: „Von Wundern will ich jetzund ſagen .... Wien .... Steph. Creutzer 1594.“ (Weller, Ann. II, S. 440 u. literar. Ber. Nr. 789.) — Über daſſ. Ereignis .... „im Thon, Wie man den Sturzenbecher ſingt .... Creutzer 1594.“ (Weller, Ann. II, S. 411 u. literar. Ber. 790.) — „Zwo warh. N. Ztg., die Erſt iſt von zweyen Bergknappen zu Hartiz, wie ſie im 1583. Jar 28. Jenner von den Türcken gefangen u. den Löwen zu zerreiſsen fürgeſtellt .... Wien .... Apffel ....“ (Serap. 1860, 204. Weller II, 58, literar. Ber. Nr. 515.) — Siehe noch zahlreiche „Neue Zeitungen“ und „Lieder“ bei Mayer, Buchdr. I, S. 131, 133, 134, 135, 136, 137, 181, 211 u. ſ. — Es muſs hier mit dieſer Andeutung über die Gattung genügen.

[2] Vgl. oben S. 416 ff.

[3] Vgl. oben S. 395 f.

[4] Ein Lobſpruch der / Hochloeblichen weitberümbten Khünigklichen Statt Wienn in Oſterreich, wölche / wider den Tyrannen vnd Erbfeindt Chri/ſti nit die wenigiſt, ſondern die höchſt

Digitized by Google

Der „Lobspruch", ein Gedicht von 1601 Knittelversen, in Darstellung und Haltung ebenbürtig Hans Sachsens verwandten Schöpfungen, ist der Dank des Eingewanderten an die Stadt, in deren Weichbild er als Schulmeister bei den Schotten und Bürger ein so behagliches Heim gefunden hatte.

„Wer sich zu Wienn nit neren kan,
Ist uberall ein verdorbner man."

Schmeltzl, der seine Schriften bewusst in „Österreichisch-teutsch" abfasste, hat sich physisch und geistig der neuen Heimat assimiliert, deren Wohlthaten er dankbar genießt, deren Leiden und Nöthen er warmen Herzens empfindet.

„Ich lob dise ort für alle Land!
Hie seind vil Singer, saytenspil,
Allerlay gsellschaft frewden vil.
Mehr Musicos und Instrument
Findt man gewiszlich an khainen end."

Und anderseits:

„O Edles Wienn" selbs in mir sprach:
Du bist die port und zir alzeit,
Befestigung der Christenheit."

Die Sympathie hat den sonst trocken moralisierenden Schulmeister beredt und gewandt gemacht. Als ob er den „Laokoon" gelesen hätte, weiß er das Nebeneinander im Raum in ein Nacheinander der Schilderung zu verwandeln, indem er uns auf einem Rundgang, den er in die Zeit seiner Ankunft in Wien verlegt, vom „Rothenthurm" durch die Stadt geleitet. Ausrufe und Gefühlsergüsse des Dichters unterbrechen das Einerlei der Schilderung, eingelegte Gespräche mit begegnenden Personen verschiedener Stände beleben die Darstellung und machen Excurse und Erklärungen möglich. Eine Belehrung über den Nutzen des Reisens nach den Ansichten von Schmeltzls Vater und ein Lob Österreichs, das Kaiser Maximilian I. in den Mund gelegt wird, leiten das Gedicht ein. Hierauf wird der Fahrt auf der Donau bis Klosterneuburg gedacht. Daran schließt sich der Marsch nach Wien. „Ein alter Pauer zottet mit", der ihm über die Donaubrücken Auskunft gibt. Schmeltzl kommt zur Mauth, zahlt und geht weiter. Ein Kaufmann spricht mit ihm über den reichen Weinsegen Österreichs und gibt eine Schilderung der Lesezeit in Wien. So gelangt er auf die „schlachtprucken" und endlich ans Thor, wo ihn „vil gharnischt man" fragen, von wannen er komme. Der Mauthner Caspar Waidenlich, ein Landsmann, mit dem er in Leipzig zusammen war, begrüßt ihn in längerem Gespräch, weist mit einer Anspielung auf die Siemänner auf den „pachen", der unter dem Thor hängt und entläßt ihn. In ähnlicher Art bewegt sich die Schilderung weiter. In der Stephanskirche macht ein „alter erbar Mann" den Cicerone, auf dem Markt ein Fleischhacker und der „Krewssenrichter", in der Schottenkirche der Meßner u. s. w. So bekommen wir ein „farbensattes, figurenreiches Bild des Wiener Lebens", das uns noch heute Freude macht. Im Mittelpunkt der ehrwürdige Stephansdom mit dem Grabe Neidharts, das Schottenkloster, wo der „Schmóltzl" eine „schmalzgrub' fand, die Gemeinde und ihre Organisation, die Universität, das vielsprachige Markttreiben — kurz, das ganze Stadtbild tritt uns lebendig entgegen.

Haupt-befestigung der Christenheit ist, Rö. Khü. / May. ꝛc. vnserm allergenedigisten Herrn zu Ehren beschriben, durch Wolfgang Schmeltzl, Schulmaister zun Schot/ten, vnd Burger daselbst im 1548 Jar..... Syngrienerischen Erben jm 1548 Jar; siehe den zierlichen Facsimiledruck „Wienn in Osterreich, durch Matheum Kuppitsch, Buchfürer. 1849. Die übrige Lit. siehe Fr. Spengler, Wolfg. Schmeltzl l. c., S. 77 Anm. — Unlängst ist eine nhd. Übersetzung des Lobspr. von Dr. August Silberstein erschienen. — Über andere Lobspr. auf Wien vgl. M. Bermann, Alt- und Neuwien, S. 711 ff.

Digitized by Google

Durch die Darſtellung zieht ſich ein „warm behaglicher und gemüthlicher“ Ton, und der Verfaſſer hat ſein Ziel, darzulegen, „in was Roſengarten, luſt und Paradeyſz uns der Almechtig Gott für ander Nationen und Lande geſetzt hat“, vollkommen erreicht. Ich muſste bei der Lectüre des Lobſpruches immer an Hlavazeks Bild „Kaiſerſtadt an der Donau“ denken, dem das Weingelände im Vordergrunde ſo weiche Anmuth verleiht. Dieſer Pfälzer iſt vollkommen bodenſtändig in Öſterreich geworden. Dies drückt ſich auch in der Sorge aus, welche er für ſein Paradies empfindet, die ſich am Schluſſe zu dem Gebet verdichtet:

„O Gott! nit laß den Mahumet
Sein raum, uns arme zu verdringen,
Chriſtlichen glauben auß der Stat bringen ....
Den Feind der Chriſtenheit vertreib,
Damit Teutſchland zufriden bleib“ .....

und uns alſo aus dem Roſengarten wieder in das Bollwerk des Deutſchen Reiches gegen die Türkenmacht zurückleitet.

In der Kaiſerſtadt gab es natürlich, wie für die lateiniſchen Panegyriker, jederzeit für die Pritſchmeiſter Gelegenheit zur Verwertung ihrer Kunſt. Sie iſt eine Fortſetzung der Herold- und Wappendichtung, als deren Vertreter wir Suchenwirt kennen lernten. Die Kammeramtsrechnungen der Stadt Wien auf das Jahr 1563 berichten: „Nachdem Auch an Allen orten gebreuchig das den Pritſchenmaiſtern, Von der Obrigkeit eingefaſste Schildt gegeben, hab ich dem Lienhardt Flachsl von Augspurg, vnnd ſeinem Sone, Auch Hainrichen Wire von Zürich Allen dreyen Pritſchmeiſtern, jedem ain Silbern ſchillt mit dem Stat Wappen, bey maiſter Hanſen Jungkhpaur golltſchmidt machenn laſſen unnd zuegeſtelt ſeines geſtanden zuſam von jnnhalt Quittung 30 fl. 2 ß 15 ₰.“

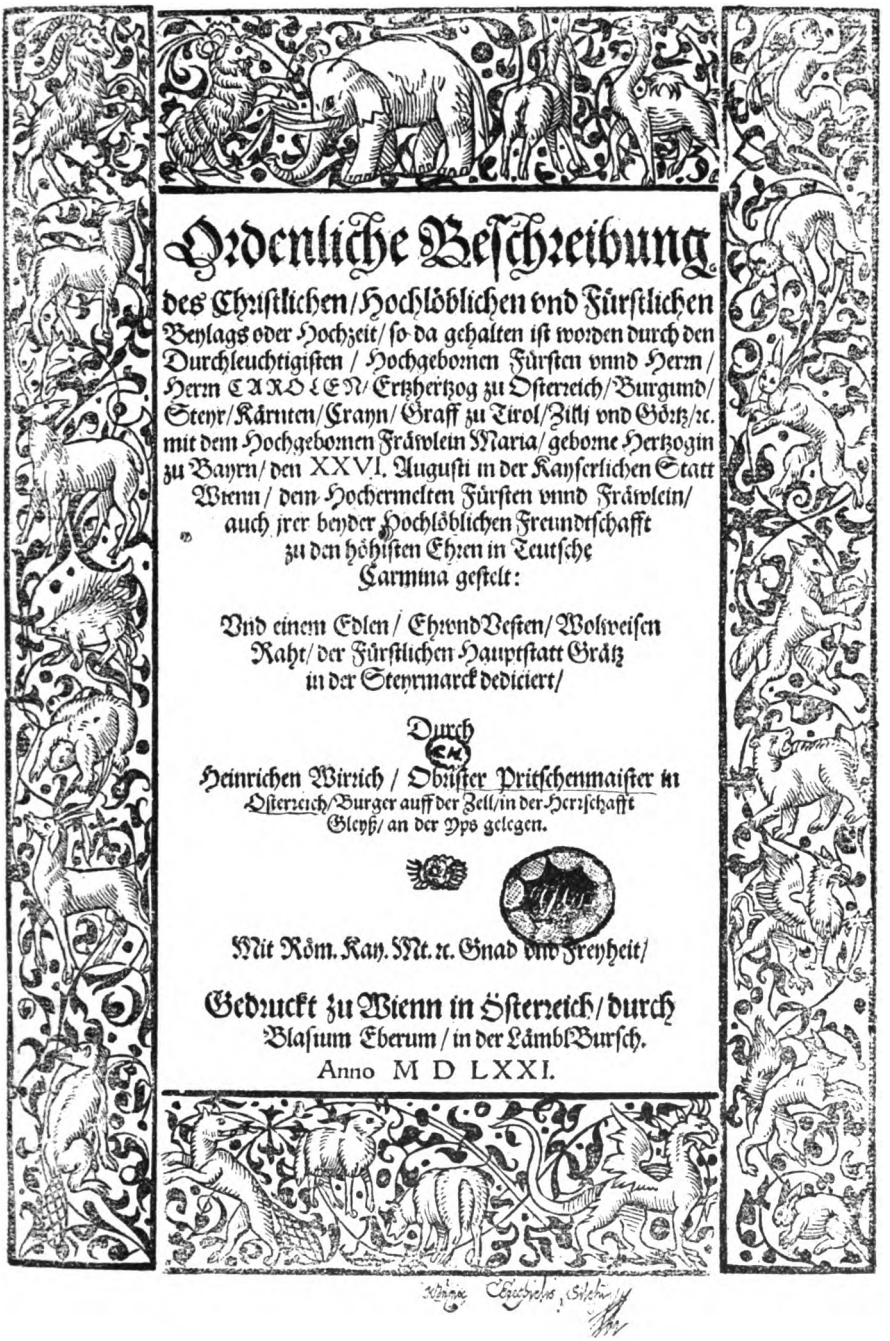
Lienhart Flexel, deſſen Specialität die Beſchreibung von Schützenfeſten war, hat das große Freiſchießen im Jahre 1568 beſungen. Im Jahre 1569 beſchrieb er ein fürſtliches Freiſchießen, gehalten zu Innsbruck.

Heinrich Wire (auch Wirich oder Wirry), aus Aarau in der Schweiz, ein Vielſchreiber, nennt ſich ſeit 1568 „Obriſten Pritſchenmeiſter in Öſterreich und Bürger auf der Zell in der Herrſchaft Gleyß, an der Yps gelegen“. Er lieferte 1568 eine „wahrhafftige Beſchreibung von der Kron in Hungarn, wann und wo, auch auf welchen tag die allerdurchleichtigiſte grosmechtigſte Röm. Hungeriſche und Behamiſche Mayeſtat Maximilian, ſampt deren geliebſten Gemahel dieſelbig empfangen hat“ u. ſ. w. Auch ein „kayſerliches Schießen“, das 1568 zu Wien gehalten wurde, hat er reimweiſe beſchrieben. Für die dem Rath und Bürgermeiſter dedicierten Exemplare erhielt er 8 fl. Wires glänzendſtes Werk iſt die „Ordentliche Beſchreibung des .... Beylags oder Hochzeit .... Carolen, Ertzhertzog zu Öſterreich ..... Mit ..... frävlein Maria,[1] geborne Hertzogin zu Bayern, den XXVI. Auguſti in der Kayſ. Statt Wienn ..... MDLXXI.“

Der Anfang der verſificierten Vorrede mag ein Beiſpiel von Wires Verskunſt geben:

[1] Von derſelben ſtammen die meiſten der von Stieve, bayer. Akad. der Wiſſenſchaft Bd. XVII u. XVIII, veröffentlichten „Wittelsbacher Briefe“, welche für die Kenntnis des Dialektes von hoher Bedeutung ſind.

Digitized by Google



Ordenliche Beschreibung

des Christlichen/Hochlöblichen vnd Fürstlichen Beylags oder Hochzeit/ so da gehalten ist worden durch den Durchleuchtigisten / Hochgebornen Fürsten vnnd Herrn/ Herrn CAROLEN/ Ertzhertzog zu Osterreich/Burgund/ Steyr/Kärnten/Crayn/ Graff zu Tirol/Zilli vnd Götz/ꝛc. mit dem Hochgebornen Frawlein Maria/ geborne Hertzogin zu Bayrn/ den XXVI. Augusti in der Kayserlichen Statt Wienn/ dem Hochermelten Fürsten vnnd Frawlein/ auch jrer beyder Hochlöblichen Freundtschafft zu den höhisten Ehren in Teutsche Carmina gestelt:

Vnd einem Edlen/ Ehrnvesten/ Wolweisen Raht/ der Fürstlichen Hauptstatt Grätz in der Steyrmarck dediciert/

Durch

Heinrichen Wirich / Obrister Pritschenmaister in Osterreich/Burger auff der Zell/in der Herrschafft Gleyß/ an der Yps gelegen.

Mit Röm. Kay. Mt. ꝛc. Gnad vnd Freyheit/

Gedruckt zu Wienn in Österreich/ durch Blasium Eberum / in der Lämbl Bursch.

Anno M D LXXI.

Abbildg. 90. Titelblatt von Wires Ordenliche Beschreibung.

(Stadtbibliothek Wien.)

Digitized by Google

„Im Tauſent unnd funffhundert Jahr
Ain und ſibentzig das iſt war,
Was ich zu Prag in Behmerlandt
Da ich des Weins faſt wenig fandt,
Weis Bier man mir zu Tiſch da trug,
Das was die leng nit wol mein fug" u. ſ. w.

Das Werk iſt mit Holzſchnitten von verſchiedenen Meiſtern verſehen, welche die Wiener Bürgerwehr, Maskierte, ſowie die gehaltenen Turniere darſtellen. Das Werk war eine Prachtausgabe der Druckerei von Blaſius Eber.

Ein großartiges Wiener Volksfeſt, nämlich den 1608 gehaltenen Einzug Erzherzog Matthias', deſignierten Königs von Ungarn und Böhmen, ſchildert der zu Heidenreichſtein in Niederöſterreich gebürtige Johann Holzmüller, „der freien Künſte Studioſus und Poet".

Das 419 Reimpaare umfaſſende Gedicht[1] führt uns nicht nur den feſtlichen Umzug mit ſeinen prächtigen Triumphpforten und Decorationen vor, ſondern gedenkt auch luſtiger Spiele auf der Donau, ſo des „Fiſcherſtechens", bei dem oft einer oder beide Gegner ins Waſſer fielen, oder eines verſchmitzten „Krümplers", der mit ſeiner „Stelz" in die Fluten ſpringt und dort die verblüffendſten Schwimmkünſte aufführt. An die Zeitverhältniſſe gemahnen uns die Lobesworte auf Matthias, der ſeinen Unterthanen in Ungarn ein kräftiger Schirm gegen die grauſamen Türken geweſen ſei, und beſonders die Stelle, wo der Dichter die türkiſche Botſchaft in Wien entſetzt ſein läſst, über die impoſante Menge Volkes, welche in den Straßen Wiens dem Feſte beiwohnte. — Der Künſtler Georg Keller in Nürnberg (geb. 1579 zu Frankfurt a. M.) hat die Decorationen dieſes Feſtes in einer ſorgfältigen Zeichnung[2] feſtgehalten.

Dieſer Berufsdichtung gehört auch das Erſtlingswerk des Linzer Seilers und Pritſchenmeiſters Hans Weitenfelder[3] an, eine gereimte Beſchreibung des Freiſchießens,[4] das am 27. Mai 1571 in Klagenfurt abgehalten wurde.

Er ſelbſt geſteht in den Schlusszeilen, dass dies ſeine erſte Dichtung ſei, dass er wenig Bildung genoſſen habe und auch noch zu jung ſei, als dass er ſchon tadelloſe Verſe machen könne. Im Jahre 1574 überſiedelte er nach Wolkersdorf bei Wien. Hier ſetzte er ſeine poetiſche Thätigkeit mit ungleich beſſerem Erfolge fort. Von ſeinen Dichtungen ſind uns noch zwei überliefert, das eine: Ein ſchöner Lobſpruch und Heyrats-Abred zu Wien und in dem Land Öſterreich undter der Enns gebreuchig, Wie man die Weyber die Zeit jhres Lebens halten und jhnen aufwarten ſoll, damit Sie lang ſchön bleyben und jhren Männern nicht abgünſtig werden,[5] ein ſatiriſches Gedicht, das raſch weiteſte Verbreitung fand. Sogar eine niederdeutſche Überſetzung iſt vorhanden.

---

[1] K. k. Hofbibliothek, Cod. Nr. 8358. — Berichte u. Mitth. des Alterth.-Ver. IX (1861), S. 123 ff.

[2] Ebenda, vor S. 123.

[3] Goedeke, II. 326. Serapeum XXV. (J. M. Wagner, öſt. Dichter des XVI. Jahrh. Nr. 7.) XXVI. 121 ff.

[4] Wien, C. Steinhofer 1571.

[5] Augsburg, Mich. Manger, Nachdrucke ohne Angabe des Verfaſſers: Augsburg, Bal. Schönigk (um 1580); Baſel, J. Schröter (um 1610); Augsburg (um 1640). Überarbeitet und mit dem folgenden Liede unter eigenem Namen herausgegeben von J. Wurth, Wien (um 1700). Neudruck durch Haydinger, Wien 1861.

Digitized by Google

Etwas schwächer ist das zweite, gleichfalls satirische Gedicht: Ein hüpsch news Liedt, wie man den bösen Weybern und Meyden die Klappersucht vertreibet.

Auch dieses Lied ist weit verbreitet gewesen und mehrfach Bearbeitungen unterzogen worden.

Land und Leute des tirolischen Landes preist der sogenannte „Tiroler Landreim".

Als Verfasser hat Leop. Huter neuestens den Georg Nösch (1501 bis 1565) nachgewiesen, der früher nur als Überarbeiter galt. Das Gedicht beschreibt Innsbruck und seine Verwaltung, Hall mit dem Bergwerk und der Münzerei, Schwaz mit seinem Bergwerk, die Natur- und Kunstproducte des Landes; dazwischen treten Sagen und Legenden. Den Schluss bildet das Gebet des Dichters für Fürst, Land und Leute. Die benutzten Quellen sind bis jetzt noch unbekannt; nur die Abhängigkeit von der Haimonsage und von einem lateinischen Gedichte Amerbachs liegt klar zutage.

Der poetische Wert des Gedichtes ist klein; im allgemeinen ist es eine trockene Aufzählung, die nur selten durch lebendiges Naturgefühl durchbrochen wird.

Aus Steiermark ist als Verfasser derartiger Dichtungen Siegmund Bonstingl (oder Banstingl) zu nennen.

Nach dem Hinscheiden Karls II. im Jahre 1590 dichtete er dem Erzherzog „zu Ehren und Gedächtnuss" einen „Lobspruch", dem er 1591 ein „sähnlich Klaglied" über des Erzherzogs „Abschied aus dieser Welt" und eine umfangreiche gereimte Beschreibung seines pomphaften „Conducts" folgen ließ. Ungleich bedeutungsvoller als diese höfischen Gelegenheitsdichtungen sind die beiden Gedichte, die Bonstingl 1588 und 1589 auf die Bergwerke in Eisenerz und Vordernberg veröffentlichte. Sie enthalten eine eingehende Schilderung des bergmännischen Lebens und knüpfen mit ihrem schlichten frischen Tone glücklich an volksthümliche Überlieferungen an. Namentlich das eine dieser Gedichte, „der gemeine Eisenerztische Bergreimen", scheint sehr beliebt gewesen zu sein, wenigstens ist er im XVII. und XVIII. Jahrhundert „in etwas verändert" wiederholt neu gedruckt worden.

Die verwandten Berufsverhältnisse förderten in den Bergwerksdistricten Böhmens ähnliche Dichtungen zutage. Die Bergleute waren überall ein sangesfrohes Völklein, und die Zahl der Bergreien, die wir aus dem XVI. Jahrhundert besitzen, zeigt, wie mannigfach der Schatz ihrer Lieder gewesen. Vornehmlich war es das sächsische Erzgebirge, dem eine große Menge dieser Lieder entstammte, und der innige Zusammenhang mit dem Erzgebirge böhmischerseits verbreitete alle diese Bergreien auch nach Böhmen. Dass auch hier eine Menge von Liedern entstanden sind, lässt sich von vornherein annehmen, wenn es sich auch bei dem allgemeinen Charakter der meisten von ihnen nicht im einzelnen nachweisen lässt; nur dort, wo ein Lied örtliche Beziehungen anknüpft und festhält, lässt sich die Heimatsfrage sicher entscheiden. Und wie wir eine Reihe von Liedern besitzen, die zum Lobe sächsischer Bergstädte, wie Freiberg, Annaberg, Marienberg gedichtet wurden, so haben wir gleiche Bergreien auch zum Lobe von Joachimsthal.

Andere Lieder wiederum tragen mehr epischen Charakter. Schon das „Joachimsthaler Turnier", die Schilderung eines Zechgelages in der Bergstadt, ist in erzählendem Tone gehalten; es muss ziemlich beliebt gewesen sein, wenn noch im Jahre 1589 Bartholomäus Ringwald in seinem

Digitized by Google

„Speculum mundi" darauf Bezug nehmen konnte. Erzählend ist auch das „Kuttenberger Lied", das eine blutige Rauferei zwischen Bürgern und Hauern, die der böhmische Chronist Hajek in das Jahr 1414 verlegt, noch der Mitte des XVI. Jahrhunderts aufzubewahren für wert hielt. Das Lied ist nur historisch interessant, hat aber doch noch mehr Wert als die öde Reimerei Veit Neubauers, der den Brand der Stadt Brüx im Jahre 1515 in Versen zu erzählen versucht. Höher als dieser erste Versuch auf dem Gebiete der Städtedichtung stehen zwei Dichtungen, welche uns in die Anfänge von Joachimsthal zurückversetzen. Beide stammen aus dem Jahre 1521, beide kennzeichnen trefflich verschiedene Seiten in der Entwicklung der Stadt. Während das eine, dessen Verfasser uns unbekannt ist, über manche Unzukömmlichkeiten zu klagen hat, die bei der Auszahlung der Wochengelder an die Hauer unterlaufen und mit Ängstlichkeit um das künftige Wohlergehen der Stadt sich besorgt zeigt, versetzt uns das andere mitten hinein in das lustige Treiben eines Schützenfestes in der Stadt. Hans Lutz von Augsburg ist der Verfasser des anziehenden, auch culturhistorisch interessanten Gemäldes. Wir hören, wie die Stadt sich rüstet zum würdigen Empfang der Gäste, die von allen Seiten zuströmen, wir sehen sie einziehen und werden mit den einzelnen Schützen und ihren Leistungen bekannt gemacht.

Hans Lutz, der damals vorübergehend in Diensten der Stadtherren von Joachimsthal, der Grafen Schlick stand, ist ein viel gereister, wandernsfroher Mann; seine Dichtung das erste Beispiel für die im XVI. Jahrhundert rasch um sich greifenden Reimereien der Pritschenmeister. Wenn auch sein Werk weit entfernt von aller Poesie ist, so erzählt er doch noch frisch und anschaulich, ein Vorzug, der seinen Nachfolgern ganz abhanden kommt. Auch Benedict Edelbeck, der aus Budweis stammt und 1568 als Trabant im Dienste des Erzherzogs Ferdinand von Tirol war, hat sich in solcher Dichtung versucht. Die Beschreibung eines Schützenfestes in Zwickau vom Jahre 1573 und eines anderen in Dresden vom Jahre 1574 haben wir ihm — schwerlich darf man so sagen — zu verdanken. Denn was er uns hier mittheilt, so gewiss es culturhistorisch seinen Wert hat, ist poetisch doch vollkommen belanglos.

> Lutz beschreibt das Joachimsthaler Fest noch mit dem ganzen Eifer eines Mannes, der selbst daran theilgenommen und eine naive Freude an jeder Einzelnheit hat; bei Edelbecks beiden Schriften wird man ein beklemmendes Gefühl nicht los; jede Zeile scheint von der Nothlage zu sprechen, in der er sich damals befand und die er selbst gesteht, und überall sieht man, wie emsig er sich bemüht, alles in das beste Licht zu stellen, nur damit er seinen Zweck erreicht und durch klingenden Lohn sich und seiner Familie — er war verheiratet — das Leben erträglicher gestalte. Von einer Kunst ist natürlich nichts mehr zu spüren; das ist das ärmste Handwerk, das um Taglohn betteln geht.

Es gibt Dichtungen, die gleich wenig Poesie zeigen, aber die gute Absicht macht sie erträglich. Das fühlen wir unter anderem bei Daniel Drechsel, der seinen „Spruch des Propheten Esaie" dem Stadtrathe von Kaaden widmet, und darin, gleich vielen anderen im XVI. Jahrhundert, dem Saufteufel energisch und derb an den Leib rückt.

Digitized by Google

Daſs man in Joachimsthal ſich aufs Zechen verſtand, haben wir oben geſehen; andere Städte gaben dem nichts nach; das zeigt ſich in den vielen ſtädtiſchen Verordnungen, die dem übermäßigen Trinken Einhalt thun wollten; aber weder ſie, noch die Landesgeſetze, die wiederholt mit ſtrengen Strafen drohten, hatten einen nennenswerten Erfolg. Wie Matheſius in vielen ſeiner Predigten iſt auch Drechſel nicht abſolut gegen das Weintrinken, ſofern es nur mit Maß geſchieht, aber gegen die Unmäßigkeit im Trinken weiß er ſo viele Gründe herbeizuziehen und die böſen, daraus ſich ergebenden Folgen in ſolcher Fülle vorzutragen, daſs er ſelbſt überzeugt iſt, ſeine Schrift werde den erſehnten Zweck erreichen.

Ganz anders als der lehrhaft trockene Moralprediger Drechſel, zum Glück auch viel poetiſcher muthet uns Georg Fleißner an, der als Schönbergiſcher Hauptmann zu Schlackenwerth ſeinen „Ritterorden des Podagriſchen Fluſs" veröffentlichte. Es iſt ein ganz intereſſantes Büchlein, deſſen wiederholte, noch ins XVII. Jahrhundert hinreichende Auflagen beweiſen, wie er mit ſeiner Satire richtig den Ton ſeiner Zeit getroffen habe. Praktiſchen Erfolg hat ja auch er nicht erreicht, aber das lag ihm gewiſs auch recht fern.

Er hatte auf dem Gebiete, das er bearbeitete, bedeutende Vorgänger; im Alterthum hat Lukian, ſpäter Petrarka und Pirkheimer, Hans Sachs und Fiſchart den gleichen Stoff bearbeitet; nicht unrühmlich geſellt ſich Fleißner zu ihnen. Merkur, der Götterbote, dem er in Karlsbad auf einem Spaziergang begegnet, erzählt ihm von der Göttin Podagra, der Tochter des Mars und der Venus, die bei Bacchus erzogen wird. Drei Mägde, Libido, Iracundia und Intemperantia ſind ihr zur Geſellſchaft beigegeben. Nun beginnt ein luſtiges Leben im Hauſe des Bacchus, der gleich für den erſten Abend ein Feſtmahl herrichtet, an dem Podagra zwar ſelbſt nicht theilnimmt, zu dem ſie aber ihre Begleiterinnen den Gäſten zur Kurzweil ſendet. Täglich erneuert ſich nun das „Saufen, Tanzen und Lieben", bis Podagra alle ihre Gäſte zu Rittern ihres Ordens ſchlägt. Damit ſchließt die eigentliche Erzählung; an ſie knüpft ſich ein zweiter Theil, darin Merkur den Nutzen aufzählt, den Podagra ihren Dienern gewährt.

Das Werk Fleißners hat, wie erwähnt, großen Beifall gefunden; noch 1661 wurde es Jacob Balde zur Hauptquelle für ſein „Solatium Podagricum". Aber ſchon bald nach ſeinem Erſcheinen benützte es Jacob Ayrer zu einem „Faſtnachtsſpiel aus dem Ritterorden des Podagriſchen Fluſs". Gewonnen hat der Stoff durch ſeine Behandlung freilich nichts; in ſeiner derben Weiſe hat er nur alles breiter ausgeführt und mit ſichtlichem Wohlbehagen vergröbert, was Fleißner leiſe nur andeutet.

Von dem Werke Fleißners, in dem wir einen ganz originellen, witzigen Kopf kennen lernen, ſtechen diejenigen Dichtungen merklich und ſehr zu ihrem Nachtheile ab, die wir noch zu beſprechen haben. Fleißner hatte eine ſociale Tagesfrage mit Witz und Satire behandelt; andere vor und nach ihm hatten für ſolche Darſtellung kein Verſtändnis. Was ſie behandelten, zum größten Theile waren es Dinge der Politik oder Tagesereigniſſe, welche das flüchtige Intereſſe der Menge feſſelten, bietet nur ſelten Erfreuliches. Sie ſind die Tagesreporter der Zeit; ihr Augenmerk richtet ſich auf das Spannende, Pikante oder Gräßliche, kurz auf alles, was die Menge reizt oder anzieht und durch ſeine Darſtellung Geld bringt. Es beginnt die Zeit, wo man Wundergeſchichten und Mordthaten nicht nur beſingt, ſondern auch abbildet, eine Zeit, deren Geſchmack immer tiefer ſinkt und verwildert. Es geht noch an, wenn aus der Erſcheinung eines

Digitized by Google

Kometen das Ende der Welt vorhergeſagt wird, aber es wirkt lächerlich, wenn erzählt wird, daſs im Weingarten eines Prager Bürgers Weintrauben mit langen Bärten, oder in Sobotka Gerſtenähren mit Angeſichtern, Sternen und Kreuzen auf der Stirn gewachſen ſeien und daran eine recht unbegreifliche Moralpredigt geknüpft wird; vollends abſtoßend aber wirken die Mordgeſchichten, die namentlich zu Anfang des XVII. Jahrhunderts in Böhmen, wie überall in Öſterreich, blühen.[1]

Beſſer ſind unzweifelhaft die politiſchen Dichtungen der Zeit. Das Lied des Hans Zweck über das Kaadner Scharmützel vom Jahre 1520 berichtet über ein locales Ereignis, das uns ſonſt nicht näher bekannt iſt; ein anderes, dem man warmes Gefühl nicht abſtreiten kann, tritt für Kaſpar Pflug von Rabſtein, den Anführer der ſtändiſchen Truppen in Böhmen während des Schmalkaldiſchen Krieges, ein, der nach dem unglücklichen Ausfall der Schlacht bei Mühlberg ſeiner böhmiſchen Güter verluſtig gegangen war. Das Ende des XVI. Jahrhunderts zeitigt auch in Böhmen eine ziemliche Fülle von Türkenliedern, wie ſie in Deutſchland ſchon ſeit dem Anfang des Jahrhunderts bekannt waren. Es ſind nichts als gereimte Zeitungsberichte; derſelbe Buchdrucker gab oft derartige „Zeitungen" in Proſa und in Verſen gleichzeitig heraus; als Poeſie kann ſie auch ein ſehr beſcheidenes Maß von Anforderungen nur ſelten befriedigen.

Wie oft die Kunſt ſich in den Dienſt des täglichen Lebens ſtellen muſste, haben wir erwähnt; beſonders deutlich zeigt ſich dies in der Namendichtung, die den Namen des Beſungenen akroſtichiſch in den Anfangsbuchſtaben der Zeilen oder Strophen nennt, und in der Verſificierung der Wahlſprüche adeliger Herren, deren Lob geſungen und von denen Bezahlung ſolches Lobes erwartet und manchmal auch beanſprucht wird. In Böhmen tritt uns als erſtes Beiſpiel derartiger Lohndienerei der Pfarrer von Eger Johann Hagius entgegen, der in Deutſchland bald eifrige Nachfolger fand.

Das Symbolum der Stadt Nürnberg, die Wahlſprüche des Kaiſers und vieler deutſcher Fürſten hat er in Verſe gebracht mit der offen zugeſtandenen Abſicht, auf dieſe Weiſe leichter eine Pfarre zu finden. Es iſt recht zu bedauern, daſs der Mann,

[1] Auch für dieſe Gattung, die ſich bis in unſere Zeit in Einblattdrucken: „Bernimm' o Publicum die Mordgeſchichte" u. ſ. w. fortgepflanzt haben, ſei nur auf einige Beiſpiele verwieſen: ſiehe „Newe Zeitung .... von einem Wirth in Öſterreich, im Flecken Rohrbach .... wie er ſein beherberte Göß umgebracht .... In deß Lindenſchmieds Thon: „Hört zu jr Chriſten alle gleich ...." (Mayer, l. c. I, S. 127. Weller, Serap. 1860, S. 204, Nr. 341 u. Literar. Ber., S. 593.) — „Eine erſchröckliche N. Z. von einem Becken, mit Namen Johann Schwab, welche ſich begeben in der Steyermarck in der Stadt Loyben, da der Vatter, Mutter, Sohn, Töchter, und 2 Tochter-Männer, 12 Jahr Raub und Mord getrieben, welche bekandt 182. Mord .... Im Thon: Kommt her zu mir ſpricht Gottes Sohn ꝛc. Darbey auch ein ſchön Morgenlied. Jr Menſchen thut aufwachen ꝛc. Erſtlich gedr. z. Wien im J. 1665, 8°, 4 Bll. 17 u. 14 Str. 1½ S. Proſa. (Serap. 1868, S. 62, ſiehe Mayer, l. c., S. 334.) — „Ein New Kläglich Lied von den 38 Ubelthätern, die Haußnopper Geſellſchaft genandt .... In Brueder Veiten Thon, Oder Wie man das Liedt von Olmitz ſingt. Wien .... M.. Apffel, zum grün Rößl in der Schuelſtraſſen. 1584. 8°, 8 Bl. Mit Titelholzſchnitt .... (Serap. 1864, S. 323. Mayer, l. c. I, S. 121.) — Vgl. Mayer, l. c. I, S. 137, S. 281 u. ſ. w.

Digitized by Google

dessen Talent sich selbst in so unfruchtbarer Arbeit nicht verkennen läßt, gerade auf solchem Gebiete sich versuchte; Proben anderer Dichtung, die wir von ihm besitzen, zeigen, daß er die Kraft in sich trug, Gutes zu leisten; aber ihn zwang, wie er selbst bekennt, die Noth zu solchem Thun.

Auch Benedict Edelbeck, der arme Trabant, den wir schon kennen, tritt uns hier wieder entgegen; er verwebt akrostichisch die Namen der Zwickauer Rathsherren in seine „Schönen und christlichen Gebete", und wirkt dabei, ganz gegen seinen Willen natürlich, mitunter recht komisch, so wenn die Anfangsbuchstaben eines Gebetes wider den Geiz und die tägliche „Bauchsorg" den Namen eines ehrbaren und wohlweisen Rathsherrn ergeben. Aus der Vorrede erkennt man die ganze Naivität des Dichters; er hofft, daß seine Gebete noch Kind und Kindeskinder erfreuen würden. Zu seinem Lobe sei es aber gesagt, daß, so öde seine Schützenfestbeschreibungen anmuthen, seine Gebete doch einen viel besseren Eindruck machen; wir werden ihm später noch begegnen und mit gleichen Empfindungen von ihm Abschied nehmen.

VI. Kalender und Praktiken.[1]

Verwandt mit der beschreibenden und panegyrischen Tagesschriftstellerei, die in lateinischer Sprache von Gelehrten, in deutscher von Schul-, Pritschmeistern und bürgerlichen Dichtern um des Erwerbes willen betrieben wurde, ist die überreiche Kalender- und Praktikenliteratur, deren wir wiederholt nebenbei erwähnen mussten. Wien, die altberühmte astronomisch-mathematische Schule, war durch alle Jahrhunderte herauf ein Hauptverlagsort derartiger „Ephemerides", „Prognostiken", „Almanachs", „Kalendarien" und „Praktiken", wie später der allverbreitete Krakauer Kalender, von polnischen Astronomen redigiert, in Wiener Verlag erschien. Wir müssten die Namen der meisten genannten Humanisten wiederholen, wenn wir alle Kalenderschmiede von Wien und Österreich aufzählen wollten. Die Grundlage boten die Arbeiten der Johannes von Gmunden, Georg von Peuerbach und Regiomontanus. Rosinus, Stabius, Perlacher, vor allem Tanstetter, dessen älteste Kalender auf das Jahr 1509 zurückgehen, begegnen uns. In seiner Practica, gemacht zu Wienn in Osterreich aus der kunst astronomia ..... auff das MDXXIIIj Jar" ist ein Privileg für „Pronostication, practiken und Laszettel" auf 10 Jahre enthalten. Im gräflich Lambergschen Archiv zu Steyr fanden sich Wandkalender Tanstetters für die Jahre 1522, 1524, 1525 und 1527, auch ein Wandkalender des Egidius Camillus Morawus für 1525, desselben Prognosticon für 1532, sowie Lasstafeln von Clemens Kukutz für 1530.[2] Es sei hier auch Erasmus Oswald

[1] Siehe oben S. 396, S. 413 f., S. 322 f., 422, 396, 484, 485. — Vgl. Uhl, W., Unser Kalender ..... Paderborn 1893; Hellmann, l. c. Vgl. jetzt über diese Lit. im Verhältnis zur Satire bei Hauffen, Fischartstudien, Euphorion V, 26 ff. — Vgl. A. Mayer, Buchdruckergesch. u. Geist. Cultur a. v. St. — Ebenso Dr. F. S. l. c.

[2] Vgl. J. Wussin, Alte Wiener Drucke. Ber. u. Mitth. d. Wr. Alterthsver. XXVI, S. 75 bis 82.

Digitized by Google

Abſolutum eſt hoc illuſtre Tabularum Eclypſium & Primi mobilis opus
Arte & induſtria ſolertis viri Ioannis Winterburger,
Impẽſis vero Leonardi & Lucæ alantſe fratrũ
Ciuium Viennenſium
Anno Chri. 1514.
Idib9 Aplib9.
Elimatum denuo & re/
cognitum Sũma cum diligentia
a GEORGIO Tannſtetter Collimitio
Artium & Medicinæ do tore Necnon Aſtronomicæ rei
Profeſſore ordinario VIENNAE AVSTRIAE.
IMPERANTE INVICTISS. ROMANORVM IMPERA
TORE MAXIMILIANO CAES. AVG. P. F. P. P.

Abbildg. 91. Schlußblatt der Tabulae.
(Stiftsbibliothek Kremsmünſter.)

Digitized by Google

Schreckenfuchs (geb. 1511 zu Merkenstein in Niederösterreich, gest. Freiburg im Breisgau 1579) erwähnt, der als Hebräist, Mathematiker und Astrolog gleich berühmt war, so dass Beurer in einem dem „Kalendarium gentium" vorgesetzten Lobgedicht sagt: „Ergo Mathematices decus et nova gloria Erasmus — Occidit in variis celebris Schreckenfuchsius oris."[1] Es wäre noch zahlreicher ähnlicher Producte, wie der Kalender des Vogelin Johannes, des Veit Püchler, der Schreibkalender des Paulus Fabricius und anderer zu gedenken. Alle enthalten sie auch das astrologische Beiwerk, wie meteorologische und politische Prognosen, Ernteaussichten, Bauernregeln, Vorschriften über das Aderlassen und anderwärtige Hygiene, Rathschläge in Bezug auf Ackerbau, Weinbau, Kellerwirtschaft und allerlei alltägliche Hantierung, neben viel Unsinn und Aberglauben, auch manche gute Bemerkung, manches Resultat langjähriger Beobachtung, Erfahrung und Überlieferung, so dass man zuweilen staunt, in etwas krauser, absichtlich dunkler Sprache auf Ansichten und Theorien zu stoßen, welche nicht weit abstehen von heute geachteten Hypothesen, wie denen Falbs. Das Beiwerk des Calendars, häufig in biederen Knittelversen abgefasst, ist für die Literatur- und Culturgeschichte die Hauptsache. Aus dem „Lügenfeld, beigefügt für den gemeinen Mann" heraus entwickelte sich, so zu sagen, eine eigene Form von Volks- und Hausbüchern, Vers und Prosa gemischt, Belehrung und Unterhaltung verbunden, Zeitgeschichte, Polemik und Satire in eigenthümlicher Vereinigung: ästhetisch ein Unding, aber tief eingreifend in Zeit- und Tagesfragen, weil in Wort und Bild zum gemeinen Mann sprechend. Bauernkrieg und Reformation, Türkenkrieg und französischer Übermuth, alles, was die Zeit bewegte, spiegelt sich im engen Rahmen dieser Zeitbüchlein wieder. Katholiken und Reformierte, Anhänger und Gegner des Hauses Österreich kommen in Prognostiken und Praktiken zum Wort, und was hier in die Zukunft prognosticiert wird, ist nur zu häufig Wunsch und Tendenz bestimmter religiöser und politischer Parteien. Dies beweisen auch die zahlreichen Kalendermandate, und daher erklärt sich das sorgfältige Augenmerk, welches die Büchercensur den Büchlein widmete. Von großer Bedeutung waren sie besonders in der Zeit der gregorianischen Kalenderreform, wo jedes Land, ja jede Stadt ihren eigenen Kalenderstreit hatte. Wer den Büchlein nur von allgemein literarischen Gesichtspunkten gegenübertritt, wird sie nicht zu würdigen verstehen: erst vom Boden der Localgeschichte, welche den großen Gang der Ereignisse in den Mosaiksplittern der kleinen und kleinsten Gemeinwesen darstellt, gelangt man zu ihrem vollen Verständnis. In Österreich haben wir im XVI. Jahrhundert einen Kalenderschmied, der eine genauere Betrachtung verdient, einerseits als Typus des Kalendermannes in besserem Sinne, anderseits seines bodenständigen Wesens und seiner Geschicklichkeit im Versmachen, sowie seiner wirklich umfassenden Vielwisserei wegen, die sich auf manchen Gebieten zu wirklichem Wissen erhebt.[2] Es ist dies der Organist des Schotten-

[1] Khautz, l. c. 184 bis 203.

[2] Wir können hier dieser Gattung nicht mehr Raum gewähren, werden für weitere Angaben dankbar sein, können aber nicht alles Material, das wir besitzen, hier verwerten.

Digitized by Google

Abbildg. 92. Titelblatt von P. Fabricius' Schreib-Calender u. s. w.
(Stadtbibliothek Wien.)

Digitized by Google

klosters Johann Rasch, den Denis[1] mit Schmeltzl in Parallele gestellt und einen „lustigen Kopf und Dichter, wie man sie im XVI. Jahrhundert haben konnte", genannt hat. An Gelehrsamkeit übertraf der Organist den Schulmeister.

Er war ein „gelernter" Kalendermacher, ein Schüler Dr. Bartholomäus Reysachers, welcher selber von 1555 bis zu seinem Tode 1574 alljährlich Kalender und Praktiken in lateinischer Sprache herauszugeben pflegte. Noch als „Student" wandte sich Rasch seinem Kunsthandwerke zu und meint in der „Practik" auf 1578:

„Das ein Student sich deß annimbt
Im baser als ein Doctor zimbt:
Das ist des Volks philosophey,
Den Doctorn wärs melancholey;
Lateinisch bleibt für glerte stan
Von schlechtem ist zu fahn an —
— — — — — — — — — —
Wie mir's auch gfellig hat bewärt
Weiland der edel, hochgelärt
Bartholomäus Reisacher,
Der fürtreflich almanacher,
Der mein praeceptor gwesen war,
Erweist's auch die Erfahrung clar ..."

Auch in der Widmung seiner „Praktik" auf 1579 an den Wiener Stadtrath bezeichnet er als seinen Zweck, seines „praeceptors Dr. Reysachers methodum practicandi" in allgemein verständlicher Form auszuüben. Er betont an anderer Stelle mit Stolz, „daß er nit *αὐτοδίδακτος*, noch in winckeln, sondern publice auff der Hohenschuel von ordinarijs Professoribus die kunst studiert" habe. In seinem Verhältnisse zur Astrologie und Prognose macht er einen Entwicklungsgang durch, der ihn vom astrologischen zum antiastrologischen Standpunkte leitete. Anfangs war er wohl von seiner Kunst überzeugt, gab sich in ihr redliche Mühe und suchte sie von den Missbräuchen der „fahrenden Schüler" frei zu halten. Im „Calendarium Romanum" von 1574 vergleicht er die Kunst der Praktik mit der Grammatik, der Syntax und Prosodie. Wiederholt hebt er hervor, welches Kopfzerbrechen ihm das „Wettermachen" verursacht hätte, zu dem er „offt 4 Wochen" und länger brauchte. Später änderte sich dies, und es verdrießt ihn, darauf 5 Stunden oder $^1/_2$ Tag zu verwenden.

Ehrlich gesteht er: „Gott gebe, wie es gerathe, wan es halt nur ein calender und practic ist." Er dachte damals wohl wie der berühmte steiermärkische Landschaftsmathematiker Johannes Kepler, der zeitlebens um des Broterwerbes willen das sacrificium intellecti des Nativitätsstellens und Prognosticierens brachte, was er in seinen Briefen häufig als „Sclaverei" beklagt, worüber er sich aber auch launig zu trösten wusste:

„Die Astrologia ist wohl ein närrisches Töchterlin; aber du lieber Gott, wo wollte ihre Mutter, die hochvernünftige Astronomia bleiben, wenn sie diese ihre närrische Tochter nicht hätte? ... seind der

[1] M. Denis, Lesefrüchte II. M bis Z. Wien, Fr. J. Rötzel bei Ign. Alberts Witwe 1797, S. 135 bis 143. — E. Hauswirth, l. c. — J. F. Keiblinger, l. c. a. v. St. — Mayer, Geist. Cultur, S. 241 u. a. — S. Günther, Münchner Erdbeben- u. Prodigienlit. (Jhb. f. Münchn. Gesch. IV, 1890.) — Eitner, Allg. deutsch. Biogr. s. v. — Mareta Hugo, Proben eines Wörterbuches der österreichischen Volkssprache l. c. Daselbst 1865 im Quellenverz., S. IX Langaben.

Digitized by Google

Mathematicorum Salaria ſo gering, daß die Mutter gwißlich Hunger leiden müßte, wenn die Tochter nichts erwürbe."

Allmählich — im Laufe der Achtzigerjahre — wurde unſer Raſch, ſoviel ich aus der Lectüre ſeiner Schriften entnehme, immer ſkeptiſcher gegen ſeine Kunſt, bis er ihr endlich gegenüberſtand wie die Satiriker Johannes Naſus und Fiſchart. Es ſcheint vieles zuſammengewirkt zu haben zu dieſer Sinnesänderung: der Ärger über unberufene Concurrenten, die Ausnützung der Praktiken durch Prädicanten und Gegner des Hauſes Habsburg für ihre Zwecke, nicht zuletzt ſeine ſtreng katholiſche Geſinnung. All dieſe Motive laſſen ſich in ſeiner ſchärfer und ſchärfer werdenden Polemik erkennen.

Mit Daniel meint er: „Gott im himel iſt's, der da offenbaret die gehaimnuß, welche kummen ſollen in letzten Zeiten."[1] Er findet es in der „Gegenpraktik" für „ein vermeſſenhait der fahrenden ſchueler und mißbrauch der H. Schrifft, die aſtrologiſch practic mit Bibels autorität zu bewarhafftigen und zu beſchenen". Im Alljärigen Kalender von 1584 ſagt er: „die gantz Aſtrologia ſteht auf ſtelzen et ex longa Astronomica deliberatione nihil." Er citiert den Satz: „Fas est mentiri astrologis, pictoribus atque poëtis." Bitter klagt er über die „Lügenbüchel", welche „hauffenweis auffkaufft in Öſterreich, Mähren und Beheimb, vil ſchrecken und verzagtheit unter das Volk bringen, und man genug zu thun hat, das volk, das nicht wußte woaus, zu tröſten".

In Vers und Proſa macht er ſich mehr und mehr in Fiſchart'ſchem Tone über die „Seltenwarſternſager" und ihre „Quadrantlueglein", über die „Aſtrolieger" und „Narrſager" und ihre ganze „Sterngucker-narrheit", über dieſe „Leutvexierer und Laſtroluger" dieſe „Schwarmwarſaggeiſter" und „phantaſtiſchen Phyſicunken", die mit ihrem „Gfahrſagen" ſoviel unnöthige Beängſtigung in die Welt bringen, luſtig und verfolgt ſie mit dem giftigſten Hohn, wenn ſie gegen die katholiſche Kirche oder das Haus Habsburg Böſes ſagen. Darin bleibt ſich unſer Kalendermann, eine bodenſtändige Öſterreichernatur, immer conſequent: er iſt ein ſtrenger Katholik und treuer Anhänger des Hauſes Habsburg, deſſen Deviſe A. E. J. O. U. er in hunderten von deutenden Verſen variiert. In Praktiken, Prognoſtiken, Faſtenreimen[2] und in eigenen Satiren, wie „Ketzer Katz" tritt er gegen die „Schwarm-

---

[1] Practica auff das Großwunder Schaltjar MDLXXXVIII. geſtellt d. Joh. Raſch. — Graz b. Georg Widmanſtetter) Titelblatt.

[2] Vgl. Faſten Lob. Guete nütze verſtändliche Catholiſche erinderungen, ainfeltiger bericht, vnd notwendiger vnterricht von der viertzktagfaſten, auch von allen andern allgemainen altgebotnen ordenlichen Faſtägen des gantzen jars, für den vnfaſtſamen pöfel vnd wider der ſectiſchen abred, geſtelt . . . Gedruckt zu München, bey Adam Berg. Anno. M. D. LXXXVIII.

8 Bog. 4. m. Titelholzſch. Dem Abt Quirin zu Tegernſee gewidmet. Den Anfang bildet die „Niniviter-Klag" in Verſen, beginnend:

SO jemand wiſſen will gar frey,
warumb von alter auffgeſetzt ſey
der tag, welchen wir alſo nennen
aſchermitwoch, ſol gwiß erkennen,
die groſſe ſtraff die Gott der Statt
Ninive hart getroet hat ꝛc.

Vgl. auch Faſten Reim. Gute, nütze, verſtändliche Erinnerungen, von der Viertzktagfaſten. München, Adam Berg. 1584. Mit dem Anfang:

Die Faſtentafel vns anzaygt ꝛc.

Digitized by Google

warſaggeiſter" und „ſectiſchen Prädicanten", gegen die „aſtrologiſchen Prediganden" und die „Predicantiſchen Aſtrologi" auf. Sein Hauptfeind iſt hier der Flacianer Marcus Volmar, Pfarrer zu Michelhauſen, den er Fiſchartiſch immer „Marx Vollnarr" nennt. Sein prognoſtiſcher Hauptgegner war der Danziger Arzt Wilhelm Miſocacus, ein Niederländer, welcher den Untergang des Hauſes Habsburg prophezeit hatte.[1] Schon Johann Nas[2] war gegen ſeine Prognoſtik aufgetreten. Gegen ihn wendet ſich vor allem die „Gegenpractic" von Raſch, in welcher 21 Prophezeiungen die damals verkündigt wurden, in ihrer Sinnloſigkeit aufgedeckt wurden. Ihm erſcheinen andere Anzeichen, als die aus den Geſtirnen bedrohlich, wie er in einem eingefügten Gedichte meint:

„O Teutſchland alt, redlich und frumb,
Siehe, der Türck dir Z'nachend kumbt
Umb deines Zwiſpalts auff der Fahrt
Zu ſtraff und gaiſel rauch und hart,
Die du das alte Römiſch gſetz
Jetzund abwirffeſt nun und verletzſt,
Mueſt lernen gwohnen barbarey
Dein hals des ſchwären jochs babey." u. ſ. w.

Schon das Titelblatt zeigt die Tendenz durch das öſterreichiſche Wappen und die Deutverſe der Deviſe.[3] In einer ſeiner letzten Schriften: „Weisſag der Zeit. Allgemaine Himels- und Weldpractic — anno 1596 — geſtellt durch J. Raſch (o. O.)" bemüht er ſich, zu ſcheiden, was an der Erkenntnis der Zukunft

---

Ketzer Katz. Inhalt des Tractats Lau: Alb: Doct: Herbrando eingereimt. Gedruckt zu Grätz, bey Georg Widmanſtetter. M. D. XCI. Cum Licentia Superiorum. Am Ende: Geſtelt durch Johan Raſch.

6 Bl. 4. m. Titelholzſch. 50 Str. und Beſchluß, beginnend:

„In ainem Cloſter was ein Mann
ordens vnd lehrens wolgethan ꝛc."

[1] In der „Genesis Austriaca" bringt Raſch einen ganzen polemiſchen Excurs gegen „Mysocacus" und treibt ein eigenthümliches Spiel mit ſeinem Namen, den er variiert zu „Misercacus", „Misodracus", „Misogaccus", endlich zu „Mysograccus", was er als „graculus loquax" erklärt. Dieſe ſchwatzhafte Krähe ſtellt er ſodann dem ſieghaften öſterreichiſchen Adler und der Lerche gegenüber. In der Gegenpraktik ſchreibt er auf die Buchſtaben A. E. I. O. U. Spottverſe gegen Misocacs, welche beginnen: „Alter Eſel Idiotiſcher Olgötz Unbeſonnen" und ſchließen „Ans End Iedoch Oſterreich Verharret".

[2] Concordia luterana Schmidlina, S. 131, 182, 191, 213.

[3] Gegenpractic. | Vrthail vnd allgemainer | khurtzer | bericht wider etlich außgangene | weiſſag, prognoſtic, practic vnd troeſchrifften, auſz den zue- | fällen des 84. vnnd 88. wunderjaren, ſunderlich des Miſocacs, von | vndergang hoches Geſchlechts vnd der Röm: Cleriſey, | von änderung der Reich vnd Religion, Von | Antichriſt, von leſter zeit vnd end | der weld geſtellet | Durch | IOHANN. RASCH. | 15 (Hlzſchn.: Wappen 88.

Adler Erhebt Ietzt Oſterreich Vberall.
Altzeit Erkennet Iſt Oſterreich Verdienſtlichiſt.
Aller Ehren Iſt Oſterreich Voll.

Gedruckt zu München, bey Adam Berg. | Cum gratia & priuilegio Cæs. Mayestatis. (Schl. d. Vorr.:) . . . geben auß Wienn, den 1. Januarij, Anno Dni. 1588. . . . 4°. 27 Bl. u. 1 Bl.

Dieſe „Antipraxis" iſt auch lateiniſch erſchienen; er brachte ſie „teutſch wegen derer, die nit lateiniſch verſtehn".

Digitized by Google

aus den Sternen wahr, was falſch ſein ſoll und verurtheilt die „Astrologia judicaria" vollkommen.

Er ſeinerſeits legt immer mehr Wert auf alte Erfahrungen und volksthümliche Überlieferungen und gelangt ſo, natürlich Aberglauben und Unſinn nicht völlig ausgeſchloſſen, zu recht geſunden Anſichten über Bauernregeln, Lostage und Wetterprognoſen. Sein Hauptwerk in dieſer Richtung ſind „New Loßtäg".[1] Nach einer Einleitung von zehn Blättern in Proſa beginnt das Gedicht: „Baurs ſeiner dorfpractic notwendig verantwortung, beſchützung und erklärung" mit den Verſen:

„Der ſchiffman die natur des Winds,
Der baur erklärt die Art des rinds,
dann, wind und auch des Himels ſchein
ſoll jedem baursman kundig ſein ..."

Aſtronomiſch und polemiſch trat er in ſeinem „New Calender", den er 1584 zu Wien Erzherzog Maximilian dediciert hatte, für die Kalenderreform ein und vertheidigte die Befugnis des Papſtes, den Kalender zu verbeſſern, gegenüber den Angriffen der Prädicanten, vor allem Marcus Volmars. Dieſer hatte Raſch einen „Jeſuiterknecht" geſcholten. Er entgegnet, „daſs die Jeſuiter und ich mein tag nit vil an einander gedient haben. Ich kann ihnen nit dienen auch bedürffen ſie meiner Dienſte nit, ich bin nie zu ihnen in die ſchul oder lection gangen, aber in ihre predigen wol." Es wird dabei wohl an den berühmten Prediger Georg Scherer zu denken ſein. Raſch verzeichnet hier auch eine reiche Literatur über die Kalenderreform. Weiſen wir noch auf Raſchens „Kometenbüchlein"[2] und ſeine Tractate vom „Erdbeben"[3] hin, ſo haben wir ſeine meteorologiſch-aſtronomiſche Schriftſtellerei in den weſentlichſten Zügen charakteriſiert. Daſs ſie vielfach Compilations- und Überſetzerarbeit war, verſteht ſich von ſelbſt und ergibt ſich aus den Quellenangaben, die Raſch überall reichlich und getreulich gibt.

Von der Kalendermacherei kam Raſch auf andere Gebiete des Studiums und der Schriftſtellerei. Seit 1576 beſchäftigte er ſich mit Geſchichte. Er ſcheint gern unter Büchern herumgeſtöbert zu haben und da den verſchiedenſten Anregungen Folge gegeben zu haben. Die Bibliothek des Schottenſtiftes war jedenfalls ein reichhaltiges Revier für die Beutezüge des Polygraphen und Polyhiſtors. Im „Schottenkloſter" meint er: „Drey ding machen einen menſchen weis, bücher leſen, vil land erfarlich ſehen, vil geſehene ding heren und gedenken." Hier liegen jedenfalls die Quellen ſeiner erſtaunlichen Vielwiſſerei.

An einer Stelle des „Vaticiniorum liber"[4] ſagt er:

---

[1] New Loßtäg. NBtzliche bedencken vnd vnterſcheidung der pöpſtiſchen alten Loßtag, die feldregel vnd Bawrenpractic angehend, ob die in dem Neucalendar all vmb X tag muſſen mit vmbſetzt werden, oder aber noch in jren vorigen terminis vnd ſtatis diebus vnverruckt bleiben ... Getruckt bey Leonhart Straub, in deß Fürſtl. Gottshauß Sanct Gallen Reichshoff, Rorſchach am Bodenſee. Anno. M. D. XC.

6 Bog. 4. m. Titelholzſch. Auf vorletzter Seite die Sternzeichen mit Figuren.

[2] Cometen-Buech. Von dem newen Sterne des 73. vnd den Cometen des 77. vnd 81. Jars. Durch Joh. Raſch zu Wien. München bei Ad. Berg, o. J. (circa 1582) 8°.

[3] Erdbidem Chronic. Allerley Erdbiden vnd Erdklüfften vor Chriſti Geburt 1569 bis auff dieſs 1591 Jar beſchrieben, durch Joh. Raſch in Wien. München bei Ad. Berg. Titel mit Holzſchnitt. 20 Blätter. — Von Erdbiden etliche Tractät hocherleucht. vnd bewärter Scribenten, durch J. Raſch an tag geben. München bei Ad. Berg. Titel mit Holzſchnitt. 24 Bll.

[4] Vaticiniorum liber primus. Viennae 1581 (Hofb. Wien, Sign. IV. 7, astr. part. 48 B. 29. 6. ſteif. 4°). — Schottenkloſter 1158. Stifftung und Prelaten unſer l. Fr. Gotthaus zu den Schotten in Wienn. 1586. J. Raſch collegit. (Wiener Hofbibl., Sign. XII. 29. hist. mon. 79 Cc. 347. ſteif. 4°, enthält eine Leichpredigt des Jeſ. Georg Scherer auf den Schottenabt Joh. Schretel.)

Digitized by Google

Vier Stuck.

Nichts wehrt.

270 Nützliche feine viertailige lehrpuncten der alten Weiſen / von betrachtung der tugenden vnd mancherlay weltſachen. Auch etlich artliche metra oder reimverß von vnartigen kainnutzen widerſünnigen vntauglichen leüten in gemain. Alles jedermenigklichen guet zu wiſſen vnd zu mercken. Zuſambgebracht vnd verteutſcht durch Johann Raſch.

Ich bſinn mich hin vnd bſinn mich her /
ob ich was merckte gueter lehr
haimlich in m gmüet / zu allem ding
an n fingern vier / ausz raitten gring.
nichts wehrt iſt / vor der that nit weis /
nichts wehrt iſt / nach der that der fleiß.
elend der menſch iſt / als ein wild /
So er jhm gar kain ſitt vorbild.
Reich ſein an m guet / iſt der welt muet /
an r weisheit doch mehr Jigen thuet /
ſie iſt regiererin der welt /
capitel vil werdn deß bemeld.
hierumb / das du ſeyſt witzig gnueg
in allem deinem weſen klueg /
verſtandig handleſt all dein ſach /
Solch ſpruch (als folgt) dir kundbar mach.

In ſacco ſedeo, ſedet ſapientia mecum. All weisshait iſt von Gott / vñ jede faſtguete gab kumt von dem Vatter deß liechts.

Vier ding kan die erd nit gedulden noch ertragen. Drey ding hotten wol / vnd das viert trabt herein glückſelig. Drey ding ſeind mir ſchwär / vnd das vierte iſt mir gar vnbewuſt. Für dreyen dingen fürchtet ſich mein hertz / vnd in dem vierten bſorgt ſich mein angeſicht. Syr. 26. prou. 30.

Gedruckt zu München / bey Adam Berg.

M. D. LXXXIX.

Abbildg. 93. Titelblatt.

Digitized by Google

„Ein Theil der Menſchen forſcht eifrig nach dem Vergangenen, wie „historici und chronici und antiquarii", ein Theil „ſorgt umb unglegte ayr", wie „astrologi fatidicii" andere, und zwar die meiſten um die Gegenwart, welche „das gemeine Sprichwort" befolgen: „de praesentibus gaudet ecclesia". Seine zahlreichen Schriften kommen allen Gattungen von Menſchen entgegen, und er ſelbſt hatte wohl ſeine Hauptfreude am materiellen Ertrage ſeiner Feder.

Seinem Intereſſe an der Vergangenheit und ſeiner warmen Vaterlandsliebe verdanken ſeine hiſtoriſchen Schriften ihren Urſprung, wie „Haus Oſterreich von ankunfft ..... auß Johann Stumpfens Schweitzerchronik und anderen historicis gezogen" oder „Genesis Austriaca", das letzte ſeiner erhaltenen Werke „Folge der öſterreichiſchen Fürſten" (1615), der „Mortilogus Scotensis" und das erwähnte „Schottenkloſter". Er zeigt als Hiſtoriker wenig kritiſchen Sinn, aber viel Geſchichtskunde und Literaturkenntnis. Der Ton ſeiner Darſtellung, wenn auch öfter etwas umſtändlich, iſt recht gemüthlich. Für die Gegenwart ſorgte er als Moraliſt und ökonomiſcher Lehrer des Volkes, ſo im Geiſte ſeiner Zeit die Pflichten eines Kalendermannes wie J. P. Hebel erfüllend. Seine älteſte erhaltene Schrift iſt die Herausgabe eines lateiniſchen „Libellus de Virtutibus et Scientiis. Tetragrammata seu Arithmologia moralia et Versus Legales". (Monachii 1574, 4°.) Im Januar 1509 ließ er das „nutze luſtige büchel" als Neujahrgabe für den Propſt Balthaſar von Kloſterneuburg „verteutſcht" erſcheinen, damit es „zur verbeſſerung beſſer unter die leút kume", wie ſich ja „hochgelerte männer", wie Jacob Sadoletus und Papſt Pius II., „nit geſchambt haben, moralia zu ſchreiben".

Unter dem Titel „Vier Stuck. Nichts wehrt" bringt unſer Moraliſt hier in witziger Sprache 270 „viertheilige Weißheitslehren" von „Betrachtung der tugenden und weltſachen". Zu vier und vier ſtellt er die wichtigſten Tugenden und Laſter zuſammen, bringt eine Pflichtenlehre, welche vom Verhältnis zwiſchen Herrſcher und Unterthan ausgeht, die verſchiedenen Stände vom Edelmann bis zum Bauer durchnimmt, den verſchiedenen Altersſtufen und Geſchlechtern Lebensregeln gibt und mit einem Hinblicke auf die vier letzten Dinge: Tod, Gericht, Himmel und Hölle ſchließt.

Hierher gehört auch ſein „Buchersmeidung. Aus dem Griechiſchen in das Latein gebracht durch Wilibald Pirkhaimer und jetzt verteutſcht". (s. l. 1590. 8°.)

Sein ökonomiſches Hauptwerk iſt das „Weinbuch" (1582), heute noch leſenswert, voll rationeller Rathſchläge und praktiſcher Vorſchläge für Winzer, Hauer, Wirte, wegen ſeines Gegenſtandes für ſeine Zeit ein wichtiges Buch gerade für

[1] Vier Dinge, meint er, ſind mit Geld nicht zu bezahlen: „Kunſt, gſundhait, freihait und tugendſamheit." Zur Erwerbung dieſer Güter ſtrebt er die Menſchen anzueifern. Er iſt ein heiteres Gemüth, und in ſeiner Hygiene ſpielt „hailterer lufft" eine große Rolle. „Vier Ding behalten den mann anhaims: luſtiges weib, luſtiges hauß, abgang der geſellen, widerwärtige zeit; vier Ding treiben aus dem hauß: rauch, dachtropf, gſtank, beß weib, kinder on brod." „Vier ſafft ſeind uns vor andern nötig: waſſer, wein, hönig, öl." „Vier betrachtung im heiratten: frümbkeit, ſittenzucht, ſchenheit, junnggſchaffen; adelichkait, geſchlächt, heiratguet, reichthumb." „Vier Ding erlengern das leben: nichtern leben; wohnen bei geliebten; leibs bewegung mit mäßiger ybung; rainer, ſauber, luſtiger ort. Vier ding töbten den menſchen vor der zeit: unkeuſch weib; raitzung der traurigkait; wenigerung der ſpeis; gefelſchter lufft." Freimüthig wendet er ſich gegen Schäden der Zeit, hält den Kriegsleuten ihre üblen Eigenſchaften vor und ſagt Hoch und Nieder die Wahrheit vom Fürſten herab bis zum „haußknecht" und der „haußdiern". „Vier ding helffen zu geiſtlichen ehren vn kirchpfründen: lehenherrns gunſt gegen großen; freundſchafft gegen geliebten; ſchmiergab, geldkauff; gottſeligkeit fürdert wenige." „Vier aigenſchafften des adelspofels: munter ſauffen; ſtätz wolluſten; greülich leſtern; ungwiſs [illegible] ſemper drumb ſagte jener vngvis hieß vor zeit ein fingernagl, ietzt haiſts ein edelman" u. dgl. m.

Digitized by Google

Österreich, welches im XVI. Jahrhundert eine Blüte der Weincultur erlebte, die es später nicht mehr erreichte.[1]

Im Jahre 1507 hatte Hieronymus Emser einen Tractat über die Weinpflege zu Dresden herausgegeben. In deutscher Übersetzung ließ er ihn 1513 zu Wien erscheinen unter dem Titel: „Khelnerbuch oder Weinmaysterei. Ein guter Tractat von beraittung erhaltung und wider zu recht bringung des Weins, Biers und Essichs, von wort zu wort auß dem Latein verteutscht." Das Büchlein, welches „Ulrich von Reckenbach, Domherrn und Officialn zu Brixen im Oetschland" zugeeignet ist, empfiehlt sich mit den Versen:

„Euch die jr sorget, euren gsundt
Allzeit zu haben, sey hie kundt,
Dass Euch böß tranck im leib nit schad,
So kauffet disen klain Tractat —
In klainen Büchlein ist auch vil
Zu proben offt wer's gläuben wil."

Das Buch erlebte wiederholte Auflagen und wurde in Nachdrucken in den Weinländern verbreitet. Es fand auch Aufnahme in das Weinbuch von Rasch und hat diesem wohl die erste Anregung für seine Schrift gegeben. In der Schottenbibliothek fand Rasch auch einen Tractat vor, der in seinem Ursprunge auf das Jahr 1478 zurückgeht und von einem Franzosen stammte, nämlich Arnolds de Villa Nova:

Ain löblicher und nützlicher Tractat:

Von Beraitung und brauchung der wein. Wie er gesamelt, unnd erkennt, dass er nit brüchig oder zerstörlich, unnd so er yecz gebrochen, widerumb zu krafft gebracht werd. (Ein Holzschnitt, welcher die Weinlese darstellt, in Wienn H. Singriener 1532, 4° [Schottenbibl.].)

Rasch beginnt mit einer Vorrede in Versen, welche akrostichisch ergibt: „Achazi Bavngardner zv Wienn Erstlich Diss Xaver Spil Anfieng; Johannes Rassyws Dyss Werckh Verfast In Reim vnd Haubt Gemerckh. Die ersten Verse der zwei Seiten langen Vorrede lauten:

„ACH Gott, wer wolts nit sagen frey
ein edles gschöpff der wein wol sei." u. s. w.

Der Vorrede folgt bis Blatt 14 eine geistliche Betrachtung über Wein und Weinbau, welche die Sprüche aus der heiligen Schrift über den Wein zusammenfasst. Die Blätter 14 bis 19 umfasst der Hauerkalender mit den üblichen Lostagen und Bauernregeln. Er beginnt mit den Versen:

„Drinck wein per circulum anni
Wan Weihnacht tag und das new Jahr
Am Suntag kumbt, ist zbsorgen gar." u. s. w.

[1] Vgl. darüber Dr. Karl Haselbach, Über Johann Raschs Weinbuch und die Weincultur in Niederösterreich, vornehmlich im XVI. Jhdt. (Bll. d. Ver. f. Lndkde. von N.-Ö. N. F. XV. Wien 1881, S. 161 bis 186. Vgl. Vincenz Staufer, Materialien zur Gesch. des Weinbaues in Österreich während des Mittelalters. Wien 1874. — Vgl. J. K. Puntschert, Denkwürdigkeiten der Stadt Retz. Korneuburg 1870. Über die Weingartenordnung von 1526 und spätere vgl. Codex Austriacus II, S. 476 u. IV, S. 625. — Der Weinexport von 1556 bis 1576 aus N.-Ö. betrug 2,803.204 Eimer; 1584 wurden nach O.-Ö. allein ausgeführt seitens der Prälaten u. Geistlichen 20.404 Eimer, seitens der Herren u. Ritter: 22.079, seitens der Städte und Märkte 224.046. Ähnlich in den folgenden Jahren.

Digitized by Google

Hierauf folgt eine eingehende Abhandlung über die „Hauerkunſt und Weingartwerk". Er geht aus vom Pflanzen der Reben, führt die Gewächſe an, welche neben dem Weinſtocke nicht gepflanzt werden dürfen, gibt als Mittel gegen den Reif das heute noch übliche Räuchern an, ebenſo das etwas zweifelhafte Ausſtreuen von Korallenpulver gegen den Schauer u. dgl. Von Blatt 23 bis 43 folgt nun der Abdruck von Emſers „Khelnerbuch", welches die wichtigſten auf die Kellerwirtſchaft und Weinbehandlung bezüglichen Themata in proſaiſcher Rede abhandelt. Von dem richtigen Bau des Kellers, vom Weinabziehen, der richtigen Leſezeit, der Stärkung ſchwacher Weine wird geſprochen. Gewarnt wird vor der Manipulation mit Alaun, Schwefel und Kalk, wodurch gebrochene Weine auf Koſten der Trinker gebeſſert werden. Zur Verwandlung von Weiß- in Rothwein wird als unſchädliches Mittel Honigpulver empfohlen. Auch die Fabrication des „Kräuterweins", deſſen Ausſchank der Wiener Stadtrath ſeit 1571 geſtattete, wird beſchrieben. Die meiſten der Rathſchläge von Emſer und Raſch erfreuten ſich großer Beliebtheit und Verbreitung, und noch 1716 ſteht der bekannte landwirtſchaftliche Schriftſteller Fr. v. Hohberg in ſeinen „Georgica curiosa" (Nürnberg) vielfach auf dem gleichen Standpunkte. In der folgenden „Hauerpractic" in Verſen, ſpricht Raſch von „allerley weingartarbeit, wie die zuuerrichten, in Oſterreich gebreuchig ſey". Zuerſt ſpricht er vom „Rebn ſchneiden",

„Weil in dem weingart bau die gröſt
Und maiſte Kunſt allzeit geweſt
Das ſchneiden . . ."

Mit Blatt 48 beginnt „Ein Poetiſch löblich gedicht und lobſpruch von dem edlen Rebenſafft, und von der Art der weinen" (22 Reimzeilen). Er beginnt bacchantiſch:

„Mir iſt wie Martialis ſpricht,
Nüchter mach ich kein guts gedicht,
Wenn aber ich ein Rauſch gezecht,
So kumt mir dann die Kunſt erſt recht" u. ſ. w.

Er theilt das Weingebiet von Niederöſterreich in fünf Claſſen und verleiht den Weinen des Wiener Gebirges den erſten Rang, allen voran dem guten Tropfen des Johannisberg von Niederöſterreich, des freundlichen Gumpoldskirchen, und ſingt:

„Wer Gumpoldskirchner trinkt 2 Maß,
Der kan allein nit gehn ſein ſtraß."

Den Schluſs bildet die „Neue Zeitung" Hanſen Freimans, von untreuen Weinzierln, vnnd Beeranbindteriſchen Hauern, beginnend:

„Hans Freyman recht bin ich genant,
Beim groſſen ſee am Ungerland" u. ſ. w.

Die Schriften Raſchens, großentheils gelehrte Compilationen, bilden eine reiche Fundgrube für öſterreichiſchen Dialect[1] und öſterreichiſche Volkskunde und haben für den Öſterreicher ihres echt heimiſchen Bodengeſchmackes willen, bei aller Unbeholfenheit und poetiſchen Wertloſigkeit eigenthümlichen Reiz.[2]

[1] Vgl. diesfalls Hugo Mareta, Proben, l. c.

[2] Die Biographie Raſchens, für die wir auf die gelegentlichen Bemerkungen in ſeinen Schriften und deren Widmungen und Vorreden angewieſen ſind, iſt ziemlich dunkel und in ihren chronologiſchen Verhältniſſen unklar. Geboren war er zu Pechlarn um 1540, ſeine erſte Ausbildung erhielt er im Stift Mondſee, wohl als Sängerknabe. Seine polemiſche Schrift „Kirch Gottes" widmete er dem dortigen Abt Hieronymus und gedenkt empfangener Wohlthaten. (Kirch

Digitized by Google

VII. Dramatische Dichtung.[1]

Als Begründer des deutschen Kunstdramas gilt Paul Rebhun, welcher seine „Susanna" (1535)[2] und sein „Hochzeit zu Cana" (1538) auf terentianischer Grundlage aufbaute und die Actschlüsse durch Chorgesänge, in denen antike Metra nachgebildet wurden, bezeichnete. Er stammte, wie G. E. Frieß[3] nachgewiesen, aus Niederösterreich, wahrscheinlich aus Waidhofen a. d. Ybs, und studierte wohl, wie sein Bruder, der als „Joannes Perdrix Austriacus" in der Wittenberger Universitätsmatrik verzeichnet ist, an der lutherischen Hochschule. Er empfieng in Leben und Studien die mächtigsten Anregungen durch Luther, wirkte als Schulmeister und Pfarrer in sächsischen Landen und starb daselbst (1546), ohne die Heimat wieder zu sehen. Gewisse weiche Accente, welche an die Art des biblischen Dramas in Österreich anklingen, muthen uns heimatlich in seinen Productionen an. Das biblische Drama, durch Luthers und Melanchthons

---

Gottes. Grundliche lauttere erinderungen von der heiligen Allgemainen ainigen christlichen Kirch auff erden, . . ainfeltig gestellet vnd eingereimet durch Johann Rasch. Anno 1584. Zu Wienn in Österreich, druckts Leonhard Nassinger. 1589.

24 Bl. 4. m. Titelholzschn. Gereimte Ansprache an den Leser, von 10. S. bis Schluss das Hauptgedicht „Kirchenzanck".

OB gleichwol vorhin manch figur,
wercklich entworffne signatur,
visierliche contrafactur
catholisch oder sectisch pur ꝛc.)

Er ist weit in Deutschland herumgekommen und hielt sich 1559 in Sachsen auf. Günther will ihn wegen der Bemerkung in seinem „Erdbidem", er hätte in jungen Jahren zu Neustadt an der Orla ein Erdbeben mitgemacht, in Thüringen geboren werden lassen. Vielfache Beziehungen hatte er zu Bayern, wie Widmungen an bayerische Fürsten beweisen, ja sein Hauptverleger war der berühmte Münchener Drucker Adam Berg. Aber auch zu St. Gallen, Rorschach, Tegernsee, Graz und natürlich zu Wien erschienen Werke von ihm im Druck. Ursprünglich scheint er eine musikalische Ausbildung erhalten zu haben, wie denn auch handschriftlich und gedruckt lateinische Weihnachts-, Oster- und andere Gesänge zu vier und mehr Stimmen von ihm vorhanden sind. Die Münchener Hof- und Staatsbibl. verwahrt das Mscr. eines „Salve Regina", in dem er sich (1572) als „Praeceptor in coenobio Grivensi" bezeichnet. Eitner deutet dies auf ein Schulmeister- und Organistenamt im Kloster Griffen in Kärnten. Wie sich damit die bestimmte Aussage Raschens im „New Alljärigen Calender" auf das Jahr 1584 in der Widmung an den Abt Georg des Wiener Schottenstiftes, nach welcher er seit 1570 als Organist im Dienst des Stiftes stand, zusammenreimt, weiß ich vorderhand nicht zu sagen. Auch in die Folge seiner Studien läßt sich schwer Chronologie bringen. Er erhielt, wie Schmeltzl, das Wiener Bürgerrecht und lebte, da seine letzte erhaltene Schrift 1615 erschien und Werke von 1602 erwähnt, jedenfalls noch ins XVII. Jahrhundert hinein. Einige Zeit betrieb er neben seiner Organisterei und Schriftstellerei auch einen Buchhandel, wobei er aber auf keinen grünen Zweig kam. Im Schottenstift fehlen, wie über Schmeltzl, alle näheren Nachrichten über ihn.

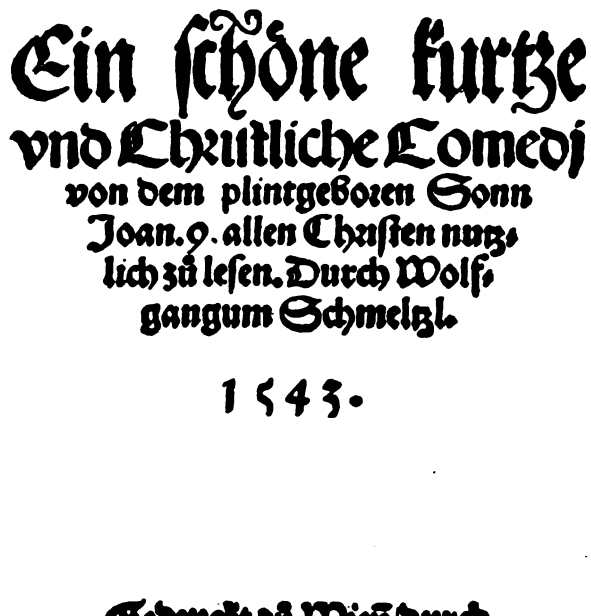
[1] Goedeke, l. c. — J. Minor, Speculum vitae humanae, Halle 1889, l. c. Einleitung. — P. Bahlmann, l. c. — J. Zeidler, Schauspielthätigkeit u. s. w. und Schul- und Gelehrtendrama in dem cit. Ausstellungskat., S. 17 bis 47.

[2] Tittmann D., Dichter d. XVI. Jhdts. II. Lpzg. 1868. — Vgl. Pilger, Die Dramatisierungen der Susanna im XVI. Jhdt. Halle 1879.

[3] Bll. d. Ver. f. Lndk. v. N.-Ö. 1894 l. c.

Digitized by Google

Empfehlung gefördert, wurde, wie der Meistergesang, mit der neuen Lehre und Schule überall hin verbreitet und verdrängte das geistliche Bürgerspiel, dem ohnedies mit der Abschaffung des katholischen Ritus mehr und mehr der Boden des Verständnisses entzogen wurde. Schweiz und Sachsen waren die ersten Pflegestätten der Gattung. Beziehungen zu Wien gab es von Haus aus. Georg Binder, welcher den „Plutos" des Aristophanes bearbeitete, und Ulrich Zwingli, welcher zu seinem Text die Musik schrieb, hatten in Wien studiert. Für die Musik der metrisch componierten Chöre in zahlreichen deutschen und lateinischen Dramen waren die oft aufgelegten Werke unserer Celtis-Tritonius, Senfl, Hofheymer maßgebend.[1] Im selben Jahre wie Rebhuns „Susanna" erschien Binders „Acolastus", welcher die Parabel vom verlorenen Sohn[2] nach dem Lateindrama des Gnapheus[3] in deutscher Sprache bearbeitete. Im Jahre 1540 ließ der Schottenschulmeister Wolfgang Schmeltzl[4] durch seine Schüler die „Comedia des verlornen Sons" in Gegenwart des Hofes aufführen. Wenig originell, schloss er sich an Binders „Acolast" an. In den Jahren 1540 bis 1551 veranstaltete er jährlich solche Schüleraufführungen in deutscher Sprache und nahm so die verwandten Bestrebungen des Abtes Benedictus Chelidonius unter der Regierung des kunstliebenden Wolfgang Traunsteiner wieder auf. Erhalten sind nur sieben Dramen Schmeltzls, die übrigen sind vielleicht nie gedruckt worden. Unter diesen ist auch eine „Susanna", deren Aufführung wohl in das Jahr 1541 fällt. Wie seine vierte Komödie


Ein schöne kurtze vnd Christliche Comedj von dem plintgeboren Sonn Joan. 9. allen Christen nutzlich zů lesen. Durch Wolfgangum Schmeltzl.

1543.

Gedruckt zů Wien/durch Hans Singriener.

Abbildg. 94. Titelblatt.
(Stiftsbibliothek der Schotten in Wien.)

[1] Siehe Liliencron, l. c.

[2] Fr. Spengler, Der verl. Sohn im Drama des XVI. Jhdts. Innsbruck 1883.

[3] Hgg. v. J. Bolte, Lat. Lit.-Denkm. d. XV. u. XVI. Jhdts. Berlin 1891.

[4] Über Schmeltzl vgl. das oft citierte Werk Franz Spenglers, welches alles Nöthige enthält. — Vgl. Scherer, Vorträge u. Aufsätze l. c. — Vgl. L. Speidel, Wiener Schauspiel in d. österr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild. VI. H. — Devrient, Gesch. d. Schauspielk. III, S. 128.

Digitized by Google

„Hochzeit zu Cana" (1543) Bekanntschaft und starke Benützung von Rebhun aufweist, wird auch die „Susanna" aus der gleichen Quelle gespeist worden sein. In den folgenden Stücken „Judith" (1542), „Aussendung der zwölf Boten" (1542) und der „blindgeborne Sohn" (1543) schließt sich Schmeltzl so getreu an den biblischen Text, dass sie stellenweise auch in ihrem Aufbau nur bei Gegenüberhaltung der Bibel verständlich sind: denn unser Schulmeister beherrscht auch die einfachen Mittel der damals so wenig entwickelten Technik des Dramas nur sehr unvollkommen und schülerhaft. Von der Hans Sachsischen Ader, der wir im „Lobspruch" begegneten, hat der Dramatiker keine Spur. Einzelne anmuthende Naivetäten und Localpatriotismus dürfen uns nicht irre machen: Schmeltzl erreicht kaum in seinen besten Dramen, den beiden letzten, „David und Goliath" (1545) und „Samuel und Saul" (1551), das Mittelmaß des dramatischen Könnens seiner Zeit. Wo ihn fremde Vorlagen oder die dramatische Darstellung der Bibel, wie in der „Judith", nicht stützen, weiß er sich nicht vom Fleck zu rühren, weder die Handlung zu führen, noch zu gliedern. Es ist wahr, seinen Vorlagen gegenüber strebt er Kürzung an und streicht moralisierende und didactische Excurse, als „unnütz geschwetz", zusammen. Dennoch ist er ungemein breit und trocken.

Wer den leichten, behaglichen Redefluss des „Lobspruches" im Ohr hat, wenn er Schmeltzls dramatische Dialoge und Monologe liest, der gewinnt den Eindruck, als ob sich unser dichtender Schulmeister in seinen Dramen Zwang angethan hätte. Diese Vermuthung scheint sich zur Thatsache zu verdichten, wenn man wahrnimmt, wie Schmeltzl warm und beredt wird, wo es sich um Darstellung schlichter, frommer, herzlicher Gefühle handelt, wo lyrische Ergüsse in das dürre Geklapper der Knittelverse Blut und Bewegung bringen, wo er weihevoll und pathetisch der Gefahren und Nöthen der Türkenkriege gedenkt und sein gedrücktes Herz in einem Gebet zu Gott erleichtert. Dies wird klar, wenn man in Spenglers trefflichen Analysen dem Verhältnis unseres Schulmeisters zu seinen Vorlagen nachgeht. Was er als Dramatiker verliert, gewinnt er als Pädagog. Seine Stücke sind echte Schulkomödien, bestimmt von der Jugend zur eigenen und zur Erbauung des Zuschauers, auch des „gemeinen Mannes", vorgeführt zu werden. Was etwa roh, obscön, zu derbrealistisch im „Acolast" Binders gerathen ist, wird hier ausgemerzt oder gemildert. Nur darf man nicht vergessen, dass das Jahrhundert Schmeltzls in manchen Dingen nicht so prüde war, wie unsere Zeit. Mit Recht hebt Spengler hervor, dass Schmeltzl in alle Lebensverhältnisse eine zartere Auffassung trage. Sein Acolast ist der „irregeleitete", sagen wir, dumme Junge und nicht der „verderbte Jüngling". Es ist fast rührend, wenn er Lais gegenüber als „inniger Liebhaber" auftritt und mit ihr in Worten spricht, die an die Einfalt des Volksliedes gemahnen. Man muss die Wiener Sittengeschichte der Zeit studiert haben und die polizeilichen Mandate kennen, welche das Studentenleben in so traurigem Licht erscheinen lassen, um die Keuschheit dieser Scenen aus dem moralischen Niveau ihrer Zeit heraus zu empfinden und Schmeltzls ethische und culturhistorische Bedeutung zu würdigen.

So hebt er sich aber auch in anderen Scenen von dem gebräuchlichen Ton des Schuldramas ab. Die pathologische Schilderung des Katzenjammers aus Binders „Acolast" fehlt bei ihm. Nüchternheit und Mäßigkeit herrscht, selbst wo man das Gegentheil erwartete. Wenn in der „Aussendung der zwölf Boten" Philippus bittet:

„Andres leih mir das fleschlein dein
Und lass mir laben das hertze mein" —

Digitized by Google

und Andreas antwortet:

„O mein lieber philipp gern
Sollt ich dich nit eins trucks gewern
Und biſt der liebſte bruder mein“,

wenn in der „Hochzeit zu Cana“ Judas ſeinem Unwillen über den Mangel an Wein derben Ausdruck verleiht und Tobias, entzückt über den Wein, recht bodenſtändig meint:

„Kein peſſern wein ich trunken hab
Er kumbt vom Kalnberg herab“:

ſo iſt dies im Vergleich zu den Zechgelagen anderer Dramen und des damaligen Lebens ebenſo keuſch wie die Buhlſcenen im Acolaſt. Man muſs ſich nur an die viehiſchen Ausartungen der Trunkſucht bei Männern und Frauen jener Epoche erinnern, gegen welche alle ſcharfen Mandate und Reichsabſchiede ſo wenig vermochten wie die Geißel der Satiriker und Prediger. Das war der Fluch, welchen der überreiche Weinſegen des XVI. Jahrhunderts mit ſich brachte. Spengler ſieht mit Recht in der „Hochzeit zu Cana“ eine gewiſſe Scheu vor dem Komiſchen, und es iſt gewiſs auffallend, daſs Schmeltzl dieſes „Hochzeitsſpiel“ ſtatt wie Rebhun mit Tanz und Fröhlichkeit mit ernſten, weihevollen Worten endigt. Er findet Schmeltzl gegenüber Rebhun, der auch die Grenzen erlaubter Heiterkeit wahrt, ſogar grämlich und verweiſt auf die Vorrede der „Hochzeit zu Cana“, in welcher ſich Schmeltzl geradezu gegen „den Unfug der Faſchingzeit und das viehiſche zutrincken“ wendet. Ich halte die „Hochzeit von Cana“ für ein Tendenzſtück, welches ſich durch ſeinen ehrbaren Charakter abheben ſollte von den üblichen „Bauren- und Hochzeitsſpielen“ und dem derben Ton der ſieghaft vordringenden Nürnberger Modeform.[1] Schmeltzl ſteht dieſer wieder gegenüber wie ſpäter Raimund gegen Neſtroys Poſſen; aber eines fehlt dem eingewanderten Schulmeiſter, ſo ſehr er ſich ins öſterreichiſche Weſen eingelebt hat: das Talent für den derbbajuvariſchen Spaſs. Er meint es herzlich gut, es geht bei ihm alles ſo hübſch und reinlich, leider auch ſo herzlich langweilig zu. Er ermahnt, er predigt, er moraliſiert: aber die Reinigung der Leidenſchaften durch die Macht des Tragiſchen gelingt ihm ſo wenig wie irgend einem anderen deutſchen Dichter des XVI. Jahrhunderts, und das Laſter durch die reinigende Wirkung des Spaſſes und der parodiſtiſchen Auflöſung in ſeiner inneren Nichtigkeit bloßzulegen, fehlt ihm die Gabe. So bleibt als Reſt gutgemeinte Moralpredigt in dramatiſierter Form, wie der größte Theil der proteſtantiſchen Dramatik Deutſchlands Polemik in Dialogen und Monologen iſt. Es gibt eben im XVI. Jahrhundert nur Tendenzſtücke,

[1] Dies läſst ſich aber direct beweiſen. Der öſterreichiſchen Weincultur wurde bei Raſch gedacht. Im Jahre 1540 war ein ſo gutes Weinjahr, daſs ein Edelmann ſeinen alten Wein auf dem Wege der Robott wegtrinken ließ, um Platz für den neuen zu bekommen. Im Jahre 1543 erſchien ein Edict Ferdinands I. gegen das Zutrinken, dem 1552 ein Verbot der Trinkgelage folgte. Die „Hochzeit“ und ihre Vorrede ſtammen aus dem Jahre 1543. — Im Jahre 1551 erſchien: „Ein höfliche vnnd nutzbarliche vermannunge, auch warnunge von wegen der grewlichen truncken heit, vnd deß darauß fließenden laſters der vnkeuſchheit, für die junge welt, dabey ſie augenſcheinlich vnd genugſamblich abnemen mögen, was dieſelben laſter würcken, vnd wie ſy Got der almechtig die damit verfangen, ſtraffen und richten wirdt. Gedr. zu Wienn in Oſterreych durch Egydium Adler. Im Jahr MDLI. Anfang:

„Wer jungen kindern ſpart die rut,
Der leben findt man ſelten gut,
Wann alter fundt zu alter friſt
Nit wol bändig zu machen iſt.“ . . .

(Siehe Mayer, l. c. I, 68. — K. k. Hofbibl. in Wien.)

Digitized by Google

je nach der Natur des Autors Predigt oder Polemik und Satire. Eigentlich ästhetische Probleme, wie sie der Humanismus zu stellen angefangen hatte, waren dieser Generation völlig fremd. So tönt durch alle schriftstellerische Thätigkeit Schmeltzls ein einheitlicher moralischer und tendenziöser Grundton. Den Epilog seiner „Hochzeit" bildet eine warme Ermahnung, vom Bösen abzulassen, dann werde Gott

. . . . sein gnad verleihen
Den türckischen Wütrich leicht verjagn
Das wir frei selber müssen sagn
Das ist der Got der als vermag."

Hier sind wir zur eigentlichen Seele von Schmeltzls Dramen vorgedrungen. Alle sind Thesenstücke, welche dem Volk ein „bekêra dich!" zurufen: denn nur durch Buße und Besserung ist es möglich, Gottes Beistand zur Besiegung des türkischen „Wütherichs" zu gewinnen — und so tönt ernst und laut in Schmeltzls Dramen, was in seinem „Lobspruch" sich nur als leise Sorge für sein bedrohtes Wiener Paradies offenbart. Das Wien, welches den Hintergrund seiner Dramen bildet, ist das historische Wien, über welchem der Ernst einer schweren Zeit lastete, welcher in den besseren Geistern gedrückte Stimmung hervorrief und in den tieferen Schichten die Auswüchse jener tollen Lebenslust zeitigte, welche den Becher leeren wollte, bevor er zerschellte. Wenn man etwa die Abschiedsscene der Apostel in der „Aussendung" liest, mit ihrer „innigen Gottergebenheit und stillen Wehmuth", so hört man unwillkürlich die Stimme Khirmairs, den wehmüthigen Ton der Exulantenlieder, welche den Verlust einer lieben Heimat beklagen. Rein literarisch ist diesem ganzen Schriftthum nicht beizukommen: das hat sich alles nicht ästhetisch losgelöst von den historischen Grundlagen seiner Entstehung nnd haftet fest in den localen und zeitlichen Bedingungen.

So ist Schmeltzls literarische Stellung und Bedeutung begründet in seinem Lebensgang. Geboren um 1500 zu Kemnat in der Pfalz, wirkte er zuerst als Cantor in Amberg, von wo er häufig nach Nürnberg kam. Später wanderte er durch Deutschland und hielt sich in Sachsen auf. Von dort übersiedelte er in den letzten Dreißigerjahren nach Wien, wo er Schulmeister bei den Schotten und Bürger von Wien wurde und zu Ansehen und Wohlstand gelangte. Ursprünglich wohl lutherisch, finden wir ihn gegen die Mitte der Fünfzigerjahre als katholischen Pfarrer zu St. Lorenz am Steinfeld. Die letzten Nachrichten über ihn stammen aus dem Jahre 1557. Er verpflanzte das deutsche Schuldrama, das ihm vor allem in Sachsen nahegetreten war, nach Österreich.[1] Dass er aber dieses in der Schule eines Klosters zuwegebringen konnte, war nur möglich im Hinblick auf die irenischen Neigungen, welche Österreich während seines Wiener Aufenthaltes beherrschten. Sein Drama fußt ebenso wie das lutherische auf der Bibel, nur dass es jede Polemik vermeidet. Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, Pflege aller stillen, herzlichen, häuslichen Tugenden, tiefe Wehmuth über die Zerrissenheit der Welt sind die Sterne, welche diese Schulbühne beleuchten. Wenn nun Schmeltzl in der Vorrede zum „blindgeborenen Sohn" sagt, er habe die Aufführung nach alter Gewohnheit für den „Sonntag Lätare, obwohl er zu seiner Zeit besser Tristare" genannt würde, bestimmt: so ist das tief gefühlte Wahrheit. Man wird fast an das Grillparzer'sche Ideal von des „Inneren stillem Frieden" und noch mehr an die rührende Figur des armen Spielmanns gemahnt. Das ist die Tragödie des von Haus aus lebensfrohen, liebenswürdigen Menschen, der, hineingestellt in die großen Conflicte einer schweren Zeit, welche Härte und Entschiedenheit verlangt, die Fragen des Verstandes und der unerbittlichen Nothwendigkeit so gerne nach der Logik des guten Herzens lösen möchte. Das ist die österreichische Volksseele, welche uns

[1] Vgl. Spengler, l. c., S. 21, S. 72 f. u. f.

Digitized by Google

ebenſowohl im „milden Markgrafen" Rüdiger als in den Geſtalten der eigenthümlichen Märchenwelt Raimunds entgegentritt. Grillparzer, in dem ſich die innerſte Natur des Öſterreichers zur Philoſophie des Gemüthes verdichtet hat, welche von der Wahrheit durchdrungen iſt, daſs ſich im großen Gange der Weltgeſchichte die ſchroffſten Gegenſätze von ſelbſt auflöſen und daſs Milde und Liebe die einzigen beglückenden Mächte des Daſeins ſeien, hat dieſe Tragik in meiſterhafter Weiſe in einer Geſtalt aus unſerer Epoche dargeſtellt, in der Perſon Kaiſer Rudolfs II., der dem ſtillen Gang der Geſtirne lauſcht, während eine Welt um ihn ſich in wilden Gegenſätzen zerfleiſcht. Welche höhere Wahrheit in dieſer Geſtalt, in welcher der Dichter die innere Seele ſeines Stammes während einer ganzen Epoche verklärt hat, herrſcht: wird einem beim Studium des letzten Bandes der Nuntiaturberichte, den Steinherz im Namen unſerer Akademie herausgegeben hat, recht klar.

Mitten in die ireniſchen Stimmungen des damaligen Öſterreich führt uns ein allegoriſches Lateindrama „Philaemus", welches Schmeltzl herausgegeben hat. Es rührt von dem jung dahingeſtorbenen Praſinus, der als Secretär an der Seite des edlen Wiener Biſchofs Friedrich Nanſea lebte, den mitten aus ſeinen vergeblichen ireniſchen Bemühungen auf dem tridentiniſchen Concil 1552 der Tod herausriſs. Wie ein trauriges Prognoſticon der Zukunft ſtellt ſich unſere Allegorie dar.

Irene und ihre Töchter „Threſtia" (der Gottesdienſt) und „Paedia" (Kunſt und Wiſſenſchaft) werden von dem Tyrannen „Philaemus", deſſen Blutgier ſein Name beſagt, durch die Unterſtützung einer zauberkundigen Teufelin („Diabole") und des Kriegsgottes Mars, trotz der Unterſtützung zweier deutſcher Fürſten, beſiegt und aus dem Lande vertrieben. Die Zeit des erſehnten Friedens iſt noch ferne. Spengler hat die Frage aufgeworfen und unentſchieden gelaſſen, ob das Stück als Torſo zu betrachten ſei oder ob ein zweiter Theil einen verſöhnenden Schluſs gebracht habe. Vielleicht iſt beides der Fall: in der Seele des Praſinus drängte es wohl zum verſöhnenden Schluſs, aber die trübe Gegenwart bot weder Stimmung noch Ausſicht. So erklären ſich ja viele Fragmente. Wirkliche Verſöhnung und Löſung konnte Praſinus im Drama ſo wenig finden als ſein milder Herr Friedrich Nanſea im Leben.

Über das Gehege der Schottenſchule hinaus drangen Schmeltzls Dramen wohl auch in andere Stifter, wie von Aufführungen in Göttweih die Rede iſt. Die „Ausſendung der zwölf Boten" wurde 1542 im Wiener Rathhaus gegeben. Vielleicht führte man daſelbſt auch die „Hochzeit Cana Galilee" auf, welche dem Bürgermeiſter Stephan Denk (1542 bis 1546) gewidmet iſt. Im Epilog zur „Judith" gibt Schmeltzl eine Empfehlung an ſeine Standesgenoſſen:

„Ob man darzu nit leút mag haben
Ein Schulmeiſter die mit ſeinen knaben
Mit leichten coſten halten múg
In ſtubn, ſáln wie es ſich fúg."

Seit dieſer Zeit finden ſich in den Kammeramtsrechnungen bis 1604 Entlohnungen an die Schulmeiſter und Rectoren der Stephansſchule für Aufführung von Komödien verzeichnet.[1] Der Schauplatz war anfangs die Rathsſtube, ſeit 1563

[1] Vgl. ſchon 1543 Jörg Muſchler, Hans Turner, 1555 „magiſter Vitus Strobel, gemainer Stat Stipendiaten preceptor" er erhielt „vier taller", der „Narr in der Comedie ain

Digitized by Google

auch das bürgerliche Zeughaus am Hof. Hauptagenten waren die Stipendiaten der Rosenburse und die Schüler von St. Stephan, die wir auch bei den geistlichen Spielen thätig fanden. Die Einnahmen von den Komödien gehörten jedenfalls auch in Wien wie anderwärts zu den „Accidentien" von Rectoren und Collaboratoren. Pflege des biblischen Schuldramas dürfen wir, wie schon früher erwähnt wurde, überall an den Schulen voraussetzen. Wir gedachten schon bei Gelegenheit des Meistergesanges der Schule von Steyr in Oberösterreich. Dort wirkten als Rectoren Thomas Brunner und Georg Mauritius, welche dem Schuldrama besondere Pflege angedeihen ließen.

Thomas Brunner (Pegäus)[1] stammte aus Landshut, wurde 1558 als Lehrer nach Steyr berufen, wo er bis zu seinem Tode (am 28. October 1570) wirkte. Die Grabschrift rühmt ihn als einen ausgezeichneten und gebildeten Mann (er war ein Schüler Melanchthons), als eifrigen und tüchtigen Lehrer; seine Dramen verrathen einfachen, schlichten, gläubigen Sinn, und weiche Innigkeit, die gern glänzende Begabung vermissen läßt. Drei biblische Schuldramen hat er uns hinterlassen: „Jacob und seine zwölf Söhne",[2] „Tobias"[3] und „Isaac und Rebecca".[3] Finden sich darin auch manche Unbeholfenheiten, und ist er nicht über die Technik seiner Zeit hinausgekommen, so enthalten seine Stücke doch echte, wahre Poesie, warmen Preis des Glaubens und der Tugend. Scherer charakterisiert sie in schöner Weise: „Das Laster wird nicht ausgemalt. Ich hatte im Lesen den Eindruck, das wäre eigentliche Schulkomödie im Geiste einer jugendlicheren, idealistisch-rosenfarbenen Weltauffassung, welche alle frommen, herzlichen Gefühle bestärkt."[4] Wir suchten die Grundlagen dieser Stimmung schon bei Schmeltzl klarzulegen.

Gewandter in der Form, aber weniger gemüthvoll sind die Dichtungen seines Nachfolgers im Amte, Georg Mauritius' des Älteren.[5]

Er ist am 13. December 1539 zu Nürnberg geboren. Armer Leute Kind, ringt er sich durch unermüdlichen Fleiß und Eifer empor. 1558 kommt er an die Universität

halben taller" — 1568 Johann Katzius für eine „Tragoedia ex Virgilis", 1571 für eine „De resurrectione Domini" entsprechende Ehrung — 1587 Peter Hoffmann (noch 1625 Rector) für „seine Tragödien . . . 6 Eimer Wein", 1597 „wegen gehaltener Tragoetien" „von der enthauptung Joannis Baptistae" „sechs Taller" — ebenso erscheinen Stephan Grieffauer u. a. Manches Jahr wurden mehrere Rathstubenkomödien gegeben, so 1566 vier. Die letzte urkundlich belegte 1604. Neben den Schulmeistern erscheinen auch Pritschmeister, wie der genannte Edelbeck und der Plagiator Georg Lucz, deren noch in anderem Zusammenhang zu gedenken ist. (Lit. siehe Schlager, Wiener Skizzen aus d. Mittelalter. Neue Folge 1839, S. 216. — Joh. Meißner, Die engl. Komödianten, S. 15 f., S. 23 f., S. 47. — A. Mayer, Geist. Cult., S. 42, Anm. 66, S. 43, S. 67, 93, 102, 115. — Spengler, l. c., S. 73. — Jak. Zeidler, Schauspielthät. a. v. St — Glossy, Theatergesch. Ausst. d. Stadt Wien 1892, S. 13 bis 15.) Ähnliches fand, wie uns schon einzelne Beispiele gelehrt haben, überall statt. 1589 richtete Christof Blezger, protestantischer Schulmeister zu Wiener-Neustadt an den Magistrat die Bitte, mit seiner Schuljugend „um die Zeit Lätare oder Gregori" eine Komödie geben zu dürfen und nennt dies „einen alten Brauch und ehrliche Kurzweil"; vgl. Böheim, Chron. von Wiener-Neustadt, II., S. 213.

[1] Gödeke, II. 406. Allg. d. Biogr. II, 447. Serapeum, Bd. 25. (J. M. Wagner, öst. Dichter des XVI. Jahrh. Nr. 5.)

[2] Wittenberg, Lor. Schwenck 1566.

[3] Beide gedruckt in Wittenberg bei H. Lufft 1569.

[4] Vgl. Anzeiger der Zeitschr. f. d. Alterth. u. d. Lit. I, S. 63; vgl. Scherer, Vortr. u. Aufsätze. Berlin 1874, S. 311.

[5] Allg. d. Biogr. XX. 702. Gödeke II, 406, Serapeum XXV. Bd. (J. M. Wagner, öst. Dichter des XVI. Jahrh.)

Digitized by Google

Wittenberg; durch Stundengeben verdient er ſich ſeinen Lebensunterhalt, wird Magiſter und Adjunct an der Univerſität und vermählt ſich 1569 mit der Tochter des berühmten Aſtrologen Caſpar Cruciger.

Ein Jahr darauf erhält er den Antrag, das durch Brunners Tod erledigte Amt eines Rectors der Schule in Steyr anzunehmen. Er folgt dem Rufe, überſiedelt nach Steyr und entwickelt hier bald eine rege dichteriſche Thätigkeit. Aber während ſeiner Amtsthätigkeit beginnen bereits die Anfänge der Gegenreformation. Bereits 1584 ergeht an ihn die Aufforderung, das Land zu verlaſſen. Allein er hält es für ſeine Pflicht, auf dem ihm anvertrauten Poſten zu verharren. Vier Jahre ſpäter wird er jedoch aus Oberöſterreich ausgewieſen; 1594 finden wir ihn wieder in Wittenberg, ſeit 1600 weilt er dann in Nürnberg, wo er am 30. December 1610 ſtarb.

Außer unbedeutenden lateiniſchen Gedichten verfaſste er zehn deutſche Schuldramen,[1] die er ſelbſt als Komödien (wegen des „guten Ausganges") bezeichnet; ſie haben ſeinen Ruhm als Dichter begründet, obgleich er wenig originell iſt. Hans Sachs, Naogeorgius ſind ſtark benützte Vorbilder. In der Technik zeigt er ſich ziemlich gewandt; doch ſtören oft die zahlreichen Nebenfiguren (Engel, Teufel ꝛc.), die er in die Handlung einſchiebt. Die meiſten ſeiner Stücke behandeln bibliſche Stoffe: Nabal, Ezechias, Joſaphat, Haman, David und Goliath, die Weiſen aus dem Morgenlande, vom Sündenfall. Daneben verfaſst er die Komödien „vom Schulweſen" und „von allerley Ständen" und bearbeitet in der „Comödie von Graff Walther von Salutz und Griſolden" einen italieniſchen Novellenſtoff.[2]

In Salzburg[3] geſchieht zuerſt einer deutſchen Komödie Erwähnung beim Eintritt des Erzbiſchofs Ernſt von Bayern im October 1540. Die Lateinſchulen zu St. Peter und am Dom ſcheinen allein das Recht zu ſolchen Aufführungen gehabt zu haben. Wie anderwärts der Sonntag Lätare, war im Erzbisthum die Faſtnachtszeit für die Spiele beſtimmt.

In den Rathsprotokollen und Kammeramtsrechnungen finden ſich Nachrichten über Komödienaufführungen vor den Bürgern vom 22. Februar 1557 bis zur Gründung der Univerſität 1617. Unter den aufgeführten Stücken waren nach R. M. Werners Vermuthung Joachim Greffs „Abraham", Hieronymus Zieglers „Parabola de Decem Virginibus", desſelben „Infanticidium", durch Wolfgang Herman (Kyriander) 1557 zu Salzburg in deutſcher Überſetzung herausgegeben, ferner der „Hecaſtus" des Georg Macropedius, ſowie einige Stücke von Hans Sachs.

Ebenſo iſt für Steiermark[4] der Gebrauch von Schul- und Rathskomödien bezeugt, und R. M. Werner hat jüngſt aus einer Briefſtelle ein deutſches Suſannendrama des Grazer Rectors Periſterius (circa 1580) erſchloſſen. Im Jahre 1589 wurde durch ſächſiſche Komödianten ein „jüngſtes Gericht" aufgeführt, 1595 ein „Joſeph" gedruckt. Auf Tirol und die übrigen Alpenländer

[1] In Einzelausgaben 1606 und 1607 in Leipzig bei Abraham Lemberg, 1607 in einer Geſammtausgabe ebendort erſchienen.

[2] Weniger bedeutend iſt ſein beſchreibendes Gedicht: Eine ſchöne und liebliche Ausführung vom urſprung deſs löbl. Adels, was, und wie mancher ley derſelbig ſey. Deſsgleichen von dem Anfang deſs Ringtragens, Schildten, Wapen, Helmen und andern diſes Standes Zierden und Freyheiten.

[3] Vgl. H. F. Wagner, Zeitſchr. d. Salzburger Lehrervereins 1890 (auch S. A. mit Notizen von Prof. R. M. Werner), wo alles Nöthige verzeichnet.

[4] Vgl. Peinlich, in den cit. Grazer Programmen, Ferd. Biſchoff, Z. Geſch. d. Theaters in Graz 1574 bis 1775. Mitth. d. hiſtor. Ver. f. Steiermark 40. — R. M. Werner, Vierteljahrſchr. f. Ltg. V. 271 bis 295.

Digitized by Google

wurde schon hingewiesen. Reiche Pflege fand die dramatische Dichtung in Böhmen,[1] wo die Stadt Gabel 1571 das von Matthäus Holzwart in demselben Jahre zu Basel gedruckte Schauspiel „Saul, ein schön und new Spiel" zur Aufführung brachte. Am 6. und 7. Augnst wurde das zehnactige Stück von 100 sprechenden Personen und 500 Statisten unter freiem Himmel auf einer Wiese dargestellt.[2] An späterer Stelle wird noch das Fortleben des geistlichen Bürger- und Bauernspieles in Gabel, in Haindorf bei Gabel und in Böhmisch-Zwickau besprochen werden, aus welch letzterem Orte uns ein wohl sehr altes, noch um 1800 gegebenes Zwickauer Charfreitagsspiel überliefert ist.[3] Vielfache Anregung gab der Statthalter Erzherzog Ferdinand, den wir auch in Tirol als Mäcen und Dramatiker thätig finden. An die ältere Form des geistlichen Bürgerspieles knüpft die „Komödie von der freudenreichen Geburt Jesu Christi"[4] des uns bereits bekannten Benedict Edelbeck an, der sein Stück 1568 dem Erzherzog Ferdinand von Tirol, und später noch einmal dem Kaiser Maximilian und ein drittesmal dem Erzherzog Karl widmete, also auch hier wieder seine Kunst geldbringend zu verwerten suchte. Sein Stück beweist — was wir bereits früher gesagt — dass Edelbeck poetisches Talent besaß, das nur verwildert ist und keine Selbstzucht kennt; es ist echt volksthümlich abgefasst, stellenweise von wirklicher Komik, die sich auch mit dem heiligen Inhalte wohl vertrug, aber in der Form oft recht vernachlässigt. Jedesfalls steht es höher als die „Historica Tragoedia von dem erschröcklichen untergang Sodom und Gomorra", die der aus Gabel stammende Mathias Meißner verfasst[5] hat. Er sucht in dem Stücke alles unterzubringen, was in den Capiteln 12 bis 22 der Genesis erzählt wird und anderen Dichtern Stoff zu einer ganzen Reihe von Dramen gegeben hat. Dichterische Fähigkeit kann man ihm nicht nachrühmen, selbst die gewohnte handwerksmäßige Geschicklichkeit geht ihm ab. Wie Schmeltzl erzählt er getreu nach der Bibel, ohne lange zu überlegen, ob auch alles für sein Drama passe; die frei erfundenen Gestalten des Dichters, Morio, die komische Figur des Stückes, und die allegorischen der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zeigen am besten das Unvermögen des Verfassers, dessen übrige Schriften verloren scheinen, ohne dass wir darin einen Verlust zu erblicken vermöchten.

Auch das Stück von Simon Rothe und Balthasar Klein, das unter dem Titel „Jonas" die Bußpredigt in Ninive dramatisiert und 1582 erschien, erhebt sich in nichts über das Mittelmaß; reich an Moralpredigten, die sich inhaltlich wiederholen, ist es arm an Inhalt trotz seiner langen fünf Acte. Wie groß der Antheil ist, den jeder der beiden Verfasser an dem Drama hat, lässt

[1] Für Mähren s. z. B. das Progr. v. Wallner über Iglau I. 1880/81, S. 16, S. 19 u. f. — Über das lat. Schuldrama und das böhmische Drama s. die lehrreiche Schrift von Leo Blass, Das Theater u. Drama in Böhmen. Prag 1877, S. 8 ff.

[2] Mittheilungen des nordböhm. Excursionsclubs XIV (1891) S. 285 und 286.

[3] Eine Abschrift (sammt Daten aus der mündlichen Überlieferung alter Zeugen) hat Herr Director Josef Friedrich in Zwickau zur Verfügung gestellt.

[4] Weinhold, Weihnachtsspiele, S. 187 bis 288, Archiv f. Literaturgesch. 37 bis 51.

[5] Neudruck bei Wolkan: Ausgewählte Texte, S. 140 bis 177.

Digitized by Google

sich nicht ausmachen, da alle Anhaltspunkte fehlen. Klein ist, wie wir wissen, 1560 als Stadtarzt in Joachimsthal gestorben; vielleicht, dass Rothe sein Stück nur überarbeitete und zum Druck brachte.

Der einzige wirklich bedeutende Dramatiker des XVI. Jahrhunderts in Böhmen ist Clemens Stephani aus Buchau, der sich auf dem Titel seiner Dramen mit sichtlichem Stolz Bürger von Eger nennt. Er hatte eine gelehrte Ausbildung genossen, denn 1554 ist er Student in Leipzig; vier Jahre später finden wir ihn, allerdings nur für wenige Monate, als Cantor an der Lateinschule in Eger, wo er im Jahre 1576 eine Druckerei gründete, aber manche Missheligkeit auszustehen hatte, was zum Theile wohl auf sein leicht erregbares Wesen zurückzuführen ist. Mitte Februar 1592 scheint er in Eger gestorben zu sein. Stephani ist eine reiche Natur, die weit über das Durchschnittsmaß hinausragt, scharf zu beobachten weiß und inhaltlich wie formell befriedigt. Gewiss haben seine verworrenen Lebensverhältnisse sein Schaffen ungünstig beeinflusst; die Kraft lag in ihm, höhere Ziele zu erreichen, nur das Glück war nicht auf seinen Wegen. Aber auch so, wie er ist, dürfen wir uns des heimischen Dichters freuen, der mit jedem neuen Werke einen Fortschritt seiner Kunst erweist. Die alten Geleise des biblischen Schauspieles hat Stephani verlassen; sie hinderten, weil sie einen engeren Anschluss an den Text der Bibel erforderten, die freiere Entfaltung jedes Talentes und zwangen jede Gestalt in das enge Kleid überlieferter Gewohnheit. Schon das erste Werk Stephanis aus dem Jahre 1551 ist für sein Schaffen bezeichnend; es ist die „Historia von einer Königin aus Lamparden", die vor ihm bereits Hans Sachs bearbeitet hatte. Stephani kennt das Werk seines Vorgängers, wie aus manchen übereinstimmenden Sätzen hervorgeht, hat aber seine eigene Arbeit, die er auf sechs Acte ausdehnt, viel reicher ausgeführt.

Die Hauptperson ist Rosamunde, die Tochter Kunimunds und Gemahlin König Alboins (Alkinus bei Stephani), die in unversöhnlichem Hasse gegen ihren Gatten auflodert, als dieser sie zwingt, aus der Hirnschale ihres Vaters zu trinken. Es ist eine Gestalt, reich an individuellem Leben, charakteristisch aufgefasst und consequent bis zum Schlusse durchgeführt; wenige Dramen des XVI. Jahrhunderts können eine gleichscharf umrissene Hauptgestalt aufzeigen. Auch der Aufbau der Handlung ist echt dramatisch. Wir sehen Alboin im Kampfe mit seinem Gegner, hören von seinem Sieg und sind Zeugen eines Gespräches der Räthe, worin sie die Nothwendigkeit betonen, dass der König die Tochter des gefallenen Fürsten, Rosamunde, zur Gemahlin nehme. Ein darauffolgendes Gespräch Lucifers und Belzebubs lässt uns ahnen, dass wir uns der Katastrophe nähern. Rosamunde tritt auf, bereits als Gemahlin Alboins, im Zwiegespräch mit ihm kommt ihr reiner, unverdorbener Charakter zu Tage. Doch der übermüthige Schritt des Königs, der sie zwingt, aus dem zu einem Pokale geformten Schädel ihres Vaters ihm zuzutrinken, wandelt plötzlich ihr Wesen. Sie bricht zuerst ihre Ehe mit einem Ritter, der dann den König tödtet und mit Rosamunde flieht. Nun sinkt diese rasch immer tiefer. Sie wird die Geliebte eines Edelmannes und vergiftet den Ritter beim Mahle, der aber während des Trinkens den Verrath entdeckt und nun auch sie zwingt, den Giftbecher zu leeren.

Die beiden folgenden Werke Stephanis sind Übersetzungen der „Andria" und des „Eunuchus" von Terenz, dessen Lustspiele in der Ursprache an Latein-

Digitized by Google

schulen mit Vorliebe aufgeführt wurden. Stephanis Absicht war es, sie auch dem gewöhnlichen Manne näher zu bringen, indem er sie verdeutschte. War ihm auch bereits Heinrich Ham vorausgegangen, dessen Terenzübersetzung Stephani kannte und benützte, so unterscheidet er sich doch darin wesentlich von seinem Vorgänger, dass er sich strenger an das Original hält, von dem er nur in seltenen Fällen und zum besseren Verständnis für seine Zeitgenossen abweicht. Auch beherrscht er die Sprache viel mehr als Ham, vermeidet Wiederholungen, weiß Sprichwörter treffend und ebenso drastisch wie im Lateinischen wiederzugeben und zeigt durch das alles, dass er seine Studienzeit in Leipzig wohl benützt habe, um in den Geist der lateinischen Sprache einzudringen. Es ist zu bedauern, dass von beiden Werken, die Stephani dem Pfalzgrafen Otto Heinrich widmete, erst die „Andria“[1] gedruckt ist; sein „Eunuchus“ verdiente es nicht weniger, durch den Druck bekannt zu werden.

Volle 14 Jahre hören wir nichts von Stephani; sein nächstes Werk „Die geistliche Action“ erschien erst 1568; aber die Zeit hat den Dichter gereift und zeigt ihn jetzt auf dem Höhepunkte seines Schaffens. Der Stoff, den er hier behandelt, stammt aus dem Orient und hat viele Wandlungen in den europäischen Literaturen durchgemacht, bis er sich zu der bekannten Fassung verdichtete, dass den Menschen, wenn der Tod ihm nahe, alle Freunde verlassen und nur die guten Werke ihn bis vor den Thron Gottes geleiten. Seit der Reformation war an Stelle der guten Werke natürlich der Glaube getreten. In dieser protestantischen Auffassung findet sich der Stoff auch bei Stephani verwertet, der uns dadurch zugleich sein Glaubensbekenntnis zu erkennen gibt. Der Aufbau der Handlung ist ungemein einfach; in fünf Acten, die eine weitere Sceneneintheilung verschmähen, entrollt uns der Dichter in der Gestalt eines der Welt und ihren Freuden ergebenen, aber im Herzen doch ehrlichen und glaubensfrommen Jünglings ein Bild seiner Zeit, die freudig alles ergreift, was das Leben ihr bietet und doch dereinst vor Gottes Barmherzigkeit zu bestehen hofft.

Durch die bisher genannten Dichtungen Stephanis klingt ein ernster Ton; dass Stephani aber auch dem Scherze und der Heiterkeit sein Recht wahrte, zeigt uns seine gleichfalls aus dem Jahre 1568 stammende „Satyra oder Bawrenspiel“,[2] das einzige uns bekannte Fastnachtspiel aus Böhmen. Es behandelt den schon durch Rosenplut bearbeiteten Schwank vom fahrenden Schüler, der den Teufel bannt. Im XVI. Jahrhundert hatten bereits Hans Sachs und Peter Probst den Stoff in Fastnachtspielen bearbeitet, Burkhard Waldis hatte ihn in seinem Esopus in Versen, Lindener und Martin Montanus in Prosa erzählt. Stephanis Vorlage war, wie aus einzelnen Übereinstimmungen hervorgeht, Lindeners Rastbüchlein gewesen; in der Durchführung steht sein Werk über denen seiner Vorgänger, Hans Sachs und Probst. Denn auch hier übernimmt Stephani nicht einfach den überlieferten Stoff, er arbeitet ihn selbständig aus, verleiht ihm

[1] Wolkan, Ausg. Texte, S. 86 bis 124.
[2] Wolkan, a. a. O., S. 125 bis 139.

Digitized by Google

neue, treffende Züge und schafft in der Gestalt der Kupplerin eine trefflich erfundene Figur. So ist auch dieses Werk nur ein neuer Beweis für das bedeutende Talent Stephanis und läßt uns sehr bedauern, daß uns andere Dramen von ihm nicht mehr erhalten sind; daß er deren noch mehr geschrieben, können wir aus manchen Andeutungen fast sicher schließen.

Auch sonst haben wir auf dramatischem Gebiete manchen Verlust in Böhmen zu beklagen. Christoph Schweher (Hecyrus) hat, wie wir wissen, „die tröstliche Geschichte von Maria Magdalena" dramatisch behandelt und Daniel Betulius (Birkner), der Großvater des Dichters Sigmund von Birken, der als Cantor in Eger wirkte, ein „Gespiel von der Rebecca" und ein anderes „De virtute et voluptate" geschrieben, die beide in Eger aufgeführt wurden. Von dem allen ist uns nichts erhalten.

Noch eines Schauspieles aus Böhmen haben wir hier zu erwähnen, weniger seines literarischen Wertes willen, als seines Inhaltes wegen. Es ist die „wunderseltsame Tragödie von zweien böhmischen Landherren",[1] deren unbekannter Verfasser ein Ereignis der Gegenwart dramatisch zu verwerten sucht, ein für das XVI. Jahrhundert kaum weiter zu belegender Fall. Das Stück will von den Ränken Georgs von Lobkowitz und seiner Anhänger gegen Kaiser Rudolf erzählen, die dahin abzielten, Lobkowitz die einflußreiche Stelle eines Oberstburggrafen zu verschaffen. Er wurde dafür von dem Kaiser, der ihn durchschaute, in jahrelanger Kerkerhaft gehalten, in der er auch 1607 starb. So dramatisch der Stoff ist, so mißglückt ist die Ausführung, die ihm durch den unbekannten Verfasser zutheil wurde, der uns zwar durch eine Reihe von Dialogen über die ganze Sachlage aufklärt, ohne aber im geringsten etwas für die Belebung des Stoffes zu thun; so viel darin gesprochen wird, so wenig ist Handlung in dem Stücke.

Eine eigenthümliche Stellung durch seinen erlauchten Verfasser und die mannigfachen literarischen und theatralischen Einflüsse, welche es verwertet hat, nimmt das Drama „speculum vitae humanae"[2] (1584), in welchem Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, der Gemahl der Philippine Welser, als „Lobredner des christlichen Ehestandes" auftritt.

Minor sieht in dem Stück mit Recht eine katholische „Contrafactur zu dem protestantischen Drama der Zeit". Es weist einerseits auf das geistliche Bürgerspiel und die Moralität zurück, anderseits sind auf seine Ausbildung neu auftauchende Formen des Theaters von Einfluß gewesen: das Jesuitentheater und das italienische Schauspiel. Erzherzog Ferdinand II. war Liebhaber und Gönner beider. In die Zeit seiner Statthalterschaft in Böhmen (1547—1566) fällt die Errichtung des jesuitischen Collegiums im Clementinum zu Prag. Die erste Vorstellung fand am 15. Februar 1560 statt.[3] Man führte ein erprobtes Stück auf, mit welchem man 1555 auch in Wien die dramatischen Vorstellungen eröffnet hatte, die „Comedia Euripi". Das Stück

[1] Wolkan, a. a. O., S. 178 bis 186.

[2] Inhaltsangabe bei J. Jung, Z. Gesch. d. Gegenreformation in Tirol. Innsbruck 1874, S. 25 ff. — Vgl. Hirn, l. c. I, S. 366 ff. — Hgg. von J. Minor, l. c. in den Halle'schen Neudrucken 1889. In der Einleitung, welche einen Überblick über das Drama des XVI. Jahrhunderts gibt, wird das Stück analysiert und den literarischen Zusammenhängen nachgegangen.

[3] Vgl. Leo Blaß, l. c., und Oskar Teuber, l. c. I, S. 13 ff.

Digitized by Google

gehört der allegorischen Gattung an und erinnert an den „Homulus", den man 1553 in Wien abgeschrieben und aufgeführt hatte, gleichen Inhaltes mit Stephanis „geistlicher Action". Weiter zurück führt die Tradition zur Moralität und zu Stücken wie des Chelidonius „Disceptatio", die auch von den Wiener Jesuiten aufgenommen wurde. In Wien dichtete Franz Hildesheim, später kurfürstlich brandenburgischer Leibarzt, 1576 seine Allegorien: Comödia Vita und Tragödia Religio. Die Eltern des Helden, Pantomimus, sterben nach seiner Geburt. Vita nimmt sich seiner an und bringt ihn zur Erziehung zu Pax. Es wird seine Liebe zu Neotis geschildert und sein Leben bis zum Tode vorgeführt. Im zweiten Stück kommt Religio auf die Erde, wo Catholicus und Pistologus einander bekämpfen. Man denkt an des Prasinus „Philämus". Der Euripus stammt von dem belgischen Minoriten Levinus Brechtanus. In der Prager Allegorie wurden die Sünden als Teufelsgestalten vorgeführt. Der irrende Jüngling gemahnt an Herkules am Scheideweg. Der Erzherzog sah das Stück, welches solches Aufsehen erregte, dass es in dem größten Hofe des Prager Schlosses in seiner und sämmtlicher Hofleute Gegenwart aufgeführt wurde. Der damalige Rector des Collegiums, namens Hoffer, übersetzte die Komödie ins Deutsche, „und so oft sie nun aufgeführt wurde, erfreute sie sich stets eines stürmischen Beifalles". Auch andere Jesuitenstücke wurden während der Statthalterschaft Ferdinands auf dem Prager Schlosse dargestellt, so am 28. October 1563 eine Tragödie „Philopädius", in deren letzter Scene einige lasterhafte Jünglinge von feuerspeienden Teufeln verfolgt und in den Höllenpfuhl geschleudert wurden. Auch die folgenden Jahre brachten Jesuitenaufführungen auf dem Hradschin, darunter 1566 auch ein Passionsspiel „Die Auferstehung Christi". Es bedarf noch näherer Untersuchung, ob und inwieweit Zusammenhänge des „Speculum vitae" mit dem Prager Jesuitenrepertoire vorhanden sind. In Innsbruck war nach langen Unterhandlungen, bei welchen besonders Petrus Canisius thätig war, 1562 das erste Jesuitencollegium Tirols eröffnet worden.[1] Im Jahre 1573 folgte dann das Jesuitengymnasium in Hall, wo die Jesuiten schon längere Zeit am adeligen Damenstift als Beichtväter gewirkt hatten. Erst 1622 geschah die Niederlassung der Jesuiten in Trient. Wie in Böhmen, so zeigte Ferdinand auch in Tirol lebhaftes Interesse für die Aufführungen des Ordens, und wie auf dem Hradschin führten auch hier Jesuitenschüler vor dem Hofe ihre Dramen auf. Auch italienische Jesuitenspiele wurden gegeben: so 1582 ein Singspiel „Tobias". Das erste Jesuitendrama, welches vollständig vorliegt, wurde 1583 gespielt und behandelt die Geschichte des „Tobias". Die Serie der Stücke, welche in Innsbruck gegeben wurde (von 1574 bis 1772), umfasst beiläufig 400, wovon bis jetzt 111 aufgefunden sind. Nach der formellen Seite, welche auch für das Verständnis unseres „speculum vitae humanae" von 1584 interessant ist, finden wir gerade in Innsbruck manche Daten, welche uns die Entwicklung Schritt für Schritt zeigen.

Im Anfang finden wir „orationes" (Reden) über den Nutzen eines Gegenstandes, dann „carmina" desselben Inhaltes. Dann folgen „orationes", z. B. contra poeticam et pro poetica", endlich ein „Dialogus" über die Gegenstände, welche die Wissenschaften fördern und hemmen; jetzt finden wir bereits Personificationen, wie Sapientia, Pietas, Temperantia u. s. w.[2] Die Vorläufer dieser Formen in der humanistischen und Volksliteratur wurden wiederholt erwähnt. Ein nächster Dialog bringt wirkliche Personen, einen Studenten, einen Soldaten u. s. w., die über den Wert der einzelnen Berufsarten disputieren. Hier sind wir bereits beim Drama in seiner einfachsten Form, wie sie in den Revuen der Teufelsspiele und der Fastnachtspiele vorliegt. Auf den Zusammenhang dieser Formen mit den Aufzügen und der Satire auf alle Stände wurde hingewiesen. So treten in Erzherzogs Ferdinand II. Drama nacheinander der

[1] Vgl. Alois Kröß, S. J., Der sel. Petrus Canisius in Österr. Wien 1898 (Schriften der Leogesellschaft), S. 141 ff.

[2] Vgl. auch J. Zeidler, Ü. Jes. u. Ordensleute als Theaterdichter l. c., S. 25 ff.

Digitized by Google

Hofmeister, der Stallmeister, der Secretari und der Hausmeister auf und empfehlen dem vornehmen Jüngling, der sie befragt, wie er sein Leben am besten einrichten könne, ihrem Charakter gemäß, das Hofleben, das Kriegsleben, das Reiseleben und die Ehe. Nach ihnen erscheint, aus himmlischer Eingebung, ein Einsiedel, der „im Tone der Predigt mit einer Lobpreisung des ehelichen Lebens als dem zur Übung der göttlichen Werke der Barmherzigkeit geschicktesten abschließt". Dieser Revue des ersten Actes folgen dann in Act II bis VIII sieben lebende Bilder, in denen fastnachtspielartig je ein Werk der Barmherzigkeit mit der entsprechenden Todsünde contrastiert wird, immer so, dass die Tugend in dem Manne, „das Laster in dem Weibe, dem Nachbarn, dem Knecht u. s. w. repräsentiert erscheint". Dieser Komödie in der Komödie folgt als neunter Act wieder in Revueform der Schluss der Rahmenhandlung, in welcher „der Jüngling mit seinem Hofgesind widerumb herfür kompt und, nachdem er zu Heyraten sich entschlossen, seine Räth raths fragen thuet". Wieder erscheinen Hofmeister, Stallmeister, Secretär und Hausmeister und empfehlen ihrem Charakter gemäß die reiche, die zu bezwingende hochmüthige, die schöne und endlich die arme und sanfte. Der Jüngling wählt die letzte. Man könnte hier auch auf das Griseldismotiv hinweisen. Formell ist das Stück dadurch interessant, dass es das erste Drama in deutscher Prosa ist, „welches bisher aus dem XVI. Jahrhundert vor dem Auftreten der englischen Comödianten bekannt geworden ist". „Die Sprache ist volksthümlicherweise mit sprichwörtlichen und fabelartigen Elementen durchsetzt." Auch dadurch erinnert es an die ältesten Jesuitenspiele in Tirol. Der erwähnte „Tobias" von 1583, der auch durch das Reise- und Heiratsmotiv an das „Speculum vitae humanae"[1] anklingt, mag als Beleg dienen.

Er ist vom Philologen Matth. Triccius, S. J., verfasst und in mancher Beziehung sehr interessant. Die Fabel behandelt die Reise, Heirat und Rückkehr des jungen Tobias. Wir finden hier noch viel Anklänge an die eigentlichen Volksstücke. Das Ganze umfasst eine Reihe von Ereignissen, die miteinander mehr in zeitlichem als causalen Zusammenhange stehen. Nach Art der Volksstücke und dem vorliegenden Stoff entsprechend fehlt beinahe ganz die Einheit des Stoffes und der Zeit, wenn sich auch der Dichter bestrebt, durch Reflexionen z. B. den Zusammenhang zwischen den alten Eltern und dem in der Fremde weilenden jungen Tobias im Gedächtnis des Zuhörers zu erhalten. Ferner sind durchschlagende Motive eingeführt, aber nur andeutungsweise, ohne eine dramatische Durchführung zu erlangen. Wir haben eine bunte Mischung der auftretenden Rollen, Engel und Teufel, die reichen Familien des Tobias und Raguel, daneben Sclaven und die hungrigen Freunde des alten Tobias. Deshalb haben wir auch Stilmischung. Die Sclaven und besonders die armen Freunde reden ganz die Sprache der gewöhnlichen Leute, der Dichter hat vieles dem Volksmunde entlehnt und manche Ausdrücke in lateinischer Sprache gegeben, die man jetzt noch in der Stube des Bauern finden kann. Daneben haben wir eine edle Sprache der Vornehmen, die manchmal sogar erhaben wird.

Die Anlehnung an das Volksthümliche finden wir auch in der Anzahl der auftretenden Personen. Während Poetiken aus jener Zeit vorschrieben, dass im höchsten Falle 10 Scenen und 14 handelnde Personen im Drama sein sollen, finden wir hier 39 Scenen und 31 Personen, die sich jedoch in angenehme Gruppen theilen. Anderseits finden wir hier schon eine ganz ausgesprochene Nachahmung der Alten, besonders des Komikers Terenz; es sind die Sclavennamen von ihm entlehnt, einzelne Redensarten, besonders der Schluss der Scenen ist manchmal wörtlich von ihm herübergenommen. Das Drama enthält viele Schönheiten, besonders der Höhepunkt ist geschickt herausgearbeitet — über allem schweben zwei Geister, der eine schützend, der andere unheildrohend. Die Charaktere, treu nach der Bibel, sind auch wahre

[1] Vgl. über Epithalamien J. Zeidler, Schauspielth. l. c., S. 36 f., u. Ü. Jes. u. Ordensleute l. c, S. 25.

Digitized by Google

Lebensbilder. Diese Frische und Natürlichkeit, insbesondere die Volksthümlichkeit hat sich später zum Theile in den Jesuitenstücken verflüchtigt. Diese ältesten Jesuitenstücke, welche etwa bis 1626 reichen und sich meist an die Bibel und die Heiligengeschichte anschließen, repräsentieren eben eine frühere Schicht der Jesuitendramatik, welche aus der Praxis hervorgieng, während später die Renaissancepoetiken die Wegweiser der dichtenden Ordensleute wurden. Erst gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts erschien die Poetik eines deutschen Ordensmannes, welche die Production der Jesuitendramatiker bis zum Erscheinen des großen Werkes von Masenius bei uns beherrschte. Ihr Verfasser war der Deutschböhme Jakob Spanmüller, der sich nach seinem Geburtsort Pontanus nannte. Geboren 1542, trat er jung in den Orden der Gesellschaft Jesu und wirkte einige Jahre als Professor der alten Sprachen und der Rhetorik in Innsbruck. † 1626. 1594 gab er seine Poeticarum institutionum libri III heraus, ein Werklein, das acht Auflagen[1] erlebte. Es werden hier die Begriffsbestimmungen von Komödie, Tragikomödie und Tragödie gegeben, er spricht über die Eintheilung, über Einheit der Handlung, der Zeit, über die Agnitio und mutatio (Peripetie), über die handelnden Personen, ihre Darstellung und über ihr äußeres Auftreten, über die Eintheilung in Acte und Auftritte, über den Stoff, die Größe desselben, über die Verschiedenheiten zwischen Tragödie und Komödie und sogar über die Titel, die den Stücken zu geben sind. Als Quellen seines Werkes benützt er Aristoteles, Plutarch, Cicero, Horatius, Quinctilian, Scaliger, Vida, Robertellus, den Italiener Donatus und andere Theoretiker.

Unter der Einwirkung der Theoretiker des Ordens fixiert sich von jetzt ab der Typus der Jesuitenkomödie immer mehr und bildet sich in eigenthümlicher Weise weiter, deren Schilderung später folgen soll.

Bald nach dem Tode Erzherzog Ferdinands II. erschienen die ersten englischen Komödianten in Prag (1595), welche bald nach den österreichischen Alpenländern, besonders nach Graz und Innsbruck, vordrangen und neben den Jesuiten und der italienischen Oper das deutsche Theaterwesen am meisten beeinflussten.

VIII. Protestantische Prediger.

Wir haben an verschiedenen Stellen der Thätigkeit der Prädicanten in den österreichischen Ländern gedacht und hervorragende Vertreter der neuen Richtung genannt. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, im einzelnen die Predigten und Erbauungsschriften der Protestanten zu beschreiben. Nur einige der hervorragendsten Männer mag hier als typischer Vertreter gedacht werden. Nirgends hatte die neue Bewegung so festen Boden gewonnen als in Böhmen, wo im beginnenden XVII. Jahrhundert der Bau der evangelischen Kirche für alle Zeiten

[1] Um einen Begriff von dem Werte dieser Dramaturgik zu geben, werde ich etwas von dem, was er über die Tragödie bringt, auszugsweise anführen. Tragoedia est poesis virorum illustrium per agentes personas exprimens calamitates, ut misericordia et terrore animas ab iis perturbationibus liberet, a quibus huiuscemodi facinora tragica proficiscuntur. Wir sehen hier schon in nucleo den Begriff Mitleid und Furcht im Sinne Lessings. — Die delectatio ist trotzdem möglich, aber nicht so sehr der Stoff, als die ausgezeichnete Nachahmung erreicht dieselbe. Der Stoff soll nach Aristoteles und dem Muster der Alten einheitlich sein und nur den Schlusspunkt einer Reihe von Verwicklungen bilden. Eine gewisse Gräßlichkeit und Schuldbarkeit in der Handlung müsse da sein, damit Mitleid und Furcht eine Grundlage habe. Sind die Personen auch illustres, so läßt er doch humiles et plebei zu (also Übergang zum bürgerlichen Trauerspiel), desgleichen einen laetus exitus, wie in der Elektra des Euripides. Dies wenige möge genügen.

Digitized by Google

gefeſtigt erſchien: als nach der Schlacht am weißen Berge und nach der Flucht des Winterkönigs alles wie mit einem Schlage zuſammenbrach. Dem völlig proteſtantiſchen Charakter der deutſchen Literatur in Böhmen entſpricht es auch, daſs hier die Predigt ſo ausgezeichnete Vertreter fand. Der bedeutendſte proteſtantiſche Prediger der öſterreichiſchen Länder iſt wohl Johannes Mathesius, den wir gleich Nicolaus Herman bereits als Liederdichter kennen gelernt haben. Ihnen voran ging in Böhmen Johannes Wildenauer, genannt Silvius, aus Eger. Dieſe Männer mögen als typiſche Erſcheinungen näher charakteriſiert werden. Silvius, ein hochſtrebender Mann von bedeutenden Talenten, aber ein unklarer, häufig ſchwankender Charakter, iſt uns dadurch ſchon von Intereſſe, daſs er in den erſten Jahren ſeines Auftretens lebhaften Verkehr mit Luther unterhielt, der ſeine Gelehrſamkeit hochſchätzte und viel von ihm erwartete. Aber je unerſchrockener Luther vorwärts drang, um ſo zaghafter wurde Silvius, dem wir zweimal als Prediger in Joachimsthal begegnen. Obwohl er die Mängel der alten Kirche ſah und fühlte, und für deren Beſeitigung entſchieden eintrat, ſcheute er doch, wie viele ſeiner Zeitgenoſſen, vor einem gänzlichen Bruche mit Rom zurück und da er nicht vorwärts wollte und doch auch nicht mehr zurück konnte, wurde er ſchließlich von beiden Seiten fallen gelaſſen.

Von ſeinen Predigten, die Stephan Roth, der damalige Lehrer an der Joachimsthaler Lateinſchule, handſchriftlich ſammelte, iſt nur eine einzige im Jahre 1522 gedruckt worden, ein „Sermon von der Beicht“. Silvius iſt ein vortrefflicher Prediger; abweichend von der Übung ſeiner Zeit, iſt er ſparſam mit Bibelcitaten, mehr traut er dem Verſtande und ruhiger Überlegung; er hatte die Fähigkeiten in ſich, ein großer Volksredner zu werden; ſein unſtetes Schwanken ließ ihn ſtranden, lange bevor er dies Ziel erreicht hatte.

Ganz anders Nicolaus Herman. Nur eine kleine Schrift, „Ein Mandat Jeſu Chriſti an alle ſeine getreuen Chriſten“,[1] hat er 1524 zu der Fülle theologiſcher Streitſchriften beigeſteuert, aber die zahlreichen Auflagen, deren ſich dieſelbe im XVI. Jahrhundert zu erfreuen hatte, zeigen, wie gut er es verſtanden, dem Empfinden ſeiner Zeit Ausdruck zu geben.

Er läſst Chriſtum ſelbſt redend auftreten und ihn wie einen Heerführer ſprechen, der ſeine Mannen auffordert, die Veſte, den Glauben, die er „mit großer arbeyt erbawet“, und die von den Heeren des Teufels eingenommen und überwältigt ſei, wieder zu gewinnen. Es iſt eine begeiſterte Tendenzſchrift, welche die Gemüther aufregen will zur That, daſs ſie, umgürtet mit der Wahrheit, beſchuht mit der Rüſtung des Evangeliums, bewappnet mit dem Schilde des Glaubens und dem Helme der Hoffnung, das Schwert des Geiſtes ergreifen und den Kampf aufnehmen gegen die alte Kirche und für Luther. Der Stil iſt klar, die Sprache einfach und frei von Schwulſt, und der kühne, energiſche Geiſt, der aus ihr ſpricht, mag manchen Willensſchwachen ermuthigt, manchen Kühnen entflammt haben.

Eine zweite Proſaſchrift Hermans wendet ſich dem Gebiete zu, auf dem er ſeine größten Erfolge durch ſeine Lieder errungen, der Familie und der häuslichen Zucht; ſie führt den Titel: „Eyn geſtreng Vrteyl Gottes vber die kinder vnd yhre Eltern, welche vater vnd mutter nicht gehorſam ſindt.“

[1] Neudruck bei Wolkan, Ausgewählte Texte, S. 18 bis 93.

Digitized by Google

Die Schrift zerfällt in zwei Theile; im ersten weist er an der Hand der heiligen Schrift nach, wie nothwendig es sei, die Kinder in stetem Gehorsam und in der Furcht Gottes zu erziehen, und wo es noth thut, auch zu züchtigen; im zweiten gibt er eine „schöne" Unterweisung, wie man die Kinder ehrlich erziehen soll, eine Schrift, die er aus Plutarch überträgt.

Größer als Herman, nachhaltiger in seinen Wirkungen, bedeutender auch der geistigen Anlage nach war Johannes Mathesius.[1]

Das sächsische Rochlitz, wo er am 24. Juni 1504 geboren war, ist seine Vaterstadt; zur Heimat aber ist ihm Böhmen, ist ihm Joachimsthal geworden, wohin er nach manchen Wanderungen und Lehrjahren in Deutschland, und nachdem es ihm gegönnt war, in Wittenberg Luther zu hören, im Jahre 1532 zunächst als Lehrer an die Lateinschule kam; im Jahre 1540 kehrte er abermals nach Wittenberg zurück, stand in regem Verkehr mit Luther als sein Tischgenosse, wurde aber schon im Frühjahr 1542 durch den Rath von Joachimsthal zur Rückkehr bewogen und übernahm nun, zuerst in zweiter Eigenschaft, dann, als der Pfarrer Steude 1545 freiwillig auf das Pastorat verzichtete, als erster Pfarrer die Leitung der Kirche in der Bergstadt, der er bis zu seinem am 7. October 1565 erfolgten Tode treu blieb.

Nicht minder bedeutend als für die Geschichte des böhmischen Bergwesens ist Joachimsthal für die Geschichte der deutschen Literatur Böhmens im XVI. Jahrhundert geworden. Und fast jedes literarische Streben, das von hier seinen Ausgang nimmt, ist enge verknüpft mit dem Namen Mathesius. So wird er in gewisser Hinsicht zum Mittelpunkte einer literarischen Bewegung, die weit über die Grenzen Böhmens hinausreicht. Nicht nur Nicolaus Herman und Caspar Franck, die selbst in Joachimsthal wirkten, regte er an; auch Johannes Major, der Wittenberger Poet und Theolog, Elias Corvinus, der Wiener Professor, Samuel Fischer, Professor in Jena, sie alle Söhne Joachimsthals, stehen unter seinem Einflusse, haben ihm ihre erste geistige Ausbildung zu verdanken und rühmen sich seiner Führung, und fast alle Prediger, die nach ihm in Böhmen noch literarisch für die Sache des Protestantismus eintreten, zeigen in ihren Werken deutlich das Vorbild, an dem sie erwachsen. So wird Mathesius zu einem der wichtigsten Markſteine in der Geschichte der deutschen Literatur Böhmens.

Die Fülle seiner Predigten ist fast unübersehbar, an 1500 Predigten hat er uns hinterlassen und trotzdem ist uns noch manches seiner Werke verloren gegangen. aber Mathesius war dabei doch kein Vielredner; wiederholt betheuert er, dass das Predigen ihm trefflich sauer werde, und er lieber zehnmal zuhöre als einmal predige. Nicht alle seine Schriften sind von gleicher Bedeutung, und es wäre vermessen, sie alle hier auch nur dem Titel nach anzuführen zu wollen; nur die bedeutendsten seien genannt: seine Biographie Luthers, die erste und eine der besten, die der große Reformator gefunden und die Mathesius als Dank und Schulpretium der Universität Wittenberg widmet, der er selbst so vieles zu danken hatte; seine Sarepta mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner Gemeinde, der er nicht nur theologische, sondern auch weltliche Kenntnisse zu vermitteln suchte; seine Leichpredigten,[2] von denen ein Theil sich an seine eigenen Kinder richtet und die wohl am schönsten das

[1] Georg Lösche, Johannes Mathesius. 2 Bde. Gotha 1895.

[2] Neudruck besorgt durch G. Lösche als 4. Band d. Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Prag 1896.

Digitized by Google

warme Fühlen ſeines Herzens ausſprechen; ſeine Hochzeitspredigten,[1] wertvoll vor allem auch für die Culturgeſchichte und die Sitten ſeiner Zeit und ſeine Hiſtoria Jeſu, in der beſonders der proteſtantiſche gelehrte Theolog ſich ausſpricht. In alle dieſe Schriften hat Matheſius ſo viel Perſönliches eingeflochten, daſs wir ihn nach ſeinem ganzen Charakter, nach ſeinem Weſen bis in die innerſten Tiefen mit allen Vorzügen und Schattenſeiten zu erkennen vermögen; nur wenige Männer ſeiner Zeit haben in ihren Werken ihr eigenes Bild ſo klar und ſcharf gezeichnet wie Matheſius.

Er iſt vor allem natürlich Theolog; feſt ſteht er auf ſeinem Bekenntniſſe, feſt und ohne Wanken hält er zu Luther, den er begeiſtert verehrt; ſeine theologiſche Schulbildung verläſst ihn nie, aber drängt ſich auch nie ſeinen Hörern in Schwulſt und Übermaß auf; nur dort, wo er Unglauben oder Irrglauben wittert, wettert er los und wird ſteifbeinig und halsſtörriſch gegenüber jeder anderen Anſicht; zwar iſt er theoretiſch gegen alle Streitigkeiten der Theologen und will viel mehr auf gütliche Ausſprache geben; kommen ihm aber Papiſten, Calviniſten und Wiedertäufer in die Quere, vergiſst er leicht auf ſeine Theorie und ſtemmt ſich gegen ſie mit allen Waffen der Wiſſenſchaft und ſeiner Bibelkenntnis, aber gern auch mit der handgreiflichen Waffe urwüchſiger Grobheit. Damit geizt er auch nicht, wenn ihm Miſsſtände innerhalb ſeiner Gemeinde Anlaſs zu Klage und Tadel geben; aber lieber iſt ihm das herzliche, herzgewinnende Wort, das tiefer eindringt und länger im Gedächtniſſe haftet. Gern beginnt er ſeine analytiſch aufgebauten Predigten mit einem Bibelwort, gern ſchließt er ſie mit einem kirchlichen Liede. Wie Herman, will auch er vor allem auf die Familie wirken; ſie iſt der Mittelpunkt alles Lebens. Darum geht er ſo oft auf die Pflichten der Eltern und Erzieher ein, weist die Kinder an, wie ſie ſich gegen Eltern und ältere Perſonen zu benehmen haben, vergiſst aber auch nicht der Dienſtboten und widmet ſelbſt Ammen und Hebammen gelegentlich eine Predigt; ſo erwächst von ſelbſt aus ſeinen Schriften ein Syſtem praktiſcher Ethik, das alle Seiten des Familienlebens beleuchtet, oft aber auch das politiſche Leben ſtreift; ſtand doch Matheſius zur Zeit des Schmalkaldiſchen Krieges ſelbſt mitten in der Politik, die ihm faſt eine Kerkerhaft eingetragen hätte.

Kennzeichnend für Matheſius iſt die hohe Achtung für die Frau, die aus allen ſeinen Schriften ſpricht und die allein ſchon beweiſen würde, daſs er mit ſeiner Sibylla, der Tochter des Joachimsthaler Hüttenreuters Paul Richter, in glücklichſter Ehe gelebt habe, auch wenn er dies nicht ſelbſt oft genug rühmen würde. Drei Tugenden fordert er von einer Frau, daſs ſie freundlich ſei, gut mit ihrem Manne umgehe und ſchweigen könne. Die Liebe ſetzt er natürlich voraus; ſie iſt der innere Halt der Familie, ein Flämmchen von dem lieblichen Herzen Gottes; deshalb iſt es auch unrecht, jemanden zu einer Heirat zu zwingen, wenn es auch in erſter Linie Sache der Eltern iſt, für ihren Sohn die richtige Braut zu ſuchen. Kinderſegen iſt die Sonne des Familienlebens; Kinder binden und verpfänden erſt der Eheleute Herzen recht zuſammen und Mutterliebe blühet Sommer und Winter; die Erziehung ſei ſtreng und ſpare nicht der Ruthe; ſchlechte Kinder zu haben iſt ärger als der bittere Tod.

Der Liebe zunächſt ſteht die Freundſchaft, die oft vielen Unwillen und Mißtrauen abwendet und heimliche Wunden heilen kann. Matheſius, deſſen Haus oft von Freunden aus Nah und Fern geſucht wurde — Melanchthon, Juſtus Jonas, Cruciger, Georg Major, Paul Eber, Camerarius und viele andere kamen um ſeinetwillen nach Joachimsthal — weiß den Wert der Gaſtfreundſchaft wohl zu ſchätzen. Daſs er bei Gelegenheit auch auf das Trinken zu ſprechen kommt, iſt bei dem Übermaß, mit dem man im XVI. Jahrhundert dem Trunke huldigte und dem Eifer, mit dem man gegen die Unſitte ankämpfte, natürlich. Auch Matheſius verurtheilt die Trunkſucht wie jedes andere Laſter, will aber gern Nachſicht geübt ſehen,

[1] Neudruck beſorgt durch G. Löſche als 6. Band d. Bibliothek deutſcher Schriftſteller aus Böhmen. Prag 1897.

Digitized by Google

wenn „mäßige und bescheidene Leute in Hitze, Müdigkeit, Jammer und Betrübnis ein Räuschlein erwischen oder auch zu Zeiten ihrer Leibesnothdurft und Gesundheit halber etwas über die Schnur hauen".

Überhaupt ist Mathesius kein starrer Vertheidiger von Principien; er kennt das Leben und weiß, dass jeder Fall für sich betrachtet werden muss. Nur vor einem warnt er unabläßig, vor der Lüge und Falschheit; eine falsche Zunge ist ein starkes Gift und brennt wie Wachholderkohlen. Auf Reichthum gibt er nichts; der einzige Reichthum, den man sich erwerben könne, ohne ihn je zu verlieren, liege im Wissen. Darum sind Bücher ihm treue Freunde und seinen Söhnen weiß er nichts besseres zu rathen, als das fleißige Lesen guter Bücher. Hat doch Mathesius selbst eine ziemlich bedeutende Büchersammlung besessen, die noch heute eine Zierde von Joachimsthal bildet, und verfügte über eine weit das Mittelmaß übersteigende Kenntnis nicht nur der theologischen Hauptwerke seiner Zeit, sondern auch der classischen Schriften des Alterthums und vieler deutscher Werke. Neben der Lectüre redet er gern der Musik das Wort, die uns Gott gegeben habe zur Erfrischung der Herzen; Josqin und Senffel sind unter den gleichzeitigen Meistern seine Lieblinge. Auch auf seine medicinischen Kenntnisse ist Mathesius stolz, wenn auch sein Wissen auf diesem Gebiete weit geringer ist als auf dem der Mineralogie, die dem Bergprediger begreiflicherweise viel näher lag; schrieb doch in Joachimsthal auch G. Agricola sein für die neuere Mineralogie grundlegendes Werk „Bermannus", und Lazarus Erker, ein Sohn der Bergstadt, galt noch dem folgenden Jahrhundert als der gründlichste Kenner des Bergwesens. In seinen Predigten sucht Mathesius klar und deutlich für seine Zuhörer zu werden; waren doch unter ihnen nebst solchen, welche die Lateinschule besucht hatten, viele Bergarbeiter, deren Bildungsniveau ziemlich tief stand. Für sie redet er gern in Bildern und sucht ihnen Verhältnisse des alten Testaments womöglich in bergmännischer Sprache verständlich zu machen, wobei er sich nicht scheut, in starken Anachronismen sich zu ergehen; für die Gebildeten wieder waren seine etymologischen Versuche berechnet, die er mit sichtlicher Vorliebe pflegt, freilich ohne jegliche Ahnung sprachlicher Verwandtschaft; hebräische und griechische Worte aus dem Deutschen abzuleiten, war ihm ebenso leicht, wie deutsche Worte durch andere deutsche Worte zu erklären, wenn auch beide in keiner Beziehung zu einander stehen.

Die zahlreichen Bildnisse, die wir von Mathesius besitzen, die aber alle ein einziges Original copieren, zeigen ihn uns als einen rüstig behäbigen Mann mit langem, spitz zulaufendem Vollbart, klaren Augen und hoher Stirn; in der Rechten hält er einen Bergstock, in der Linken ein Buch. Wie seine Schriften auch heute noch, nach 300 Jahren, in immer erneuten Auflagen leben, so ist auch in Joachimsthal sein Andenken nicht erloschen; eine Tafel am Rathhaus kündet in goldenen Lettern von seinem Wirken und Schaffen in der einst so blühenden Bergstadt.

Viele Prediger gruppieren sich um Mathesius, ohne dass aber einer ihn erreichte; fast alle gehören dem nördlichen Böhmen an, das für den Protestantismus im Lande dauernd die stärkste Stütze blieb.

Zu den besseren von ihnen gehören Caspar Franck, der seinem Meister Mathesius 1565 die Leichpredigt hielt und von dem wir auch eine Leichpredigt auf Maximilian II. besitzen, den auch Caspar Elogius betrauerte; Felix Zimmermann, der Nachfolger Francks im Joachimsthaler Pfarramte, und Christoph Herman, Pfarrer zu Dauba. Im XVII. Jahrhundert, dessen zwei erste Jahrzehnte noch ganz den Charakter des XVI. Jahrhunderts tragen, ragen Joh. Deucer, Pfarrer in Schlaggenwald, und Urban Killer, Pfarrer in Tetschen, durch Inhalt und Form ihrer Predigten aus dem gewohnten Mittelmaße hervor, werden aber noch weit übertroffen durch Mathias Hoë von Hoënegg, der in den Jahren 1611 bis 1613 in Prag durch seine scharfen, angriffslustigen Predigten die Feindschaft der Katholiken wie der Reformierten sich zuzog.

Digitized by Google

Von ſonſtigen Proſaſchriften wollen wir hier nur noch auf eine Reihe von Erbauungsbüchern hinweiſen, beſonders aber auf zwei Gebetbücher, deren eines den aus Eger ſtammenden Johann Habermann (Avenarius) zum Verfaſſer hat, das andere den Pfarrer in Schlaggenwald, Johann Deucer. Beide ſind deshalb erwähnenswert, weil ſie ſich über ganz Deutſchland verbreiteten. Habermanns Buch, daſs er als Pfarrer in Falkenau unter dem Titel: „Chriſtliche Gebete für allerlei Noth und Stände der ganzen Chriſtenheit" veröffentlichte, wurde faſt in alle Sprachen Europas überſetzt und hat ſich im lebendigen Gebrauch bis auf unſere Tage erhalten; im XVII. Jahrhundert hieß, ſeinen Habermann zur Hand nehmen, ganz allgemein „ſich zum Gebet anſchicken".

IX. Literatur der Karpathenländer.

Während wir in den Alpen- und Sudetenländern in dem großen Ringen zwiſchen Reformation und Gegenreformation in der Zeit Ferdinands II. den Katholicismus bald zum Siege gelangen und die reſtaurierte Kirche zu Macht und Glanz wie kaum jemals emporſteigen ſehen werden: herrſchte und herrſcht in den Karpathenländern, ſo weit ſie von Deutſchen beſiedelt waren, die reformierte Kirche. Dies äußerte ſich auch in der Literatur. Beinahe ausſchließlich Männer der Kirche und Schule ſind hier die Vertreter des Schriftthums. Wie der Türke nach Mekka, pilgerte alles, was literariſch thätig war, nach den hohen Schulen Deutſchlands und empfieng von dort ſeine Anregungen. Die ſiebenbürgiſchen Landtagsartikel hatten als Grundſatz die Freiheit des Beſuches ausländiſcher Hochſchulen aufgeſtellt und mit dem ewigen Fluche diejenigen bedroht, welche dieſe Freiheit ſchmälern ſollten. Der Sectenkampf, welcher ſchon zu Luthers Lebzeiten innerhalb der reformierten Kirche begann, drang auch in den fernen Oſten, und beſonders in Siebenbürgen bot das Nebeneinander von Proteſtanten, Reformierten und Unitariern reichlich Stoff zu religiöſer Polemik. Der größte Theil derartiger literariſcher Producte war in lateiniſcher Sprache abgefaſst. Neben den religiöſen Fehden und den hiſtoriſchen Intereſſen dieſer öſtlichſten Deutſchen der Monarchie boten die Ereigniſſe des Tages auch hier Gelegenheit zu mannigfachen Productionen, wie Feſtreden, Hochzeits-, Leichencarmina und dergleichen Gelegenheitsdichtungen. An den proteſtantiſchen Schulen fand wie überall auch in den ungariſchen Colonialgebieten die Schulkomödie Pflege. Es ſei vor allem hingewieſen auf den Rector der Lateinſchule in Bartfeld, Leonhard Stöckel.

Er führte mit ſeinen Schülern den „Eunuchus" des Terenz auf, gab den „Kain und Abel" des Chnuſtinus, ſowie „Joſef" und andere bibliſche Dramen und verfaſste in Anlehnung an des Betuleius lateiniſche „Suſanna" ein deutſches Suſannenſpiel. Im Prolog entſchuldigt er ſich wegen des Gebrauches der deutſchen Sprache. Wie man die Geſchichte in den proteſtantiſchen Kreiſen Ungarns auffaſste, ergibt ein Epigramm, welches G. Pürkirchen der Ausgabe beifügte. Suſanna wird dort auf die vom Papſte und den Türken bedrohte Kirche gedeutet.

Für das Türkenlied und die „newen Zeitungen", deren wir erwähnten, war hier der eigentliche Boden, und auch alte Volkslieder, wie das vom Töchterlein des Commandanten von Großwardein und ihrem Bräutigam, haben hier

Digitized by Google

wohl Veränderungen im Sinne der Verhältnisse des Colonistenlandes erfahren. Nicht in allen deutschen Gebieten des Karpathenlandes entwickelt sich das Literaturleben in unserer Epoche in gleicher Weise: Siebenbürgen ist ärmer, die Landschaften der Zips sind reicher an literarischen Erscheinungen. Ein Blick auf die Geschichte gibt die Erklärung dieser Thatsache und lässt auch begreifen, dass sich hier das Literaturleben bis gegen das beginnende XIX. Jahrhundert in denselben Geleisen bewegte, so dass wir, absehend von der unmittelbaren Volksdichtung, die Hauptmomente der Entwicklung von der Reformation bis Maria Thercsia in einem Zuge vorführen können.

Siebenbürgen.

Schwerer als in den anderen Ländern der Monarchie lastete besonders im XVII. Jahrhundert die Noth der Zeit auf Siebenbürgen. Türkennoth und Fürstenplage kennzeichnen dieses Jahrhundert, dazu der Hader der Nationen, der im Halsprocess des geistesgewaltigen Sachsengrafen Sachs von Harteneck seinen grellen Ausdruck findet. Vor den Thoren der Städte halten die Türken Menschenmarkt; die gefangenen Dorfbewohner werden verkauft, um 10 Thaler die Erwachsenen, um 4 Hufeisen die Kinder. Waisenlieder und Waisenmärchen bilden ein reiches Capitel der siebenbürgisch-sächsischen Volkspoesie; es liegt nahe anzunehmen, dass sie dieser Zeit ihre Entstehung verdanken. Es ist leicht verständlich, dass unter solchen Verhältnissen von einem poetischen Literaturleben keine Rede sein konnte. Auf die theologischen Zänkereien, von denen die gelehrte Literatur lebte, wurde hingewiesen.

Es genüge hier nur einen Namen zu nennen, den streitbaren Isaak Zabanius (1632—1707), zuletzt erster Stadtpfarrer in Hermannstadt.[1]

Fruchtbare Blüte zeigt nach einer anderen Richtung die gelehrte Literatur dieser Zeit: nach der historisch-philologischen.

Mit der deutschen Forschung im gleichen Schritte wird der siebenbürgische Gelehrte aus dem Humanisten zum Polyhistor. Und da ist es bemerkenswert, dass in diesem Umschwung das nationale Moment nicht fehlt. Einerseits der in der Mitte des Jahrhunderts entbrennende, hitzig geführte gelehrte Streit über historische Wahrheit der Hameler Rattenfängersage, anderseits die durch Leibniz aufgenommenen Untersuchungen über die Einwanderung der Germanen nach Europa zogen die Siebenbürger Sachsen in den Strom der gelehrten Forschung, in dem nun die einheimischen jungen Gelehrten sich munter zu tummeln begannen. Es entsteht eine ganze Literatur die zunächst jene „ehrenrührige" Fabel von der Hameler Abstammung zurückzuweisen sucht, dann aber überhaupt über Herkunft und Geschichte der Siebenbürger Sachsen handelt. Es sind meist Dissertationen, specimina eruditionis, die deshalb gern weit ausholen, mit Brocken der einheimischen Mundart, magyarisch, romanisch prunken, im übrigen lawinenartig anschwellend immer wieder das brauchbare Material der früher erschienenen Abhandlungen übernehmen. Am selbständigsten eigene Anschauung verwendend und auch in reichem fremden Notizenkram den Ruhm des Polyhistors

[1] Über seine Streitschriften vgl. Trausch, Schriftstellerlexikon III, 523—532, einem Werke, das überhaupt für das XVII. und XVIII. Jahrhundert eine wahre literarische Fundgrube ist.

Digitized by Google

erreichend iſt das 1666 in Nürnberg erſchienene Buch des Hermannſtädters Johannes Tröſter: Das Alt- und Neu-Teutſche Dacia (1666) noch jetzt brauchbar durch gute Bemerkungen über Mundart, Tracht, Sitten u. ſ. w. Weniger bedeutend iſt das Werkchen des Laurentius Toppeltinus (Lugdani 1667) über die Herkunft der Siebenbürger, das aber um des lateiniſchen Gewandes willen nicht weitere Beachtung fand; ihm folgten über dasſelbe Thema diſſerierend, Martinus Kelpius (Leipzig 1684), M. Bertleffius (Thorn 1687), A. Pinznerus (Wittenberg 1694), Joh. Graffius (Altdorf 1700), A. Heldmann (Upſala 1723) u. ſ. w. In dieſen Diſſertationen liegen die eigentlichen Anfänge der ſiebenbürgiſch-deutſchen Geſchichtsſchreibung, zugleich auch die Keime der Sprach- und Culturgeſchichte.[1]

Neben dieſer immerhin reich aufſprießenden gelehrten Literatur nehmen ſich die wenigen Spuren poetiſcher Beſchäftigung ſehr dürftig aus. Der hochangeſehene Sachſengraf Valentin Franck von Franckenſtein (1643—1697), der auch als gelehrter Forſcher ſich einen Namen gemacht hatte, ſtellte aus Hoffmannswald aus poetiſchen Grabſchriften eine eigene Sammlung zuſammen, wie er auch in der Muße ſeines Caſtellanamtes am rothen Thurme ovidiſche Sentenzen verdeutſchte und die Überſetzung mit ſächſiſchen, magyariſchen und rumäniſchen Verſen ausſchmückte.[2] Sonſt finden wir nur die übliche Gelegenheitspoeſie, aus der uns eine charakteriſtiſche Probe im „Rosetum Franckianum" erhalten iſt, einer Sammlung ſolcher im Laufe der Jahre an Franck gerichteten Gratulations-, Beileids- und Verherrlichungsgedichte, die Franck ſich und den Dichtern zu Ehren in vornehmer Ausſtattung veranſtaltete.[3]

Von den Lobſprüchen ſeiner Lehrer in Altdorf, den Stammbuchverſen der deutſchen Freunde bis zu den Hochzeitscarmina, den ſtändigen Namenstagsepiſteln, die ſeine Freunde ihm zuſenden, ſteigen die Gedichte auf, im großen Ganzen ſchulmäßige Übungen, mit dem bekannten Apparat der antiken Mythologie, in den lateiniſchen Verſen auf guter, geſchmackvollerer, humaniſtiſcher Tradition fußend, in den deutſchen, meiſt auf hochtrabenden Alexandriner triefend von lohenſteiniſchem Schwulſte. Hervorragend unter ihnen, ſchon um des Dichters willen, die den Ehrenplatz einnehmenden Gedichte des jungen Sachs von Harteneck, die von der Sucht nach witzigen „Inventionen" frei, auch hier eigene Herzensantheilnahme bekunden, voll und rein in einfachen Tönen kommt dies in ſeinen religiöſen Liedern am Tage vor ſeiner Hinrichtung zu Tage. „Vivit ut leo, mortuus est ut agnus" konnte ein Zeitgenoſſe über ihn in ſein Tagebuch ſchreiben.

Die Kunſtübung dieſer Gelegenheits- und Höflichkeitsdichtung, von denen der Rosetum Franckianum eine charakteriſtiſche Probe gibt, hat in Siebenbürgen länger als ſonſt beſtanden, ſo daſs bis in das XIX. Jahrhundert hinein die Leichen- und Hochzeitscarmina zu verfertigen Pflicht und einträgliches Vorrecht der Gymnaſiallehrer war. Erſt in der joſefiniſchen Zeit kommt neue Bewegung in das literariſche Leben Siebenbürgens.

---

[1] Näheres hierüber bringt A. Schullerus in ſeiner Vorgeſchichte des Siebenb. deutſchen Wörterbuches. Programm Hermannſtadt 1895 und Correſp. Bl. d. V. f. ſb. Lbkde. 1895, S. 81 ff., und 1896, S. 63 ff.

[2] Trauſch, a. a. O. I, 341.

[3] Wien 1692. Vgl. die geiſtvolle Abhandlung von Richard Albert: „Das R. F." Schäßburger Gym. Programm von 1882.

Digitized by Google

Die Zips.

Reicher als in Siebenbürgen, wie erwähnt, entwickelte sich das literarische Leben in der Zips. Wertvolle Chroniken, Rechtsbücher und Hattertbriefe, literarisch bedeutend umsomehr, als auch die gefällten Urtheile nicht selten in poetische Form gekleidet sind, leiten aus dem früheren Abschnitte herüber. Natürlich fehlt es auch hier in unserer Epoche nicht an confessionellen Fehden, an lateinischer Gelehrtenpoesie und an Gelegenheitsdichtungen.

Auch einen fahrenden Studio werden wir kennen lernen, der seine Erfahrungen und Herzensergießungen über Zipsen kund werden läßt. Die Volkspoesie ist hier auch nicht fremd, wie sie sich in Kinderreimen und Spielen, in Nachtwächterliedern und kirchlichen Darstellungsreimen kundgibt.

Die alchemistischen und geheimnisvollen Träumereien riefen auch hier am Tatrasaume eine Schatzgräberliteratur hervor, die von manchem Schatze in dunkler Höhlenschlucht und von der Reise dahin zu erzählen weiß.

Nach diesen allgemeinen Umrissen der Literatur Zipsens in diesem Zeitraume sind nun einige charakteristische Einzelheiten hervorzuheben

Caspar Hain, geb. 1632 am 17. Februar in Kaschau, fand in Leutschau seine Heimat, wo er als Gymnasialrector, Notär, Rath und Richter der Stadt in segensreicher Thätigkeit und in großem Ansehen stand. Sein bedeutendstes, als zuverlässige Geschichtsquelle dienendes Werk führt den Titel: „Zipserische oder Leutschauer Chronika und Zeitbeschreibung zusammengetragen der lieben Posterität zur Nachricht von Caspar Hain."

Das Werk reicht von dem Ursprunge der Zipser bis zum 25. December 1684. Von der Chronik, die Eigenthum der evangelischen Gemeinde in Leutschau ist und der mehrere kleinere Chroniken zur Unterlage dienten, entstanden mehrere Abschriften, von denen die Victor Justi'sche in Leutschau und die Johann Scholtz'sche in Malheócz die wertvollsten sind.

Die Prediger Johann Moller in Leutschau, dann Johann Jantschius und M. Stephan Xylander, alias Holtzmann, verfaßten die Geschichte und Erlebnisse der 24 Zipser Stadtpfarrer und ihrer Fraternität lateinisch mit deutschen Unterbrechungen.

Die als Geschichtsquelle hochgeschätzte Chronik reicht von 1520 bis 1613, wurde von Johann Scholtz, Pfarrer in Malheócz, wörtlich copiert, ist Eigenthum der evangelischen Gemeinde zu Kesmark und fand ihre Fortsetzung in der „Matricula Goltziana", verfaßt vom Pfarrer zu Iglo Joachim M. Goltzius, die sich im Zipser Kapitel befindet.

Als Quelle zur Zipser Geschichte gilt auch noch die Chronik von dem Rector zu Leutschau und späteren Pfarrer zu Alt-Walddorf, Joachim Leibitzer, die von

[1] Der Titel lautet: „Matricula XXIV Regalium Pastorum Molleriana et Jantschiana, liber seu Registrum Fraternitatis Venerabilium Dominorum viginti quatuor Plebanorum Regalium in Scepus, in se continet recepta data, exposita, ac omnia facta ejusdem laudabilis fraternitatis, ordinatum per Honorabilem Dominum Laurentium Hylbrandi de Wogendrössel pro tunc Plebanum in Igló et Seniorem Fraternitalis cum suis Consenioribus videlicet Valentino Venerabili Viro in Váralja et Domino Andreae de Odorino et Domino Stephano de Palmarum ab a dominicae incarnationis 1520."

Digitized by Google

ſeinem Sohn Iſrael fortgeſetzt wurde, der als Pfarrer zu Manhard 166[illegible] Auszug dieſer vom Urſprunge der Zips bis 1646 reichenden Chronik [illegible] Wagner: Analecta Scepusii ..... S. 46 bis 48. Wo ſich das Or[illegible] iſt unbekannt.

Als Geſchichtsquelle iſt noch außerordentlich ſchätzenswert, der den [illegible] Lyceum eigenthümliche „hiſtoriſche Geſchlechts-Bericht" von Georg Buchh[illegible] 1646 bis 1755 reicht. Wenn wir noch der Matheóczer Chronik Erwähnu[illegible] haben wir das Hauptſächlichſte der Literatur in dieſem Genre hervorgeh[illegible]

Die Rechtsverhältniſſe anlangend, gilt als jüngere Faſſung der in [illegible] ſchnitt genannten Zipſer „Willkühr" eine Handſchrift dieſes Landrec[illegible] Jahre 1599, die außer einigen Urkunden bezüglich der Freiheit und Selb[illegible] der Zipſer, auch mehrfache Abänderungen und Zuſätze der „Willkühr" enth[illegible]

Hier müſſen wir auch auf ein Rechtsbuch aufmerkſam machen, we[illegible] dem XVII. Jahrhundert ſtammt und unter dem Titel erſchien: „Collectan[illegible] Nützlicher Vnd nothwendiger Regeln des Rechtens beydes aus dem göttlich[illegible] auch kayſerlichenn Rechten Vnd ſonderlich aus dem Sachſenſpiegel vnd ander[illegible] nehmen Authoribus vnd Rechtsbüchern, ſo in den XIII Städten in Zips[illegible] mit allem Fleiß excerpiert vnd nach alphabetiſcher Ordnung sub certos titu[illegible] in locos communes redigiret durch Balthasarum Apellem Notarium p[illegible] Waraliac. Anno Christi M: D: C: XXIIX". Dieſes Rechtsbuch, welches [illegible] der Stadt Kirchdrauf iſt zerfällt in drei Gruppen: 1. der Sachſenſpiegel, 2. di[illegible] mit den Capiteln über Eheverhältniſſe und 3. Citate aus Ben. Carpzov „jur[illegible] dentia forensis", Jakob Ayrer, And. Perneder, Bucerus, Hemming[illegible] König. Mit dem Tractat über die Beſchaffenheit der Richter und der Verpfändun[illegible] XIII Städte, wie auch einigen Privilegien ſchließt das intereſſante Rechtsbuch a[illegible]

Zur Ordnung der Rechtsverhältniſſe der ſieben Zipſer Bergſtädte erſch[illegible] in dieſem Abſchnitte nachſtehende „Bergbücher": 1.—2. In Schmölnitz und G[illegible] „Bergprotokoll von anno 1689 Gölnics. Jus summum, injuria summa ano 168[illegible] 16. Feb. hab ich Adam Levarth, S. J., Romanae ecclesiae Presbiter diesl Bergrechtbuch der uralten Bergſtadt Gölnitz geſtiftet, darein alle me[illegible] würdigen „Rechtsſachen eingetragen werden"; 3. in Iglo „Verneuertes Be[illegible] buch, oder Protokoll der königl. freyen Bergſtadt Iglo, welches in Bergmeiſteren des wohledlen Herrn Johann Marci von Leibitz zur Zeit älteſten Jurati Aſſeſſoris [illegible] inneren Rathes und Schul-Rectoris, theils aus dem alten Bergbuch von anno 1594 [illegible] rührend, transferirt, theils auch von anno 1697 continuirt worden. So geſch[illegible] Iglo im Monat Dec. 1698"; 4. In Schwedler „Bergprotokoll der königlichen pr[illegible] legierten Bergſtadt Schwädler, worinnen und jede auf daſigem Territorio gelege[illegible] Bergwerkhe wie ſelbige mit ihren inhabenden Gerechtigkeiten, Schürffen und Felt[illegible] empfangen und der Waldbürgerſchaft verliehen worden ſind, auch Kauff und Verk[illegible] Vergleich, Vertrag ordentlich verzeichnet zu finden. Denen Nachkommlichen zur R[illegible] richt und erforderlichen gutten Ordnung auffgericht 1741 den 3. Nov. per Joannem Ignatium Krolig, praefatae Civitatis Montanae Juratum Notarium; 5. Wagendrüßel „Ordentlich Verzeichniß der Bergwerke der Stadt Einſiedel [illegible] Bergmeiſter Michael Fleiſcher anno 1678"; 6. In Krompach „Berg- und Schm[illegible] protokoll aus dem alten von Wort zu Wort ausgezogen, etwas verbeſſert und [illegible] eine gute Ordnung richtig gebracht, nebenſt dem gewöhnlichen proceß der B[illegible]

[1] Beiträge zur Städte- und Rechtsgeſchichte Oberungarns von Dr. Franz von Krones Wien 1894, in Commiſſion bei F. Tempsky.

[2] Die 1412 bis 1772 an Polen verpfändet waren.

[3] Archiv der Stadt Kirchdrauf. — Deutſche Geſchichts- und Rechtsquellen aus O[illegible] ungarn von Dr. Franz Xaver Krones, Wien, aus der k. k Hof- und Staatsdruckerei. Commiſſion bei Carl Gerolds Sohn, Buchhändler der kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften. Geſchichte der Stadt Leibitz von S. Weber, Kesmark 1896, S. 73 ...

Digitized by Google

gerechtigkeit, Schmiedcordnung und dero Artikel auf Anhalten Herrn Bergmeister bei einem ehrsamen Richter und Rath Bewilligung desselben, wie auch Gutdünken der Herrn Elteſten und gantzen Meiſterſchaft des löblichen Handwerks der Schmiede in der Königl. Bergſtadt Krompach anno 1675" .....; 7. Ähnliche Rechtsordnungen finden wir auch in der ſiebenten Bergſtadt Zipſens in Stoosz mit Ober- und Unter-matzenſeiſen, Jászó und Zsakarócz.[1]

Wenn ſchon die In- und Aufſchriften der Rechtsbücher, Protokolle und tbücher oft in Versform gekleidet erſcheinen, ſo werden auch die gefällten eile nicht ſelten in poetiſche Formen gefaſst, die nach der Anlage des Ver-rs mehr oder weniger den Anforderungen der Dichtung entſprechen.

Das Rechtsbuch von Leibitz von dem Jahre 1766 enthält die meiſten Beiſpiele hiefür. Aus Veranlaſſung eines ausgekommenen, aber ſofort gedämpften Schadenfeuers erhielt z. B. am 24. Mai 1676 der Hauseigenthümer vom Gerichte folgende Warnung:

„Feuer iſt ein böſer Gaſt,
Läſſet keine Ruh noch Raſt.
Bis es nicht im Grund verdirbt,
Was man nur jemals erwirbt.
Seh' ein jeder Bürger drein
Daß er möge wachſam ſein,
Wann er gehet aus dem Haus,
Damit nicht was kommet aus;
So der ganzen Bürgerſchaft
Haus und Güter plötzlich rafft."

Wie in Siebenbürgen[2] kamen auch hier ſtereotype Anſprachen vor, die das ganze Menſchenleben von der Wiege angefangen, bei den Hochzeitsfeierlichkeiten, in den Zünften, Nachbarſchaften und Bruderſchaften bis zu dem Grabe wie ein immergrüner Kranz mit Blüten des Wohlwollens und der erhebenden Herzensergießungen umſchloſſen. Hervorragend ſind in der Beziehung die Reden, die bei Hochzeiten und Leichenfeierlichkeiten berühmter Perſönlichkeiten auch lateiniſch, aber meiſtens in deutſcher Sprache gehalten wurden und eine ganz anſehnliche Literatur bildeten, beſonders im Verlaufe des XVI., XVII. und XVIII. Jahrhunderts.

Zur Charakteriſtik wollen wir einige Titel der Hochzeitsſermonen hervorheben: „Gallik Johannes Hochzeitsgedanken bey der Vermählung des Wohledlen Michaelis Schierer in Eperies und ſeiner annuthigen Jungfrawen Braut Dorothea Reißin . . ., Tochter des Johann Reiß, Bergmeiſters in Igló den 16. April 1668, gedruckt zu Leutſchau bey Samuel Brewer." Oder „Musculus Wolfgangus ..... Conjugalis d. i. Ein Hochzeits oder Brautlied zu Ehre dem Edlen Danieli Cramern Handelsherrn in Leutſchau als Bräutigam und ſeiner Jungfrawen Braut Catrinae Wolf,

[1] Magyarország bányászatának kritikai története. Irta Wenzel Gustáv, Budapest 1880 (Kritiſche Geſchichte des Bergbaues Ungarns von Guſtav Wenzel, Budapeſt 1880). — Livius Maderspach, Der Bergbau von Zſakarócz, Öſterr. Zeitſchrift für Bergbau und Hüttenweſen 1876.

[2] Siehe Bilder aus dem ſächſiſchen Bauernleben in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur deutſchen Culturgeſchichte von Fr. Fr. Fronius, ev. Pfarrer in Agnetheln. Wien, Verlag von Carl Graeſer, 1879.

Digitized by Google

seinem Sohn Israel fortgesetzt wurde, der als Pfarrer zu Manhard[illegible] Auszug dieser vom Ursprunge der Zips bis 1646 reichenden C[illegible] Wagner: Analecta Scepusii ..... S. 46 bis 48. Wo sich [illegible] ist unbekannt.

Als Geschichtsquelle ist noch außerordentlich schätz[illegible] Lyceum eigenthümliche „historische Geschlechts-Bericht“ v[illegible] 1646 bis 1755 reicht. Wenn wir noch der Matheócz[illegible] haben wir das Hauptsächlichste der Literatur in de[illegible]

Die Rechtsverhältnisse anlangend, gilt als [illegible] schnitt genannten Zipser „Willkühr“ eine [illegible] Jahre 1599, die außer einigen Urkunden be[illegible] der Zipser, auch mehrfache Abänderungen v[illegible]

Hier müssen wir auch auf ein P[illegible] dem XVII. Jahrhundert stammt und unt[illegible] Nützlicher Vnd nothwendiger Regeln d[illegible] auch kayserlichenn Rechten Vnd sonde[illegible] nehmen Authoribus vnd Rechtsbü[illegible] mit allem Fleiß excerpiert vnd no[illegible] in locos communes redigiret [illegible] Waraliac. Anno Christi M: D:[illegible] der Stadt Kirchdrauf ist zerfäl[illegible] mit den Capiteln über Ehev[illegible]ae Kesmark, dentia forensis“, Jakob [illegible]en Menschen, ihre König. Mit dem Tractat [illegible]ernd: Das XI. Capitel. XIII Städte, wie auch ei[illegible]eln mit einem Boten ins

Zur Ordnung [illegible]e grosse gebürge und was sich in diesem Abschnitte [illegible]s Simplicissimo bey Keesmarkt er- „Bergprotokoll von [illegible] XIII. Capitel: Wie Simplicissimus mit 16. Feb. hab ich Ad[illegible]ei Tag das Carpatische gebürge durchstreifftet. Bergrechtbuch [illegible]aus nacher Leutschau kommen und was sich mit würdigen „Re[illegible] Capitel: Was Simplex hin und wieder in ungarischen buch, oder Pre[illegible] des wohledlen, [illegible] inneren Rat[illegible]flufs auf die Literatur Zipsens war die Reformation rührend, t[illegible]e Geister auf das Gebiet der Kirche, in deren Interesse Iglo im [illegible]erke erschienen. An der Spitze dieser kirchlichen Literaten legierter [illegible] Bergw[illegible] Horváth Stanlith de Gradecz, Grundherr und Professor empf[illegible]us eigenen Mitteln erhaltenen Gymnasium zu Nagy-Eör, geb. Ver[illegible] am 1. August 1558 und gestorben zu Nagy-Eör am 4. Jänner 1597. ri[illegible] auf seinen sieben Jahre lang andauernden Studienreisen geführten [illegible], noch heute im Besitze der Familie befindlichen Tagebuche schrieb er [illegible] lateinische Werke gegen den des Cryptocalvinismus verdächtigen Kes- [illegible] Pfarrer Sebastian Laam oder Ambrosius zur Vertheidigung der ortho-

[1] Gedichte u. Sermonen bei Hochzeiten u. Leichenfeierlichkeiten sind am meisten im ungarischen Museum zu Budapest zu finden. Vgl. Régi magyar könyvtár (Alte ungarische Bibliothek von Szabó Karl, I., II., III. Bd. Die Millenniumsausgaben des Zipser Comitates, Leutschau 1896. Bd. I. Bibliographie von S. Weber und Geschichte der Stadt Bela, Iglo 1890 v. S. Weber, S. 434.

[2] Eine neue Auflage erschien: „Simplicissimus Ungarischer, oder Dacianischer, vorstellend seinen wunderlichen Lebenslauff, und sonderliche Begebenheiten gethaner Reisen. Leipzig 1854“.

Digitized by Google

[illegible] 1) Laan[illegible], geb. zu Kesmark 1548 und auch daselbst am Pest[illegible] verstorben, anwortete namentlich in Bezug auf P[illegible]rofessor Grawer stattgefundene theologische Dis=[illegible]chlosse zu Kesmark.[2]) Laam, der auch sonst viel [illegible]itlichen Liedes in Zipsen.

[illegible]h, klein octav mit Noten; der erste Theil, bei Mathes Welak 1588, der zweite Theil, [illegible] Fritsch 1588, der dritte Theil, zwei [illegible]600.

[illegible]ger Zipsens stellten sich um [illegible] Interesse. Baron Marcus [illegible]nd Capitän der Festung [illegible]u Wittenberg heraus! [illegible]ag über den Adel [illegible]ater Sebastian. Graf [illegible] als Rector zu Wittenberg [illegible]as, die er seinem Vater Georg, [illegible]h de Palocza veröffentlichte in [illegible] der Widmung an Graf Stephan [illegible]nd Marmaros.

[illegible]. Schriftsteller meistens deutsche Buchdruckereien auf=[illegible]s sich in der Beziehung viel besser, als 1615 im Zipser [illegible]nuel Spilengerger, den Leibarzt des Reichspalatins Georg [illegible]ahle und durch die Familie Brewer 1650 in Leutschau eine [illegible]ndet wurde, die mit den ersten Officinen Europas wetteiferte und [illegible] eine Prachtbibel lieferte, die ihresgleichen suchte.

[illegible]an werden wir auch Schriftstellern begegnen, die sich mitunter auch [illegible]erei in Leutschau bedienen, doch bleibt die Richtung der Literatur [illegible]mer vom kirchlich=religiösen Sinne getragen und von der lateinischen [illegible]che beherrscht.

Die hervorragendsten in dieser Richtung sind folgende:

Johann Henkel von Leutschau, Beichtvater der Königin-Witwe Ludwig des II., gab bei Florian Unglerius 1535 in Krakau heraus: „Soliloquium, sive precatio pia ad deumpatrem“.....

Caspar Pilcius, Pfarrer von Marksdorf, veröffentlichte zu Basel 1591 eine Schrift über das heilige Abendmahl: „Assertio regularum breviter et simpliciter Coenae Dominicae sententiam complectantium“.....

[1] Die Titel der Horváth'schen Werke lauten: Responsionis pars prima et altera de veritate doctrinae coelestis ..... oppositae Sebastiano Laam, Calvinistae Kesmarcensi Bartfae 1592. 8. Liber posthumus h. e. pars tertia responsionis, ibidem 1597. Über das Leben und Wirken des bedeutungsvollen Mannes schrieb S. Weber ein Werk unter dem Titel: Grádeczi Starsith Horváth Gergely ... Késmárk 1896.

[2] Declaratio circumstantiarum gemini coloquii in arce Kesmarkensi habita, ad Magn. D. Toekoeli 1596 Sevetac.

[3] Historia obsidionis et oppugnationis arcis Zigeth in Vngaria a Marco Horvath loci illius Capitaneo ad Regiae Majestatis mandatum descripta et transmissa XXIII Augusti MDLVI. Wittenbergae excudebant haeredes Petri Seitzij MDLVII.

Digitized by Google

Tochter des Rathsbürgers Wolf in Leutschau, bey Daniel Schultz." Oder: „Fröhliche, Seelige Glücks Ahnungen Bey Hochzeitlicher Ehrenfreude des Herren Rectoris Herren Casparis Hain des löbl. Gymnasiums zu Leutschau und der Fran Agathae Serpilin den 9. Tag des Wintermonats 1672 Auffgesetzet aus schuldiger Ehrenpflicht trewer Freunde .... Leutschau, gedruckt bei Laurenz Brevern." Der Titel eines Leichensermones lautete z. B.: „Corona Margaritaria bey dem Leichenbegängniß der Fran Margarethe Kleschin geb. Stephani, Gattin Christophori Klesch, Pfarrers in Georgenberg, zu Papier gebracht von Philippo Hentschio, Warall. Scep. i. e. Diener am Worte Gottes in Menhard gedruckt zu Leutschau bey Samuel Brevern 1644."[1]

Es war nicht ungewöhnlich, dass in den früheren Jahrhunderten Reisende zu Fuß Städte und Länder durchstreiften und ihre Erfahrungen in eigenen Tagebüchern niederschrieben und oft auch in Druck legen ließen. Diesem Umstande verdanken wir ein Buch, das 1683 wahrscheinlich in der Brewer'schen Buchdruckerei zu Leutschau unter dem Titel das Licht der Welt erblickte: „Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus, vorstellend seinen wunderlichen Lebenslauff und sonderliche Begebenheiten gethaner Reisen".....

Der Student kam aus Schlesien über Polen nach Zipsen, besuchte Kesmark, die Hohe Tatra, Leutschau und die Bergstädte, überall die damaligen Menschen, ihre Verhältnisse und Gewohnheiten in folgenden Capiteln schildernd: Das XI. Capitel. Wie Simplicissimus nebenst anderen Studenten = Pürscheln mit einem Boten ins Zipserland, und Seiten halber, über das Carpatische grosse gebürge und was sich unterwegs zugetragen. Das XII. Capitel: Wie es Simplicissimo bey Keesmarkt ergangen, und in Lebensgefahr kommen. Das XIII. Capitel: Wie Simplicissimus mit fünf Studenten samt einem Wegweiser drei Tag das Carpatische gebürge durchkrebsslet. Das XIV. Capitel: Wie Simplicissimus nacher Leutschau kommen und was sich mit ihme alda zugetragen. Das XV. Capitel: Was Simplex hin und wieder in ungarischen Berckwercken gesehen."[2]

Von mächtigem Einfluss auf die Literatur Zipsens war die Reformation gewesen. Sie lenkte die Geister auf das Gebiet der Kirche, in deren Interesse auch die meisten Werke erschienen. An der Spitze dieser kirchlichen Literaten stand Gregor Horváth Stanlith de Gradecz, Grundherr und Professor an seinem aus eigenen Mitteln erhaltenen Gymnasium zu Nagy-Eör, geb. zu Körmend am 1. August 1558 und gestorben zu Nagy-Eör am 4. Jänner 1597. Außer einem auf seinen sieben Jahre lang andauernden Studienreisen geführten deutschen, noch heute im Besitze der Familie befindlichen Tagebuche schrieb er mehrere lateinische Werke gegen den des Cryptocalvinismus verdächtigen Kesmarker Pfarrer Sebastian Laam oder Ambrosius zur Vertheidigung der ortho-

---

[1] Gedichte u. Sermonen bei Hochzeiten u. Leichenfeierlichkeiten sind am meisten im ungarischen Museum zu Budapest zu finden. Vgl. Régi magyar könyvtár (Alte ungarische Bibliothek von Szabó Karl, I., II., III. Bd. Die Millenniumsausgaben des Zipser Comitates, Leutschau 1896. Bd. I. Bibliographie von S. Weber und Geschichte der Stadt Bela, Iglo 1890 v. S. Weber, S. 434.

[2] Eine neue Auflage erschien: „Simplicissimus Ungarischer, oder Dacianischer, vorstellend seinen wunderlichen Lebenslauff, und sonderliche Begebenheiten gethaner Reisen. Leipzig 1854".

Digitized by Google

doxen lutherischen Lehre.[1]) Laam, geb. zu Kesmark 1548 und auch daselbst am 24. October 1600 an der Pest verstorben, anwortete namentlich in Bezug auf die mit Horváth und seinem Professor Grawer stattgefundene theologische Disputation auf dem Tökölyischen Schlosse zu Kesmark.[2]) Laam, der auch sonst viel schrieb, wurde der Schöpfer des geistlichen Liedes in Zipsen.

Sein Liederbuch erschien deusch, klein octav mit Noten; der erste Theil, 28 Lieder, wurde gedruckt zu Wittenberg bei Mathes Welak 1588, der zweite Theil, 14 Lieder, gedruckt zu Görlitz bei Ambrosius Fritsch 1588, der dritte Theil, zwei Lieder, erschien zu Liegnitz bei Nic. Schneider 1600.

Selbst die Magnaten und größten Würdenträger Zipsens stellten sich um diese Zeit in den Dienst der Literatur meist im kirchlichen Interesse. Baron Marcus Horváth, Vater des früher genannten Gregor Horváth und Capitän der Festung Szigeth, gab eine Geschichte der Belagerung dieser Feste 1557 zu Wittenberg heraus! Baron Nicolaus Tököly von Kesmark ließ seine Abhandlung über den Adel 1604 in Heidelberg drucken mit der Widmung an seinen Vater Sebastian. Graf Emerich Thurzo de Bethlenfalva habilitirte sogar als Rector zu Wittenberg und gab daselbst 1615 und 1616 seine Reden heraus, die er seinem Vater Georg, dem Reichspalatin, widmete. Johann Horváth de Palocza veröffentlichte in Padua 1629 eine historische Arbeit mit der Widmung an Graf Stephan Bethlen, Obergespan von Hunyad und Marmaros.

Wenn bis jetzt die Zipser Schriftsteller meistens deutsche Buchdruckereien aufsuchen mussten, so gestaltete es sich in der Beziehung viel besser, als 1615 im Zipser Dorfe Teplitz durch Samuel Spilengerger, den Leibarzt des Reichspalatins Georg Thurso, eine Papiermühle und durch die Familie Brewer 1650 in Leutschau eine Buchdruckerei begründet wurde, die mit den ersten Officinen Europas wetteiferte und gleich zu Beginn eine Prachtbibel lieferte, die ihresgleichen suchte.

Von nun an werden wir auch Schriftstellern begegnen, die sich mitunter auch der Buchdruckerei in Leutschau bedienen, doch bleibt die Richtung der Literatur noch immer vom kirchlich-religiösen Sinne getragen und von der lateinischen Sprache beherrscht.

Die hervorragendsten in dieser Richtung sind folgende:

Johann Henkel von Leutschau, Beichtvater der Königin-Witwe Ludwig des II., gab bei Florian Unglerius 1535 in Krakau heraus: „Soliloquium, sive precatio pia ad deumpatrem" . . . . .

Caspar Pilcius, Pfarrer von Marksdorf, veröffentlichte zu Basel 1591 eine Schrift über das heilige Abendmahl: „Assertio regularum breviter et simpliciter Coenae Dominicae sententiam complectantium" . . . . .

[1] Die Titel der Horváth'schen Werke lauten: Responsionis pars prima et altera de veritate doctrinae coelestis . . . . . oppositae Sebastiano Laam, Calvinistae Kesmarcensi Bartfae 1592. 8. Liber posthumus h. e. pars tertia responsionis, ibidem 1597. Über das Leben und Wirken des bedeutungsvollen Mannes schrieb S. Weber ein Werk unter dem Titel: Grádeczi Starsith Horváth Gergely . . . Késmárk 1896.

[2] Declaratio circumstantiarum gemini coloquii in arce Kesmarkensi habita, ad Magn. D. Toekoeli 1596 Sevetac.

[3] Historia obsidionis et oppugnationis arcis Zigeth in Vngaria a Marco Horvath loci illius Capitaneo ad Regiae Majestatis mandatum descripta et transmissa XXIII Augusti MDLVI. Wittenbergae excudebant haeredes Petri Seitzij MDLVII.

Digitized by Google

Samuel Spilenberger von Leutſchau, der genannte Begründer der Papiermühle, geſtorben 1655 in ſeiner Vaterſtadt, gab zu Baſel 1597 aus Veranlaſſung der Erlangung des Doctorgrades eine mediciniſche Schrift heraus: „Theses De Morbo Hungarico".

Daniel Marcelides, Pfarrer von Lublau, ließ 1597 zu Heidelberg eine theologiſche Schrift über das heilige Abendmahl erſcheinen: „De Coena Domini".....

Stephan Xylander, auch Holtzmann ſchon bei der Moller'ſchen Matrikel genannt, geb. zu Leutſchau 1572 und geſtorben als Superintendent ebendaſelbſt, ſchrieb außer mehreren lateiniſchen Schriften auch ſchon deutſch: „Die Bekehrungsgeſchichte des Grafen Chriſtof Thurzo", deren Pomarius, Profeſſor in Eperies in der Vorrede zu ſeinen 6 Diſſertationen: De peccato originali zu Kaſchau gedruckt, Erwähnung thut.

Sein Nachfolger als Pfarrer und Superintendent zu Leutſchau war M. Hiob Zabler, geb. 1628 und geſtorben daſelbſt 1664, ſchrieb außer den lateiniſchen Werken auch deutſch: Die Leichenrede über den Tod Chriſtof Böhms, Leutſchau 1660.

Joſephus Alauda, ein Leutſchauer, veröffentlichte in Wittenberg 1629 drei verſchiedene Schriften: „Decas Questionum Partim Metaphysicarum, Partim Logicarum....." Dann: „Colegii Logici Disputatio VII De Forma Argumentandi Et Discurrendi"..... und endlich: „Dissertatio Astronomica de naculis lunae".....

Von hoher wiſſenſchaftlicher und literariſcher Bedeutung war David Fröhlich, geb. zu Kesmark 1600 und geſtorben 1646 Rector des dortigen Lyceums und Reichsmathematikus Ferdinand des III., ſchrieb ſieben größere Werke lateiniſch, außerdem eines deutſch. „Der wahre Deutſch-Ungariſch Zipſeriſche und Siebenbürgiſche Landsmann; d. i. Vorläufer der neuen Ungariſchen Chronik, Leutſchau 1641." Dazu war er der Begründer des Kalenders, den er deutſch und von wiſſenſchaftlichem Werte theils in Frankfurt, theils in Breslau durch 23 Jahrgänge erſcheinen ließ.

Als Vertreter der kirchlich-religiöſen Richtung können noch angeführt werden: M. Stephan Pilarik, geb. zu Mathaeocz 1644, ſtarb als Prediger im Exil zu Röhrdorf und ſchrieb: Katechetiſcher Lehrgrund mit 35 Kupferſtichen Budiszin 1693; Geiſtliche Himmelsleiter in allerhand Gebeten; Geiſtliche Seelenmuſik, oder Geſangbuch und Jeſus Luſt."

Hervorragend war die Familie Kleſch. M. Daniel Kleſch, geb. in Igló 1620, geſtorben als Prediger im Exil zu Berlin 1697, hatte die Magiſterwürde und war gekrönter Dichter; er ſchrieb 35 Werke, auch deutſch: „Bericht von dem Einweihungsact der neuerbauten Schloßkirche in Schavnik, Bartfeld 1670; auf Grund der Apokalyſe Entwurf des Geheimniſſes von dem Thiere mit den zwei Hörnern und öffentliche Proteſtation von dem Thiere mit den zwei Hörnern; Davidiſche Schäfer-Treu und Ritter-Ehr, Leutſchau 1671; Hochzeitswunſch dem Rector Schwarz in Bartfeld. Bartfeld 1672". Sein Bruder M. Chriſtophorus Kleſch, geb. in Igló 1632 am 16. October, ſchrieb 10 verſchiedene Werke zum Theile deutſch, war auch gekrönter Dichter und ſtarb zu Erfurth 1706. Der Sohn des M. Daniel Kleſch, Chriſtophorus Daniel Kleſch, Pfarrer zu Tſchoba jenſeits der Donau, ſchrieb außer ſeinen lateiniſchen Werken in deutſcher Sprache: „Wahrhafte Beſchreibung und Erzählung der Schickſale meines Vaters M. Daniel Kleſch, Danzig 1674" und „Ein kleiner Catechismus mit beigefügten Frageſtücken für die zum heiligen Abendmale gehen 1734", ohne Druckort.

Der innige Anſchluſs an die deutſche Hochſchule, die theilweiſe Benützung der lateiniſchen Sprache mit kirchlich-religiöſer Richtung, dauern auch noch bis zum Schluſs dieſes Abſchnittes in den hervorragenden Trägern dieſer Richtung fort.

Digitized by Google

Johannes Serpilius, 1596 zu Wagendrüßel in der Zips geboren, war Rector in Leibitz, Pfarrer zu Kesmark und Senior der 24 Städte, Pfarrer, und starb 1658.

Unter seinen zahlreichen Werken heben wir hervor: „Sechserlei Sonntagsandacht, Breslau 1642". Sein Sohn gleichfalls Johannes Serpilius erblickte 1623 am 20. Jänner zu Leibitz das Licht der Welt, bekleidete als berühmter Jurist hohe Ämter und starb 1686 als Stadtrichter von Ödenburg. Von seinen Schriften erwähnen wir: „Oratio de Turri nova Keismarcensi 1641; Delineatio juris canonici et civilis Leutschoviae 1651: Disputatio publica de incrementis rerum publicarum". Zu derselben Familie gehörte auch Samuel Serpilius, der 1645 zu Königsberg, 1652, 1653 und 1664 zu Wittenberg, Schriften theologisch-philosophischen Inhaltes veröffentlichte.

Clemens Klein, geboren in Iglo, wirkte an Zipser Kirchen und Schulen, starb 1640 und hinterließ ein wertvolles Tagebuch und Leichenreden. Dasselbe wissen wir auch von Adam Gruber aus Bethelsdorf gebürtig, der in Regensburg starb und unter anderem die Schrift hinterließ: „Das sehnliche Verlangen einer gläubigen Seele nach dem Hause Gottes über Psalm 84, 23 ... Regensburg 1702" ...

Den Übergang zur Emancipation von der lateinisch-kirchlichen Richtung und zur Begründung einer selbständigen Literatur bilden nachstehende Männer der Wissenschaft und Dichtung: Paulus Apelles Löwenstein, ein Iglóer von Geburt und gestorben als Rector zu Kesmark 1706. Als Dichter war er einer der bedeutendsten Satiriker seiner Zeit. Die Zahl der poetischen Schriften, die er in lateinischer und deutscher Sprache zurückließ, ist ziemlich bedeutend. Er schrieb auch deutsche geistliche Lieder, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuten. Eines seiner bedeutenderen Werke erschien 1673 in Brieg: „Exercitium poetico-anagrammaticum privatum in Libros VI digestum et editum" ..... Georg Buchholtz der Jüngere, am 3. November 1688 zu Kesmark geboren und daselbst am 3. August 1737 gestorben, war als Kanzelredner, Naturforscher und Dichter berühmt. In der N. Bresl Seg erschienen von ihm: Relation vom Goldwerk zu Zaroba der Tolomer Gespanschaft; Über die Winde, welche auf den Gipfeln der Karpathen wehen. Andere Abhandlungen erschienen in Ann. Phys. med. Vratisl. XXXVI. Daniel Tertzyentzky, geb. zu Kesmark 1730

[1] „Auch auf anderen Gebieten zeichnen sich bedeutende Männer im Dienste der Literatur aus: Daniel Fischer, geb. am 9. November 1695 zu Kesmark, starb 1747 in Debrezin auf der Reise, war Physikus des Zipser und Liptauer Comitates, Leibarzt des Bischofs von Großwardein und schrieb 9 mediciniſche Werke, eines deutsch, auch über die Bäder und ihren Nutzen. Johann Daniel Prisetzky, geb. zu Kesmark 1705 war Arzt, Naturforscher und Mathematiker und wurde von Maria Theresia 1754 in den ungarischen Adel erhoben. Auch er stand im höchsten Ansehen und war Verfasser von 9 größeren Werken. Jakob Kray, geb. zu Kesmark und gestorben zu Pressburg 1755 schrieb als ausgezeichneter Soldat unter Maria Theresia die Geschichte seiner Vaterstadt.

Als die letzten Vertreter der lateinisch-kirchlichen Richtung mit ihren Ausgaben an der Wittenberger Universität sind zu betrachten in den nachstehenden Jahren Joachim Erythraeus von Bela 1659, Adam Popradi, gleichfalls von Bela 1660, Paul Groß von Kesmark 1667, Andreas Pilarik von Matzdorf 1667 und 1770, sein Bruder Stephan 1669 und 1670, Mathias Fröhlich von Leutschau 1669 und Johann Marci von Leibitz 1669.

Digitized by Google

am 29. Jänner und geſtorben zu Ofen 1800 am 29. October. Als Hofagent in Wien verfaſste er mit Joſeph von Ürményi 1777 zu Wien die „Ratio Educationis totiusque rei Literariae, per Regnum Hungariae et Provinciae ei adnexas", welches Werk einen Wendepunkt in dem Unterrichtsweſen Ungarns bedeutet. Durch die Herausgabe „der k. u. k. priv. Wiener Anzeigen aus den ſämmtlichen k. k. Erbländern" und durch die Veröffentlichung ſeines Werkes „De Additione Haereditatis" begründete er noch mehr ſeinen literariſchen Ruhm. Samuel Auguſtini ab Hortis wurde am 26. Auguſt 1729 zu Groß-Lomnitz geboren und bekleidete das Pfarramt in Georgenberg und Michelsdorf. Sein Lieblingsſtudium war Mineralogie. Seine in den genannten „Wiener Anzeigen", Jahrgang III, IV, V veröffentlichten Arbeiten wurden auch von Ihrer Königl. Hoheit Erzherzogin von Öſterreich Maria Anna derart geſchätzt, daſs ſie den Verfaſſer mit verſchiedenen koſtbaren Denkmünzen beſchenkte. Johann Georg Liedemann, geb. zu Georgenberg 1734 und geſtorben ebendaſelbſt 1811, gab das ſogenannte „Leutſchauer Geſangbuch" und ſpäter auch ein Gebetbuch 1775 in Preſsburg heraus. Johann Samuel Kriebel, geboren 1747 in Keſsmark, war Pfarrer in Podgorze und dann in Klein-Lomnitz und veröffentlichte zumeiſt pädagogiſche Arbeiten, unter anderem 1809 „Anſichten über die jetzige Erziehung der Jugend".[1]

Die ungariſchen Bergſtädte.

Die Reformation verbreitete ſich ungemein raſch unter den Deutſchen der ungariſchen Bergſtädte. Neuſohl hatte ſchon 1527 in den Pfarrern Conrad Cordatus und Johann Crysling offene Verbreiter der evangeliſchen Lehre, Schemnitz in Simon Keck 1528 den erſten evangeliſchen Geiſtlichen. In Kremnitz war ſchon 1545 die evangeliſche Lehre allgemein verbreitet. Unbeſchadet der kirchlichen Jurisdiction ſtand die evangeliſche Kirche und Schule unter der unmittelbaren Aufſicht des Stadtmagiſtrates, der, wie die Städte ſelbſt, auch dem evangeliſchen Glauben angehörte. So ſchloß z. B. Schemnitz gleich 1528 eine „Ordnung" mit der Kirche und Schule mit folgendem Titel: „In nomine Domini Amen. Vormerkh die Ordination so in dem Jahr nach Christ gepurtt 1528 von einer christlichen gemein von einem ehrsamen Rott der Stadt Schemnitz geordnet und beschlossen." Altſohl hatte 1561 den erſten evangeliſchen Prediger in der Perſon des Georg Lovtſányi gewählt. Königsberg gehörte ſeit 1577 und Karpfen ſeit 1580 der Reformation an. Um dieſe Zeit nahm auch die ſiebente der Bergſtädte Puckantz den evangeliſchen Glauben an.

Die Reformation übte einen äußerſt fördernden Einfluſs auf das Deutſchthum der Bergſtädte aus. Die jungen Studierenden ſtrömten ſchaarenweiſe nach

[1] Über die erwähnten Literaten und ihre Werke ſiehe des Näheren: Régi magyar Könyvtár (ung. alte Bibliothek), III, Kötet von Szabó Károly und Hellebrant Árpád 1896, Budapeſt. — Bibliographie von S. Weber in den Millennar-Ausgaben des Zipſer Hiſt. Vereines, I. Bd. 1896, Leutſchau. — Biographien berühmter Zipſer von Jakob Meltzer 1832, Kaſchau. — Bibliotheca carpathica von Hugo Payer 1880, Igló.

Digitized by Google

den deutschen Universitäten hin, um den neuen Glauben und die auflebenden Wissenschaften kennen zu lernen. Nur die Universität Wittenberg allein besuchten aus den Bergstädten in den Jahren 1522 bis 1552 zweiundzwanzig Studierende. Zahlreiche Pfarrer deutscher Abkunft wurden in diesen Städten angestellt. Magister Georg Khun aus Linz, Dr. Jeremias Hamburger aus Gráz, Johann Svidnitzer aus der Straßburger Gegend und Dr. Georg Senger werden um das Jahr 1581 in Schemnitz als evangelische Pfarrer erwähnt. Die vorzüglichen evangelischen Schulen in Neusohl seit 1538, Herrengrund seit 1570, Kremnitz seit 1530, Karpfen seit 1570, Schemnitz seit 1540 — waren lauter Stützen der deutschen Sprache, Literatur und Wissenschaft.

Die sieben Bergstädte Kremnitz, Schemnitz, Neusohl, Puckantz, Königsberg — Khünigsberg —[1] Karpfen und Altsohl hielten zeitweise Synoden, deren Elaborate in deutscher Sprache erschienen, so z. B. 1580 mit folgendem Titel: „Abschiedt und Beschütz-Artikel der Ehrwürdigen Priesterschaft-Synodi, gehalten auf Crembnitz den 17 Martii Anno 1580. Verzeichniß der Handlungen, so sich in dem Synodo oder Versamblung der Ehrwürdigen Priesterschaft der Kön. sieben Freien Perg-Stedt, auf Crembnitz den 16 und 17 Martii dieses 1580 Jahrs zuegetragen, und davon, in beisein H. Richtern und Rhats gemelter Stadt Crembnitz und der andern sechs Stadt Herrn abgesandten gerathschlaget und beschlossen worden, wie folget" .....

Aus dieser, das Zeitalter beherrschenden kirchlichen Richtung giengen auch mehrere schätzbare Schriften hervor. „Die Kirchenhistorien" beginnen mit dem Jahre 1595 und werden im städtischen Archiv zu Neusohl aufbewahrt. Ähnliche wertvolle Arbeiten finden wir im Stadtarchive zu Schemnitz in dem „Copier-Buch", wo die Abschriften der Vocationen und Abschiede und andere Urkunden der Pfarrer und Professoren enthalten sind. Von literarischem und auch culturellem Wert sind hier noch die Fascicula: „Litteraria et Scholastica XXIV, Religionalia XXV, Fundationalia et votiva XXVI, Ecclesiastica et patronatum concernentia XXVII." Von Bedeutung sind auch noch hier die Schul- und Kirchenordnungen aus den verschiedenen Jahrhunderten in deutscher oder lateinischer Sprache.

Von einzelnen Schriftstellern in diesem Zeitraume haben wir nachstehendes hervorzuheben. Ein wesentliches Hilfsmittel besaßen sie in der Druckerei, der wir in Neusohl schon 1578 begegnen und die von Christophorus Scholtz errichtet wurde. Noch etwas früher erschien ein gemeinsames Bekenntnis der Bergstädte, das auch noch König Ferdinand und der Graner Erzbischof billigte und welches den Titel führte: „Confessio Montanarum Civitatum in Synnodo Schemnicensi, ab omnibus eorundem V. D. Ministris an. 1559 die 5 Decemb. subscripta Ferdinando I. Imp. ac Archiepiscopo Strigoniensi Nicolas Olaho exhibita."

In Krakau erschien 1528 von Johannes Baptista aus Neusohl: „Marci Tul. Ciceronis Pro Marco Marcello ad Patres Conscriptos & Caium

[1] Ujbánya, Nowá-Bánya „Regiomontum".

Digitized by Google

Cäsarem; Oratio." Und eben von demſelben Verfaſſer und in demſelben Jahre in Krakau eine ähnliche Rede.

In Wien erſchien 1565 durch Michael Zimmermann in S. Annen-Hof: „Perckhordnung der Freyen Kuniglichen Perckſtett in Cron Hungern, als Crembnitz, Schembnitz, Newenſoll, Buggans, Khunigsberg, Dülen vnnd Libeten, ſambt andern vmliegenden vnnd gedachter Cron Hungern eingeleibten, Gold, Silber, Kuppffer vnd anderer Metall Perkhwerchen, yetzigen vnnd khünfftigen aufs New fürgenommen, gepeſſert vnd außgangen, Beſchehen nach Chriſti vnſers Erlöſers vnnd Seligmachers geburt, im Tauſent fünfhundert Fünffundſechzigſten Jar. Mit Röm. Khay. May. etc. Gnad vnnd Privilegien. Gedruckt zu Wienn in Öſterreich, durch Michael Zimmermann in S. Annen Hof."

Als Kremnitzer Gelehrte und Schriftſteller ſind zu erwähnen Johann Steinhübel, ehemaliger Curator der Kremnitzer Stadtbergwerke, der 1694 ein Bergrecht unter dem Titel herausgab: „Epitome Juris Montanistici VII. montanarum Hungariae urbium"; dann Michael Klein, welcher etwas früher ein theologiſch-erbauliches Werk, eine „Katechetiſche Hausordnung" herausgab, und Joſeph Weiß, ein Organiſt, der allen Fleiß anwendete, literariſche Seltenheiten zuſammenzubringen. So hatte er auch in ſeiner Sammlung eine türkiſche Grammatik in franzöſiſcher Sprache, die 1730 zu Conſtantinopel gedruckt wurde.

Die evangeliſchen Geiſtlichen zu Schemnitz cultivierten meiſt auch irgend einen Zweig der Literatur. So gab z. B. Chriſtophorus Vogt, Paſtor primarius des evangeliſchen Ministerii mit anderen Mitgliedern 1717 in Ulm eine „engliſche Singſchule" heraus, die lange Zeit auch in den gelehrten Bergleuten Glaube, Liebe und Hoffnung pflegte und erhielt.

Trotzdem in dieſem Zeitabſchnitte auch die Slaven in den Bergſtädten zur Geltung zu kommen ſuchten, trotzdem auch die Magyaren ſich regten[1] und die Schriftſteller auch lateiniſch ſchrieben, blieb der Charakter der Cultur und Literatur durchweg deutſch. In Schemnitz wird noch eine Urkunde vom 12. September 1551 aufbewahrt, nach welcher angeordnet wurde, daſs in die Zeche — Zunft — der Schuſter keine „Wenden" — Slaven — zugelaſſen werden mögen, damit nicht Streitigkeiten unter den verſchiedenen Nationalitäten vorkommen können.[2]

---

[1] Nach Ipolyis erwähnter Geſchichte der Stadt Neuſohl, S. 116, ſoll ſchon zu Ende des XVI. Jahrhunderts der Nachtwächter der Stadt magyariſch geſungen haben.

[2] Siehe zu dieſem II. Abſchnitt: Ipolyis erwähnte Geſch. von Neuſohl, S. 112. 120. — Breznyik János: Selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház és Lyceum története, Selmeczbányán 1883. — Geſch. der Schemnitzer evangel. Kirche und Lyceum von Joh. Breznyik, S. 44, 238, 259. I. Heft und Einleitung, III. Heft. — Frankl Vilmos: Ahazai és külföldi iskolázás a XVI században. Budapeſt 1873. — Vaterländiſches und ausländiſches Unterrichtsweſen im XVI. Jahrhundert von Wilh. Frankl, Budapeſt 1873, S. 78, 99, 116, 120, 149, 246. — Johann Kachelmann: Geſch. des Bergbaues in Ungarn, Preſsburg 1870, S. 216, 217. — Szabó Károly és Hellebrant Arpád: Régi magyar Könyvtár, Budapeſt 1896. — Alte magyar. Bibliothek von Szabó Károly und Hellebrant, S. 86, 158. — Geographiſches, hiſtoriſches und Productenlexicon von J. M. Korabinſsky, Preſsburg 1786. Siehe Art.: Schemnitz, Kremnitz.

Digitized by Google

X. Katholische Polemiker, Sittenmaler und Prediger.

Reformation und Gegenreformation stellten sich uns als die beiden Pole des deutschen Schriftthums dar von dem Zeitpunkte an, da Martin Luther seine Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen hatte. Ein Bruch war damit in die Entwicklung gekommen; die ästhetischen Tendenzen des Humanismus traten zurück, die religiösen an ihre Stelle. Sehen wir von einer Anzahl von Gelegenheits- und beschreibenden Gedichten ab, so ließen sich fast alle besprochenen Werke nach Ziel und Absicht, nach Ton und psychologischen Grundlagen als Satire und Polemik oder als Predigt und Erbauungsschrift bezeichnen, kaum dass daneben noch in Romanen und Volksbüchern dem gewöhnlichen Unterhaltungsbedürfnisse ohne weitere Nebenabsicht Rechnung getragen wurde und in Volks- und später Gesellschaftsliedern die weltlichen Gefühle von Lust und Leid Ausdruck fanden. Kein Zweifel, Luther und der Protestantismus bildete für ein Jahrhundert den Angelpunkt, um welchen sich das gesammte literarische Leben Deutschlands bewegte, je nach der geographischen und politischen Breite positiv oder negativ wirkend, aber überall, sei es zur Vertheidigung, sei es zur Widerlegung, die besten Kräfte anregend. Von Luther und Melanchthon geht eine bewegende Kraft aus, deren Strom sich nach allen Seiten verbreitete. Kein Wunder, dass die eigentliche Polemik und Satire, sowie die Predigt- und Erbauungsliteratur auch im besonderen bei Protestanten und Katholiken die reichste Pflege fanden. Aus vorreformatorischer Zeit wirkten Sebastian Brant und Geiler von Kaisersberg in die neue Epoche herüber, in deren Mittelpunkt Thomas Murner und Johannes Fischart standen. Vom Lateintractat ging man protestantischer- und katholischerseits zur deutschen Streitschrift nach dem Vorgange Luthers und Ulrichs von Hutten über, um Eindruck bei den großen Massen zu erzielen.

Lehrreiche Listen der Controversliteratur enthalten die Nuntiaturberichte, welche auch immer ermahnen, keine Mittel zur Unterstützung der „poveri dotti cattolici" zu scheuen, welche den Kampf für die Sache der katholischen Kirche führten. Wir haben schon wiederholt auf Polemiken hingewiesen und der Thätigkeit der Prädicanten in den österreichischen Ländern gedacht. Sie hatten anfangs entschieden das Übergewicht. Festes System kam in die katholische Polemik erst, seit durch das tridentinische Concil der alten Kirche neuer Lebensgeist eingehaucht war und durch die Thätigkeit der Gesellschaft Jesu der Ordensgeist und das kirchliche Leben in allen katholischen Gebieten zu ungeahnter Kraft und Blüte gelangte. Jesuiten waren die bedeutendsten Polemiker und Prediger, oder diese hatten durch Mitglieder des Ordens ihre Ausbildung an Schulen und Hochschulen erhalten.

Hier seien nur einige der hervorragendsten Vertreter der alten Kirche genannt. Die wirksamsten katholischen Polemiker und Prediger Österreichs in der vortridentinischen Periode sind die Wiener Bischöfe Johann Faber, Friedrich I. Nausea und der Administrator des Wiener Bisthums Urban

Digitized by Google

von Gurk.[1] Charakteriſtiſch iſt allen, ein Streben nach Reformen innerhalb der Kirche und ireniſche Tendenzen. Bei Urban von Gurk gieng dies ſo weit, daſs er in ſeinen Predigten die Wahrheiten, welche von den Proteſtanten geleugnet wurden, ſelten berührte. Caniſius, der Vertreter der nachtridentiniſchen Tendenzen, ſchrieb ihm deshalb direct einen Mahnbrief, in dem es heißt: „Ich will nicht behaupten, daſs Du mit Abſicht und in erſter Linie Dich in Deiner Stelle und zu dieſer Zeit auf Widerlegung häretiſcher Lehrſätze verlegeſt, aber ſo oft Gelegenheit iſt, und ſo oft wie von ſelbſt ein ſolcher Lehrſatz ſich darbietet, gehe nicht darüber hinweg ..... Aber Du .... thuſt das nicht nur nicht, ſondern ſcheinſt ſogar zuweilen nicht undeutlich die katholiſchen Lehrſätze zu verurtheilen, die entgegengeſetzte Meinung aber zu halten.“[2] Wir ſind eben damals in der Epoche des Compromißkatholicismus, deſſen wir wiederholt erwähnen muſsten. Caniſius, welcher, wie die Laienkelchfrage und andere Momente beweiſen, auch kein gewaltſames Auftreten, wohl aber Entſchiedenheit und Unbeugſamkeit verlangte, ſcheint Eindruck auf Urban gemacht zu haben; denn bald klagte Ulrich Zaſius, „der Hofprediger ſei in ſeinen Predigten ganz römiſch worden.“[3]

Faber,[4] der Sohn des Allgäuer Schmiedes Heigerlin, der ſeinen Humaniſtennamen nach dem väterlichen Handwerk wählte, war 1478 zu Leutkirch geboren und hatte in Tübingen und Freiburg ſeine theologiſchen und juridiſchen Studien gemacht. Er ruhte völlig auf dem Boden des Humanismus, wie er denn mit Erasmus, mit Ökolampadius, Zwingli und anderen Humaniſten in Verbindung ſtand. Er ſah offenen Blickes die Schäden, welche die Kirche „in capite et in membris“ hatte, kämpfte gegen Samſons Ablaſskram und ſtand den erſten Anfängen Luthers wohlwollend gegenüber. Als ſich dieſer von der Kirche losſagte, trat er 1522 mit dem „Malleus haereticus“ für den Primat des Papſtes, für den Cölibat, für die Sacramente und das kirchliche Rituale ein. Die Schrift erregte Luthers ganzen Zorn und er ſchickte Jonas gegen ihn ins Feld. Fabers Thätigkeit trug weſentlich bei, „die Reformpartei in Deutſchland von der Umſturzpartei“ zu trennen. Dieſe Geſinnung mag ihm auch die Gunſt Ferdinands I. gewonnen haben, der ihn 1523 zu ſeinem Rath ernannte. 1530 beſtieg er den biſchöflichen Stuhl von Wien, am 21. Mai 1541 ſtarb er. Schon 1532 hatte Aleander geſchrieben: „Was Cochläus für Sachſen, Eck für das Donauland, Nauſea für die Rheinlande, Ber für die Schweiz, das iſt für die Lande des römiſchen Königs Faber.“ Seit 1528 bediente er ſich der deutſchen Sprache in ſeinen polemiſchen Schriften. Die Worte

[1] Gaiſtliche Kriegsrüſtung, Das iſt, Chriſtliche Buß vnnd Troſtpredigen, ſanpt angehefften vermanungen zu embſigen vnd andechtigen Gebet, wider den grauſamen Tyrannen und Ertzfeind Chriſtlichen Namens vnd Glaubens den Türcken ..... gepredigt zu Wienn in Öſterreich durch .... Urban Biſchoven zu Gurgk ..... Wienn .... Caſpar Stainhofer ... MDCXVII. 4°. 108 num. Bll. (23 Predigten).

[2] Vgl. Braunsberger, epist. II. S. 327—332; — vgl. Kurz, Gedenkbuch der k. k. Stadtpfarre zu den neun Chören der Engel am Hof. Wien 1891, S. 119; vgl. Alois Kröß, Der ſelige Petrus Caniſius in Öſterreich. Wien 1898. (Schr. d. Leo-Geſellſchaft.)

[3] Hopfen, Maximilian II. und der Kompromißkatholicismus, S. 33.

[4] Etliche Sermon von dem hochwirdigen Sacrament .... Wien 1520. (Außerdem Ausg. v. 1528 u. 1529 (k. k. Hofbibl. in Wien). — Ettliche Sermon von Doctor Johan Fabri gepredigt wider die gotloßen Widertauffer zu Znaym auff dem Lanndtag ..... 1528 (k. k. Hofbibl.). — Sermones aliquot salubres 1528 (Univ.-Bibl. in Wien).

Digitized by Google

des Schmiedsohnes in seinen gehaltvollen Predigten waren von „echtem Schrot und Korn", klangen frisch und lebendig und waren getragen von echter Überzeugung, wenn es auch der gelehrte Humanist nicht vermeiden konnte, zuweilen lateinische Sprüche und Sentenzen einzufügen. Durch Fabers Vermittlung kam Friedrich Nausea[1] als königlicher Prediger und Hofrath nach Wien. Bald wurde er Coadjutor und nach Fabers Tod Bischof von Wien. Er starb 1552 während des Concils zu Trient. Er war als Sohn des Wagner Grau 1480 zu Waischenfeld im Bambergischen geboren. Er hatte in Leipzig, in Pavia und Padua Philologie, Theologie und Jurisprudenz studiert. Zuerst trat er 1521 als Humanist mit einer „Ars poetica" und einem „Syntagma de conficiendis epistolis" in die Öffentlichkeit. 1524 bereiste er als Secretair des Legaten Lorenz Campeggio Deutschland, Ungarn und Italien. Später wirkte er in den Main- und Rheinlanden für die katholische Sache. Auch zu Melanchthon hatte er eine Missionsreise unternommen. Seiner irenischen Richtung, die er noch auf dem Tridentiner Concil im Sinne Ferdinands I. vertrat, haben wir schon in anderem Zusammenhange gedacht. Er hat zahlreiche Schriften hinterlassen, unter denen besonders seine Predigtwerke in Tausenden von Exemplaren Verbreitung fanden und viel zur Erhaltung des Katholicismus in Österreich beitrugen. Ein Kirchenfürst schrieb: „Wollte Gott, dass in Deutschland vierzig Prediger wie Nausea wären, dann könnte man nach der Ansicht des römischen Königs wie vieler anderer Kundiger auf eine großartige Rückkehr vielen Volkes hoffen." Er vereinigte mit umfassendem Wissen, das ihm jeden Augenblick Beispiele aus der Profan-, Kirchen- und Heiligengeschichte in Fülle zu Gebote stellte, große dialektische Schärfe, welche die gegnerischen Einwürfe zu zersetzen verstand. Dazu kam, dass er wie die Prädicanten seine Predigten wesentlich „aus heiliger göttlicher Geschrifft" zusammentrug, „gleißende weltzierliche Reden" vermied und „die große treffliche Höhe und Tiefe göttlicher Sachen", die keines „sonderlichen Schmuckes weder in Worten noch Clauseln" bedürfe, auf das Volk wirken ließ. Schmeltzl sagt im „Lobspruch" (151—454):

„Vil tausent menschen stunden da
Und predigt Bischoff Nausea,
Wie er dann pflegt zu aller Zeit
Sein schäfflein zgeben selbs die weidt."

Eifrig war er bemüht, durch moralische und wissenschaftliche Hebung des Clerus die innere Restauration der katholischen Kirche zu fördern. So bereitete er in Wien und Österreich den Boden für die Thätigkeit des Jesuitenordens vor, der, wie erwähnt, 1551 hier seinen Einzug hielt. Auch durch die Herausgabe eines Katechismus wurde er der Vorgänger von Petrus Canisius.

Das Todesjahr Nauseas ist das Gründungsjahr des germanischen Collegiums in Rom. Die umfassende Thätigkeit des Canisius, des Erneuerers der thomistischen Philosophie, der im Auftrage Ferdinands I. seinen allverbreiteten Katechismus ausarbeitete, in Wien, Prag und Innsbruck bei der Instauration seines Ordens hervorragend wirkte, als Polemiker, Lehrer und Prediger große Erfolge erzielte, leitet in die Epoche der tridentinischen Kirchenerneuerung.[2]

[1] Eine kurtze Christliche Auslegung der zehen gebott gottes almechtigen ..... 1540 (Singriener) (k. k. Hofbibl. in Wien). — Beschewlich betrachtung und erclerung des Heylig Vater Unsers, in siben Gebetlein durch den .... Friderichen Bischoven zu Wienn .... 1542 (k. k. Hofbibl.). — Rede von der Geburt Christi 1536 ....

[2] Die 300jährige Wiederkehr des Todestages des Canisius (1597) hat eine reiche Canisiuslit. gezeitigt. Außer den genannten Schriften vgl. P. L. Michel, S. J., Vie du Bien-

Digitized by Google

Schon in ſeinen Briefen an P. Franz Coſter, den Rector des Kölner Collegs, hatte Caniſius auf die Übung in deutſcher Sprache gedrungen. Seinem milden Weſen entſprach überhaupt mehr eine Wirkung auf die Gegner durch Ermahnung und Beiſpiel als durch ſcharfe Polemik. Er tadelte deshalb die Richtung ſeines Ordensgenoſſen Gregor von Valentia, des Begründers der jeſuitiſchen Polemik in Deutſchland, der ſeinem feurigen Naturell gemäß eine ſchärfere Tonart anſchlug. Auch die derb-volksthümliche Kampfart, wie ſie Jakob Gretſer und Konrad Vetter übte, entſprach ſeinem Weſen nicht. Demgemäß ſind auch ſeine zahlreichen Predigtwerke abgefaſst. Als Polemiker that er ſich beſonders durch ſein Werk gegen die Magdeburger Centuriatoren hervor. Die „Epistulae et Acta" des Caniſius, deren Herausgabe jüngſt Otto Braunsberger bei Herder begonnen hat, geben eine willkommene Ergänzung der citierten Nuntiaturberichte.

Die wirkſamſten Centren der Thätigkeit des neuen Ordens waren die Univerſitäten zu Ingolſtadt, Dillingen und Köln, in Öſterreich vor allem Graz, Wien, Prag, ſpäter Innsbruck, welchen bald zahlreiche Collegien und Gymnaſien in allen habsburgiſchen Landen folgten. Die erfolgreiche Pädagogik des Ordens, welcher ſelbſt die Proteſtanten ihre Anerkennung nicht verſagen konnten, beſtimmten auch die Entwicklung der Kloſterſchulen und der Benedictineruniverſität in Salzburg. Durch die Ingolſtädter Schule, an welcher auch Ferdinand II. ſtudierte, wurden rege Beziehungen zwiſchen Bayern und Öſterreich hergeſtellt. Beſonders zwiſchen Bayern und den nachbarlichen Alpenländern, vor allem Tirol, fand vielfacher geiſtiger Wechſelverkehr ſtatt; wie denn in den Zeiten der Gegenreformation mannigfache Verwandtſchaft zwiſchen Bayern, den katholiſchen Landen Schwabens und Öſterreich im literariſchen Leben herrſchte. Aus Tirol ſtammte Adam Tanner, der zu den größten Polemikern des katholiſchen Deutſchland zählt. Er war aus Ingolſtadt hervorgegangen und wirkte größtentheils in Bayern. Aus dem vorderöſterreichiſchen Säckingen ſtammte Jakob Keller, S. J., deſſen Flugſchriften, in denen er Frankreichs Politik entlarvte, in Paris verbrannt wurden. Aus Hall in Tirol (geb. 1589) ſtammte der berühmte bayeriſche Hiſtoriker Andreas Brunner, S. J., zu Innichen (1561) wurde Matthäus Rader, S. J., geboren, als Dichter lateiniſcher Schuldramen, Herausgeber Martials und Hiſtoriker bekannt, der Lehrer des bedeutendſten Jeſuitendramatikers Jakob Bidermann. Er hatte ſeine erſten Studien in Innsbruck gemacht. Auch der homiletiſche und aſcetiſche Schriftſteller Jeremias Drechſel, deſſen Schriften vielfach ins Deutſche[1] überſetzt wurden, war in Tirol geboren. Alle dieſe Männer wirkten in Bayern und wurden Lehrer und Vorbilder des größten Jeſuitendichters Jakob Balde, der ſelber 1604 in der vorderöſterreichiſchen Stadt Enſisheim geboren wurde und zeitlebens zu den treueſten

hereux Pierre Canisius Apôtre de l'Allemagne et de Fribourg. 1897. — Otto Pfulf, S. J., Der ſelige P. Petrus Caniſius, Benziger, Einſiedeln 1897. — Al. Knöppl, D. ſ. P. C., zweite Apoſt. Deutſchlands. Mainz, Kirchheim 1897 u. ſ. w.

[1] Hans Jacob Schülvoll übertrug 1647 in Wien des bekannten Jeſuitendichters Jeremias Drexelius „nuntium mortis" (vgl. Jöcher, Allg. Gelehrten-Lexicon, Leipzig 1750, II, 218—219) unter dem Titel „Der Ewigkeit Vorbott, des Todts Herold" in holprige Alexandriner. Er widmete das Büchlein Kaiſer Ferdinand III. und deſſen Mutter Eleonora. (Cod. 202 der Schottenbibliothek.)

Digitized by Google

Anhängern des Hauses Österreich gehörte. Er wirkte von 1638—1640 am Innsbrucker Gymnasium als Lehrer der Rhetorik und verdankte der Natur des Tiroler Landes Eindrücke fürs Leben und fand in dem Schwazer Michael Rabl[1] den treuen Genossen seiner Dichtung und seiner Wanderungen. Der Anblick von Maximilians Grabmal in Innsbruck, die Reliquien aus des letzten Ritters Zeit zu Ambras und vor allem die Felsenhöhe der Martinswand regten ihn zu seinem „Maximilianus I. Austriacus" an, worin einzelne Thaten Maximilians I. geschildert und allegorisch auf die Besiegung der Leidenschaften gedeutet werden. Zu Ingolstadt erhielten zwei hervorragende katholische Satiriker und Polemiker, welche zu Österreich in Beziehung stehen, ihre Ausbildung: Melchior de Fabris und Johannes Nas.[2] Beide zeichnen sich durch Schärfe und Entschiedenheit aus, sind aber verschiedene Naturen. Fabris hat in seinem Wesen einen Einschlag von Bescheidenheit und Demuth, der ihn nur selten den schroffen und bitteren Ton, der damals üblich war, anwenden läßt; Nas, eine volksthümliche Kraftnatur, die aus dem Handwerk hervorgegangen ist, voll Urwüchsigkeit und Anschaulichkeit, weiß auch die Waffen der „göttlichen Grobheit" mit Meisterschaft zu handhaben. In de Fabris Wesen liegt ein gewisser feiner, italienischer Zug, wie er denn auch eine Schrift des Italieners Casparus Loartes in deutscher Sprache bearbeitete.[3]

Er stammte aus Südtirol und meint selbst, er schreibe für den gemeinen Mann deutsch, aber „nicht hohes teutsch", was man ihm verzeihen werde, „wenn man gedenckt, dass er nur ein Schüler und an den grentzen der werden teutschen nation nemblich bey Triend auff dem Nußberg, da das teutsch nit am besten ist, geboren" sei. Er hatte in Ingolstadt studiert und blieb immer mit Bayern in Verbindung, wie Widmungen von Schriften an Herzog Albrecht V. beweisen. Später wirkte er als Pfarrer in Klausen, kam mit Nasus in persönliche Beziehung und stellte ihn als Visitator wegen seiner Ausfälle gegen die Jesuiten zur Rede. Es ist noch ein Brief Nasens vom 30. Jänner 1573 an Fabri in dieser Angelegenheit erhalten.[4] Trotz aller Bescheidenheit bewahrt er auch seinen Lehrern gegenüber seinen freien Blick, und wie Aventinus über „die großen Hansen in den hohen Schulen" spottete, so erkannte de Fabris schon als Lehrling an dem Bau der Ingolstädter Schule, „das die bawleut nit alle Maister sein, sondern auch Kalk, Wasser und Mertrich tragen".[5]

---

[1] In Baldes Oden als Fuscus Sabinus und Michael Anguilla wiederholt gepriesen.

[2] Vgl. K. v. Reinhardstöttner, Zur Gesch. d. Humanismus und der Gelehrsamkeit in München unter Albrecht V. (Jhb. f. Münchner Gesch. IV. 1890, S. 123 ff.)

[3] Wegweyser aller Creubzferter, Kirchferter, Walferter oder Pilgram andacht, so Christlicher und catholischer mainung die heiligen ort besuchen, zu befürdern — durch Melchior de Fabris unwürdigsten Pfarrherrn in Tauffers Anno 1584. (Reinhardstöttner l. c.)

[4] J. Jung, Zur Geschichte der Gegenreformation in Tirol. Innsbruck 1874, S. 15 f. — Al. Krößl. c. S. 201 f.

[5] 1563 veröffentlichte er „Ein sehr nutzliches Buchlein von der alten deutschen Fürsten eyfer im catholischen glauben und mit was ehr und demüthigkeit sie die Priesterschaft und ganze Clerisey ombfang auch löblich befürdert haben." Er will darin, wie er sagt, dem Grundsatze gemäß „Contraria iuxta se posita magis eluscunt", die Fürsten der deutschen Vergangenheit mit denen der Gegenwart in Contrast setzen, um das Bewusstsein der Nothwendigkeit und Möglichkeit einer Besserung aufzuzeigen. Eine scharfe Polemik gegen Luther in trefflichem Deutsch enthält

Digitized by Google

Bedeutender als Polemiker und Prediger iſt Johannes Nas. Als Proteſtant 1534 zu Eltmann im Würzburgiſchen geboren, erlernte er das Schneiderhandwerk. Angeborene Neigung und die religiöſe Erregung der Zeit lenkten ihn auf die Lectüre theologiſcher Schriften. Des Thomas à Kempis Buch „von der Nachfolge Chriſti“ ergriff ihn in tiefſter Seele. Die Zänkereien der Prädicanten widerten ihn an, und Gemüth und Phantaſie drängten ihn dem Katholicismus zu. In München convertierte er und trat als Laienbruder bei den Franciscanern ein, ſein Handwerk und ſeine Fortbildung betreibend. Bald erkannte und förderte man die Talente des Kloſterſchneiders, und 1557 empfieng er die Prieſterweihe.

Abbildg. 95.
(Ferdinandeum, Innsbruck.)

Einige Zeit war er Schüler der Jeſuiten zu Ingolſtadt, wo er auch zuerſt als Prediger auftrat. Hierauf trat er in vielen größeren Städten als Controverspredigter auf und erwarb ſich große Verdienſte um die Erhaltung des Katholicismus in Deutſchland. Papſt Pius V. ernannte ihn deshalb zum apoſtoliſchen Prediger, ſpäter erhielt er das Barbara-Beneficium in Brixen, wurde 1572 Commiſſär der Franciscanerprovinzen Straßburg, Öſterreich und Böhmen. Erzherzog Ferdinand ernannte ihn zum

ſeine „Richtſchnur Chriſtliches glaubens allen Chriſten zu nutz und gut auß dem Hanff ſo im Acker der Göttlichen ſchrifft fürnemblich gewachſen (Durch einen armen ſchüler Melchiorem de Fabris Tyrolenſem gedrewet und gewunden 1563).

Digitized by Google

Hofprediger, 1580 wurde er Bischof von Bellin in part. und zum Weihbischof von Brixen ernannt und nahm trotz des Spottes seine Schneiderschere ins bischöfliche Wappen auf, wie uns ein Holzschnitt in seinem „GAsinus Nasi BattimontAnus" zeigt. Er starb 1590.

Er war eine heftige und ungestüme Natur, deren Hauptstärke in seinem Witz bestand, welchen er mit Meisterschaft seinen Gegnern gegenüber handhabte.

„Wenn man ihn ganz gelesen," sagt ein neuerer Biograph Nasens, „wird man sich wohl hüten, seine Schriften, selbst seine derbsten, die Centurien nämlich, mit den zahllosen Schmähschriften seiner Gegner auf gleiche Linie zu stellen, sondern gern anerkennen, dass weder Hoffart des Geistes, noch blinde Vorurtheile seine Schriften dictierten, sondern dass die unerschütterliche Überzeugung von der Gerechtigkeit seiner Sache ihm den respectus humanus angesichts der unerhörtesten Verunglimpfungen seiner Kirche als verächtliche Feigheit erscheinen ließ." Goedeke meint: „Das genauere Studium seiner in Norddeutschland wenig verbreiteten Schriften würde auch hier wie bei Murner ergeben, dass Nas viel bedeutender war, als die Witzeleien über ihn glauben machen. In manchen seiner Schriften, in denen hin und wieder Gedichte, Reime und Lieder eingemischt sind, erscheint er, wenn auch nicht Fischart, doch Nigrinus vollkommen gewachsen." Wie de Fabris schreibt auch Nasus durchweg deutsch, und zwar im höchsten Grade populär: lebendige Bilder, Witze, Redensarten des Volkes und Sprichwörter sind seine Mittel; den Feinden gegenüber braucht St. Grobianus nicht vermißt zu werden, wer mag es dem Manne verargen, dem 72 Schimpfwörter in einem Athem ins Gesicht geschleudert werden. — Neben Sprüchen finden sich manchmal Reime, Verse und ganze Gedichte eingestreut, von denen nur eines angeführt sei, welches das lateinische media vita in morte sumus paraphrasiert:

„Mitten wir im Leben geschwindt
Seyn mit dem Todt vmbfangen,
Wen suchen wir der uns Hülfe thut,
Damit wir Gnad' erlangen:
Das bist du Herr alleine,
Uns drucket vnser Missethat,
Die dich Herr erzürnet hat,
Heiliger Herre Gott,
Heiliger starker Gott,
Heiliger barmhertziger Heiland,
Du ewiger Gott
Lass uns nicht verführen,
Der Ketzer Seelen Todt,
Hülff uns aufs aller Noth! [1]

Mit den bedeutendsten protestantischen Polemikern und Satirikern kreuzte er seine Waffen. Vor allem bekämpfte er Lucas Osiander, den er in Fischarts Weise „Hosenanderlein" oder „Hosenlukas" und „Hosenluchs" nannte. Nigrinus sandte gegen den Wanderprediger die Schrift von „Bruder Johann Nasen Esel", welche er durch den erwähnten „GAsinus Nasi Battimontanus" erwiderte. Gegen Fischarts „Bienenkorb" wendet sich seine „Widereinwarnung" (1577), gegen dessen „Jesuiterhütlein" sein „Examen chartaceae Lutheranorum concordiae". Vor dem flacianischen Prediger Johann Opitz warnt er die Wiener in seiner „Widerlegung des falschen scheingründlichen Buches durch Johann Opitz". Erklärlich ist es, dass eine Kampfnatur wie Nasus

[1] Nebst einem bedeutenden handschriftlichen Nachlass sind uns von ihm 37 gedruckte Werke überliefert. Die wichtigsten sind seine Centurien.

Digitized by Google

öfter auch im eigenen Lager in Streit und Controverſe kam. Vielfach beklagten ſich die eigenen Mitbrüder über P. Naſus, in deſſen Art wieder einmal ein Stück des Mönches Ilſan der deutſchen Heldenſage lebendig geworden war. Natürlich war daher der Gegenſatz zu den Jeſuiten, und vor allem zu dem ganz anders gearteten P. Caniſius. Bei dem Kampf um die Innsbrucker Hofpredigerſtelle kam es zu offener Fehde. Naſus machte in ſeinen Predigten, ohne die Jeſuiten zu nennen, ſarkaſtiſche Ausfälle gegen ihre Lehre und ſuchte die Leute von dem Beſuche ihrer Kirchen abzuhalten. Der Verwarnung de Fabris' wurde gedacht. Die Regierung trat gegen Naſus auf, aber Erzherzog Ferdinand, der an den Predigten ſeines Hofprädicanten großes Gefallen fand, ſtützte ihn. Der päpſtliche Nuntius Portia beſchäftigte ſich eingehend mit der Sache, harte Maßregeln wollte man aber wegen der großen Verdienſte, welche ſich der Prediger um die katholiſche Kirche erworben hatte, nicht anwenden. Schließlich hörte die Controverſe von ſelber auf.[1]

Aus Tirol ſollte der Geſellſchaft Jeſu bald auch ein ebenſo kraftvoller Prediger als witziger und ſcharfer Polemiker erſtehen, welcher den volksthümlichen Ton des Naſus vortrefflich mit der feinen Dialektik des Ordens zu verbinden verſtand. Es war dies der ſchon beiläufig erwähnte Georg Scherer, deſſen zahlreiche Schriften eine wahre Fundgrube für die Erkenntnis der öſterreichiſchen Dialektes bilden.[2]

Geboren 1539 zu Schwaz in Tirol, war er 1559 in den Orden getreten. Bis zu ſeinem Tod (Linz 1605) war er einer der thätigſten und talentvollſten Vorkämpfer der Gegenreformation in Öſterreich. Sein Werk war die Bekehrung des ſpäteren Wiener Biſchofs Melchior Khlesl (1569). An den Hauptſitzen der Häreſie entfaltete Scherer ſeine Predigtthätigkeit. Zu Wien predigte er 1581 ein Jahr lang über die Augsburgiſche Confeſſion. Ebenſo finden wir ihn zu Waidhofen an der Yps, zu Krems, als Rector des Miſſionscollegiums in Linz und an anderen bedrohten Punkten. Im Jahre 1599 erſchienen ſeine zahlreichen Controverſsſchriften in zwei Bänden zu Kloſter-Bruck in Mähren. Seine Hauptgegner kennen wir theilweiſe ſchon aus den Biographien der beſprochenen Polemiker; ſo kämpfte er mit aller Heftigkeit und Bitterkeit damaliger Satire gegen Oſiander und Nigrinus, gegen Heerbrand, Opitz und Otzinder. Dem geſammten proteſtantiſchen Lehrſyſtem trat er in dem 1588 zu Wien herausgegebenen

[1] Vgl. darüber Archiv von Wagner, Wien 1873, S. 49—66. Ferner Nuntiaturber. aus Deutſchland III, Abth. III. 3, S. 48 f., S. 357 f., Anm. 3, S. 48 ff. — S. bei Krößß, l. c, S. 200 – 203.

[2] Vgl. Mareta Hugo, l. c. II, Wien 1865, S. IX. Das. cit. Schrifften, Bücher und Tractätlein, welche G. Scherer bißhero durch den Truck ausgehen laſſen. 2 Bde. Cloſter Bruck 1599. 1600. — Fortſetzung des Triumphs der Warheit wider L. Oſiandrum durch G. Scherer S. J., Ingolſtadt 1588. — Verantwortung des Fronleichnam Feſts durch ..... Ingolſtadt 1589. — Chriſtliche Poſtill d. G. Scherer S. J. ... Kloſter Bruck (in Mähren) 1605. — Vgl. ferner Ein chriſtliches Geſprech von der Tauffceremonien, zwiſchen einem Catholiſchen Pfarrherrn und Lutheriſchen Hebamen, Ingolſtadt, David Sertorius 1587. Weller, Annal. II. 243. — Der Leichpredigt auf den Schottenabt Schretel wurde bei Raſch erwähnt. S. oben S. 564. Vgl. Ob es war ſey? Daſs auf ein Zeit ein Bapſt zu Rom Schwanger geweſen, vnnd ein Kind geboren habe. Gründlicher Bericht durch G. Sch. . . , Leonh. Naſſinger 1584 (k. k. Hofbibl.). — Weitere Wiener Drucke von Schriften Scherers ſ. bei A. Mayer, l. c., S. 131 bis 134, 181 f., 185, 188 f., 197, 366. — Vgl. über ihn de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus I, S. 706. — Allg. Deutſche Biogr. XXXI, 103.

Digitized by Google

„Lutherischen Bettlermantel" entgegen.[1] Hier legt er in gewandtem Deutsch dar, dass die Einwürfe der Protestanten gegen die katholische Kirche nur Wiederholungen von Irrlehren wären, welche schon in der patristischen Zeit widerlegt worden wären. Wie ein Bettlermantel aus allerlei Fetzen, so seien ihre Einreden aus Lehren des Arius, des Simon Magus, des Novatianus, Donatus und anderer Häretiker zusammengestückt.

So derb und scharf Scherer als Polemiker ist, so sehr mahnt er die Prediger in seinen „Postillen" zur „Bescheidenheit und Mäßigkeit", ohne aber die frische Volksthümlichkeit preiszugeben. Er meint: „Es soll Maß gehalten werden mit Angreifung und Hindurchlassung der Ketzer, die ein christlicher Prediger mehr mit richtigen Argumenten premsen und pressen, als mit vielen Schalier- und Scheltworten vexieren soll. Hat doch der Erzengel Michael den Teufel selber nicht lästern wollen, wie der heilige Apostel Judas schreibt in seiner Epistel. Es hat alles sein Maß und Bescheidenheit ..... Im Schalieren, Ausholhippen, Schmähen, Schänden und Lästern müssen wir katholischen Prediger den sectischen Prädicanten gewonnen geben ..... Schelten und Lästern ist keine Kunst, wohl aber herzig und einfältiglich das Wort Gottes predigen, und in allem hohen Muthes die Wahrheit verkünden, und gegen Hoch und Niedrig dasselbige Maß halten, und die Gebrechen, wo sie vor Augen, nicht schonen, sondern .... zu rügen." So wendete er sich in seiner „Leichpredigt auf Johann Schretel", welche Johann Rasch als „gar kein Panegyrikus" bezeichnet hat, gegen vornehme Prälaten, welche in „Pracht, Saus und Braus dahinlebten", und erweitert sein Thema zu einer Schilderung der verschiedensten Schäden, welche in den Klöstern eingerissen waren. Gegen eine immer mehr platzgreifende Neigung katholischer und protestantischer Prediger wendet er sich, wenn er sagt: „Die Prediger sollen nicht Possenreißer, Mährleinsager und Fabelhansen sein, sondern Gottes Wort mit geziemlicher Gravität und Majestät tractieren. Zuweilen die müden Zuhörer mit einem kurzweiligen, zur Sache dienlichen Histörchen oder Spruch zu erlustigen und ermuntern, ist unverwehrt. Aber auf die lächerlichen und lahmen Zoten und Narrentheiung sich mit Fleiß ergeben ....., soll durchaus nicht sein und gehöret solches Gespei nicht auf die Kanzel, sondern an andere Orte."

Auch wendet er sich gegen das „hoch herein fladern" und die Subtilitäten mancher Prediger und verlangt Anpassung an das Verständnis des gemeinen Mannes. Deshalb will er auch vom Philosophieren und von lateinischen und griechischen Sentenzen in den Predigten nichts wissen. Dem gemeinen Volk versteht er recht ans Herz zu greifen. Daher erklären sich auch die ungemeinen Erfolge seiner Predigten.

Im ganzen wirkten die Jesuiten mehr auf die Kreise der Gebildeten und Vornehmen, die Franciscaner und Kapuziner auf die tieferen Volksschichten. Sie scheinen wesentlich zur Ausbildung des Einsiedlertypus in der Literatur beige-

[1] Ingolstadt 1601.

Digitized by Google

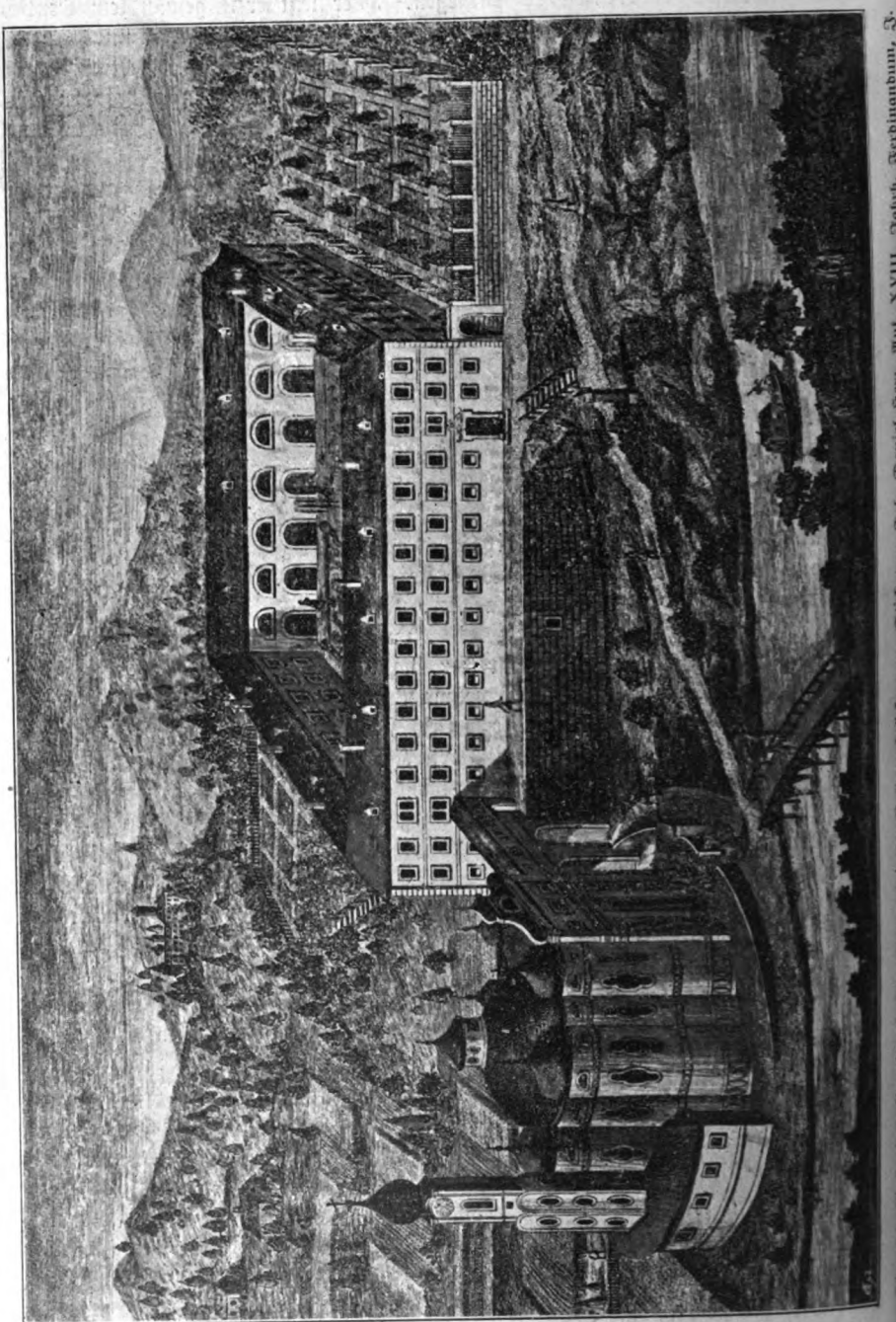


Fig. 96. Kirche des Guarinoni und Kloster bei der Volbererbrücke u. e. Stich von Joh. Daniel Herz, Anf. XVIII. Jahrh. Ferdinandum, J.

tragen zu haben, welcher im XVII. Jahrhundert eine ganz eigenartige anti-macchiavallistische Bedeutung erhielt.

Der Kapuzinerprediger Bruder Laurentius und Pater Procopius wurde schon bei Behandlung des geistlichen Gesanges der Katholiken gedacht. Als Prediger lernten wir Procopius als Vorbild Abraham a Sta. Claras kennen.[1] Hierher gehört auch der Kapuziner P. Heribert von Salurn. Geboren 1637, trat Anton Mayr in den Kapuzinerorden und erhielt den Namen Heribert. 1671 wurde er Festprediger in Klausen und starb 1700 zu Meran. Heribert ist ein vorzüglicher Prediger und zeichnet sich durch eine große Volksthümlichkeit aus. Wie bei Nasus findet man auch bei ihm eine Reihe von Sprichwörtern und Sprüchen aus dem Volke. Seine Vergleiche entlehnt er den Ereignissen der Natur und bleibt dadurch, wie durch seine einfache Sprache stets im Contacte mit seinen Zuhörern. Wir sehen also hier das volksthümliche Element aus der Poesie in die Rhetorik übergehen, ein Zug, der sich auch anderwärts kundgab und in Abraham a Sta. Clara einen barocken Höhepunkt fand.

Fig. 97.

In Tirol wirkte auch ein strenger Sittenprediger weltlichen Standes, Schüler und Anhänger der Jesuiten, der Arzt Hippolyt Guarinoni.[2] Geboren 1571 in Trient, erlangte er in Padua den Doctorhut, lebte dann einige Jahre in Prag, wurde Leibarzt Ferdinands II. und 1607 Arzt des Haller Damenstiftes, unternahm zur Erwerbung heiliger Reliquien 1613 eine Reise nach Rom,[3] die er selbst beschrieb, und erbaute 1620 die in italienischem Zopf

[1] Siehe oben S. 507 ff.

[2] Sein erster Biograph ist der Jesuit Jakob Schmid im „Heiligen tirol. Ehrenglanz" 1732. L. Rapp in den kathol. Blättern aus Tirol 1858; G. Obrist, H. Guarinoni, Innsbruck 1867, A. Pichler, Hippolytus Guarinonius, Öst.-ung. Revue 11, 35 u. 145 (1891).

[3] C. Stampfer, Dr. Guarinonis Wallfahrt nach Rom 1631, Zeitschr. d. Ferdinandeums, III. Folge, 23, 57 ff. (1879).

Digitized by Google

Die Grewelder Verwüstung Menschlichen Geschlechts.

Ferdinandeum

Zu sieben vnterschiedliche Bücher vnd vnmeidenliche Haupstuckeh sampt einem lustigen Vortrab / abgetheilt.

Neben vor: mit: vnd nachgehenden / so wol Natürlichen / als Christlich: vnd Politischen / darwider streittbaren Mitlen.

Allen / so wol Geist: als Weltlichen / Gelehrt: vnd Vngelehrten / hoch vnd nidern Stands Personen / überauß nutz vnd sehr notwendig / wie auch gar kurtzweilig zu lesen.

Zu sondern Nutz / Glück / Heil / Wolfahrt / langen Gesondt / Zeitlich: vnd ewigen Leben / gantz Hochlöblicher Teutscher Nation / newlichist gestellt

Durch

Hippolytum Guarinonium, Art. & Med. Doctorem, deß Königlichen Stiffts Hall im Ynthal / vnd daselbst F. F. Durchl. Durchl. Erzhertzoginen zu Oesterreich / rc. Steyr / Cärnten / rc. Leib vnd gemainer Statt bestälten Physicum.

Ferdinandeum

MATTHÆI XXIIII. Wann jr den Grewel der Verwüstung sehen werdet / rc.

Mit Röm. Keys. Mayt. Freyheit / Getruckt bey Andreas Angermayr / im 1610. Jar.

Fig. 98. Ferdinandeum, Innsbruck.

Digitized by Google

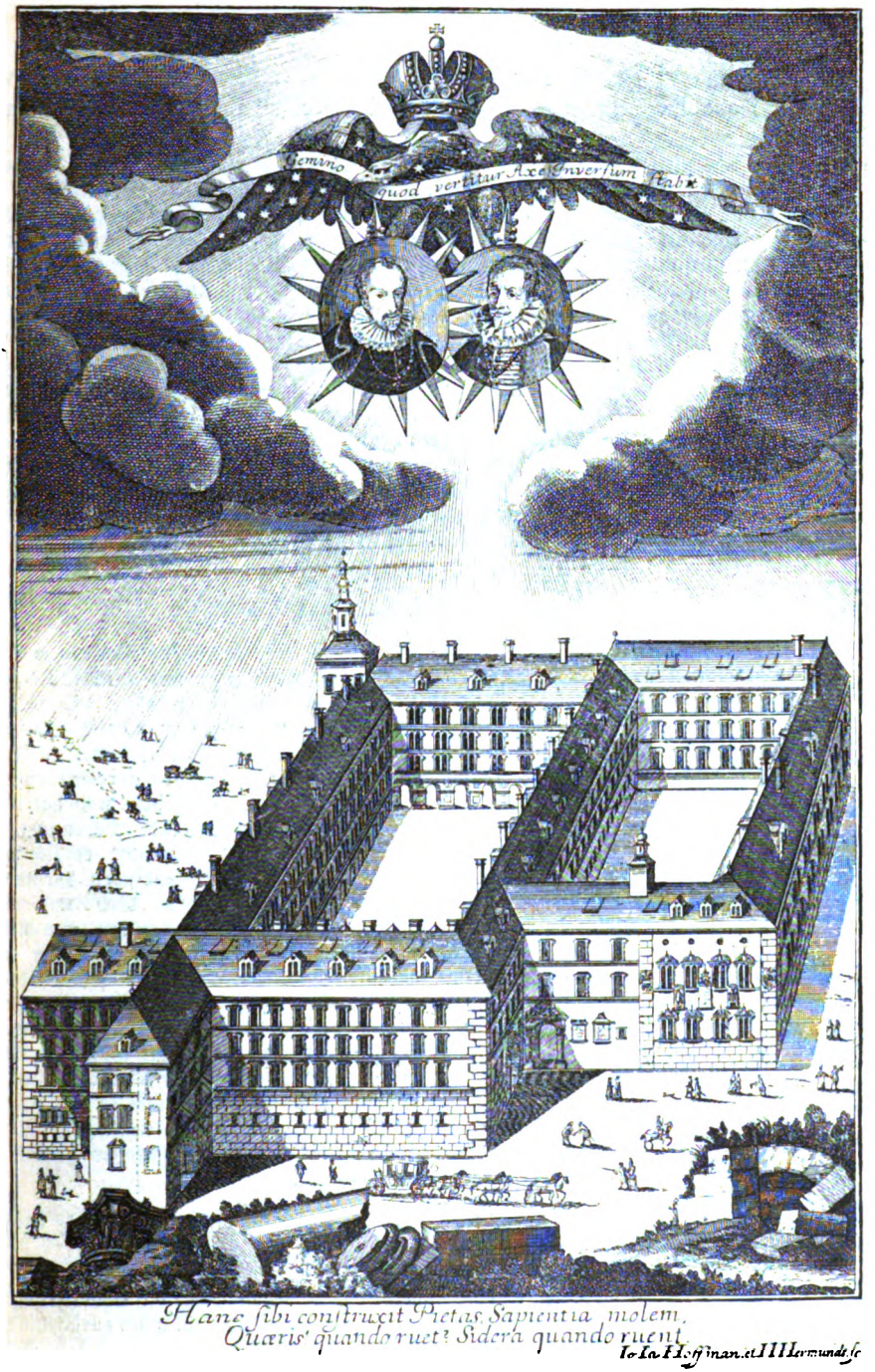


Fig. 99. Grazer Jesuiten-Universität aus Macher, R. P. Joan., Graecium niclyti Ducatus etc. 1700.
(Steierm. Landesbibliothek am Joanneum.)

Digitized by Google

gehaltene Kirche an der Voldererbrücke, in der er 1654 nach ſeinem zu Hall erfolgten Tode beigeſetzt ward. Er entfaltete eine außerordentlich geſegnete Thätigkeit.

Als vielſeitig gebildeter, um das Wohl der Menſchheit beſorgter, frommer Mann ſuchte er in der Schriftſtellerei ſein religiös-pädagogiſches Bedürfnis zu befriedigen. Dem Geſchmacke ſeiner Zeit entſprechend verfuhr er durchaus polyhiſtoriſch; Vergnügen an gelehrten Sachen und erzieheriſche Ziele leiteten ihn dabei. Ehrlich und gut, kenntnisreich und beleſen, aber ohne Genie, häufte er in ſeinen Schriften Material auf, um ſeine im Grunde gewiſs vernünftigen Anſichten zu ſtützen und eindringlicher zu machen. Aber er erſtickt meiſt im gelehrten Wuſte und iſt für uns völlig ungenießbar geworden. Sein Hauptwerk „Grewel der Verwüſtung menſchlichen Geſchlechts“ (Ingolſtadt, A. Angermayr 1610) umfaſst 7 Bücher und wendet ſich in durchaus didaktiſcher Abſicht mit Aufgebot allen gelehrten Apparates gegen die Laſter ſeiner Zeit. Es enthält Abhandlungen, Dialoge, Verſe, Sprüche, Erzählungen und Anekdoten im bunten Durcheinander. Im 28. Capitel des 2. Buches finden ſich zwei kurze Geſchichten, die der Fabel in Schillers „Handſchuh“ entſprechen, nämlich von einem Ritter, der ſich durch Muth im Löwenhaus die Liebe einer Schönen erwirbt, und von einem anderen Galano in Spanien, der ſeiner Geliebten den Handſchuh aus dem Zwinger holt und ihn ihr ins Geſicht wirft, denn (S. 273):

„Dieſe Lieb iſt nichts vberall,
Dann eitel Angſt, Mühe und Trübſal.“

Der fromme Arzt hält das Lautenſchlagen unziemlich für Frauen, er eifert gegen die ſectiſchen Prädicanten, die er der Unſittlichkeit zeiht, und iſt überall beſtrebt gute Lehren zu geben, wie man Leib und Seele geſund erhalte, um von der Menſchheit den Greuel moraliſcher Verwüſtung abzuwenden. Das ſtattliche Werk, zu welchem ſich noch handſchriftliche Nachträge auf der Univerſitätsbibliothek in Innsbruck befinden, widmet er der Gottesmutter als „allerdemütigſtes allervervorffneſtes Knechtle“. Guarinoni hält ſeiner üppigen Zeit den Spiegel vor, und hat daher für die Culturgeſchichte des XVII. Jahrhunderts hervorragende Bedeutung. In den „Peſtilentz-Guardien“ (Ingolſtadt, Angermayr 1612) wendet er ſich unter mediciniſch-prophylaktiſchen Anweiſungen auch gegen die abergläubiſchen Meinungen des Volkes in der Peſtzeit. Er iſt bilderreich, eindringlich, derb und offen, in den Alten wohl beleſen, er kennt das Volk, ſeine Sprichwörter und Reden, ſeine ſchlimmen und guten Eigenſchaften und beſitzt Phantaſie. Es fehlt ihm zwar die eigentliche poetiſche Ader, ſeine Reimereien ſind trocken und ſeine Sprache iſt von der damaligen Sprachverderbnis angeſteckt, aber er hat Sinn für Poeſie und höheres geiſtiges Leben. Er kann noch als Nachzügler der Humaniſten bezeichnet werden, die zuerſt wieder auf die Schönheit der Natur hinwieſen. Auch Guarinoni ſtieg auf die Berge, um neben der Belehrung des Gebirgsvolkes die Herrlichkeiten der Alpen zu genießen und zu preiſen. Hier deutet er auf Albrecht v. Haller voraus. Trotz ſeiner italieniſchen Abſtammung und claſſiſchen Bildung ſchrieb er meiſt deutſch und war er auch deutſch geſinnt und ein großer Freund des Volkes, unter dem er ſo lange zu wirken berufen war.

Von beſonderer Bedeutung für die Gegenreformation wurde die Grazer Niederlaſſung der Jeſuiten.

Als Erzherzog Karl II. von Inneröſterreich darangieng, die Bevölkerung mit Hilfe der ins Land gerufenen Jeſuiten wieder zum katholiſchen Glauben zurückzuführen, erkannte er es als wichtigſte Aufgabe, der evangeliſchen Bewegung auf dem Gebiete des Unterrichtes entgegenzutreten. Schon 1573 begründete er ein Gymnaſium, an dem der Unterricht den Jeſuiten anvertraut ward, und errichtete 1586 (14. April) die

Digitized by Google

Universität in Graz mit dem stiftungsmäßigen Zwecke, „dass die angeerbte, echte und katholische Religion überall rein, unverfälscht und unversehrt erhalten werde und die Unterthanen, die in Irrlehren und Ketzerei befangen sind, zum alten Glauben zurückgebracht werden". Auch die Universität wurde den Jesuiten übergeben und mit großer Pracht und Feierlichkeit eröffnet.

Der meist auf geistigem Gebiete geführte Kampf Karls II. wider die evangelische Lehre erwies sich als erfolglos. Ferdinand II., der 1593 die Regierung Innerösterreichs antrat, entschloss sich daher, das ersehnte Ziel auf anderem Wege zu erreichen. Er befahl am 18. September 1598 die Auflassung aller protestantischen Schulen, die Auswanderung aller evangelischen Prediger und Lehrer binnen vierzehn Tagen, sowie die Rückkehr aller Bürger zur alten Religion.

Streng wurden all diese Maßregeln durchgeführt, eine „Reformations-Commission" durchzog das Land, zerstörte die protestantischen Kirchen, vertrieb die daran wirkenden Prediger, führte katholische Seelsorger ein und ließ überall die Einwohner zum katholischen Glauben schwören.

Der Erfolg war überraschend. Schon nach kaum zwei Jahren kann das Land, soweit bürgerliche Kreise in Betracht kommen — der Adel folgt erst in den Jahren 1625 bis 1628 — wenigstens äußerlich als katholisch gelten. Die öffentliche Verbrennung aller lutherischen Bücher im Jahre 1600 bildet gewissermaßen den Schlussact der steiermärkischen Gegenreformation.[1]

Die Leitung des kirchlichen und geistigen Lebens in dem „reformierten" Lande hatten die Jesuiten inne. Ihre Schulen waren die einzigen, die der höhere Bildung suchenden Jugend zu Gebote standen, da der Besuch auswärtiger Lehranstalten ebenso strenge verboten war als die Einfuhr von Büchern aus dem protestantischen Deutschland.

An der Grazer Schule wirkte Heinrich Blissemius, einer der ersten Schüler des Germanicums in Rom, der zu den bedeutendsten Polemikern des Ordens gehört. Hier erschienen auch in den Jahren 1589 bis 1594 die Reden und Tractate des Spaniers Peter Ximenez. Große Wirksamkeit entfalteten daselbst als Polemiker der Engländer Wilhelm Wright und vor allem der Augsburger Convertit Christoph Mayer, welche beide später nach Wien versetzt wurden. Mayer wurde von Anhängern und Gegnern des Ordens wegen seiner Gelehrsamkeit und wegen seiner Mäßigung gegen Andersgläubige gerühmt. Es darf hier nicht vergessen werden, dass sich an die irenische Richtung des XVI. im XVII. Jahrhundert in Deutschland die Unionsbestrebungen anschlossen, deren Mittelpunkt der große Philosoph Leibnitz, der so vielfache Beziehungen zu Oesterreich hatte, bildete. Auch unter den Jesuiten fanden sich Schriftsteller dieser Richtung, wie Masenius und andere. Mayers „Acht Glaubenscontroversen" (Köln 1622) bekehrten Johann Hoffer, der die Schrift im Auftrage des Kurfürsten von Sachsen und der Leipziger Universität widerlegen sollte, zum Katholicismus. Er wurde bald ein thätiges Mitglied der Gesellschaft Jesu. So war auch Johannes Zehender (Decumanus), ehemals Protestant und Wittenberger Student, in die Gesellschaft Jesu getreten und wurde Hofprediger des Erzherzogs Albrecht. Auch in Oberösterreich wirkte er an der Seite Georg Scherers. Er handhabte mit besonderer Geschicklichkeit die Form des Dialoges.[2] In dieser Form be-

[1] Während der Zeit der religiösen Kämpfe fehlte es in Steiermark auch nicht an einer deutschgeschriebenen polemischen Literatur. Als Vorkämpfer der Evangelischen sei hier hingewiesen auf Jeremias Homberger und David Rungius, auf katholischer Seite auf Pater Muchitsch aus Cilli und Jakob Rosolenz, Probst von Stainz. Hierher gehört auch die gereimte Satire „Ketzer-Katz" von Joh. Rasch (1591). — Anderseits war im Gebiete der Erbauungsliteratur Blasius Laubich, Hofkaplan der Erzherzoginwitwe Maria, thätig, indem er eine „Historia" vom heiligen Stanislaus Kostka, dem Märtyrer des Jesuitenordens und andere Heiligenlegenden schrieb (1595).

[2] Vgl. ein Christlich, freundlich, nicht weniger lustig als nützliches Gespräch von der jetzigen Zeit, in etlichen Ländern fürgenommener und vielen hochbeschwerlicher Religions Reformation. Ingolstadt 1601.

Digitized by Google

handelte er die Gründe seines Rücktrittes zur katholischen Kirche und lieferte damit in „logischer, theologischer und sprachlicher Hinsicht ein wahres Meisterstück". Daneben verstand er es auch Dialoge in derberer Art abzufassen.

Von Steiermark erstreckte sich die Gegenreformation nach Kärnten, das fast vollständig evangelisch war. Unter den Prädicanten, welche überall auf den Schlössern des Adels predigten, ragte durch seine literarische Bildung besonders Kristallnik hervor, der auf Hochosterwitz im Dienste der Khevenhüller stand. Durch Ferdinands energische Gegenreformation war der religiöse Charakter Kärntens in Kürze völlig geändert.

Überall im Lande zog die katholische Commission von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort, die protestantischen Bücher wurden verbrannt, die Priesterehe abgeschafft, die Predicanten vertrieben, die Communion unter einer Gestalt eingeführt. Die Protestanten wurden „ausgefragt und ihnen auferladen, dass sie innerhalb drei Monaten katholischerweis beichten und unter einerlei Gestalt communicieren oder nach verstrichener Zeit ihrer fürstlichen Durchlaucht Land bei Verlierung von Leib, Hab und Gut und Erstattung des zehenten Pfenniges räumen sollen". Dies alles geschah im Jahre 1600.

Man begnügte sich aber nicht mit der äußeren Bekehrung, sondern suchte durch Missionen und Bruderschaften, vor allem aber durch Einführung des streitbaren Jesuitenordens namentlich die junge Generation auf dem Wege der Predigt, des Beichtstuhles und des Unterrichtes, sowie durch den Einfluss auf die maßgebenden Familien des Landes zu gewinnen. Im Jahre 1604 hielten die Jesuiten ihren Einzug in Klagenfurt und begründeten dort eine höhere Schule, welche die Bildungsstätte für den Adel, die Vornehmen und die heranwachsende Geistlichkeit wurde und jenen lateinisch-literarischen Geist unter den Gebildeten begründete, der den schöngeistigen Bestrebungen durch das ganze XVII. und die erste Hälfte des XVIII. Jahrhunderts das ausschließliche Gepräge gab. Es war ein Zeitalter reich an theologischen und auch historischen Bestrebungen, man denke nur an Hansiz, auch die Pflege der Naturwissenschaften fehlte nicht, hat doch Wulfen seinen Namen in der Wissenschaft verewigt, eine Blüte der deutschen Sprache und Dichtkunst aber konnte man im Zeitalter der Barocke nicht erwarten.

Im Bürgerstande dauerte im Geheimen die Neigung für die unterdrückte protestantische Lehre fort, sie war den eifrigen Katholiken nicht unbekannt. Im XVII. Jahrhundert führte sie zu einem Aufstande gegen den Abt von Arnoldstein, den die Bauern misshandelten, und später in Milstat sogar zu einer localen Revolution gegen die Jesuiten.[1] Es ist hier nicht unsere Aufgabe, diese Bewegungen zu verfolgen, aber eine deutsche Stimme aus dem Bürgerstande, welche der evangelischen Lehre verblümt das Wort redet, müssen wir hören, es ist die des Paul Kepitz, des Verfassers der deutschen Chronik der Stadt Klagenfurt. Mit dem Jahre 1611, in dem dieser Bürger seinen Bericht schließt, verstummt die deutsche Literatur in den gebildeten Kreisen Kärntens auf einige Menschenalter nahezu gänzlich. Aus der Chronik ist deutlich der Kampf und Gegenkampf, der in der Stimme von Predigern und Polemikern seinen Ausdruck fand, zu erkennen.

Clagenfurterische Cronica „Was in und um Clagenfurt von anno 1511 bis widerumb 1611 als von 100 Jahren in fraidt und laidt dankwirdiges sich zuegetragen" so betitelt sich unsere Chronik, als deren Verfasser Paul Kepitz gilt. Eine Abschrift dieses Werkes liegt im Archive des historischen

[1] Die Acten über diese Aufstände liegen im Archive des Geschichtsvereines.

Digitized by Google

Vereines in Klagenfurt, das Originalmanuscript in der Studienbibliothek ebendaselbst, in der Grazer Universitätsbibliothek ist ein prosaischer Auszug vorhanden.[1]

Die Chronik ist in schlichten, theilweise schlechten Knittelversen abgefasst, sie zeigt formell von einem Niedergange der Dichtkunst, anderseits aber ist sie in Sprache und Darstellung echt volksthümlich und culturgeschichtlich von ziemlicher Bedeutung. Der Verfasser meldet von dem, was sich in Freud und Leid in Klagenfurt zugetragen, aber auch Ereignisse außerhalb Kärntens, die ihm bedeutend erscheinen und für die er besonderes Interesse hat, zieht er in den Kreis seiner Darstellung. Vor allem gilt dies von der Reformation: die Chronik meldet nach älteren Berichten von Moritz von Sachsens Erhebung gegen Karl V. und von des Kaisers Flucht aus Innsbruck nach Villach. Sichtlich nimmt der Schreiber Antheil an den Protestanten. Getreulich meldet er von der ersten deutschen Messe zu Klagenfurt im Jahre 1563, nennt den Namen des ersten protestantischen Predigers daselbst Martin Khros. Der große Landtag und die Erbhuldigung des Erzherzogs Karl von Steiermark am Zollfelde 1563 ist ihm besonders des ewigen Gedächtnisses wert, folgte doch unmittelbar darauf die Religionsänderung in Klagenfurt.

„Päpstlich' Glaub' wurde gefält,
Prozeßion am Gott Leichnambstag abgestält
Das Wasser und andere Weich war verboten
Creuz Gang thät man auch ausrotten
Denselben hat man starkh verwörth
Die Khirchen darvor zuegespörth."

Nun verfolgt der Chronist die Schicksale des neuen Glaubens in Klagenfurt, er hebt mit besonderer Anerkennung hervor, dass man ümb willen der Ellenden und Armen man (sich) thet vätterlich erbarmen. Dass der Erzbischof von Köln sich verheiratete, hält er zum Jahre 1582 in der Klagenfurter Chronik für erwähnenswert. „Der Bischoff von Köllen heiraten thet, Aendert Religion und Hochzeit hält" vermerkt er kurz. Erzherzogs Ferdinands Erbhuldigung in Kärnten und die darauf 1598 in Klagenfurt wüthende Pest gehen unmittelbar voraus der Gegenreformation, von der nun die Sprache ist. Wieder folgt eine Schilderung der Pest und darauf der denkwürdige Einzug der Jesuiten in Klagenfurt, zum Jahre 1604 vermerkt.

Aber auch jetzt zeigt sich die Denkungsart des Autors wie Frische in der Auswahl des Stoffes. Mit einem gewissen Behagen und fast beabsichtigt erscheinender Ausführlichkeit verweilt Kepitz bei einem Excesse, den der Propst von Zumitz hervorgerufen hat. Dieser fieng in der Jahrmarktszeit zu Klagenfurt 1606 einen „Rumorhandel" an und ward über Nacht im Rathhaus eingesperrt, dies war geschehen, da er den Richter, der ihn ermahnte, zur Ruhe zu gehen, „injurierte". Aber derselbe Richter wurde deshalb, weil er einen Geistlichen, „die sein so hochbefreit" eingesperrt hatte, vom Erzpriester excommuniciert und die Sache nach Graz berichtet. Mit Befriedigung erzählt der Chronist, dass die Angelegenheit vermittelt und der Richter nicht bestraft wurde. „Gott wolle," sagt der Schreiber, Partei nehmend, „sein Gnad' senden und alles zum Besten wenden."

Kepitz erzählt auch zum Jahre 1607 mit einem gewissen Wohlgefallen, wie in Klagenfurt damals ein Prophet aus dem Gurkthale auftrat und den Pfarrer in der Stadtpfarrkirche zu Klagenfurt von rückwärts in der Kirche packte und ihn vom Altar über die Stufen hinabwarf. Der Prophet „Katholische Lehre in einem geschriebenen Bekenntnis veracht und die Pfaffen ausgelacht", bemerkt Kepitz zu diesem Vorfalle. — Besonders aufrichtig beklagte der Chronist den Tod des Grafen Franz Khevenhüller im Jahre 1607.

[1] Khull, Carinthia, I, 1896, S. 175, hat darüber berichtet. Khull arbeitete an einer Ausgabe der Chronik. Ein ausführlicher Auszug ist gedruckt bei Kleinmayr 1790 unter dem Titel: Letzte Urkunden von der Erbauung der Stadt Klagenfurt und anderen Merkwürdigkeiten.

Digitized by Google

„In den edlen Maien Grön
Entſchlafft Herr Khevenhüller ſchön
Mit ſtillen Geiſt gar ſanft in Gott,
Viel beweinten ſeinen Tott."

Man wollte den Todten in Villach begraben, aber der Patriarch von Aquileja ließ dies nicht zu, darum brachte man die Leiche nach Oſterwitz, „er liegt daſelbſt," ſagt Kepitz, „in ſeinem Gſchloß, Gott nemb' ſein Sel in ſeinen Schoß."

Im Hexenaberglauben ſeiner Zeit iſt Kepitz natürlich völlig befangen. Im 30. Abſchnitt ſeiner Chronik läſst er den Teufel auftreten, der einer Hexe, der Anna Maria, als er mit ihr den Pact ſchloſs, die rechte Zehe abriß. Sie hat dies hochnothpeinlich ſelbſt ausgeſagt, auch erſchien ihr der Teufel im Gefängnis. Mit großer Vorliebe verweilt der Chroniſt, als ob er den Leſer entſchädigen wollte für die Erzählungen von Krieg, Theurung, Miſswachs, Peſt und ſtrengem Winter, bei dem großen Freiſchießen in Klagenfurt im Jahre 1606. Der Chroniſt ſchließt ſeinen Bericht mit den Worten:

„Hier hat mein Puch ain endt,
Gott all' Uebl von uns wendt,
Hab ich hierin was vergeſſen,
„Man will mier's nit in argen meſſen.
Und hät die Sach'n zu wenig gethan
Mein Unverſtand iſt ſchuld daran,"
Gott ſei mit uns alle Zeit
Von nun an bis in Ewigkeit."

Völlig im Zeichen der Gegenreformation und des Katholicismus, im ſchärfſten Gegenſatze alſo zu der Entwicklung, die ſie im XVI. Jahrhundert genommen hatte, ſteht auch die deutſche Literatur Böhmens im XVII. Jahrhundert.

Was die Zeit vor 1620 dem Forſchenden ſo intereſſant geſtaltet, iſt deren rege Theilnahme an allen, auch geringfügigen Geſchehniſſen. Über alles wird ſie durch ein „neues Lied" oder durch eine „neue Zeitung" auf dem Laufenden erhalten; nichts geſchieht, ohne daſs es dem Volke ſofort mundgerecht gemacht würde. Ragen Reime oder Proſa auch nicht über ein niedriges Maß hinaus, beide bezeugen doch, welch lebhaftes geiſtiges Intereſſe herrſchen muſs, wenn ſie verlangt werden; intereſſieren ſie uns auch nicht inhaltlich, um ihrer ſelbſt willen, ſo doch als Kennzeichen, daſs das Volk ſeinen Geſichtskreis nicht mehr nur durch das ihm zunächſt liegende, ſo unmittelbar berührende, einſchränken läſst, daſs es beginnt, aus ſich ſelbſt herauszuwachſen, eine größere Welt zu umfaſſen.

Wohl intereſſiert ſich das Volk noch für ein Lied, das berichtet, wie zu Sobotka im Jahre 1613 Gerſtenähren mit Angeſichtern, Sternen und Kreuzen gewachſen ſeien, oder daſs in der Nähe von Hluboſchin 1616 eine reiche Wirtstochter von dem böſen Geiſte zerriſſen wurde, aber man muſs ſtaunen, wie ſehr dieſe Literaturgattung im Verhältniſſe zum XVI. Jahrhundert im Niedergange begriffen iſt. Um ſo reger wird dagegen das Intereſſe an allen politiſchen Ereigniſſen in- und außerhalb der Heimat. Klagt uns eine „erbärmliche neue Zeitung", wie die „ſchöne" Stadt Pilſen von den Böhmen eingenommen worden iſt, berichtet uns eine andere von der „großen Schlacht und Scharmützel" des kaiſerlichen und böhmiſchen Volkes zwiſchen Weſſely und Lomnitz, oder von Gitſchin „von wegen der zerſprengnuß des pulvers", ſo haben wir ander-

Digitized by Google

Digitized by Google

en Gschrickhige Harte gfrir Khünst vnd Wündt s
Welche Friderich von elberg in stirm: vnd schl: 8: en gebraucht hat.

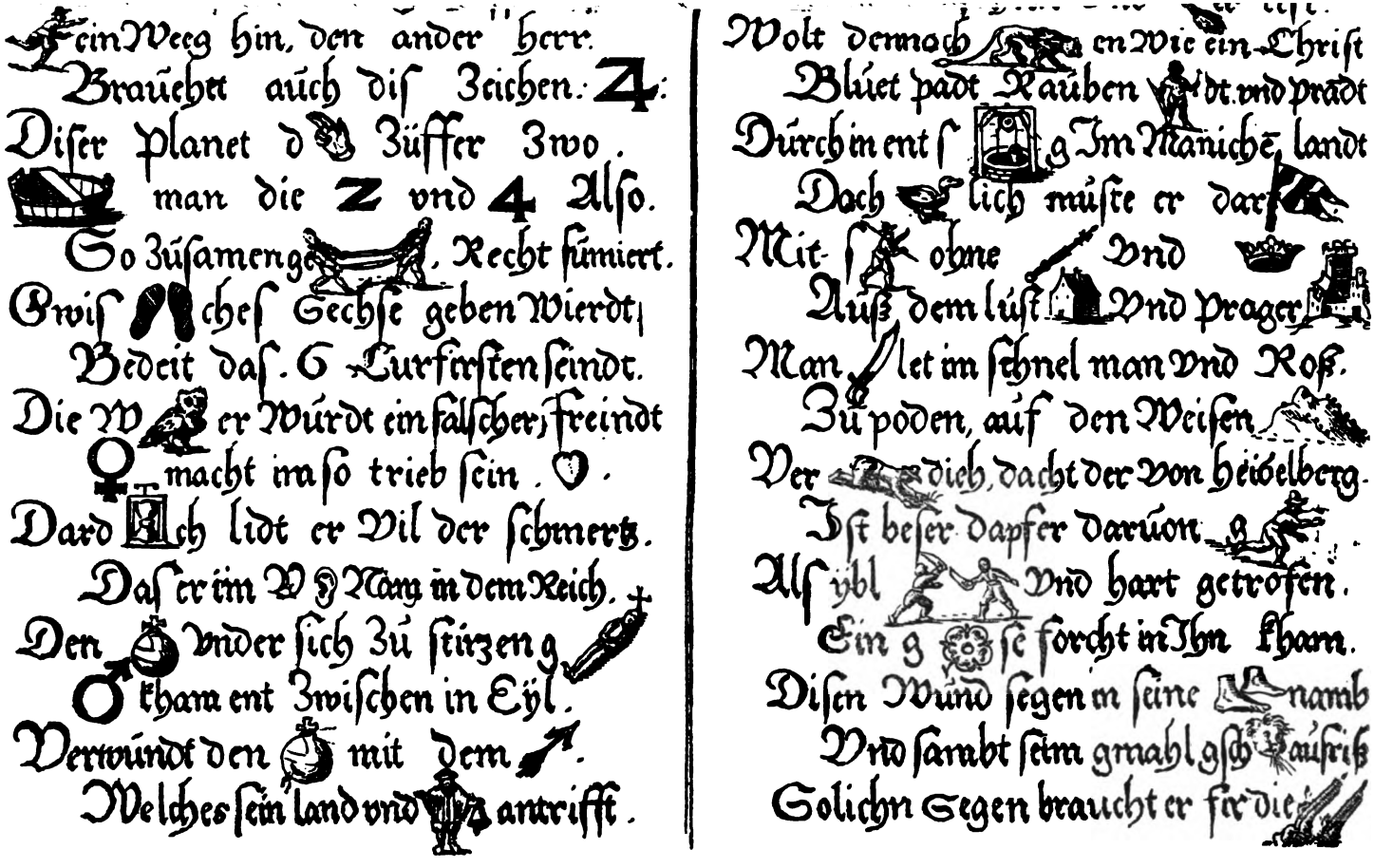
In Ver ner Zeit.
K mir thein gschoß
Schadn dürc
Mein thünst t das.
Wie Ich hab

Beÿ Jedem st
Weder thlein noch g
In Manichem
B snach der Mas.
schnel daruon.

Als pfaltzgr Vom Cürfirsten standt.
Abwich, Zoch aus seim landt.
Volt den fiern nit gar lang.
Machet er ein en anfang.
Beÿ seiner flichtigen schar,
Machet er sich paldt Vnsicht.
Vnd bet ige thümsten Triben.
Hielt sich nach der planeten en.

in so hart Vergifft.
Vnd pürgieret dem pfaltzgrafn so.
In sein gepein, Ver t in das Marcht
Dacht Wan er nür b en mecht.
Den schein Auf den Apfel Recht.
Weill er Gabor Vnd den
Rüefet Vmb hilff, so Wolt er
Reich Vnd dero Vnderthon.

Digitized by Google



Spottgedicht auf den Churfürsten Friedrich V. von der Pfalz, der im Jahre 1619 von den Böhmen zum König gewählt wurde, aber nach der Schlacht bei Prag am 8. November 1620 seine Krone wieder verlor und sich nach Holland flüchtete.

(Aus der Sammlung von Herrn Dr. R. Wolkan.)

Nagl und Zeidler, Deutsch-Österr. Literaturgeschichte.

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Digitized by Google

seits auch eine „traurige" Zeitung von dem tödtlichen Abgang des Herrn Maximilian Erzherzog zu Österreich (1618), oder unter vielen anderen sogar eine aus dem Französischen übersetzte „überaus schöne neue" Zeitung von dem König Ludwig XIII.

Nicht lange freilich konnte die Theilnahme an Ereignissen an der Fremde sich noch erhalten; nur zu bald sah man im eigenen Lande sich politischen Wirren gegenüber gestellt, die jedes andere Interesse ertödteten und alles in den eigenen Bannkreis zogen. Das hatte die Wahl Friedrichs V. von der Pfalz zum König von Böhmen bewirkt, die am 26. August 1619 stattfand. Am 31. October erfolgte der Einzug Friedrichs in Prag.

Schon der Prager Fenstersturz vom Mai 1618 hatte in dem Liede des evangelischen Pfarrers Johann Faber einen, wenn auch trockenen und lediglich Thatsachen berichtenden Wiederhall gefunden; von nun an findet jedes, auch das kleinste Ereignis seinen Sänger: des Liedes, das den Kampf zwischen Thum und Buquoy bei Wessely und Lomnitz schildert, haben wir bereits Erwähnung gethan, andere beschreiben die Belagerung von Pilsen oder die Eroberung von Budweis, freuen sich über die Vertreibung der Jesuiten aus Böhmen, oder ermahnen die „Böhmen" für ihre Religion und für ihr höchstes Glück ritterlich zu kämpfen. Jubelnd wird die Ankunft Friedrichs von der Pfalz in Böhmen begrüßt, ein neues Morgenroth erglühe für Böhmen. Es ist auffallend, wie wenige Stimmen im Liede sich für den Kaiser erheben und wie fast alle mit Begeisterung in Friedrich ihren Befreier aus Angst und drückender Noth erblicken. Je höher aber die Hoffnungen aller auf eine glückliche, sorgenfreie Zeit sich spannten, desto heftiger und plötzlicher war der Rückschlag, als die Schlacht am Weißen Berge den Winterkönig seines jungen Thrones beraubte. Da zeigte sich vor allem der Wankelmuth der Volksgunst, die nun der Lieder nicht genug fand, den noch eben bis zu den Sternen erhobenen Fürsten in den tiefsten Koth zu zerren; jetzt war es auf einmal der „untreue böhmische Mann", das „verwöhnte Kind", der „treulose Fritz", ja sogar der „König mit langen Ohren" geworden, dem man rieth, nach Lappland zu gehen, um dort König zu werden, wo der Winter recht lange dauere. Auch seine Gemahlin wurde die Zielscheibe des Spottes; „was sie alles gestift, der Teufel beschreibs", heißt es in einem Liede.

Der Reichthum an Liedern solcher Art, die für und wider den Winterkönig Partei nehmen, kann hier kaum angedeutet werden, an 200 Lieder, die freilich nicht alle in Böhmen entstanden sind, kennen wir, und ihre Zahl erhöht sich noch um ein Bedeutendes, wenn wir die Übersetzungen in tschechischer, lateinischer, französischer, holländischer und italienischer Sprache hinzunehmen, und manches dieser Lieder liegt in zehn und noch mehr Auflagen vor uns. Auch die Jesuiten und Cardinal Khlesl sind mit solchen Liedern reich bedacht, die an Schärfe und urwüchsiger Grobheit nichts zu wünschen übrig lassen.

Die einschneidenden Reorganisationen, die Böhmen nach der Schlacht am Weißen Berge erfuhr, vor allem die Vertreibung der Protestanten, haben, wie erwähnt, auch in der deutschen Literatur Böhmens, namentlich in der Lyrik, ihre deutlichen Spuren hinterlassen. Vom historischen Liede finden wir von dieser Zeit ab durch das ganze Jahrhundert auch nicht eine Spur mehr in Böhmen.

Digitized by Google

Nicht einmal die mächtig aufragende Geſtalt Wallenſteins, die freilich auch ſonſt im Liede viel mehr zurücktritt als der Winterkönig, ſelbſt nicht der endliche Schluſs des dreißigjährigen Krieges hat in Böhmen auch nur ein Lied zu zeitigen gewuſst.

Reicher iſt nur die religiöſe Lyrik dieſer Zeit, ſie ſelbſtverſtändlich rein katholiſch. Das geiſtliche Lied der Proteſtanten hatte mit Ausnahme einiger Neuauflagen Hermann'ſcher Lieder und dem 1618 zu Königgrätz bei Martin Kleinſchehler erſchienenen „Schatzkaſten voller Clainodien" des ſonſt unbekannten Caſpar Rauch ſich ganz ausgelebt; an ſeine Stelle trat mit der Wiedereinführung der katholiſchen Lehre in Böhmen das katholiſche Kirchenlied, das im XVI. Jahrhundert nur durch das Prager Geſangsbuch des Chriſtoph Hecyrus war vertreten geweſen. Der erſte, dem wir im XVII. Jahrhundert auf dieſem Gebiete begegnen, iſt ein Mönch des Kloſters Tepl, Valerius Schindel, der 1631 ein katholiſches Geſangsbuch herausgab, ihm folgte bald darauf eine neue Sammlung katholiſcher Kirchenlieder, die 1655 in Prag eine 2. Auflage erlebte; 1664 erſchien das erſte Geſangsbuch in Eger, 1666 eine Kirchenliederſammlung für Soldaten in Prag, 1668 abermals eine neue, der Gemeinde Schluckenau von einem Jeſuiten gewidmete Sammlung, die ein Gegenſtück in einem anderen Geſangsbuche erhält, das 1682 zu Prag erſchien, und die Rekatholiſierung unterſtützen ſollte. Das Charakteriſtiſche dieſer Sammlungen liegt darin, daſs ſie eine Menge von Liedern enthalten, die ſeit langer Zeit unter den Deutſchen in Böhmen bekannt waren und zum Theile ſelbſt im Lande entſtanden ſind. Von Kirchenlieddichtern ragt ſonſt nur ein Name hervor, der des Jeſuiten Bartholomäus Chriſtelius, dem wir eine ziemlich ſtattliche Zahl von Werken verdanken, unter denen das 1673 zu Prag gedruckte „Pſalterium Amoris, Lieb-Pſalter" und der 1690 erſchienene „Zodiacus laetofatalis, luſtiges Sterbejahr", zu ſeinen bekannteſten gehören und durch ihre derb realiſtiſche Darſtellung ihren Verfaſſer einem Abraham a Sancta Clara an die Seite ſtellen.

Auf dem Gebiete des Proſa fällt der Hauptantheil in die Jahre 1618 bis 1621, in die Zeit der böhmiſchen Wirren und des Winterkönigs. Die Menge der für oder gegen den Pfalzgrafen auftretenden Streitſchriften, die zumeiſt ſatiriſchen Gehaltes ſind, die zahlreichen Zeitungen, die vor und nach der Weißenberger Schlacht erſchienen, zeigen den regen Antheil des Volkes an den politiſchen Verhältniſſen des Landes. Was wir aus ſpäterer Zeit an Proſaſchriften beſitzen, iſt wenig und beſteht entweder aus Gelegenheitsſchriften, die ein ſeltenes Naturereignis, eine Mordthat oder irgend eine politiſche Begebenheit, wie z. B. die Rekatholiſierung Joachimsthals im Jahre 1631 hervorrief, oder aus katholiſchen Tendenzſchriften, welche den Zweck haben, die Einführung der katholiſchen Lehre zu förden. Hiſtoriſche Schriften, wie Weingartens Fürſtenſpiegel oder Monarchie des Erzhauſes Öſterreich, das 1673 in Prag erſchien, gehören zu den Seltenheiten.

Das Bild der geiſtlichen Literatur der Zeit wäre unvollſtändig, würde nicht des Moſelländers Pater Martin von Cochem erwähnt, welcher mit wahrhaft dichteriſcher Begabung zahlreiche Erbauungsbücher ſchrieb, die bis heute immer wieder und wieder erneuert wurden und in Öſterreich die weiteſte Verbreitung fanden.

Vor allem iſt ſein „Leben Jeſu" (1676 zuerſt erſchienen) zu nennen, deſſen literariſche Vorzüge zuerſt W. Scherer mit ſo ſchönen Worten geſchildert hat. „Alles

Digitized by Google

wird sehr anschaulich, Geberde und Gestalt der Menschen, Landschaft und Jahreszeit, Örtlichkeiten und Wetter. Die Bestimmtheit der Angaben, welche das Volk verlangt, fehlt nirgends: Der Verfasser kennt die Dimensionen der Höhle, worin Christus geboren, und die Zahl der Hammerschläge, mit denen er ans Kreuz genagelt wurde. Überall sucht er sich in die Seelenbewegungen der handelnden Personen zu versetzen und den Leser mit hineinzureißen ..... Das Idyllische, wie das Tragische sind ihm gleich gut gelungen ..... Indem Pater Martin das Gefühl des Lesers anregt, glaubt er für dessen Seelenheil zu wirken. Er schreckt den Sünder nicht mit der Hölle; er zeigt ihm den gnädigen Gott und ruft ihm zu: „Schöpfe Muth und verzage nicht, so tief du auch gefallen bist; lies oft mit Andacht in diesem Buche, bemühe dich dein Herz zum Mitleiden zu bewegen und sei versichert, dass dir noch zu helfen ist." Dieses Evangelium der Liebe, welches reiche Nahrung schöpfte aus dem Wunderbronnen mittelalterlicher Mystik und antönt an die Sprache Friedrich von Spee's und Angelus Silesius', kommt in allen seinen Erbauungsschriften, wie im „wohlriechenden Myrrhengarten" (Köln 1693) und anderen, zum Ausdruck. Es musste die Herzen des Volkes gewinnen, wie anderseits die Anschaulichkeit und Kraft seiner Darstellung dem Geiste dauernde lebendige Bilder einprägte. Kein Wunder, dass sich, wie Amman nachgewiesen hat, das geistliche Volksschauspiel des XVII. Jahrhunderts vielfach auf Grundlage dieses „Leben Jesu" ausgebildet hat. Martin verstand es, die Schätze reicher Gelehrsamkeit dem Verständnis und dem Herzen des Volkes nahe zu bringen, wie dies auch sein „Auserlesenes History-Buch" beweist, in dem er Legenden, biblische und weltliche Geschichten, darunter auch die „Griseldis", mit großer Erzählungskunst vortrug. Wir erinnern uns noch heute, wie wir diese Geschichte, sowie „Genovefa" und „Hirlanda", welche er einem französischen Jesuiten nacherzählte, zuerst in den Fassungen Pater Martins kennen lernten, und Grillparzer erwähnt bekanntlich in seiner Selbstbiographie des tiefen Eindruckes, welchen die Heiligen- und Märtyrergeschichten Cochems auf seine jugendliche Phantasie machten. Durch die Verbreitung und Wirkung seiner Werke ist Pater Martin für Österreich jedenfalls von großer Bedeutung geworden und darf in einer Schilderung der deutsch österreichischen Literatur nicht vergessen werden. Viele Züge hat er, wie überhaupt die erwähnten Kapuzinerprediger und der Jesuit Georg Scherer, mit Abraham a Santa Clara gemein.

XI. Abraham a Sancta Clara.

Durch den Vollzug der Gegenreformation und durch die vorbereitende Thätigkeit der katholischen Sittenmaler war der Boden geebnet worden, auf welchem ein streng gesinnter und heiter auftretender Prediger eine weit über seine Zeit hinausreichende Wirkung erzielen konnte.

Der Mönch Abraham a Sancta Clara[1] wurde, dem Großvater (Vaters-vater) nach aus dem bayerischen Wasserburg am Inn stammend, als Sohn des wohlhabenden Traubenwirtes Matthäus (Mathias) Megerlin oder Megerle zu Kreenheinstetten bei Mösskirch im heutigen Großherzogthum Baden 1644 geboren. Das Geburtshaus war bis 1848 Fürstenberg'sches Lehen; die Grafschaft Mösskirch, zu der unseres Predigers Geburtsort gehörte, unterstand dem von Österreich vielfach abhängigen Geschlechte derer von Fürstenberg und war von den vorderösterreichischen Besitzungen Uellenburg, Veringen und der Landvogtei umgeben, so dass also der am 3. Juli getaufte kleine Johann Ulrich beinahe ein geborener Österreicher war. Seine Mutter hieß Ursula Wangnerin, wegen dialektischer Aussprache auch Wanglerin,[2] und stammte wahrscheinlich aus Kreenheinstetten: so dass

[1] Th. G. v. Karajan, Abraham a Sancta Clara. Wien 1867, Carl Gerold's Sohn — bis jetzt die maßgebendste Arbeit über unseren Prediger.

[2] Nicht umgekehrt, wie Karajan S. 8 meint.

Digitized by Google

ſchwäbiſches und bayeriſches Blut in Abraham gemiſcht erſcheint. Die Familie war ſehr zahlreich. Von ſechs Mädchen und drei Knaben[1] war Ulrich das vorletzte Kind. Nach des Vaters Tode 1659 ſcheint ſich die Vermögenslage der — übrigens leibeigenen — Familie düſterer geſtaltet zu haben und namentlich die etwas ſtreitluſtige Mutter Urſula ſehr arm geſtorben zu ſein. Dies muſs angeführt werden, um zu erklären, wie Abraham als Prediger in die häuslichen Miſslichkeiten einen ſo tiefen Einblick hat bekunden können. Und gerade die herbe Hausfrau Urſula ſpielt in Abrahams Rüſtzeug eine Rolle.[2]

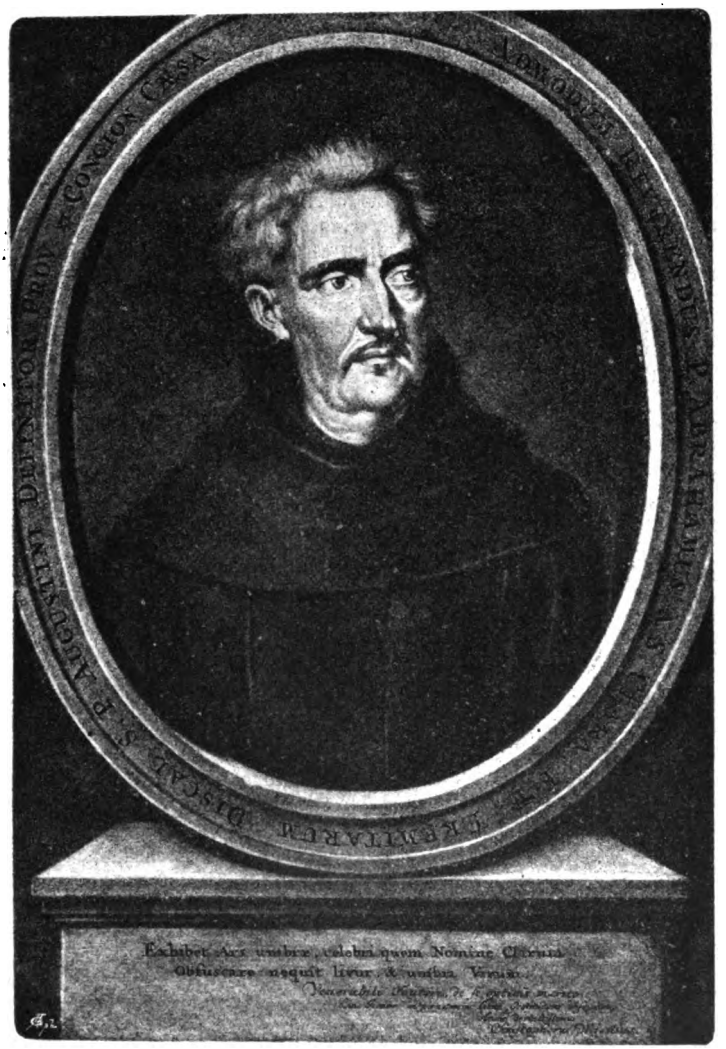
Der Knabe, der in ſeiner erſten Kinderzeit Schweine, Gänſe, Enten und Hühner gehütet und ſich ſo auf den Fluren ſeiner ſchwäbiſchen Heimat unter der Jugend der bodenſtändigſten Volksſchichte herumgetrieben, kam mit ſechs Jahren in die heimiſche deutſche und etwa drei Jahre darnach in die lateiniſche Schule des benachbarten Möſskirch, wo er nach Schluſs des Unterrichtes von den Bänken — wohl auch auf dem Felde vom nächſtbeſten Zaune herab — ſeinen „Condiſcipulen den Catechismum mit Verwunderung expliciert", alſo frühzeitige Predigtübungen gehalten hat, ſo daſs alſo „die Neſſel bald zu brennen begunte". — Von 1656 bis 1659 ſtudierte Ulrich die drei Claſſen des Untergymnaſiums an dem öffentlichen Gymnaſium der Jeſuiten zu Ingolſtadt,[3] eine Univerſitätsſtadt, auf deren tolles Studententreiben der Prediger Abraham nicht minder ſchneidig hinweiſt, als auf die fruchtbringende Lehrthätigkeit der Jeſuiten.

War ſchon die Überſiedlung nach Ingolſtadt höchſt wahrſcheinlich auf die Anregung von Ulrichs Onkel, des älteren Abraham von Megerlin, Canonicus' in Altötting, zurückzuführen, der im Stammorte Waſſerburg 1607 das Licht der Welt erblickt und durch ſeine Thätigkeit auf dem Gebiete der Kirchenmuſik den perſönlichen kaiſerlichen Adel ſammt dem oben angedeuteten Canonicate erſtrebt hatte, ſo iſt umſomehr der Übertritt Ulrichs an die Salzburger Benedictinerſchule im Herbſte 1659, alſo im Todesjahre ſeines Vaters, mit dem in Salzburg wohlbekannten Onkel in Verbindung zu ſetzen. Da die Salzburger Schule von den Benedictinerklöſtern ganz Oberdeutſchlands gehalten wurde, gewann Ulrich hier Einblick in die Thätigkeit und innere Geſtaltung dieſes von ihm ſtets mit höchſter Achtung genannten Ordens. Zu Lehrern hatte Ulrich dort in der Syntax den kränklichen Kremsmünſterer Edmund Pannagl, von dem ein Tagebuch auf uns gekommen iſt, in der „Poeſis" den damals berühmten Dichter, Redner und Prediger Otto Aicher aus Roth in Niederbayern, welcher neben den römiſchen und griechiſchen Claſſikern auch die neueren Dichter Ober- und Niederdeutſchlands, Italiens, Frankreichs, Englands, Spaniens und ſelbſt Polens in den Kreis ſeines Studiums zog, Myſterien ſchrieb und durch ſeine „Joco-seria" auf Ulrich wohl einen ausſchlaggebenden Einfluſs übte; endlich den St. Pöltener Virgil Guggenberger in der Rhetorik.

Die eigentliche Standeswahl ſcheint Ulrich ſehr ernſt genommen zu haben. Noch im Juni 1662 läſst eine Notiz aus Ulrichs Heimat ſeinen Entſchluſs ſchwankend erſcheinen. Eine gewiſſe Herbheit gegen Eltern, die ihre Söhne zum geiſtlichen Stande zwingen, tritt aus ſeinen Predigten noch ſpäter hervor und läſst einen unterdrückten, weltlichen Bruchtheil des eigenen Ich vermuthen. Hat man doch in Wien „Recommandation und Befehl des allda reſidierenden päpſtlichen Nuntii" zu Hilfe genommen, um den Achtzehnjährigen im Herbſte 1662 zum raſchen Eintritte in den Auguſtiner Barfüßer-Orden zu bringen. Daſs ihm der Name „Abraham" mit Hinſicht auf ſeinen Patron und Oheim, den Altöttinger Canonicus, gegeben wurde, iſt wahrſcheinlich; der neue Abraham wuſste ſich über ſeine jedenfalls auch in Betracht gekommene, prekäre äußere Lage halb demüthig, halb ſchelmiſch hinwegzuſcherzen mit dem Vergleiche: der Patriarch Abraham hat ſeinen Iſak geopfert, er aber, der junge

[1] Karajan begeht S. 16 einen Zählfehler.
[2] Jud. d. Erzſch. I. (1687), S. 310 ff.
[3] Cyprian Schmidt ſchrieb die Geſchichte dieſer Anſtalt.

Digitized by Google



A Brahamy a S Clara.

Abbildg. 100. Bildnis Abrahams a St. Clara nach einem Nürnberger Schabkunſtblatte in der k. k. Hofbibl. zu Wien.

Unterſchrift aus einem Circulandum (ebendort).

Digitized by Google

Abraham, nur ſeinen Bettelſack.[1] Im Kloſter Maria-Brunn an der Weſtbahn nächſt Hütteldorf, wohin noch bis heute aus verſchiedenen Bezirken Wiens jährliche Wallfahrten unternommen werden, hat er ſein Noviziat und wohl auch ſeine theologiſchen Studien als Kleriker mindeſtens bis zum Jahre 1666 zurückgelegt. Mit treuer Anhänglichkeit ſpricht er auch ſpäter noch von Maria-Brunn, beſonders von der Rettung des Gnadenbildes in der Türkenzeit. Die Prieſterweihe erhielt er wohl noch im Jahre 1666 in Wien, worauf er „nach gehaltenem Heiligen erſten Meſsopfer zu Wienn ſich zum Predigtamt qualificiert". Am 3. Jänner 1667 nahm er — offenbar ſchon als Prieſter — an einer Schlittenfahrt des Kaiſers Leopold theil, auf welcher ein Miniſter plötzlich dem Schlagfluſſe erlag.

Sehr bald darauf wurde Abraham als Prediger an den Wallfahrtsort Kloſter „Maria-Stern" in Taxa bei Augsburg berufen. Das Ei einer Henne, auf dem man das Muttergottesbild erſehen hatte, war Anlaſs zur Gründung jenes Barfüßerkloſters geworden. Und ſo ſchrieb Abraham ſpäter (1685) in Erinnerung an den Beginn ſeiner Predigerlaufbahn ſein wiederholt[2] aufgelegtes Büchlein „Gack Gack Gack a Ga" (— ∪ — ∪ —). Aus Taxa nach Wien etwa 1670 zurückberufen, ſetzte er ſeine Thätigkeit auf der Kanzel, im Beichtſtuhle und am Krankenbette eifrig fort, ohne daſs dieſe Mühen, trotz der ſtrengen Kloſterdiſciplin, ſeine Kraft geſchmälert hätten. Auch Geſchäftsgänge für ſein Kloſter (die heutige Auguſtinerkirche und nicht etwa das andere Auguſtinerkloſter zu St. Rochus auf der Landſtraße) beſchäftigten ihn; ſo wenn er die Entfernung des ſtörenden Saumarktes vom Lobkowitzplatze beim Bürgermeiſter durchſetzte mit der Vorſtellung, daſs die Brüder mit David pſallieren, aber nicht mit E-Sau ſingen möchten, oder wenn er vom Hofzahlmeiſter Crollolanza 200 fl. für einen neuen Vorhang zu den Myſterien oder Oſterſpielen in der Hofkirche erbittet. Auf verſchiedene Kanzeln wird er bei feſtlichen Gelegenheiten zu Vorträgen gerufen, ſo 1673 nach Kloſterneuburg, 1674 in die Paulanerkirche, 1676 zu St. Maria auf der Stiegen. Endlich am 28. April 1677 wurde Abraham von Leopold I., der den Prediger durch eigenes Zuhören ſchätzen gelernt hatte, zum kaiſerlichen Hofprediger ernannt. Ob er, etwa um dieſe Zeit, das Doctorat der Theologie erworben habe, iſt aus der einzigen hierüber verlautenden Quelle nicht ſicher zu entnehmen.

Als Hofprediger erfreute er ſich unter Leopold I., der ſelbſt zum Geiſtlichen beſtimmt geweſen und die Bedürfniſſe der Kirche kannte, einer in ihrer Art einzigen Redefreiheit. Auch perſönlichen Zutritt zum Monarchen ſcheint er faſt in unbeſchränktem Maße gehabt und zum Wohle der Kirche und der Armen ausgenützt zu haben. Etwas minder günſtig ſcheint das Verhältnis zum Kronprinzen, dem nachmaligen Kaiſer Joſef I. geweſen zu ſein: Höflinge und Hofverhältniſſe wurden von Abraham zu kritiſch beleuchtet, als daſs man darüber eine allgemeine Zufriedenheit bei Hofe vorausſetzen könnte. Das Peſtjahr 1679 machte Abraham in Wien mit und ſtand mitten in den Schreckniſſen, als zuerſt die Leopoldſtadt und hierauf die anderen Vorſtädte ergriffen wurden; als aber die Peſt im Juli auch in die innere Stadt vordrang, wo in demſelben Jahre durch den prächtigen „Moscowitiſchen" und den polniſchen Geſandtſchafts-Einzug eine ſo gehobene Stimmung geherrſcht hatte, erhielt Abraham durch fünf Monate eine Zufluchtsſtätte der Ruhe und Abgeſchiedenheit als Caplan des Landmarſchalls im Hauſe der niederöſterreichiſchen Stände und erſt nach dem Erlöſchen der Seuche ſehen wir ihn am 15. December wieder auf der Kanzel zu

[1] Den Zuſatz „a Sta. Clara" können wir nicht beſtimmt motivieren. Ein Prior von Maria-Brunn hieß z. B. „Bonifacius a Jeſu" (Kar. S. 65), ein Bruder Agapitus a Sa. Maximiliano (S. 246), ſpäter ein Bruder Alexander a latere Chriſti (S. 72). Jedenfalls ſind dieſe Zuſätze nach gewiſſen Kloſtertraditionen gegeben worden.

[2] In der Heimat des Schreibers dieſer Zeilen wird der Hühnerruf nachgeahmt mit dem ähnlich klingenden „Gack a Gack an Da" (ein Ei). Im Anhang erſchien (zuerſt 1710) der wichtigſte Abriſs zu Abrahams Lebensgeſchichte.

Digitized by Google

Klein-Mariazell in Niederösterreich, wo er für Abt Anselm Scheyring die Leichenrede hält. Nichtsdestoweniger schildert er als Augenzeuge so manche traurige Scene aus der Pestzeit.

Im Jahre 1680 wird er zuerst als Prior Conventus Viennensis genannt, nachdem er bei verschiedenen Geschäften zugunsten seines Klosters interveniert hatte. Nachdem er noch in Wien wiederholt „unter freiem Himmel, aber hoffentlich nicht in die Luft" am Graben gepredigt hatte, taucht er etwa um 1682 als Prediger an der Klosterkirche seines Ordens im Münzgraben zu Graz auf, wo er nach Marian Fiedlers Bericht „durch drei Jahre allhier Sonntagsprediger, dann Prior war". Der Wiener Priorposten war ja kein so stabiler, auch kein so angenehmer wie Karajan (S. 278) zu meinen scheint, und es ist anderseits einleuchtend, dass der Orden an einer neuen Kirche in der steierischen Hauptstadt eine bewährte Kraft, wie die Abrahams auf der Kanzel und in geschäftlichen Dingen war, gerne gesehen hat. In Graz wurde vor dem 4. Mai 1683 Abrahams Schrift gegen die Türken fertiggestellt: „Auf, auf ihr Christen! Das ist eine bewegliche Anfrischung der christlichen Waffen" u. s. w.

Auch von Graz aus nahm er Einladungen auf verschiedene Kanzeln der Umgebung an: so finden wir ihn 1683 oder 1684 im Stifte Reun, 1684 bei den Dominicanern in Graz und bei den Jesuiten in Wien, 1686 in Laibach. Im Jahre 1687 oder 1688 war er in Sachen seines Ordens das erstemal in Rom: es ist bezeichnend, dass man in Ordensangelegenheiten auf ihn zählte, obgleich er nicht im Mittelpunkte Wien, sondern in Graz sich aufhielt. Es handelte sich dabei um eine größere Unabhängigkeit der deutschen Ordensprovinz von Rom.

Die Wiener Hauschronik des Klosters weiß zwischen 1682 und 1689 von Abraham nichts zu erzählen, während eine andere Quelle[1] gerade in diesen Jahren seine Grazer Thätigkeit im neuen Kloster im Münzgraben rühmend hervorhebt. Es entbehrt daher aller historischen Begründung, ihn mitten in die Schrecken der Belagerung Wiens 1683 zu versetzen.[2] Erst 1690 sehen wir ihn wieder in Wien thätig, wo er — laut Widmungsschrift zu seiner Grammatica religiosa — sich am 1. Februar 1691 als Provincial (Prior Provincialis) nennt. Als solcher leitete er die Festlichkeiten zur erfolgten Heiligsprechung eines gewesenen Ordensmitgliedes (S. Joannes a Sto. Facundo), sowie die Feier des Sieges bei Salankamen über die Türken.

1692 haben, auf einer anderen Romreise, „P. Abraham à S. Clara Provincialis und seine zwei Discreten... die Sach' zu Rom... soweit gebracht, dass der Papst Innocentius XII. ein Bullam hat ausfolgen lassen, die Capitula Provincialia in Teutschlandt zu halten, und in denenselben die Obrigkeiten zu erwählen, welches dann 1694 das erstemal zu Wienn den 1. May... geschehen." So bedeutet der Name Abraham auch einen Wendepunkt in der Geschichte seines Ordens, und zwar zugunsten einer bodenständigeren Organisation.

In die Zeit seines zweiten Abganges nach Rom setzt Karajan die Wahl Abrahams zum Definitor, weil als Provincial an seiner statt am 21. Juni 1692 ein anderer genannt wird. Vielleicht ist Abraham aus Rom über Frankreich zurückgekehrt.[3] Von 1693 wird wiederholt seiner Thätigkeit gedacht, besonders als Prediger, so zu Maria-Brunn, zu Steier-Garsten in Oberösterreich, im Dome zu Wr.-Neustadt[4] und bei verschiedenen Anlässen zu Wien, so z. B. zur Feier des Sieges bei Zenta

[1] Marian Fiedler, Augustiner-Barfüßer, „Geschichte der ganzen österreichischen Klerisey" Bd. VI, 198, Note*).

[2] Bis zur Stunde erscheint ein populärer Roman in einem Wiener Blatte, wo Abraham noch dazu als förmlicher Aufklärungsprophet den gedankenlosen Lesern vorgeführt wird, wie er die Klosterbrüder aus ihrer „Faullenzerei" zur Schanzarbeit herantreibt und mit ähnlichen tendenziösen Entstellungen mehr.

[3] Karajan, S. 231.

[4] Die Predigt steht gedruckt im „Kramerladen" I, 341 bis 360.

Digitized by Google

(11. September 1697). Er wird dabei Definitor IV^us und ſeit 1698 Definitor II^us genannt; 1699 und 1700 erſcheint er als Definitor provincialis, 1700 und in der Folgezeit als Definitor Provinciae. Ob der Titel in letzterer Form eine Rangeserhöhung bedeutet, erſcheint zweifelhaft, da Abraham 1703 zum Drucke ſeines „Heilſamen Gemiſch-Gemaſch" die Approbation des erſten Definitors Provinciae bedarf. Intereſſant iſt es, aus der Hauschronik zu erfahren, daſs Abraham zu Oſtern 1696 nicht nur zu den „15 Mysteriis" das nothwendige Geld zu beſchaffen wuſste, ſondern auch „das Concept zun gehaimnuſſen und Grab concipiert", und daſs im März 1706 in „gegenwarth Ihro Mayeſtetten des Kaiſerß Joſef I. vnd der Kayſerin . . . nebſt der Verwittibten Kayſerin vnſere Erſte Mysteria vnder der Figur des ſchlaffenden und traumenden Joſephi, alß ſehe er 11 garben, 11 Stern, Sonn vnd Mond, wie Sie ihn anbetteten, loblich vorgeſtellt[1] vnd diſes im erſten Proſpect". Daran reiht ſich ein zweiter mit der „gewöhnlichen Geburth Chriſti vnd auf der Seiten die ander 4 Mysteria" und ein dritter Proſpect: „Daſs Concept hat geben P. Abraham". Der Schottenabt Karl Fetzer, den wir noch als Förderer des Schuldramas werden kennen lernen, hielt bei den letztgenannten Myſterien den Segen vor und nach der Predigt. — Von Abrahams „Concepten" iſt uns nichts erhalten geblieben.

Daſs Abrahams Verhältnis zu Joſef I. ein weniger günſtiges war, als zu Leopold I., iſt an ſich nicht unwahrſcheinlich, geht aber aus einem vereinzelten Vorgange (Karajan S. 257 f.), keineswegs mit Gewiſsheit hervor. In ſeinem Ordenshauſe war und blieb Abraham jedenfalls die wichtigſte Perſon, gleichgiltig, welche innere Stelle er bekleidete. Als Hofprediger fungiert er in Gegenwart Kaiſer Joſefs und ſeiner Gemahlin noch am 16. März[2] und am Allerſeelenabend 1709.

Aber ſchon lange litt er am Podagra und fühlte die Abnahme ſeiner Leibeskräfte. In der Widmung ſeines „Weinkellers", etwa im September 1709, wendet er ſich an Abt Antonius von Krallern mit den ahnungsvollen Worten, daſs er „in das Grab werde tretten". Am 25. November wurde er wegen überhandnehmender Schwäche mit den Sterbeſakramenten verſehen; am 1. December, nach letztem Empfange der heil. Wegzehrung, ließ er ſich den Kreuztitel J. N. R. J. vom Kreuze abnehmen und faſste ihn ſterbend mit ſo großem Eifer, daſs man ihm dieſen nach dem Tode kaum aus den Händen winden konnte. Der Hohn der Welt, dem ſterbenden Gottmenſchen angethan, bevor er in ſeine Herrlichkeit eingieng, war dem Verächter und Bekämpfer weltlicher Thorheit und Verkehrtheit ein letzter Troſt, in welchem er ſich Eins wuſste mit ſeinem Heilande. Um 12 Uhr mittags, beim Klange der Ave-Glocke hauchte er mit ruhigem Antlitze ſeine Seele aus.[3] Sein Leib ruht in der — heute vermauerten — „geiſtlichen Gruft" ſeines Kloſters unter der Todtenkapelle. Die „bethörte, verſehrte und verkehrte" Welt aber hat es bisher weidlich unterlaſſen, ihm ein öffentliches Denkmal zu ſetzen oder auch nur eine Gaſſe nach ihm zu

[1] Karajan, S. 317, verwechſelt hier offenbar den ägyptiſchen Joſef mit dem Nährvater Joſef. Der ägyptiſche Joſef, vor welchem Sonne, Mond und Sterne ſich neigen, wurde mit Joſef I. verglichen, von deſſen Regierung ſich das Volk in jenem Heldenzeitalter Großes verſprach. So ſagt die ſteieriſche Hausfrau Stampferin in ihrem Hausbuche zum 4. März 1690 (Roſegger's „Heimgarten" XIV, S. 697), daſs bei Errichtung einer Triumpfpforte für die Königskrönung Joſefs in Wien Münzen von Kaiſer Conſtantinus ausgegraben wurden, „haben alſo Hoffnung, weilß zu döß Khinigs Joßef Einzug iſt gefunden worttен, er derfet die khonſtandinoboliſche Statt noch einmall bekhumben. Daß göbe Gott, amben".

[2] Wir glauben Karajan (S. 325) nicht, daſs der „Adm. R. P. Provincialis", welcher noch am 7. April dem Kaiſer „den gewöhnlichen Glückwunſch" abgeſtattet, unſer Definitor Abraham geweſen ſei; denn als „Provincial" ſchlechtweg bezeichnet man z. B. im Minoritenorden niemals einen Definitor.

[3] Das Sterbezimmer wird im ehemaligen Auguſtinerkloſter, dem heutigen „Frintaneum" (Prieſterhaus) noch gezeigt.

Digitized by Google

benennen, ein trauriger Beweis, wie wenig wir Österreicher unsere hervorragenden Geistesmänner achten und — kennen.

„Was keinem anderen Schriftsteller," sagt W. Scherer,[1] „des ausgehenden XVII. und beginnenden XVIII. Jahrhunderts gelungen ist, das hat Abraham a Sancta Clara vermocht. Was Lohenstein nicht konnte, was Christian Weise nicht konnte, was Gottsched nicht konnte, was Bodmer nicht konnte: das konnte dieser Augustinermönch. Er allein wusste zu jener Zeit einzelnen seiner Schriften einen solchen Zug und Schwung zu verleihen, sie mit solcher Kraft der Stimmung zu durchdringen, dass ihnen für uns Heutige noch anziehende und fesselnde Gewalt beiwohnt. Abraham ist interessanter und lesbarer als Sebastian Brant, als Murner, als Fischart, als Moscherosch"... Ob er solchen Erfolg lediglich dem Umstande verdankt, dass er „das Geheimnis der modernen Sprache besitzt" oder ob noch höhere Gründe dafür vorhanden sind, wird uns eine kurze Betrachtung seiner Schriften lehren.

Dieselben sind sehr zahlreich und haben durchgehends den Charakter von Predigten oder predigtartigen Abhandlungen. 1680 erschien „Mercks Wien / das ist / deß wütenden Todts / Eine umständige Beschreibung / In / Der berühmten Haupt- vnd / Kaiserl. Residentz-Stadt / in Österreich / Im sechzehenhundert und neun und siebentzigsten Jahr / etc. Gedruckt zu Wienn / Bey Peter Paul Vivian 1680." Th. Ebner hat diese Schrift, welche uns „den ernsten, mit erschütternden Worten die Nichtigkeit des Lebens predigenden Mönch zeigt, dem kein Stand zu hoch, kein Rang zu vornehm ist, dessen Schäden und Schwächen er nicht aufdecken, dessen Anmaßungen er nicht kühn gegenübertreten sollte", in der Reclam'schen Universalbibliothek wieder allgemeiner zugänglich gemacht.[2] Nach einer allgemeinen Einleitung in welcher die Gassen Wiens interessante Erwähnung finden, wird gezeigt, wie der Tod weder Priester, noch das weibliche Geschlecht, noch Gelehrte, Eheleute, Soldaten verschont hat. Auch „Lösch, Wien" 1680 bezieht sich auf die Pest. — Eine lateinische „Corona gloriae etc.", ebenfalls 1680, preist den Erzbischof Emerich Sinelli von Wien. — Inhaltlich verwandt mit den Schriften über die Pest ist „Die große Todten-Bruderschafft" 1681, in welcher hervorragende Verstorbene der Jahre 1679 und 1680 angeführt werden, mit der Tendenz: nach dem Tode „stinkt der königliche Prinz so kräfftig, als des schlechten Mistbauerns neugebohrener Hansel". — 1683 erschien, durch die Türkennoth angeregt, der in Graz verfasste Tractat „Auf, auf, ihr Christen 2c.", aus welchem die Vorlage zu Schillers Kapuzinerpredigt entnommen ist. Den Christen wird ihr Wohlleben bei guten „Bissel", ihr Leichtsinn beim Spiel, ihre „Schläfferigkeit" in Sachen der Ehre Christi gegenüber dem Eifer der Mohammedaner für ihren Propheten, besonders ihre verkünstelte Unnatur vorgehalten; politisch bedeutsam ist die Sehnsucht nach dem Besitze von Constantinopel, die er ausspricht, anderseits der Schreckruf, dass die Schnitter Mohammeds den Acker Christi bedrohen. Höchst schwungvoll sind die Stellen, in denen er das Vertrauen auf jenen Gott wachruft, der dem Samson die Stärke, dem Jephte die Victori, den Israeliten den Sieg gegeben. — 1684 erschien „Reimb dich oder ich Ich liß dich, d. i. allerley Materien und Predigen" 2c., eine Sammlung größtentheils wirklich gehaltener Predigten. — Das in München 1685 gedruckte „Gack, Gack, Gack a Ga" wurde schon oben S. 624, Anm. 2, erwähnt.

[1] Vorträge und Aufsätze zur Gesch. d. geist. Leb. in Dtschl. u. Österr. Berlin 1874, S. 151.

[2] Ebner's „Abraham a Sta Clara in den Hauptzügen seines Lebens und Wirkens" in den „Neuen Blättern aus Süddeutschland" ist uns leider nicht erreichbar gewesen.

Digitized by Google

Abbildg. 101. Titelblatt zum I. Bande des „Judas der Erzschelm", 6. Aufl.
Der erhenkte Judas, von bösen Geistern (dem Irrlichte, dem vornehmen Habteufel, dem Stolze ꝛc.) umschwärmt.

Digitized by Google

JUDAS

Der

Ertz-Schelm/

Für ehrliche Leuth/

Oder:

Eigentlicher Entwurff / vnd Lebens-Beschreibung deß Iscariotischen Böβwicht.

Worinnen vnderschiedliche Discurs, sittlich: Lehrs-Puncten/ Gedicht/ vnd Geschicht/ auch sehr reicher Vorrath Biblischer Concepten.

Welche nit allein einem Prediger auff der Cantzel sehr dienlich fallen / der jetzigen verkehrten / bethörnten / versehrten Welt die Warheit vnder die Nasen zu reiben: sondern es kan sich auch deβen ein Privat- vnd einsamber Leser zur ersprießlicher Zeitvertreibung vnd gewünschten Seelen-Heyl gebrauchen.

Anjetzo aber vermehret/ verbessert / vnd auff das neue herauß gegeben.

Zusammen getragen

Durch

Pr. ABRAHAM à S. Clara, Augustiner Baarfüsser/ Kayserlichen Prediger/ der Zeit durch Teutschland Provincialen/ ꝛc.

Erster Thail

Cum Gratia, & Privil. S. C. M. speciali, & Permissu Superiorum

Saltzburg/ gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan/ Einer Löblichen Landschafft/ vnd Statt-Buchdruckern vnd Handlern.

ANNO M. DC. LXXXXI.

Abbildg. 102. Titelblatt des I. Bandes von „Judas der Erzschelm", 6. Aufl.

Abrahams Hauptwerk, dessen erster Band bei M. Haan in Salzburg 1686 erschien, ist betitelt: Judas / der / Ertz-Schelm, / für ehrliche Leuth, u. s. w. (Vgl. das facsimilierte Titelblatt der 6. Auflage, Abbildg. 102.) Das beigedruckte Bild (Abbildg. 101) findet sich anstatt des ursprünglichen schönen barocken

Digitized by Google

Titelbildes ſchon in der Bonner Wiederauflage 1687. Band II erſchien 1689, Band III 1692, Band IV 1695. Die beiden erſten Bände waren inzwiſchen öfter gedruckt worden, ſo in Luzern, Zug, Bonn — ein Zeichen, wie vielgeleſen das Werk ſofort nach ſeinem Erſcheinen war.

Den Faden der Erzählung hat Abraham aus Jacobus' de Voragine „Lombardica historia" entnommen.[1] Als Ciboria, die Gemahlin des Juden Ruben aus dem Stamme Dan in Jeruſalem, im Traume erkannte, daſs ſie einem Böſewicht das Leben ſchenken werde, ſetzte das Ehepaar den neugeborenen Knaben in einem Binſenkorbe auf dem Meere aus. Auf die Inſel Iskarioth[2] verſchlagen, wurde der Knabe von der kinderloſen Königin an Sohnesſtatt angenommen. Da er aber einen ſpäteren Sohn der Königin miſshandelte, ja ſchließlich tödtete, floh er mit einigen Gefährten zu Pilatus, der ihn in ſeine Dienſte nahm. Im Garten ſeines Vaters Ruben kam er mit dieſem, ohne ihn zu erkennen, beim Äpfeldiebſtahl in Streit und erſchlug ihn. Hierauf gab Pilatus dem Judas die Güter und die Frau Rubens zu eigen. Als aber der Sohn in einem Geſpräche mit Ciboria erfuhr, daſs er ſeine Mutter geheiratet, befiel ihn der Geiſt der Buße und er wandte ſich an Jeſum, der ihm als Apoſtel die gemeinſame Caſſe anvertraute. Mit Diebſtahl und Habſucht verſündigt ſich nun der Vertrauensunwürdige: er bedauert die Salbung Chriſti durch Maria Magdalena als Verſchwendung und hetzt die Jünger gegen Jeſus auf. Und doch war Magdalena reinen Herzens gekommen, erſchüttert durch die Auferweckung ihres geſtorbenen Geliebten, des Jünglings zu Nain. Inzwiſchen halten die vornehmſten Prieſter in Jeruſalem Rath, Jeſum zu verderben; da trug ſich Judas für Geld an, den Heiland ohne Aufſehen auszuliefern. Der Teufel nimmt nun ganz Beſitz von dem Verräther. Nach dem Abendmahle drängt ſich der „unverſchambte Judas" als Erſter zur Fußwaſchung vor Chriſtus heran, ſo daſs „der himmliſche Pelikan vor dieſem Galgen-Vogl zum allererſten nidergeknyet". Vor dem Schlusgebete noch entfernte ſich Judas und erſcheint ſodann im Garten, als Chriſtus betete, mit Soldaten und den „Fürſten der Synagoge" und verrieth Jeſum mit einem Kuſſe. Aber bald ward er, als er ſah, daſs Chriſtus zum Tode verurtheilt werde, von Reue erfaſst, er eilte in die Verſammlung der Prieſter. Dieſe aber verhöhnen ihn, er wirft ihnen das Blutgeld zu Füßen, und rast zum Fiſchthor an den Bach Gion hinaus, wo er ſich in einem kleinen Walde erhängt. Aus dem geborſtenen Leibe fährt die verdammte Seele in die unterſte Hölle.

Soweit die drei erſten Bände. Man ſieht, in Bezug auf den allerdings ſehr dünnen Faden dieſer Erzählung iſt es nicht richtig, was F. Bobertag ſagt: „Die Ordnung ſeiner Erzählungen und Erörterungen wird nicht ſchlechter, wenn man von hinten anfängt."[3] In Bezug auf die moraliſchen Capitel, welche ſich an die einzelnen Momente der Erzählung anſchließen, trifft Bobertags Urtheil allerdings zu. Im IV. Bande hat Abraham beliebige Nachträge gebracht, ſo z. B. die Verklärung Jeſu auf Tabor, einen Nachtrag zur Begründung der Diebſtähle des Judas mit ſeinem Aufwande für „gute Jauſen", zur Wundergabe des verrätheriſchen Apoſtels u. ſ. w.

Mareta hat a. a. O. aus Andeutungen im „Judas" ſelbſt und in anderen Schriften Abrahams, aus dem Urtheile der Zeitgenoſſen und aus der ganzen Anlage des Werkes nachgewieſen, daſs wir es hier nicht mit einem Romane,

[1] Der betreffende Paſſus abgedruckt bei Hugo Mareta, „Über Judas den Erzſchelm", Programm des Schottengymn. 1875, S. 10 f.

[2] אִישׁ־קְרִיּוֹת (iſch-qärioth) heißt aber „Mann aus Karioth" und iſt Perſonen-, nicht Ortsname.

[3] Abraham a Sta. Clara, Judas der Erzſchelm (Auswahl). In Kürſchners dtſch. Nationallit. Bd. XL, S. 1.

Digitized by Google

sondern mit einer Sammlung von Predigten oder predigtartigen Abhandlungen, wie in allen anderen Schriften Abrahams, zu thun haben. Dennoch ist der Gedanke nicht abzuweisen, dass Romane, wie der Fischart'sche „Gargantua und Pantagruel" oder der Spangenberg'sche „Gansskönig"[1] Anregung gegeben haben, wenngleich Abraham diese protestantischen Vorgänger nirgends nennt. Auf einen ähnlichen Gedanken wird uns Abraham mit seinem „Centifolium" selbst führen. Übrigens ist gerade der Fischart'sche höllische Reichstag (im „Jesuwiderhütlein") auch von einem Katholiken[2] vor Abraham bereits benützt worden. Jedenfalls wendet sich Abraham ausdrücklich an „Leser", z. B. im IV. Band (1695), S. 190, 253, 354, 356.

1691 erschien ferner in Salzburg bei M. Haan das 70 Druckbogen füllende Werk „Grammatica religiosa", aus 55 geistlichen Lectionen bestehend. Daran schließt sich ein Index concionatorius per omnes anni dominicas und, 33 Predigtthemata fassend, ein Index concionatorius per omnia festa anni. 1699 gab, mit Erlaubnis Abrahams, der Bürger und Buchhändler Fr. Metternich in Köln eine deutsche Übersetzung des lateinischen Werkes heraus. — 1693 wurde in Wien „S. Augustini Feuriges Hertz" gedruckt. — Erst 1699 (Würzburg) trat dann Abraham wieder mit einem Werke vor die Öffentlichkeit: dem dreibändigen „Etwas vor Alle", mit besonderen Ansprachen an den Advocaten, den Apotheker, den Arzt, den Bäcker, den Bauer u. s. w. in alphabetischer Ordnung. — 1702 erschien in Amsterdam und Prag das Erbauungsbuch „Sterben und Erben" mit Betrachtungen und Gebeten im Anschlusse an die Leidensgeschichte Christi. — 1703 die „Neu eröffnete Welt-Galleria" mit 100 Kupfern über die kaiserl. Hofstatt in Wien (in Nürnberg bei Christ. Weigl). — 1704 in Würzburg „Heilsames Gemisch-Gemasch" mit ergötzlichen Betrachtungen und Erzählungen über Kartenspieler, Diebe, Sonntagsschänder, über Lacher und Spötter, von der Obrigkeit, vom Wahrsagen u. dgl. — 1707 in Würzburg „Huy! und Pfuy der Welt" in 100 kurzen Abhandlungen ganz ähnlichen Charakters, z. B. über den Ehestand, die Gefräßigkeit, das „Bauernschinden", die Titelsucht, Kleiderpracht u. s. f. „Huy! oder Anfrischung zu allen schönen Tugenden. Pfuy! oder Abschreckung von allen schändlichen Lastern." — 1707 erschien nach Karajan „Wunderwürdiger Traum von einem großen Narrennest" in 2 Bänden, satirische Betrachtungen über je 24 Narren und Närrinnen. Ein dritter Band rührt nicht von Abraham her. Die Wiener Universitäts-Bibliothek hat ein Exemplar von 1710. (Mor. I. 448.) — 1709 erschien in Wien bei J. C. Megerle „Centifolium stultorum in Quarto oder Hundert ausbündige Narren in Folio". Falls sich der Leser von der Schilderung und Abbildung der 100 Narren nicht betroffen fühlen sollte, ist für ihn noch ein 101. Blatt freigelassen. Es sind also genau 100 Narren in Schrift und Bild dargestellt. Gegen Schluss der Vorrede verräth der Autor, dass ihm die vorgängige Narrenliteratur nicht unbekannt sei; dass er aber selbständig gedichtet habe. Wir werden also nur eine Anregung durch ältere Narrenbücher annehmen dürfen. Er gibt nämlich die etwas selbstbewusste „Versicherung, dass der Author von denen unlängst in Druck verfertigt und ausgegangenen Narrenbeschreibungen nichts zu leyhen oder herausgenommen, sondern selbsten Capax ist,

[1] Auch in diesen Erzählungen ist ja der Faden der Ereignisse sehr dünn und Einschaltungen über Zeitverhältnisse, Sitten und Unsitten, über Staat und Kirche geben dem Ganzen das eigentliche Gepräge.

[2] Praher Stephan, Pfarrer in Emmersdorf, Niederösterreich, „Höllischer Landtag oder Jubel-Jahr, darinnen sich Lucifer berathschlagt, was ursach jetzt wenig Jaren her nit so viel Seelen in die Höllen fahren, wie zuvor". Passau 1617 (Bancalari G., Bibl.-Kat. des Linzer Museums, 1897, Nr. 522).

Digitized by Google

allerhand luſtige und Sinnreiche Schwenck aus ſeinem Natural ohne Zahl hervor und auf das Papier zu bringen, jedoch iſt nicht ohne, daſs zuweilen verſchiedene Hiſtorien und Fabeln, wie auch allerhand geiſt- und weltliche Sitten-Lehren ... aus andern bewehrten Scribenten ... herausgenommen". Die Wiener Univerſitäts-Bibliothek bewahrt unter gleicher Signatur (I. 116387), alſo gleichſam als II. Band zum Centifolium eine Sammlung von 99 Bildern der Närrinnen, mit einem leeren 100. für die Leſerin; die numerierten Bilder ſind offenbar von derſelben Hand wie die im Centifolium, inhaltlich ſchließen ſie ſich, ſoweit nicht beſondere weibliche Narrheiten ein Abgehen nothwendig machten, an das Centifolium an. Auch die unten angeſetzten Sprüche zeigen faſt gleiche Sprache und gleichen Gedankengang. Trotzdem finden wir nirgends einen Anhaltspunkt, dieſes Bilderwerk „Mala gallina malum ovum" auf Abraham als Autor zu beziehen.

Im Jahre nach ſeinem Tode wurde in Würzburg der „Geiſtliche Kramerladen", I. Band 1710 veröffentlicht. Daſs Abraham ſelbſt das Werk herausgeben wollte, erhellt aus der Vorrede des Verlegers im II. Bande 1714; Band III folgte 1719. Die enthaltenen Predigten ſind zum Theile ſchon in früheren Sammlungen gedruckt, zum Theile ſind ſie überhaupt nicht von Abraham, ſo z. B. eine Predigt während der Türkenbelagerung, in Wien gehalten. — 1710 und ebenfalls in Würzburg erſchien „Wohl angefüllter Weinkeller, In welchem manche durſtige Seel ſich mit einem geiſtlichen Gſeng-Gott erquicken kann ... von P. Abraham à S. Clara ... in ſeiner Unpäſslichkeit zuſammengetragen." Die Todesahnung in der Widmung wurde oben erwähnt; thatſächlich kam die Approbation erſt 11 Tage nach dem Tode des Predigers, alſo am 12. December 1709. Die 50 moraliſchen Betrachtungen ergehen ſich z. B. über die „alte Leyer" — die Lieblingsmuſik des Teufels — über die Wichtigkeit des erſten Schrittes, über Kleiderluxus, Titelſucht, über die Schmeichler u. ſ. w. — Die 1710 in Nürnberg erſchienene „beſonders meublirt und gezierte Todten-Capelle" enthält 68 kurze Betrachtungen über Tod und Jenſeits, mit 68 eingefügten und 1 Titelkupfer. Die Vorrede bringt eine kurze Biographie des Verſtorbenen, die Approbation enthält die ſinnige Bemerkung, Abraham habe ſich ſterbend wie ein Seidenwurm in dieſes Werk eingeſponnen. — 1717 gab P. Fr. Alexander a latere Christi, ein jüngerer Mitbruder Abrahams, in Wien und Brünn heraus: „Abrahamiſches Beſcheid-Eſſen,[1] Soll man wohl nicht vergeſſen", laut Vorrede aus dem großen Reichthum des Abrahamiſchen Nachlaſſes geſchöpft. Es enthält 30 Stücke, meiſt wirklich gehaltene Predigten und Gelegenheitsreden, ſo Abrahams erſte erhaltene Predigt von der Todtenbruderſchaft dd. 1. Jänner 1673, oder die oben erwähnte Schutzengelpredigt bei den Paulanern dd. 1. September 1675.

Derſelbe Mitbruder Abrahams veröffentlicht in Wien und Nürnberg als Prior zu Taxa die „Abrahamiſche Lauberhütt, Ein Tiſch mit Speiſen in der Mitt", und zwar 1721 Band I, 1722 Band II, 1723 Bd. III. Die Predigten und Betrachtungen dieſer Sammlung zeichnen ſich durch ſorgfältige Ausarbeitung vor vielen der angeführten Schriften aus.

Wenn die Monate über die Thätigkeit der Menſchen klagen, wenn — wie im „Mönch von Heiſterbach" — ein bayeriſcher Religios die Worte des Pſalmes auf wunderbare Weiſe erkennen lernt, wenn die Litanei des Goldes (ähnlich wie im „Judas") vorgetragen wird, wenn im „geiſtlichen Schreibkalender" die Bedeutung der Himmelszeichen erörtert, wenn der Eheſtand im Anſchluſſe an das Ut re mi fa sol la si beſprochen, wenn das Podagra — an dem Abraham ſelbſt ſo viel zu leiden hatte — ironiſiert wird, wenn er die Wiener Jugend zum Gehorſam

[1] Noch bis heute wird auf Bauernhochzeiten zum Schluſſe des Feſtes den Gäſten das „Beſchaid-Eſſen" (Torten, Bäckereien, kaltes Gebratenes) gleichſam als Abſchied eingepackt.

Digitized by Google

mahnt, wenn er den Himmel für alle Stände offen erklärt, wenn er thut „die Trommel rühren und alle Leut zum Streit aufführen", zum Streit um die eigene Seele, wenn er, ähnlich wie im „Judas", nachweist, wie theuer der Teuffel mit seinem hölliſchen Feuer, wenn er, wie in „Mercks Wien", von der unausbleiblichen Nothwendigkeit des Sterbens ſpricht, wenn er den ſchlimmen Vogel „Habich" ſchildert, wenn er die böſen Schneider uns vorführt, beſonders die verbreiteten Ehrab-Schneider, — überall iſt er feſſelnd, originell und zugleich, wenn wir uns das wuchtige Wort im Munde des ſittenſtrengen Predigers vergegenwärtigen, trotz alles ſcheinbaren Tandes witziger Einkleidung tief ergreifend. Die „Lauberhütt" gehört neben „Mercks Wien", „Auf, auf, ihr Chriſten" und dem „Judas" zu dem Beſten, was unter Abrahams Namen überliefert iſt. Wie viel in der Form auf Rechnung P. Fr. Alexanders zu ſetzen iſt, der jedenfalls in Abrahams Geiſte auf der Kanzel fortgewirkt, iſt bei der „Lauberhütte" freilich nicht zu ermitteln.

Erſt 1729 erſchien in Nürnberg „Abrahamiſches Gehab dich wohl! oder Urlaub, In dieſem End-Werk ſeiner Schriften". „Schaue hinein und lieſe das, und mach' dir einen Knopf auf die Naſ": 32 Capitel moraliſchen, zum Theil dogmatiſchen Inhalts, auch einige Predigten darunter. Abraham kämpft gegen Müſſiggänger, Splitterrichter, Sonntagsſchänder, gegen die Gelegenheit als einen Teufel über alle Teufel, feiert den Kinderpatron St. Nikolaus; er ergeht ſich unter Anführung ſeines Traumes gegen die „böſen Weiber", gegen den Schub „auf die lange Bank", legt ſeinen Traum vom jüngſten Gerichte aus u. dgl. — Als letzte Gabe kamen in Nürnberg 1733 zweiundzwanzig Betrachtungen moraliſchen Inhaltes heraus unter dem Titel „Mercurialis oder Wintergrün", von Abraham zwiſchen 1707 und 1709 geſchrieben, dann aber in einer Buchhandlung vergeſſen und jahrelang liegen geblieben. Das Büchlein zeigt ziemlich häufige Reimproſa, ſo z. B. der Abſchnitt vom „Bette der Ehe", vom „Almoſengeben", vom „Spielen".[1]

Abrahams Schriften ſind für die Mit- und Nachwelt von größter Bedeutung geweſen. Nicht nur ſind dieſelben ſchon zu ſeinen Lebzeiten immer wieder aufgelegt und in einer großen Zahl von Exemplaren weit über Öſterreichs Grenzen nach Franken, in die Schweiz, den Rhein hinab verbreitet worden, ſondern ſie erweckten auf den Kanzeln allenthalben Nachahmer. Zunächſt ſcheinen ſich Abrahams Mitbrüder, allen voran P. Fr. Alexander a latere Christi auf dem abrahamiſchen Geleiſe bewegt zu haben. Und während ernſter geſtimmte Jeſuiten, ſo beſonders G. Scherer, ſich noch vor wenigen Jahrzehnten gegen die „Poſſenreißer, Mährleinſager und Fabelhanſen" auf der Kanzel (oben S. 609) ſcharf ausgeſprochen, ſcheinen die Erfolge Abrahams auch unter den Jeſuiten Schule gemacht zu haben.

So trägt der ſüddeutſche Jeſuit Franz C. Callenbach, ſonſt unbekannter Herkunft und Heimat,[2] Abrahamiſches Gepräge in ſeinen Schriften: „Quasi, sive Mundus quasificatus. Gedruckt in der Quasi-Welt" 1714; „Quasi vero, der hinckende Bott hat ſich wohl" 1715; „Puer centum annorum"; „Uti antehac, auf die alte Hack'" u. a. Die Abrahamiſche Verachtung der ſchnöden Welt mit ihrem Scheinweſen ſpricht ſchon aus den Titeln; und daſs Callenbach eben auch populäre Saiten anzuſtimmen wuſste, zeigt der Umſtand, daſs ſein „Quasi" in der Verbindung „g'wiß-g'wäßi" im Munde jedes Bauers zu hören iſt.

[1] Einzelne minderwichtige Schriften haben wir übergangen. Dieſe, ſowie die ſpäteren Auflagen Abrahamiſcher Schriften kann der frdl. Leſer bei Bobertag, l. c. S. III ff., beſonders aber bei Karajan, S. 348 ff., nachleſen.

[2] Vgl. Jördens, Lexikon deutſcher Dichter und Proſaiſten; O. L. B. Wolf, Encyklopädie der dtſch. Nationalliteratur.

Digitized by Google

Überhaupt scheint es, dass auf den süddeutschen, besonders bayerisch-österreichischen Kanzeln die Manier Abrahams, den Köder des Witzes und Spaßes zum Gewinnen der Seelen zu verwenden, mit Abraham fast auf ein Jahrhundert alleinherrschend wurde. Wenn der Zuhörer die höhere Tendenz nicht beachtete, konnte er den Eindruck marktschreierischer Reclame für einen selbstsüchtigen Zweck der Geistlichkeit und für den anderwärts aus der Mode kommenden, übertriebenen Wunder- und Hexenglauben empfangen. Je mehr letzterer Proceß sich im fortschreitenden Geistesleben geltend machte, desto schwächer konnte sich die höhere Absicht durch dieses Hindernis hindurch vernehmlich machen.[1] Und so brauchte der aufgeklärte Jesuit und spätere Pfarrer A. Bucher aus München (1746—1817) die entseelte Form nur spiegeltreu hinzustellen, um satirisch gegen das ältere kirchliche Leben zu wirken; so z. B. in seinen „Auserlesenen miraculosen Tropfen vom sal sapientiae, ausgezogen aus dem literarisch-marianischen Brunnen der Gesellschaft Jesu", oder in seinem „Entwurf einer ländlichen Charfreitagsprocession".[2] Aus diesen Schriften, wie besonders aus seinem „Jesuitischen Eulenspiegel" entnimmt man, dass sich die Spitze nicht direct gegen Abraham, sondern gegen die Jesuiten kehrt, welche als steife Nachahmer eben nicht so glücklich an die Volksinstincte sich anschmiegten, wie dies ein fortlebender Abraham — regelnd und selbst geregelt — offenbar vermocht hätte.[3]

Bald wurde nun auch Abraham selbst, besonders im Norden Deutschlands, als Possenreißer im Dienste einer minderwertigen Cultur verrufen; ein Beweis dafür ist die in Berlin erschienene „Quintessenz aus P. Abrahams a Sancta Clara Werken, ein Specificum fürs Zwerchfell" I. Bd. 1795, II. Bd. 1797.[4] Besser meinten es mit Abraham drei in Wien bei Gerold 1812 gedruckte Bändchen „P. Abrahams a Sancta Clara auserlesene Gedanken, Anekdoten, Fabeln, Schnurren, Märchen." Eine Auswahl aus Abrahams Schriften in zwei Bänden erblickte in Wien 1826—34, in dritter Auflage mit beachtenswerter literarhistorischer Einleitung (I. S. 146) noch 1846 (bei Rudolf Sommer) das Licht der Öffentlichkeit. In Passau erschienen 1835—46 in 19 Octavbänden Abrahams „Sämmtliche Werke", 1850 wurden davon die ersten Bände nochmals in Lindau aufgelegt. Eine Auswahl erschien auch in Blaubeuren 1840—42. Volkskalender, so der von Joh. Nep. Vogl, der Schlinkert'sche „Bauernkalender" (C. Fromme, 1884 bis 1890) und zum Theil verunglückte, tendenziöse Romane frischen fortwährend das Gedächtnis des Predigers auf. Und selbst in alten Bauernfamilien findet sich, freilich nur mehr selten, ein oder das andere viel verliehene Exemplar einer Abraham'schen Schrift.[5]

Aber auch dort, von woher sie gekommen, lässt sich Abrahams Einwirkung noch verfolgen: auf der Kanzel. In den Klosterbibliotheken finden sich noch allenthalben Abrahams Werke. Die Seelsorger, aus dem Regularclerus besonders, erzielen kräftige Erfolge mit Abraham'schen Motiven;[6] in Wien hat der moderne

[1] Aug. Holder (Gesch. d. schwäb. Dialektdichtung, Heilbronn 1896, S. 122 u. 163) führt schwäbische Dorfpredigten vergleichsweise auf Abraham zurück, in welchen theilweise die kirchliche Tendenz ins Gegentheil sich verkehrt.

[2] Buchers Schriften sind herausgegeben von Klessing, 1819 (Allg. dtsch. Biogr. III. 476 f.).

[3] Vgl. Nagl, „Die erzieherische Einwirkung P. Abrahams a Sancta Clara auf das österreichische Volk", in Dittes' „Pädagogium" XIII (1891), S. 621 ff., bes. 637 u. 642.

[4] Der Verleger muss mit der 2. Gesammtauflage 1797 keinen Anklang im Publicum gefunden haben, weil der alte Druck 1822 in Berlin mit neuem Titelblatt („Altdeutscher Schimpf und Ernst") nochmals feilgeboten wurde.

[5] Der Großvater des Schreibers dieser Zeilen hatte einen „Holden", namens Biribauer, der noch in den Vierzigerjahren eine „Abrahamische Lauberhütte" besaß.

[6] P. Mauritius Köhrer in Neunkirchen galt vor Decennien als tüchtiger Prediger. Seine Darstellung der ewigen Höllenstrafen, der Ewigkeit überhaupt (vom Vogel der alle hundert

Digitized by Google

Jesuit Max v. Klinkowström, soweit dies heute am Platze, mit Abrahams witzreicher Manier aus den höchsten wie aus den niedersten Kreisen großen Zudrang erfahren und wieder Nachfolger auf der Kanzel wachgerufen.

Im neueren literarischen Leben hat Abraham, wenn auch im ganzen eine vortheilhafte, so doch im einzelnen eine sehr verschiedene Beurtheilung gefunden. Günstig äußert sich Schiller in einem Briefe an Goethe über seinen schwäbischen Landsmann: „Dieser Pater Abraham ist ein prächtiges Original, vor dem man Respect bekommen muss, und es ist eine interessante und keine leichte Aufgabe, es ihm in der Tollheit und Gescheidigkeit nach- oder gar zuvorzuthun."[1] Schiller hat sich noch vor dem Erscheinen von „Wallensteins Lager" (1798) so eingehend mit Abraham beschäftigt, dass er in der „Kapuzinerpredigt" nicht nur die äußere Form, größtentheils durch Entlehnungen aus dem Originale, besonders aus der Schrift „Auf, auf, ihr Christen", mit der gewissen „Gescheidigkeit" täuschend nachahmt, sondern auch insofern unserem Augustinermönche sachlich gerecht wird, als der Kapuziner den tollkühnen Muth besitzt, mitten im Lager des autokratischen Feldherrn diesen selbst anzugreifen und diese Angriffe gegenüber den anstürmenden Soldaten zu wiederholen. Schiller fasst also hier die Anhänglichkeit des Kapuziners an den Kaiser weit ehrenvoller auf, als Scherer Abrahams Rücksichtnahme gegen die geheiligte Person des Landesfürsten gelten lassen will. — Und Goethe schreibt an Schiller, indem er ihm das ebenerwähnte Büchlein „Auf, auf, ihr Christen" übersendet: „Es ist ein so reicher Schatz, der die höchste Stimmung mit sich führt."

Es ist eine bisher wenig beachtete Thatsache, dass die meisten Stoffe, welche Schiller in seinen Dichtungen behandelt, auch in Abrahams Schriften berührt sind; da nun Schiller aus letzteren wenigstens in „Wallensteins Lager" sicher geschöpft hat, ist die Annahme nicht so fernliegend, dass der große Dichter vielleicht schon in jungen Jahren auch andere Anregungen aus Abraham empfangen hat; mehr als Anregungen freilich dürfte man nicht voraussetzen. Graf Albert Waldstein wird in der „Lauberhütte" (I, 472) kurz gestreift; als heuchlerische, treulose Freundin der Maria Stuart erscheint Königin Elisabeth von England ebenda (I, 408) und in „Etwas für Alle" III, 447. Die Jungfrau von Orleans treffen wir nicht nur im „Bescheidessen" S. 515, sondern auch in einer nordischen Parallelfigur S. 516 derselben Schrift; den „Handschuh" im Centifolium 20. Zu dem Traume der Eltern über ihr künftiges Kind, der in der Braut von Messina eine solche Rolle spielt, ist der Traum der Ciboria im „Judas der Erzschelm" I (1687), 10, zu vergleichen, überhaupt, was Abraham an verschiedenen Stellen über die Träume sagt. Der Graf von Habsburg IV (1695), 143, der sich nichts ahnend um ein Pferd die Kaiserwürde erkauft hat, findet noch eine Parallele an dem spanischen Könige Karl II., ebenda 393. Die Geschichte von Hero und Leander erscheint mit einigen Versen belebt in der „Lauberhütte" gegen Ende:

Ihr zornigen Wellen, verschonet jetzt mein,
Im Rücklehren gern euer Opfer will sein,
Dann, wann ich mein Wolluft gebüsset nur hab,
So thut mich ertränken im wässrigen Grab
(Parcite dum propero, mergite dum redeo).

Jahre auf einen Berg fliegt etc.) wurde dem Schreiber dieser Zeilen als Beispiel erzählt: es stammt aus Abrahams Schriften.

[1] Briefwechsel, 1. Aufl. IV. 335.

Digitized by Google

Dem Wilhelm Tell mit dem Landvogt Geßler begegnen wir in „Etwas für Alle“ I, 472, erſterem als „Wilhelm Tell von Uri gebürtig“, während er im „Beſcheidenen“ 209 ein „Tanziger Bürger“ iſt. — Wenn wir uns Schiller durch den katholiſchen Prediger zu den genannten Dichtungen — wenigſtens theilweiſe — angeregt denken, wozu uns eine ſo ſtattliche, gewiſs nicht mehr zufällige Reihe von Übereinſtimmungsfällen berechtigt, ſo wird uns die dem Katholicismus günſtige Färbung, z. B. im „Grafen von Habsburg“, in der „Jungfrau von Orleans“ und beſonders in der „Maria Stuart“, welch letzteres Trauerſpiel einſeitigen Proteſtanten eben deshalb minderwertig erſcheint, deſto eher erklärlich.[1]

Jean Paul ſchreibt: „Eine Blume werde hier[2] auch auf das Grab des guten Abraham a Sancta Clara gelegt, welches gewiſs einen Lorbeerbaum trüge, wäre es in England gemacht worden und ſeine Wiege vorher; ſeinem Witz für Geſtalten und Wörter, ſeinem humoriſtiſchen Dramatiſieren ſchadete nichts als das Jahrhundert und ein dreifacher Ort: Deutſchland, Wien und die Kanzel.“

Schlimmer als die Dichter haben die Kritiker unſeren Volksprediger mitgenommen. Schon Leſſing, der mit ſeiner oft pedantiſchen Äſthetik und Logik dem in der Form ſorgloſen, nur von der Abſicht auf kräftige Wirkung beſeelten Improviſator ebenſo ſcharf gegenüber ſteht, wie als confeſſionsloſer Aufklärungsphiloſoph dem katholiſchen Auguſtinermönch, findet natürlich Abrahams Predigten „allzu elend“; Gervinus,[3] Goedeke, Weber ſind Gegner Abrahams. Andere ſprechen ſich günſtiger über ihn aus, ſo Koberſtein, Wackernagel, Kurz, Horn. Eine ausreichende Würdigung findet man aber auch bei katholiſchen Literarhiſtorikern z. B. Brühl, Eichendorff, Lindemann, Neubauer nicht.[4]

Erſt Th. v. Karajan hat auf Grund eines mühſam zuſammengeſuchten, ziemlich ausreichenden Materials eine rationelle Beleuchtung des Lebens und der Schriften Abrahams angebahnt; W. Scherer und F. Bobertag haben a. a. O. einzelne Ergänzungen, beſonders in äſthetiſcher Richtung gebracht. Auf den Zuſammenhang mit dem öſterreichiſchen Volksthum hat Nagl ausführlicher hingewieſen.[5] Das Wichtigſte von alledem ſoll hier in Kürze angeführt, hie und da ergänzt und berichtigt werden.

Abraham will in erſter Linie als katholiſcher Prieſter und Prediger beurtheilt ſein. Dieſer ſeiner Lebensaufgabe ordnet er auch ſeine ſchriftſtelleriſche

[1] Vgl. dazu auch die Verwandtſchaft von Schillers „Maria Stuart“ und Baldes „Jephta“, bei Zeidler, Stud. u. Beitr. l. c., S. 17 f.

[2] Vorſchule der Äſthetik (Werke, XVIII), S. 170. Jean Paul will offenbar ſagen, die genannten vier Momente waren Hinderniſſe, daß Abraham ungerechterweiſe nicht ſeine verdienten Lorbeeren erntete, weil im XVI. Jahrhundert hohe Schranken den Süden und Norden Deutſchlands trennten, und weil man in Europa alles Deutſche, in Deutſchland ſelbſt alles von Wien Kommende geringſchätzig aufnahm und die Kanzel — wohl bis jetzt — in der literariſchen Welt weniger Beachtung findet. Scherer aber misdeutet dieſe Worte; indem er „Deutſchland und das Jahrhundert gleich abzieht“, wendet er ſeine Feder gegen Wien und die Kanzel, als hätten beide Abrahams Genie in der Entwickelung beeinträchtigt, während ihm doch die Kanzel den tiefern Bewegungsgrund, Öſterreich aber und Wien volksthümlichen Apparat lieferte, alſo weſentliche Hilfsmittel zur Entfaltung ſeines Talentes.

[3] III. Band, 3. Aufl. S. 394 und 395 kommt er, nachdem er „die Schnurren ſeiner Predigten in Verbindung mit finſteren katholiſchen Schreckniſſen, ſeine Aufklärung neben ſeinem Aberglauben“ etc. verurtheilt, zu dem Schluſſe, daſs der Hiſtoriker einen weiteren Hinweis nicht wünſchen könne „auf ſolche Schmierereien, wie die des Pater Abraham ohne Ausnahme ſind“.

[4] Mareta, l. c. S. 1—4.

[5] S. oben S. 627, Anm. 1; S. 630, Anm. 3; S. 634, Anm. 3

Digitized by Google

Thätigkeit unter. „Mein Gott, als ein genauer Gemüths-Erforscher weiß es, was gestalten ich zu keinem andern Ziel und End dergleichen Ding (d. i. „Fabeln") habe eingemengt, als dass ich diejenige, mehresten Theils schämlose und zähmlose Welt zu dem guten locke, welche sich nicht anders, als durch dergleichen Keder fangen lasset;" und wenn doch auch Petrus mittelst Mücken und Würmlein seine Fische wird geangelt haben, „wer will es mir dann für ein Unfug tauffen, daß ich bißweilen Mucken und Grillen in meine Schrifften menge, wormit nur suche, einige zu fischen".[1] Der geistliche Zweck ist daher die wesentliche Triebkraft seines Schaffens, die in seinen „Mucken und Grillen" liegende Satire oder der Humor hätte ihm keine Freude gemacht, ohne den geistlichen Zweck.[2] Und hiermit müssen wir einverstanden sein, wenn wir nicht Raphael aus seinen Madonnen einen Vorwurf machen und von ihm die Darstellung weltlicher Weiblichkeit verlangen, wenn wir die religiösen Spiele der Griechen, die Mysterien des christlichen Mittelalters nicht von vornherein als verfehlte Dramatik ansehen wollen. Im harmonischen Zusammenwirken der Religion und der Kunst liegt unter normalen Verhältnissen die Gewähr, dass die Einwirkung beider auf das Volk sich wohlthuend geltend macht, während ein Auseinandergehen oder ein feindseliger Gegensatz beider ungesunde Gährung und Fäulnis verursacht. Und während wir an Abraham einen streitbaren Sohn der katholischen Kirche erkennen, bewundern wir seine Mäßigung gegenüber denen, die der überzeugte Katholik als Irrgläubige betrachten muss. In den vielen und umfänglichen Schriften Abrahams wurden nur drei Stellen nachgewiesen,[3] welche sich direct an die Person Luthers heranmachen. Fassen wir gleich die heftigste dritte Stelle ins Auge, so wird es uns, wenn wir den hohen Preis der Jungfräulichkeit, der demüthigen Hingabe an die kirchliche Überlieferung, des Messopfers und der Sacramente nach katholischer Lehre kennen, in einem grobianischen Zeitalter nicht befremden, wenn Luther — im Gegensatz zur wunderbaren Henne von Taxa — verglichen wird mit „einem geilen stolzen Hahn, der sich auf dem Misthauffen der Geilheit[4] aufhielte". Mit sichtbarer Freude an seinem ergiebigen Vergleiche fährt Abraham fort: „Dort hat er etliche gefaulte Körnlein gefunden einer

[1] Vorrede zu „Judas der Erzschelm", I. Bd.

[2] Scherer begeht also an Abraham von vornherein ein Unrecht, wenn er dessen Muse des kirchlichen Zweckes entkleiden möchte: „Denken wir ihn lediglich als satirischen Schriftsteller und mit seinem besondern Talente auf seine besondere Art denselben Zwecken dienend, für welche damals die Edelsten Deutschlands lebten" — gemeint sind wohl protestantische Männer Nord- und Mitteldeutschlands — „so würde es wenige Männer jener Zeit geben, auf denen unser Blick mit gleichem Wohlgefallen ruhte." So aber „stellt sich als zweite Empfindung doch allemal Scham, Zorn und Trauer ein, dass .... der Ort seiner lebendigsten und eingreifendsten Wirksamkeit die Kanzel, der Beruf, dem er seine beste Thätigkeit zu weihen hatte, die Seelsorge war". Vortr. u. Aufs. S. 153. Das ist wohl ein Grundfehler der Scherer'schen Kritik, der den übelverstandenen Prediger auf tiefste hätte beleidigen müssen.

[3] Karajan, S. 145 ff.: Gehab dich wohl S. 337; Heilige Hofarth S. 1 („Hutler" oder „Hudler" bedeutet einen eilfertigen Fehlermacher, z. B. etwas „überhudeln", gegen Karajan l. c.); Bescheidessen S. 20—23.

[4] Dieses Wort ist besonders motiviert durch den österr. Dialekt, in welchem „gailen" = düngen, und die „Gail" = Dung gebraucht wird.

Digitized by Google

falſchen Lehr, mit dero er die Kirchen verunehrt, die Altär geſchändt, die Meſsopfer verhindert, ... die liebe Chriſtenheit in Unfrieden gebracht", und die folgenden Ausdrücke „verdammt, teufflich, gifftig, garſtig, wilde und unflätig" ſind jeder für ſich erklärlich, wenn Abraham nur einen ähnlichen Auszug aus Luthers Schriften, wie der des Polemikers Conradus Andreae iſt, geleſen hat.[1] Und kann man einem Manne von ſo unbeſchränktem redneriſchen Freimuthe es verargen, wenn er ſeine Meinung als Katholik, die er als Überzeugung im Herzen trug, einmal unumwunden ausſpricht? Man werde daher nicht aus angeblicher „Objectivität" ungerecht gegen Abraham und rede nicht von „perſönlichen Verunglimpfungen Martin Luthers" bei einem katholiſchen Prediger, der ſonſt höchſtens bei Erwähnung von Luthers Auslegung der Bibel mit dem Echo „übel" ſpielt oder in ganz ruhigem Tadel von dem Wegnehmen geiſtlicher Güter ſpricht. „O! wie viel und aber viel ſeynd deren zu finden in dem werthiſten Teutſchland, welche wiſſentlich Gründ und Güter beſitzen, ſo dieſem und dieſem Cloſter zugehörig geweſt, aber durch das eingeſchlichene Lutherthum in ihren Gewalt kommen"[2] und ohne jedes Schmachwort im weiteren einfach droht, daſs Gottes Segen auf ſolchem Beſitz nicht liegen könne. Mit Recht ſagt daher Karajan: „Im ganzen und großen iſt Abraham weniger fanatiſch und zufahrend gegen Proteſtanten, als die meiſten ſeiner geiſtlichen Zeitgenoſſen," er hätte hinzufügen können: „auch der proteſtantiſchen in ihrem Eifer gegen den Katholicismus." — Schon der Jeſuit G. Scherer hatte den katholiſchen Predigern die Deviſe ausgegeben: „Im .... Schmähen, Schänden und Läſtern müſſen wir katholiſchen Prediger den ſectiſchen Prädicanten gewonnen geben und lieber die Gebrechen, wo ſie vorkommen, nicht ſchonen" (ſ. oben S. 609). Mit dieſem offenbar auch von Abraham befolgten Grundſatze des Ignorierens ſtimmt ferner, daſs er, der gewiſs auch proteſtantiſche Bücher geleſen, auf dieſelben ſich niemals bezieht, wie wir oben (S. 631 f.) inbetreff des „Centifolium" nahegelegt haben.

Was Abraham über die Juden ſagt, werden wir unter einem anderen, als dem confeſſionellen Geſichtspunkte ins Auge faſſen müſſen. Auch das Urtheil über die Mohammedaner iſt offenbar durch die Schrecken der Türkennoth beeinflusst, wenn er von einem „Höllenziffer" redet, „das Anno Chriſti 1300 wiederumb hervorgekrochen". Mit dieſen Erbfeinden zu ſympathiſieren, wäre ja in jenen Zeiten einem Selbſtaufgeben, alſo dem denkbar größten Vorwurfe gleichgekommen. Immerhin erkennt er auch manchen Vorzug bei ihnen an.

Im ganzen haben wir es demnach in einer Zeit, wo der Katholicismus in Süddeutſchland und den Rhein hinab wieder geſichert und in Öſterreich zur unbeſtrittenen Herrſchaft gelangt war, bei unſerem Abraham keineswegs mit

[1] Zwölff vnderſchiedliche Tractätlein, / Auß D. Martin Luthers ſeinen ſelbſt eygnen Schrifften zuſamen getragen, als / Nämblich: Der Vnſchuldige, Demütige, Warhafftige, Chriſtliche, Andächtige, Glaubige, Engliſche, Bibliſche, Grauitätiſche, Keuſche, Nüchter, Schwaniſche Luther .... Durch M. Conradum Andreae. Ingolſtadt, Eder-Angermayer, 1600. Exemplar in der Minoritenbibliothek zu Neunkirchen. Bekanntlich war ja Luther in ſeinen „Tiſchreden" in Bezug auf Ausdrücke nichts weniger als wähleriſch. Davon iſt das Prädicat: „Papſt-Farz-Eſel," das er oft gebraucht, noch einer, den man allenfalls wiedergeben kann.

[2] „Judas der Erzſchelm" IV (1895), S. 79.

Digitized by Google

einem Polemiker zu thun. Er konnte die Schätze, die unsere Religion birgt, ohne Verlust durch zeit- und kraftraubende Abwehr nach außen seinem Volke gegenüber verwerten. Zunächst erscheint sein eigenes Wesen, Denken und Fühlen ganz von katholischen Grundsätzen bestimmt. „Zu einem gründlichen Hasse (gegen Andersgläubige) ist er viel zu gutmüthig" meint Bobertag (S. IX), und dass darin gerade kein Lob liegen soll, ergibt sich aus dem, was W. Scherer (S. 167) über Abrahams gleichgesinnten Gönner Leopold I. und seinen unerschütterlichen Gleichmuth urtheilt: „uns graut vor dieser Leidenschaftslosigkeit, dieser Unfähigkeit des Hasses."[1] So wollen also akademische Lehrer aus ihren „ästhetischen" Dramenmotiven den Hass als Bedingung eines richtigen Charakters ins Leben übersetzen? Das Wort „Hass" kommt allerdings in Abrahams Wortschatz kaum vor, er nennt dieses Scheusal „Zorn", unbändigen oder unersättlichen Zorn. „Frau, wie gehet es heut ihrem Herrn? — Schlecht, gar schlecht, er hat die gantze Nacht kein Aug zugedruckt, er hat geheult wie die Wölff umb Weihnachten, er hat sich zusammengebogen, wie ein Passauer Kling, er hat geschrien, wie ein Nacht-Wächter, er hat geschwitzt wie ein Post-Klepper, er hat gestampft, wie ein Leinweber; das macht alles die Colica oder auf Teutsch: Das Grimmen.[2] Dieses ist ein elender Zustand. .... Umb Gott leydt er solches nicht, sondern wegen des Teuffels, dann er hat sich also erzürnet, dass ihme die übermäßige Cholera[3] solche unermeßliche Cholica verursacht."[4] Indem uns unsere Religion, meint Abraham, den Hass und Zorn verbietet, schont sie unsere Gesundheit und macht uns ausdauernd. Dann kann einem nervösen Gegner freilich „grauen vor solcher Leidenschaftslosigkeit", ein Grauen, welches — kirchlich geredet — etwa die Hölle vor dem Felsen Petri empfindet.

Seine „Fähigkeit des Hasses" hat aber Abraham gezeigt gegenüber den Fehlern und Lastern der Welt. Nicht bestimmte Personen, in denen allen er ja das Ebenbild Gottes erkennt, sondern Fehler hasst und verfolgt er mit einer Wucht des Ernstes, mit einer Schärfe des Spottes und Witzes, deren wohl keiner seiner überlegenthuenden Kritiker fähig wäre. Er schont dabei keine menschliche Gesellschaftsgruppe, keinen Rang und keinen Stand, kein Geschlecht.

> So vornehm und hoch er vom Priesterstande denkt, so straft er doch die „ungeistlichen Geistlichen, welche ehender machen ihre Profession von der Bravur als dem Brevier, mehrer lieben den Cellarium als die Cellam, weit höher schätzen die Choreas als den Chorum, öfters sich bedienen der Caeciliae als des Cilicii. Dergleichen haben zwar brennende Kertzen in denen Händen, lassen aber einen stinkenden Sündenrauch von sich."[5] „Manche Priester seyn, wie jene Zimmerleuth, so an der

[1] In einem Athem wird bei Abraham S. 168 auch gleich mit „widerwilliger Abneigung" von Kaiser Franz gesprochen und „zahlreiche Österreicher" bedauert, „welche in diesem verschlagenen und hinterhaltigen Manne das Ideal eines gewissenhaften und gütigen Herrschers verehren".

[2] Wortspiel zwischen „Ergrimmen" und „Bauchgrimmen".

[3] Von gr. χολή Galle, also Gallenkrankheit. Man vgl. „cholerisches" (=hitziges) Temperament.

[4] „Judas der Erzschelm" IV (1895), S. 497 f.

[5] Lauberhütte II, 113.

Digitized by Google

Archen gebauet, die ſelbſten erſoffen und nicht in die Archen komuen."[1] „Unſere Herren Geiſtliche," läſst er einen Bauern ſagen, „kommen mir vor, wie die Glocken in unſerm Kirchen-Thurn, die leutten andern in die Kirchen und ſie bleiben ſelbſt darauſſen."[2] Wie er am eigenen Stande, ſozuſagen am eigenen Leibe die Gebrechen rügt, ſo ſchont er auch nicht die höchſtſtehenden Kreiſe, insbeſondere nicht die Hofkreiſe. Er redet von „Hofkatzen, die vorne lecken und hinten kratzen";[3] „es gibt kleine, mittelmäßige und groſſe Hofſtutzer, groſſer Herren Haarſtutzer und Schuchputzer, Schwammendrücker und Strümpfflicker, Dinten-Lecker und Papierverderber, Quintenmacher und Lügendrechsler, die aber alle einen ſo anſehnlichen Staat führen, ganze Schober Heu auf dem Kopf tragen und ſo voller Haar-Puder ſind, als eine Maus, ſo aus dem Beutel-Kaſten ... der Mühl entloffen."[4] Sogar zum Spottliedlein greift er über den bei Hof herrſchenden Neid; und in echt bäuerlichen Vergleichen ſtellt er die Charakterloſigkeit der Hofleute bloß: Der Hofmann „muſs ſein wie ein Hahn auf dem Thurn, ſo ſich auf alle Seiten zu wenden weiß, ... er muſs ſein wie ein Haar oder Flachs, der immer zu ſich muſs durch die Hächel ziehen laſſen."[5] Man ſchmälert nun dieſes Verdienſt des freimüthigen Predigers, indem man den Kaiſer Leopold der lächerlichen Eitelkeit beſchuldigt, er habe gerne ſeine Räthe und Höflinge mit der Brühe des Spottes übergießen laſſen, wenn er nur ſelbſt verſchont blieb, um dadurch an „Superiorität" zu gewinnen.[6] Einem religiös geſinnten Habsburger kann man eben ohne Beweis heute vieles nachſagen, ohne des bereitwilligſten Beifalles zu entbehren. Hat Abraham je Namen der Höflinge genannt? Wenn er aber eine kaiſerliche Handlung ausdrücklich kritiſiert hätte, wäre ja die Perſon des Monarchen direct betroffen worden. Und lautet es nicht auch für den Kaiſer ſcharf genug, wenn Abraham folgende anzügliche Geſchichte erzählt:[7] „Jetziger Zeit ſeynd gar wenig auch aus den Predigern, die ihnen getrauen, wider öffentliche ärgerliche Sünd' und Laſter zu reden, gleichwie gethan jener Hoff-Prediger eines Fürſten, den er wegen ſeines üblen Lebens durch verdeckte Gleichnuſſen geſtraffet, alſo, daſs er es wohl merken konnte. Nach gehaltener Predigt ließ ihn der Fürſt zur Taffel beruffen. Wie ſie nun im beſten Eſſen waren, ſprach der Fürſt: Herr Hoff-Prediger, ihr habt mich heut ziemlich auff den Peltz geſchoſſen! Der Hoff-Prediger antwortete: Gnädigſter Herr, es iſt mir herzlich leid, ich hab aufs Hertz gezielt, nun aber vernimm ich, daß ich nur den Peltz getroffen." Und wenn Abraham von den Wahlen ſpricht, ſo hat er ausdrücklich auch das Landesoberhaupt im Sinne. Die „hölliſche Larven braucht noch auf heutigen Tag ſolchen Argliſt, und befleiſt ſich nur, wie ſie dem Haupt in einem Lande ... könne ſchaden und daſſelbe zum Fall bringen. .... Hab ich einmahl, denckt der Sathan, das Haupt (durch eine unglückliche Wahl), den andern Leib will ich gar bald zu Boden werffen";[8] und wenn er in demſelben Capitel dann fortfährt: „Laſt euchs geſagt ſein, ihr Obrigkeiten, ... ihr ſeid zu weich, und ſtrafft nit, ihr ſeid zu ſchläfferig, und ermahnt nit, ihr ſeid zu nachläſſig, und verbeſſert nichts; die Wölff freſſen die Schaaf, das Unkraut wächst unter dem Weitzen, der Weingarten leidet Schaden von denen Füchſen" u. ſ. w., ſo darf auch ein Kaiſer gewiſs nicht glauben, daſs er ausgenommen iſt. Zählt der Hofprediger doch im III. Theile des „Judas", in dem Capitel vom Anhören der Predigten, mit Stolz acht kirchliche Heilige auf, welche Kaiſern und Königen ſtrafend die Wahrheit geſagt. Wenn Abraham nicht, zum Gaudium der

[1] Gehab dich wohl S. 142.
[2] Judas der Erzſchelm II (1. Ausgabe), 78 bis 80.
[3] Centifolium S. 126.
[4] Todtenkapelle S. 60.
[5] Etwas für alle I. 135.
[6] W. Scherer, l. c. S. 166.
[7] Beſcheideſſen S. 243.
[8] „Judas der Erzſchelm" IV (1695), S 239 und 250.

Digitized by Google

Feinde Leopolds I., diesen durch persönliche Angriffe bloßstellen kann, so liegt die Ursache in den gleichen religiösen Grundsätzen, welche Leopold im Leben sich zur Richtschnur machte, Abraham aber auf der Kanzel vertrat. Denselben Grundsätzen verdanken wir aber auch den wohlthuenden Freimuth des Predigers, da die Kirche einerseits von der Landesgewalt unabhängig ist, wenn sie auch anderseits die rechtmäßige Obrigkeit zu stärken sucht.

Auch den Hochmuth und Geiz des Adels nimmt Abraham übel mit: „Vil Edl-Leuth gehören in deß Judae Iscarioths saubere Bruderschafft, wann sie wie Egel das Blut ihrer Unterthanen saugen .... Jetzt muſs der Bauer bei manchem Edlmann ein Hund seyn, ein Hund haißen; aber glaub du mir, wie scharpff wird dich einmahl beim Göttlichen Richter dieser Hund anbellen!“[1] Wehe den herzlosen kargen Edelleuten, denn „ein solcher Dominus nit soll Do-minus seyn, sondern müsse Rechenschafft geben am Jüngsten Tag, warumb er mehrer gespendieret hab auff die Jagt-Hund, als arme Bettel-Hund!“[2]

Im Stande der Soldaten ehrt Abraham den herzhaften Muth, die Ritterlichkeit und Ausdauer in Entbehrungen aller Art. Aber „Soldaten, die lieber das Zechhauß haben als das Zeughauß, seynd nichts nutz; Soldaten, die lieber umbgehen mit den Biggeten als mit den Piquen, seynd nichts nutz; Soldaten, die lieber greifen nach der Decken als nach dem Degen, seynd nichts nutz; Soldaten, die lieber transchieren die Pastetten als die Pasteyen, seynd nichts nutz; Soldaten, die lieber tragen die Schlafhauben als die Beckhauben, seynd nichts nutz u. s. w.[3] — Auch Advocaten gibt es gewissenloser Art, „welche aus einem Flöh-Huster[4] fein meisterlich einen Rechtshandel schmieden, in welchem durch etliche Schalk-Jahr kein Trumb[5] zu finden“ .... „und verhalten sich zwey Advocaten wie die Wäscher-Dirnen mit der nassen Leinwath, eine reibt hin, die andere her, biß kein Tropffen mehr darin bleibt.“[6] Weniger Muth gehört dazu, Bürgersleuten — dem Kaufmann, dem Handwerker, Spielleuten, Wirten — oder dem Bauer bittere Pillen zu geben. Abraham fraternisiert keineswegs mit den niederen Ständen. „Gar oft ist eine Bauernhaut ein Futteral über einen großen Schelmen, darum kein Wunder, daſs man mit ihnen oft umgeht, wie mit den Felberbäumen, die man immerzu stutzet: Viel Bauren seynd Lauren, so lange sie dauren, und oft solche Böswichte, als wären sie aus des Teufels Rüstkammer genommen worden.“[7] Doch, meint er, „Acker“ und „wacker“ können gar wohl beisammen sein, und weist viele heilige und berühmte Männer nach, die dem Bauernstande entstammten. Angelegentlich nimmt er die Bauern gegen Ausbeutung durch die „Herrschaften“ und „Pfleger“ in Schutz. — Auch auf die Schlemmerei und Zeitungswuth (Abbildg. 103) der Männer und die Zank- und Modesucht der Weiber, auf die Untugenden seiner geliebten Wiener, auf die Stammfehler der Schwaben, der Bayern, der Österreicher kommen die strafenden Pfeile seines Wortes zu fliegen.

Was endlich Abraham über die Juden sagt, muſs ebenfalls mehr vom moralischen als vom confessionellen Standpunkte aus aufgefaſst werden. Er achtet das alte Testament; niemand kann mit größerer Verehrung von den Patriarchen, von Moses und der Gesetzgebung auf Sinai, vom Könige David, den Propheten, sprechen, als der katholische Prediger. Er hat offenbar die Fehler der neueren Juden im Auge, wenn er sie „neidhaffte, boßhaffte, schalckhaffte, sündhaffte Juden“ oder „heillose, treulose, ehrlose, gewissenloie Hebräer“ nennt. „Sie beten alle Tag mehrmal, Gott wolle uns Christen vertilgen durch Pest, Hunger und Krieg, ja alle Creaturen

[1] Judas der Erzschelm I (1687), 177 f.
[2] Spica Nardi S. 19.
[3] Merks wohl Soldat, S. 27.
[4] = einmaliger Hust-Act eines Flohes (österr. Dial.).
[5] Das Ende einer Schnur.
[6] Merck's Wien (Reclam), S. 90 u. 91.
[7] „Etwas für Alle“ unter „B.“

Digitized by Google

Jetz frey Durch gantz Europam fliegen
Viel tausend neue Zeitüngs-lügen.
Die manchen Lappen, leicht bethören.
Was andre gnug umsonst anhören,
Thu ich um baare Geld erst kauffen.
Drum ghör ich auch zum Narrenhauffen.

Abbildg. 103.

Der „Zeitungsnarr". Aus Abrahams „Centifolium" Nr. 100.

Digitized by Google

und Geschöpffe sollen denen Christen zuwider (entgegen) sein."[1] So grollt denn auch Abraham unbedingt den „nunmehrigen" Juden und sagt: „ihre täglichen Gotteslästerungen verdienen, dass man diese Bestien nicht soll anschauen, noch weniger mit ihnen handlen", setzt aber an anderer Stelle hinzu: „ob zwar viele Juden sind, welche in Ansehung ihres Lebens und Wandels keineswegs meritieren, ein Zierat des Galgens zu werden." Aus dem Ganzen ersieht man also, dass Abraham gegen Handlungen und Gesinnung seiner jüdischen Zeitgenossen auftritt, und es ist eine ganz falsche Objectivitätssucht, Abraham zu loben, weil er freimüthig und derb gegen Hof, Geistlichkeit, Adel und alle anderen Stände sich ausspricht, es aber als einen „dunklen Flecken" zu betrachten, wenn er ein Gleiches auch an den Juden thut.[2]

Abraham ist ein aufrichtiger Freund der Wissenschaft. „Ein Mensch ohne Wissenschaft ist wie ein Wagen ohne Räder, wie ein Schreiber ohne Feder; ein Mensch ohne Wissenschaft ist wie ein Himmel ohne Stern, wie eine Nuß ohne Kern; Gott selbst mag die Eselsköpff nicht leiden." Aber auch in seinem Verhalten zur Wissenschaft ist er wieder als praktischer Mann der Kanzel, als katholischer Volksredner zu beurtheilen. Uberwiegen schon unter den theologischen Werken, die er benützte, praktische Sammlungen, die für Predigtzwecke reiche Ausbeute liefern, ältere Fassungen von Heiligengeschichten, das „Speculum exemplorum", der „Dialogus miraculorum", die „Disciplina clericalis" ꝛc., so hebt er auch aus der Weltgeschichte und der Sage solche Lesefrüchte in reichlichem Maße heraus, die auf der Kanzel zu bestimmten Zwecken Effect machen. Er kennt die griechische und lateinische Literatur, die Italiener Ariosto und Tasso u. a. und hielt selbst italienische Predigten. Auch im literarischen Alterthum des eigenen Volkes ist er für jene Zeit auffällig beschlagen, er kennt den Jornandes, Gregor von Tours, Beda, Paul Warnefrid, Alcuin, Eginhard, Otto v. Freising, Saxo Grammaticus, Aeneas Sylvius, Cuspinianus und die Neueren herauf bis auf Valvasor und Herberstein in Österreich, auf Moscherosch, Kirchhoff und den Froschmäuseler.[3] Freilich schöpft er viel davon aus Auszügen. In den Naturwissenschaften steht er natürlich auf der Stufe seiner Zeit, doch ist er ein entschiedener Gegner der Astrologie und der Goldmacherkunst. Aber auch, was er in seinen ersten Jugend- und Studienjahren

[1] „Huy und Pfuy", Erste Ausg. S. 102. — N. Syrkin, der für den Fortbestand und die hohe Aufgabe des Judenthums im Rahmen des (entchristlichten) Socialismus in Pernerstorfers „Deutschen Worten" XVIII (1898), S. 299 ff., eintritt, sagt über die Talmudepoche, unter deren Bann ja gewiss die Juden zu Abrahams Zeit standen: „Der Talmud hat den Nichtjuden zum Nichtmenschen erklärt: Ihr (Juden) heißt Menschen und nicht die Fremden heißen Menschen", heißt es an einer Stelle. Der rabbinische Kanon hat für den Nichtjuden ein anderes Gesetz, ein anderes Recht. So wie man seine Tochter nicht heiraten, seinen Wein nicht trinken und sein Brot nicht essen darf, so darf man auch seinen Schmerz nicht mitfühlen, sein Eigen nicht achten, um seine Anerkennung nicht besorgt sein .... Um Mitternacht (am Osterfeste) ... wurden die Thüren ... weit geöffnet, und der Hausvater stieß den furchtbaren Fluch gegen die Welt aus. Mit gehobener Stimme rief er aus: Ergieße deinen Zorn über die Völker, die dich nicht kannten, und über die Königreiche, die nicht in deinem Namen riefen, denn sie haben Jakob verzehrt und seinen Ort zerstört; ergieße über sie deinen Hass und möge dein Zorn sie erreichen, verfolge sie zornig und vertilge sie unter dem Himmel Gottes."

[2] Karajan, S. 149—153.

[3] Genauere Literaturnachweise bei Bobertag, S. XI f., und bei Karajan S. 111 ff.

Digitized by Google

an Muſik, Tanz und Spiel, an Volks- und Studentenliedern gehört, ſpiegelt ſich in ſeinen Predigten wieder, und ſelbſt die Sprüche der Vaganten finden Zutritt: Hic jacet Jodócus, qui fuit Romae coquus, Doctor in partibus. Magister in artibus, De gratia speciali Mortuus in hospitali.[1]

W. Scherer begeht abermals ein Unrecht an Abraham, wenn er ihm vorwirft, daſs „er — im Jahrhundert der Baco, Descartes, Spinoza, Locke, Leibnitz! — keine Ahnung hat von dem, was Philoſophie iſt und was Philoſophie will". Wenn Abraham ſchon die proteſtantiſchen Theologen und Schriftſteller nicht gerne nennt, offenbar um einerſeits den alten Streit nicht wieder aufzufriſchen, anderſeits ihnen vor ſeinen Zuhörern nicht als Reclam-Agent zu dienen, ſo hat er wohl auch einen Spinoza und Leibnitz beſonders nach den erfolgloſen Unionsbeſtrebungen (S. 615) verſchweigen müſſen, gerade weil er ihre Ziele kannte und mehr als ahnte, was ſie wollen. Was ſollte z. B. die Frage, ob dieſe Welt die beſte ſei, für Abraham bedeuten? Für den gläubigen Katholiken war dieſe Frage durch die Überlieferung von der tadelloſen Schöpfung und dem darauffolgenden Sündenfall längſt gelöst. Und als katholiſcher Prediger hatte Abraham keinen Anlaſs, ſublime philoſophiſche Gedankenmuſik dem Volke vorzutragen. Die ſieben praktiſchen Probleme, die er als Beiſpiele für die Einſicht des „Philoſophus" wählt, ſind insgeſammt aus der damals ſogenannten Philosophia naturalis (der heutigen Phyſiologie, Phyſik und Chemie) entnommen. Und haben ihm die folgenden Jahrhunderte nicht rechtgegeben? Hat nicht gerade dieſe Philosophia naturalis unleugbare, große, reelle Fortſchritte gemacht, während ſich heute nach ſo vielen widerſprechenden Syſtemen wohl niemand mehr an die ſpeculative Philoſophie um Aufklärung in metaphyſiſchen Fragen wenden wird, über Exiſtenz Gottes, Unſterblichkeit u. ſ. f.? — Wir glauben alſo weit eher, daſs Abraham geſunden Sinnes der Philoſophie abſichtlich jene erreichbaren, praktiſchen Ziele zuweiſen wollte, welche ſie mit der Religion und — mit ſich ſelbſt nicht in Widerſpruch bringen ſollten. „Das nenn' ich mir doch einmal eine unſchuldige Philoſophie, der geſammten Orthodoxie zur Erneuerung hiermit beſtens empfohlen."[2] Eine „Erneuerung" iſt nicht nothwendig; hätte Abraham die heutigen Reſultate der Phyſik und Chemie gekannt, er hätte aus ihnen ſieben ebenſo draſtiſche Beiſpiele wählen können.

Wir überſehen nicht, was an Abrahams Geiſtesbildung noch fehlt. Er ſtellt keineswegs den Höhepunkt der Entwicklung katholiſchen Geiſteslebens vor; aber er iſt ein denkwürdiger Markſtein mitten auf dieſer Entwicklung. Wenn wir von dem inſtinctiv glücklichen Bau ſeiner Reden, von den fein vorempfundenen Mitteln, die Aufmerkſamkeit der Zuhörer zu feſſeln, die Phantaſie, das Gefühl anzuregen, abſehen, ſo finden wir bei ihm einen groben Mangel an Äſthetik. Man betrachte nur die Holzſchnitte, welche Abraham ſeinen Werken einzureihen kein Bedenken trägt: ſo ein hangender Judas inmitten von läppiſch adjuſtierten Teufeln ſteht wahrlich nicht auf der Höhe der heutigen kirchlichen Kunſt. Und doch weichen ſolche Bilder, ſicherlich von Abraham ſelbſt erfunden, keineswegs von dem äſthetiſchen Charakter ſeiner Schriften ab. — Die katholiſche Kirche betont ſeit jeher in ihrem Religionsunterrichte genau jene Wahrheiten, welche „de fide", d. i. unbedingt zu glauben ſind, unter welche der Gläubige ſeine Vernunft zu beugen hat, auch wenn ſie Wunderbares hinſtellen; Abraham

[1] Centifolium S. 327.

[2] Scherer empfindet alſo doch, daſs Abraham im Dienſte ſeines Glaubens nur die erwähnte praktiſche Richtung ſeiner „Philoſophie" als beachtenswert erkennt.

Digitized by Google

verlangt aber mehr: „daſs der Iscarioth ein heimlicher Mauſer geweſen und in die Cassa des Apoſtoliſchen Collegii einen manchen ohngültigen Griff gethan, iſt nit allein auſſer allem Zweifl, ſondern ſogar ein vorgeſtellter Glaubens-Articul".[1] Und im „Fiſchzug zu Anzbach" 1677 muthet er den Glauben, daſs ſich an einem ſpaniſchen Gnadenbilde alljährlich ein Wunder mit einem Schmetterlinge wiederhole, unter Androhung verdienter Rache (d. i. Vergeltung), ſogar den Proteſtanten zu. Und ob er gleich ſelbſt einen Anlauf nimmt, gegen zu große Wundergläubigkeit aufzutreten,[2] ſo bringt er doch, wenn er nur irgend einen ſonſt achtbaren Gewährsmann hat, ſo viel Kloſtermärlein und Wundergeſchichten, daſs man bei der Lectüre den Eindruck hat, es ſei die natürliche Ordnung der Dinge häufiger von Gott aufgehoben, als regelrecht im Gange. Sein Publicum hat offenbar ſolche Wundererzählungen in Bezug auf das „Wahr" oder „Nichtwahr" weniger erwogen, ſondern ſchon gerne hingenommen, wenn ſich daraus eine Anmuthung oder eine Sittenlehre ergab. Die hiſtoriſche Genauigkeit ordnet er überall ſeinen Predigtzwecken unter. Auch dem Hexenglauben, der aus der heidniſchen Zeit her einen eigenthümlichen Zauber auf die Phantaſie unſeres Volkes ausgeübt hat und theilweiſe noch ausübt — Schreiber dieſes iſt ſelbſt noch inmitten ſolcher Vorſtellungen aufgewachſen — iſt Abraham unbedingt ergeben, wie denn damals Katholiken und Proteſtanten in dieſem Wahne gleichmäßig befangen waren.

Bei Abraham kommt nun aber noch etwas Wichtiges in Betracht: ſein Verhältnis zum Volke, und zwar zu den bodenſtändigen Schichten desſelben. Aus dieſem Elemente ſchöpft er die Kraft ſeiner Sprache, den Reiz ſeiner Bilder, den ſchillernden Witz ſeiner Darſtellung. Schwabe von Geburt hat er in Öſterreich gewirkt und wird hierdurch für den Folkloriſten zu einem intereſſanten Problem.

Der Geburtsort Kreenheinſtetten (vgl. Abbildg. 104), gelegen in einem der mittleren Gaue des alten Herzogthums Schwaben, der etwa durch die heutigen Orte Tuttlingen, Dautmergen, Pfeffingen, Bitz und Benzingen umſchrieben iſt, gehörte zum Archidiaconate „Ante nemus" der Diöceſe Konſtanz, und blieb, weil nicht zu Alt-Wirtemberg gehörig, auch nach der Reformation katholiſch. Nahe der Schweiz gelegen, behielt dieſe Gegend mehr altalemanniſches Sprachgut bei, als die nördlicher und öſtlicher gelegenen, vom Fränkiſchen oder Bayeriſchen ſtärker beeinflusſten Gebiete; wir erwähnen nur das Feſthalten der alten Kürzen in „Fiſch", „Loch", „Dach", „Kopf" gegenüber den bayeriſchen Dehnungen, die Abneigung gegen ui (aus ahd. iu), gegen den Umlaut in den Pluralformen von „Bruder", „Tochter", die Vorliebe für die ch-loſen Formen von „nichts", das Mittelwort der Vergangenheit „geſein" (ſtatt geweſen), die Formen „Sträl" (= Kamm), „lehnen" (= leihen), „ſchalten" (= ſchieben) u. a. m.[3] Zu Abrahams Zeiten wird deſſen noch mehr anzunehmen ſein. Während daher Baumann, Schmeller und Weinhold dieſes Kreenheinſtetten zum Schwäbiſchen, Piper und Bremer ſpeciell zum Oberſchwäbiſchen rechnen, zieht es Bierlinger zum Alemanniſchen (Schweizeriſch-Elſäſſiſchen).

[1] Judas d. Erzſch. IV (1695), S. 82.

[2] Auf, auf, ihr Chriſten, S. 41 f.

[3] Vgl. H. Fiſcher, Atlas der ſchwäbiſchen Mundart. Tübingen 1895, Laupp'ſche Buchhandlung.

Digitized by Google

Abbildg. 104. Abrahams a Sta. Clara Geburtshaus in Kreenheinstetten.

Vermittelt durch den dortigen Bürgermeister Herrn Hafner.

Digitized by Google

Abraham hat dabei in seinem engeren Mutterdialekte manches Gleiche mit dem Österreichischen gesprochen, das ihn später in Wien anheimeln mußte. „Er irbt", „Wirm'" („erbt" „Wärme") oder die breiten Doppellaute vor r in „Woart", „voar" (Wort, vor), ferner „blow" (blau), „Baur", „Schaur" (Bauer, Schauer), anlautendes u in „Nigel", „Neber", „Naft" (Igel, Eber, Aft), Dehnungen in „Wirt", „Nächt", „Häsen", die Endlaute in „Garn", „gern", „Horn" (gegen ostschwäbisches „Gara", „gera", „Hora") sprach er ebenso, wie der Alt-Österreicher. Ob die ei in „gleich", „Eisen", „Wein", „Feirtag", „leihen" statt des älteren ī schon damals in Kreenheinstetten gesprochen wurden, ist nicht ganz sicher, so wenig, wie das au in „Sau", „Haus", „Maur" für älteres u.

Aber auch ganz beträchtliche Verschiedenheiten bestehen zwischen Abrahams und dem österreichischen Dialekte. Zunächst mußten ihm die österreichischen Längen auffallen in „Händ", „Wind", „Göld", „Hölz", da er kurz Händ, Wind, Göld, Hölz, sogar zäla (zählen), säga (sagen) zu sprechen gewohnt war. Es ist nur ein Unterschied im Accente, meint Abraham, wenn der Schwabe sagt Vatter (d. i. Väter) und der Bayer „Voter" (d. i. Vöda). Von den a-Lauten sprach er nur die alten Längen dumpf: „frōga", „rōta", „brōta" (fragen, raten, braten); die alten Kürzen klangen ihm wie reines a: „saga", „macha", „Wasser" (sagen, machen, Wasser). Noch weniger konnte er in Österreich seine Aussprache „Gaus", „Gais" (Gans, Gänse) oder sein „gaun, staun, bleiba laun" (gehen, stehen, bleiben lassen) verwerten. Statt „uns" (österreichisch auch üns) sagte er „is", und „Zais", „fais", „Braunst" für Zins, fünf, Brunst; „durna" sagte er für donnern. Recht bäuerisch klang auch sein „grauß", „graißer", „Schnai" (groß, größer, Schnee), „glaoba", „frao" (glauben, froh), ebenso wie seine „woiß", „broit", „Oi", „koiner", „Stoin" (ich weiß, breit, Ei, keiner, Stein); die alten Buch-Schreibungen „waiß", „brait", „kainer", „Stain" konnten ihm daher um so besser einleuchten. Alte ē sprach er wie ea: „leaba", „reacha", „Feall", sogar „Veach" (leben, rächen, Fell, Vieh), daher man bei ihm stets die Schreibung „rächen", auch mitunter „Fäll" antrifft, ein offenes ä andeutend. Den einfachen Umlaut des a im österreichischen „Antn", „Säckl", „G'länder" (Ente, Säcklein, Geländer) sprach er wie ä, schreibt daher lieber „Ente", weil „Änten" von den Österreichern „Antn" gelesen worden wäre. „Markt" sprach er immer mit seinem auslautenden t, die Österreicher ohne dasselbe. Daher bessert er sich auch unser „Steiermark" fälschlich in „Steiermarkt" aus. Statt „Nacht", „recht" spricht der Kreenheinstätter heute „Nä't", „re't", damals wahrscheinlich auch „Fra't", „Tō'ter", „wa'ssa", „Dei'ssel" (Frucht, Tochter, wachsen, Deichsel). Unser „ēß", „enker", „enk" kannte Abraham von Jugend auf nicht; statt „nichts" sagte er „naits", statt „zwei" (fem.): „zwuo". Die Wochentage hießen bei ihm „Mautig", „Zaistig", „Mikta", „Donstig", „Freitig" 2c. Das österreichische „heit" statt „heute" kannte er nicht. An besonderen Ausdrücken gebrauchte er „Kriesa" (Kirsche), „Strāl" (Kamm), aber „Kambl"; „schalten" (schieben), wohl auch „Schelm" (= Dieb), „Hagen" (Zuchtstier), „Scheuer" statt des bayerischen „Stadel".

Nun steht außer Zweifel, daß Abraham nicht nur, soweit damals davon die Rede sein kann, sich die Schriftsprache angeeignet,[1] sondern daß er auch, wo er sich — ich möchte sagen — intimer an seine Zuhörer wendet, den bayerisch-österreichischen Dialekt vielfach angenommen hat. Ja, da die Schrift bei ihrer damaligen Entwicklung noch nicht ausreicht, tritt auch der Dialekt ohne besonderen sonstigen Grund in Geltung. So ist vor allem das gelegentliche hohe a des Umlautes bayerisch-österreichisch. In der Heimat sprach Abraham „zäch"; in Wien bringt er[2] den Zachäus mit dem Worte in Verbindung und schreibt „zach" (zähe); „Bram" (41) von verbrämen; aber auch wenn er „ä" schreibt, meint er öfter bayerisches hohes á; daher sein „Bäff, bäff" für „Paff, paff"

[1] Vgl. Curt Blankenburg, Studien über die Sprache Abrahams a Sta. Clara. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Drucksprache im XVII. und XVIII. Jahrh. Halle 1897, Niemayer.

[2] Mercks Wien (Reclam), S. 40.

Digitized by Google

(Schallnachahmung für das Klatſchen der Schläge);[1] das öſterreichiſche „tämiſch“ (von Sinnen), abzuleiten von mhd. toum, Qualm, ſchreibt er ganz nach Wiener Ausſprache „damiſch“ (M. W. 116); der Aichbaum wird ihm, weil die Wiener altes ai als ā ſprechen, zum Ach!-baum (J. d. E. IV 46); öſterreichiſch „Moam“, wieneriſch „Mām“ (Muhme) glaubt er mit „Maim“ ſchreiben zu müſſen (IV. 302), weil ſonſt oa und ā auf hd. ai deuten; ebenſo ſchreibt er das öſterreichiſche „G'ſpoas“ (wieneriſch „G'ſpas“), obwohl italieniſch spasso zugrunde liegt, IV 188 „Geſpais“; hingegen wird die „Toa"foitſtraß'“ (Tuomvoits-, Domvogtsſtraße) in Analogie mit „Toanā“ (Donau), „Donfalt-Str.“ geſchrieben (M. W. 34). Die Form „Kuchl“ für Küche, die Form „Göd“ für Gott (69), unechte Formen der Zeitwörter, z. B. tragete, herkommeten (herkämen), vermeidet (vermieden), gemahlen (gemalt), Wortſtellungen, wie: „weil damals hat Gott vorgeſehen“ (163), wohl auch Wörter wie „abbrockt“ (abgepflückt), „klug“ in der Bedeutung ſparſam, „türmiſch“ (unwirſch), „Weltkraffel“ (Weltplunder), „Giſpel“ (ungeſchlachter Tropf), „punckete Krotten“ (dicke, gedrungene Kröten), die Tagnamen „Erchtag“ und „Pfingstag“, welche er gebraucht, laſſen den öſterreichiſchen Dialekt nicht verkennen. Für ſein heimiſches „Hagen“ (= Zuchtſtier), ſagt er hier Jodel („Zech-Jodel“, J. d. E. IV, 364).

Anderes kann auch ſchon dem Mutterdialekte entſtammen: ſo „Näſt'“ (Äſte), „ſchieglet“ (ſchielend), „Omäußhauffen“ (Ameishaufen), „Juitzgen“ (Jauchzen).

Wenn aber W. Scherer „ſeine Vertrautheit mit der bayeriſch-öſterreichiſchen Mundart“ ſo hoch anſchlägt, daſs ſonſt „nur ein Einheimiſcher ſich die Volksſprache in ſo hohem Grade angeeignet haben, ſo ſouverän darüber herrſchen könnte“, ſo beweiſt er dadurch, daſs er in die Mundart nicht viel Einblick hat.[2] Der Schwabe ſchlägt unſerm Prediger gar oft ins Genick. Freilich nimmt ſich ein einigermaßen fremder Accent auf der Kanzel eher vornehm als abſtoßend aus. Zunächſt muſsten die ſchwäbiſchen hohen a in „haben“, „Laſt“, „laden“, „Tag“ u. ſ. w. dem ganzen Vortrage ein vom Alltäglichen verſchiedenes Relief geben: denn daſs er nicht unſer dumpfes å gebrauchte, geht aus ſeinen Reimen hervor. Während die Bilderſammlung „Mala gallina“ unter Nr. 10 und 81 in den nicht von Abraham herrührenden Sprüchen Reime wie „Perſohn: an“ oder „Mann: darvon“ bietet, finden wir derartiges in Abrahams Schriften nicht; den Witz „Siemann“ neben „Simon“ (J. d. E. II) hat er ja nur aus dem Volksmunde fertig übernommen. Im Gegentheile reimt er „Kämpl: Trämpl“, wovon erſteres Wort ſicher hohes á hat und eigentlich „Kämpl“ zu ſchreiben wäre; ebenſo „Läge: Pagäge“, „häſpelt: räſpelt“, „Etwäs: Späß“ (beide im Motto zu „Etwas f. A.“) u. ſ. w. Gelegentlich mag er ja zu beſonderem Zwecke einmal das dumpfe å der Wiener gebraucht haben, wie z. B. im „Gemiſch Gemaſch“ 34 (Vatter: Voter); „Omäuß“ oder „do“ (do) darf nicht als Beiſpiel angeführt werden, weil das alte â dieſer Wörter auch im Schwäbiſchen dumpf lautet. Schwäbiſch ſind auch die Reime „Meer: mehr“ (öſterreichiſch: „Mier: mähr“), „wehren, zehren und ehren“ (altöſterreichiſch „wöh'n, zöh'n“, aber „äh'n“), „Fäſſer: Meſſer“ (öſterreichiſch: „Fäſer: Möſſer“), „Aſchen: näſchen“ (öſterr. „Äſchen: näſchen“) die Schreibung „Emerling“ und „Ente“ (öſterreichiſch Vogel „Amering“, „Ant'n“) u. ſ. f. Schwäbiſch iſt der Witz, wenn er den Pfleger (J. d. E. III) „Pflegel“ (= Flegel) nennt; das heimatliche „geſein“ (= geweſen) getraute er nicht zu gebrauchen; das von ihm wohl früh belachte, oſtſchwäbiſch nachbarliche „gewe'n“ wollte er nicht, obwohl es auch altöſterreichiſch iſt, — ſo bediente er ſich des für ihn unbeanſtändeten, von Franken her auch ins nördliche Oſtſchwaben eingedrungenen „geweſt“ mit großer Regelmäßigkeit. Der Geſpenſt-

[1] Judas der Erzſchelm IV (1695), 229.

[2] Vortr. u. Aufſ. 154. — „Das grammatiſche Bewuſstſein der Öſterreicher war damals hinter dem ſchriftdeutſchen Sprachgeſetz doch noch viel weiter zurück, als heutzutage,“ ſagt er S. 177, während doch der öſterreichiſche Dialekt die Lautkategorien, die Declinationsformen und großentheils auch die Verbalformen gerade damals ungleich reiner bewahrt hatte, als das Mitteldeutſche.

Digitized by Google

name „Schrott", „Schrättel", welchen Schmeller (Wb.) als bayerisch kennt, scheint bei Alemannen noch mehr in Gebrauch zu sein.[1]

Aber über solche kleine Unterschiede setzten sich Prediger wie Zuhörer gleichmäßig hinaus. War und blieb auch Abraham im Herzen und theilweise in der Sprache Schwabe, so nahm er doch so viel Sachliches aus dem österreichischen Volksleben auf – welches übrigens mit dem schwäbischen eng verwandt ist – dass sich der Wiener in seinen Predigten heimisch fühlen konnte. Abraham erzählt selbst von seinen Märschen und Ausflügen: wie er einmal, von der Nacht überrumpelt, in einem Schlosse bei Abwesenheit des Schlossherrn vom „Pfleger" übel bewirtet wird (J. d. E. III), wie er bei Graz in ein sündtheures und schlechtes Wirtshaus „mit seinem Gespann" einkehrt (Jud. I.); besonders bezeichnend ist es, wenn er (Jud. IV, 1895 S. 430) bei Wien spazieren geht und, als er in einem Gastgarten auf einer Kegelbahn zanken und raufen hört, neugierig „durch die Blancken" guckt. Sicher hat auch Beichtstuhl und Krankenbett viel dazu beigetragen, ihn über seine anvertrauten Schäflein genau zu orientieren: neben dem Kranken mag er oft mit den Kindern gescherzt haben. „Raub, klaub', pack in Sack, stiehl viel in der Mühl" (– – | – ∪ – || – – | – ∪ –) ist ein Kinderzählreim (J. d. E. I. 1687, S. 249), „Kisten und Kasten voll" (M. W. 98) ist sammt der Nutzanwendung dem naiven Spruche entnommen, mit dem man das Schwalbengezwitscher nachahmt: „Wann ich fortgeh, sind alle Kisten Kasten voll, wann ich wiederkumm, sind alle Kisten Kasten leer." In der „Lauberhütte" II, 119 wird die Welt mit einem Tanzboden verglichen, auf welchem für den Bauer das Tanzliedl gilt: „Alleweil, alleweil gehts ä so zu der Pfleger nimmts Kälbel, die Herrschaft die Kuh," für den Reichen aber: „Umb und umb, umb und umb ist mir halt wohl / Gut, Geld und Fürstenthum macht mich ganz toll." Die volksthümliche „Con=stan=ti=no=po=li=ta=nische Dudelsackpfeifen" ahmt er mit „Con=stan=ti=no=po=li=tanischen Caeremonien zutreffend nach („Jud." I, 1687, S. 310). Kurz, er ist mit dem österreichischen Volksleben vertraut.

Das österreichische Landvolk verfügt über ein bedeutendes Maß von Ernst. In Wien freilich fand Abraham mehr das heitere, üppige Element vertreten, aus dem er seinen „Köder" entnahm; den Ernst brachte er wohl schon aus Schwaben mit. Daher ist ihm der Schwabe höherstehend als der Bayer; auch speciell an den Wienern weiß der Moralprediger viel auszusetzen. Er pflegt daher das schwäbische Element in Wien, welches ja in den kaiserlichen Landen damals durch Vorderösterreich auch numerisch stark vertreten war. Er regte die schwäbischen Nationalfeste in seiner Klosterkirche an, denen bald böhmische und krainische folgten. Er hielt dabei selbst die Predigten. Aber der bodenständige österreichische „Köder" scheint seinem Geiste doch bald über den Kopf gewachsen zu sein. So gerieth er auf die Fährte Heinrichs von Melk, Neidharts von Reuenthal, Ulrichs von Lichtenstein, nur mit dem Unterschiede, dass Abraham sich über alle Stände machte. Er fand freilich unter seinen unmittelbaren Vorgängern auf der Kanzel nicht jene Feinheit des Ausdruckes, die dem ferneren Mittelalter, selbst einem Bruder Berthold von Regensburg eigen war: das derbere Element hatte von Geiler von Kaisersberg bis auf den Kapuziner Procopius (S. 507 ff. und 611) den Jesuiten Bartholomäus Christelius (S. 620) im katholischen Predigerthum breiten Boden gewonnen. Und so hat er sich denn in sein Österreich als zweite Heimat hineingelebt. In Österreich hat sich das

[1] Vgl. Dr. Karl Reiser, „Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus", Kempten bei J. Kösel, seit 1895, z. B. I, S. 198, 199, 303.

Digitized by Google

Volksleben verhältnismäßig ruhiger und üppiger, auch zur Zeit der großen Kriege, entwickeln können. Hier scheint auch das Spielmannswesen neben der unmittelbaren Volkspoesie kräftig in die Halme geschossen zu sein. Abraham kennt einen Spielmann, der trunken eine Nacht hindurch in der Pestgrube gelegen: der Name „Augustin" wird in jene Zeit gesetzt;[1] Abraham eifert gegen die Gastgärten, „wo allerley unnütze Bursch, absonderlich die Spieler"[2] sich aufhielten, wo es „Castaneae gibt, aber Castae nicht allezeit; Schatten gibts im Garten, aber der Schaden ist offt dabey; Salve gibt es im Garten aber gar oft Salva venia, auch etwas anderes".[3] Der Tadel über die „Säu-Singer" (III. 108, 1692) ist noch deutlicher. Im Jahre vor Abrahams Tode hat Stranitzky, der Vater des Hanswurstes, die erste ständige Possenbühne errichtet.

Abraham hat diesem „nassen" Elemente der Gärten auf der Kanzel Concurrenz gemacht und durch seinen überlegenen Witz und Spaß hat er die Seinen von mancher Verirrung in den Gärten zurückzuhalten und das Gotteswort anzuhören vermocht.

Fassen wir unser Urtheil über Abraham in Kürze zusammen, so sehen wir in ihm einen Vertreter jener kräftigen im katholischen Geiste gehaltenen Literatur- und Culturentwicklung, welche unter Leopold I. in Österreich mächtig einsetzte, aber bald durch ein Hereinwirken des protestantischen Elementes, in wichtigen gesellschaftlichen Sphären wenigstens, unterbrochen werden sollte. Das antike und barocke Element ist in Abraham durch seinen Schulunterricht lebhaft vertreten. Aber das volksthümliche Wesen, welches gerade den österreichischen Clerus, der sich immer wieder neu aus den verschiedensten Volksclassen ergänzt, charakterisiert, hat auch in ihm die Oberhand erhalten, wie er denn sogar das Titelkupfer[4] seines „Judas", den Parnass mit Apollon und den Musen darstellend, bald durch ein anderes, den hangenden Judas von Teufeln des Volksglaubens (Irrlicht 2c.) umschwärmt, ersetzt hat. Nicht den Gipfelpunkt süddeutscher Leistungsfähigkeit stellt er uns vor: aber von Kreenheinstetten bis Wien hat er seinen Weg auf unverkürzt süddeutschem, besonders auch österreichischem Volksthume genommen; breitere Schichten, als einst Walter, hat er geistig bewegt und von seinen ersten Predigten an wohl ein Jahrhundert hindurch beeinflusst. Und während Walter neben sich noch einen Reinmar, einen Stricker, einen Thomasin und andere an der Gunst des von vornherein kleineren Publicums theilnehmen lassen musste, hat Abraham sein Jahrhundert, in Österreich wenigstens, allein beherrscht: er war seinen Zeitgenossen nicht bloß Prediger, Moralist und Satiriker, er war ihnen auch Erzähler, in gewissem Grade Lyriker — einen Band von Liedern und Epigrammen könnte man

[1] Vgl. Stieböck's „Alt-Wien" VII (1898), S. 1 ff. und S. 30 ff.

[2] Damit sind freilich in erster Linie Kegelspieler u. dgl. gemeint. „Judas der Erzschelm" IV (1695), S. 433.

[3] S. 424.

[4] Dasselbe ist bei Bobertag an der Spitze des ersten Theiles reproduciert, während das Bild mit dem hangenden Judas erst später eingefügt erscheint.

Digitized by Google

leicht aus seinen Werken ausziehen — und selbst Dramatiker. Nicht nur, dass seine Erzählungen oft dramatisch sich anlassen, hat er auch (z. B. Jud. d. Erzsch. II, 1689, S. 110, „Aurelius und Justinus") direct „Comödien" in seine Schriften aufgenommen und zu den „Mysterien" Concepte geschrieben. Er verdient daher, daß die Späteren ihn ehren und thatkräftig sein Werk fortsetzen, veredeln und vollenden.

Digitized by Google

Volksleben verhältnismäßig ruhiger und üppiger, auch zur Kriege, entwickeln können. Hier scheint auch das Spielme unmittelbaren Volkspoesie kräftig in die Halme geschoss kennt einen Spielmann, der trunken eine Nacht hin gelegen: der Name „Augustin" wird in jene Zeit gegen die Gastgärten, „wo allerley unnütze Burs sich aufhielten, wo es „Castaneae gibt, aber C gibts im Garten, aber der Schaden ist offt d aber gar oft Salva venia, auch etwas ander Singer" (III. 108, 1692) ist noch deutliche hat Stranitzky, der Vater des Hanswu errichtet.

Abraham hat diesem „nassen" Concurrenz gemacht und durch seine Seinen von mancher Verirrung in wort anzuhören vermochte.

Fassen wir unser Urtheil wir in ihm einen Vertreter Literatur- und Culturentwickl einsetzte, aber bald durch e wichtigen gesellschaftlichen antike und barocke Elem vertreten. Aber das vo Clerus, der sich imme charakterisiert, hat o Titelkupfer sein stellend, bald dur glaubens (Irrli deutscher Leist Wien hat er reichischem S geistig ber hindurch einen S kleiner in L Pr wi

Perlen aufgefischen — und selbst Dramatiker. Nicht nur, dass dramatisch sie anlasten, hat er auch (z. B. Jud. d. Erich II, ius und Julianus") diese „Comödien" in eine ra und Lustiges für Bad forschen, da

Reformation und Gegenreformation.

...stadt an der ...o zu machen, das sich ... hatte und dem zu macht ...entralpunkt fehlte, der ihm Selbst ...n hätte. An dem Tode Leibnitzens, ... der religiösen und politischen Zersplitterung ...gediehene Project, gewiss zum Schaden des öster- ...ulturlebens von Deutschland. Wien hätte gewiss alle ...habt, für das Zeitalter der Barocke dasselbe zu werden, ...unter Maximilian I. für die Blütezeit des Humanismus ... war noch immer die einzige unter Deutschlands Städten, ...eutung hatte. Am Kreuzweg der wichtigsten Culturvölker alter Zeit gelegen, der Sitz des altehrwürdigen Kaiserthums, das den ...schen Fürsten noch immer eine besondere Stellung in Europa verlieh, ...ollwerk der westlich-christlichen Cultur gegenüber der östlich-islamischen ..., die Vormacht Deutschlands gegen französische Übergriffe, hätte die Kaiser- ...dt an der Donau für die zahlreichen Culturstätten Deutschlands noch immer ...ähnliche Stellung einnehmen können, wie sie das „ewige Rom", trotz aller ...Zersplitterung Italiens, als geistige und ideale Hauptstadt des Landes einnahm. Es hätte der deutschen Literatur und ihren Vertretern eine ganz andere Stellung verliehen, ihren Schöpfungen wohl auch ganz anderen Schwung gegeben, wenn sie in der Stadt, welche für die politische Geschichte der Zeit so wichtig war, einen einigenden Mittelpunkt ihrer Bestrebungen gefunden hätten. Auch

Digitized by Google

…ungen fehlten nicht. Kaiser Leopold I. stand als Kenner …enschaft auf der Höhe seiner Zeit. An seiner Seite wirkte …r Leibnitz unbestritten der bedeutendste deutsche Gelehrte … Ruhm Wiens als erste Musikstadt wurde unter … selbst als Kenner, Ausübende und Componisten … hinausragten, nicht nur bewahrt, sondern in … so der Grund gelegt, auf welchem die … erstieg. Die welsche Oper und die kirch- … Blüte, und „die kaiserliche Hofkapell- …lische Ehrenplatz der Welt".[1] Auch …t ein mächtiger Anziehungspunkt, … traten zur katholischen Kirche …en Bibliothek zu erhalten.[2] … Kaiserstadt vor und nach …ten von der Zeit an, …er Raum gewannen, …ner, welche nach …VII. Jahrhunderts …nd deren Ansehen durch …, immer wieder der Gedanke …n Gesellschaft nach Wien zu ver- …humanismus geizte man nach Dichter- … wurden, und der Vater der deutschen …, trug mit Stolz die Lorbeerkrone, welche …genhändig aufs Haupt gesetzt hatte und freute sich …ym von derselben Seite verliehen worden war. Titel, …rungen, welche von Wien ausgiengen, wurden von allen …chen Schulen bis zum letzten Schlesier Günther eifrig …wenn erreicht, besonderes Ansehen. Kein bedeutender oder …er der Epoche, der nicht mit dem Wiener Hofe und Österreich …es nur durch Widmung von Werken, in Beziehung gekommen … des Prinzen Eugen zog nicht nur Leibnitz an, sein Palast …rtgasse, den Fischer von Erlach erbaut hatte, sein prächtiges …im Belvedere bildeten später eine gastliche Herberge für alles, …eutend in Europa war. Freilich berührt es traurig, dass das …ied des Helden, das kraftvolle „Eugen ist fort! Ihr Musen …sten deutschen Dichters Günther unter der Fülle der Wid- …chtet blieb, während die elenden Reimereien eines Pietsch, Hohen- …anderer mit Stellen, Ehren und Geld glänzend belohnt wurden. …icksal ist aber dem armen Günther auch anderwärts begegnet und …Gerade in den besonderen Verhältnissen Österreichs begründet. Voll- …Theilnahmslosigkeit an der deutschen Literatur des XVII. Jahrhunderts

[1] Vgl. R. v. Kralik, Die Wiener Classiker der Musik (Wiener Stammbuch, S. 332).
[2] Vgl. Khautz, l. c. Vorrede.

Digitized by Google

III. Österreichische Barocke und deutsche Renaissanceliteratur.

I. Grundlagen des Geisteslebens in Österreich und in Deutschland.

Die mächtige Gestalt Abrahams a Sancta Clara, dessen Persönlichkeit typisch ist für die eigenthümliche Verbindung ausgebreiteter Barockgelehrsamkeit und frischer Volksthümlichkeit, wie sie Jahrhunderte hindurch die besten Vertreter des österreichischen Clerus auszeichnete, leitete uns aus der Zeit des Kampfes mitten in die Periode der unbestrittenen Herrschaft der restaurierten Kirche und zugleich in das Heldenzeitalter Österreichs, wo der österreichische Doppelaar, machtvoll nach Westen und Osten ausschauend, gegen die Osmanen die europäisch-christliche Cultur vertheidigte und gegen die Weltherrschaftsgelüste Frankreichs die Sache Deutschlands führte, freilich vielfach angefeindet von mächtigen Reichsfürsten, die sich als Planeten um den Hof des französischen Sonnenkönigs bewegten. Dafür war ein Prinz französischen Geblütes zum deutschen Nationalhelden geworden, dem das Herz der Deutschen im Volkslied zujubelte, dem die gelehrten Dichter Deutschlands deutsche und lateinische Carmina widmeten, an dessen Seite der größte Philosoph der Zeit, Leibnitz, seine Monadenlehre ausdachte und den großen Plan ausreifen ließ, die Kaiserstadt an der Donau zur Metropole des Geisteslebens von Deutschland zu machen, das sich in hundert Residenzen und Residenzchen zersplittert hatte und dem zu machtvollerer Entfaltung nicht zum wenigsten ein Centralpunkt fehlte, der ihm Selbstbewusstsein und Selbständigkeit verliehen hätte. An dem Tode Leibnitzens, an finanziellen Schwierigkeiten, an der religiösen und politischen Zersplitterung des Reiches scheiterte das weitgediehene Project, gewiss zum Schaden des österreichischen, aber auch des Culturlebens von Deutschland. Wien hätte gewiss alle Bedingungen in sich gehabt, für das Zeitalter der Barocke dasselbe zu werden, was es einige Zeit unter Maximilian I. für die Blütezeit des Humanismus gewesen war. Es war noch immer die einzige unter Deutschlands Städten, welche Weltbedeutung hatte. Am Kreuzweg der wichtigsten Culturvölker alter und neuer Zeit gelegen, der Sitz des altehrwürdigen Kaiserthums, das den habsburgischen Fürsten noch immer eine besondere Stellung in Europa verlieh, das Bollwerk der westlich-christlichen Cultur gegenüber der östlich-islamischen Welt, die Vormacht Deutschlands gegen französische Übergriffe, hätte die Kaiserstadt an der Donau für die zahlreichen Culturstätten Deutschlands noch immer eine ähnliche Stellung einnehmen können, wie sie das „ewige Rom", trotz aller Zersplitterung Italiens, als geistige und ideale Hauptstadt des Landes einnahm. Es hätte der deutschen Literatur und ihren Vertretern eine ganz andere Stellung verliehen, ihren Schöpfungen wohl auch ganz anderen Schwung gegeben, wenn sie in der Stadt, welche für die politische Geschichte der Zeit so wichtig war, einen einigenden Mittelpunkt ihrer Bestrebungen gefunden hätten. Auch

Digitized by Google

die geistigen Bedingungen fehlten nicht. Kaiser Leopold I. stand als Kenner und Förderer der Wissenschaft auf der Höhe seiner Zeit. An seiner Seite wirkte P. Athanasius Kircher, vor Leibnitz unbestritten der bedeutendste deutsche Gelehrte seiner Epoche, der altererbte Ruhm Wiens als erste Musikstadt wurde unter einer Reihe von Herrschern, die selbst als Kenner, Ausübende und Componisten über das Mittelmaß ihrer Zeit hinausragten, nicht nur bewahrt, sondern in glänzendster Weise gerechtfertigt und so der Grund gelegt, auf welchem die deutsche Musik zu classischer Höhe emporstieg. Die welsche Oper und die kirchliche Musik erlebte in Wien eine herrliche Blüte, und „die kaiserliche Hofkapellmeisterstelle in Wien war der höchste musikalische Ehrenplatz der Welt".[1] Auch für die wissenschaftliche Welt war die Kaiserstadt ein mächtiger Anziehungspunkt, und Männer wie der Hamburger Peter Lambeck traten zur katholischen Kirche über, um Stellungen, wie die Leitung der kaiserlichen Bibliothek zu erhalten.[2] Dass man den Wert eines geistigen Vorortes wie die Kaiserstadt vor und nach Leibnitz in den Kreisen der deutschen Dichter und Gelehrten von der Zeit an, da die ästhetischen Interessen neben der religiösen Polemik wieder Raum gewannen, fühlte, beweist die Thatsache, dass in den Reihen jener Männer, welche nach dem Vorbilde der vorgeschrittenen Romanen im Beginne des XVII. Jahrhunderts eine Kunstliteratur in deutscher Sprache zu begründen und deren Ansehen durch Stiftung von Sprachgesellschaften zu fördern suchten, immer wieder der Gedanke auftauchte, den Sitz einer solchen deutschübenden Gesellschaft nach Wien zu verlegen. Noch immer wie in den Tagen des Humanismus geizte man nach Dichterkronen, die aus erster Hand verliehen wurden, und der Vater der deutschen Renaissancedichtung, Martin Opitz, trug mit Stolz die Lorbeerkrone, welche ihm Kaiser Ferdinand II. eigenhändig aufs Haupt gesetzt hatte und freute sich des Adelsprädicates, das ihm von derselben Seite verliehen worden war. Titel, Standeserhöhungen, Ehrungen, welche von Wien ausgiengen, wurden von allen Dichtern der schlesischen Schulen bis zum letzten Schlesier Günther eifrig angestrebt und gaben, wenn erreicht, besonderes Ansehen. Kein bedeutender oder unbedeutender Dichter der Epoche, der nicht mit dem Wiener Hofe und Österreich irgendwie, und sei es nur durch Widmung von Werken, in Beziehung gekommen wäre. Die Gestalt des Prinzen Eugen zog nicht nur Leibnitz an, sein Palast in der Himmelpfortgasse, den Fischer von Erlach erbaut hatte, sein prächtiges Sommerschloss im Belvedere bildeten später eine gastliche Herberge für alles, was geistig bedeutend in Europa war. Freilich berührt es traurig, dass das herrlichste Loblied des Helden, das kraftvolle „Eugen ist fort! Ihr Musen nach!" des besten deutschen Dichters Günther unter der Fülle der Widmungen unbeachtet blieb, während die elenden Reimereien eines Pietsch, Hohendorffs und anderer mit Stellen, Ehren und Geld glänzend belohnt wurden. Dieses Schicksal ist aber dem armen Günther auch anderwärts begegnet und war nicht gerade in den besonderen Verhältnissen Österreichs begründet. Vollkommene Theilnahmslosigkeit an der deutschen Literatur des XVII. Jahrhunderts

[1] Vgl. R. v. Kralik, Die Wiener Classiker der Musik (Wiener Stammbuch, S. 332).
[2] Vgl. Khautz, l. c. Vorrede.

Digitized by Google

kann man alſo Öſterreich nicht zum Vorwurf machen, und wir werden ſpäter ſehen, daſs unter den Mitgliedern der deutſchen Sprachgeſellſchaften zahlreiche Öſterreicher waren und daſs einzelne Adelige Öſterreichs in der deutſchen Renaiſſancedichtung eine ganz eigenartige und bedeutende Stellung einnahmen. Trotzdem erreichte Öſterreich keine führende Stellung in der Entwicklung der deutſchen Renaiſſancedichtung, ſondern dieſe nahm einen Gang, der ſie mehr und mehr von dem Geiſtesleben Öſterreichs abdrängte.[1] Die Schuld iſt weder den Deutſchen noch den Öſterreichern zuzuſchreiben; ſie lag im Verlauf der religiöſen und politiſchen Verhältniſſe, welche das katholiſche und das proteſtantiſche Deutſchland in verſchiedene Lager drängten und das Geiſtesleben des Nordens und des Südens auf verſchiedene Grundlagen ſtellten. Katholiſche Weltauffaſſung und italieniſche Barocke prägten vom Siege der Gegenreformation bis Maria Thereſia der öſterreichiſchen Cultur ihren Charakter auf, proteſtantiſche Weltanſchauung und franzöſiſcher Claſſicismus beherrſchten bis zum Sturze von Gottſcheds Dictatur das Geiſtesleben Deutſchlands. Unter dem Einfluſs dieſer verſchiedenen Bildungselemente kamen die ohnedies vorhandenen Stammesgegenſätze der jetzt religiös und politiſch getrennten Theile des Reiches zu voller Entbindung. Gerade in jener öſterreichiſchen Barockzeit bildeten ſich zahlreiche jener Züge heraus, welche noch heute die Eigenart des Deutſchöſterreichers innerhalb der deutſchen Dichterwelt ausmachen. Wie bei der Geſchichte des Humanismus, deſſen eigentliche Fortſetzung die Barocke in Öſterreich bildet, kommt es auch hier mehr auf die geſammte Culturwirkung als auf die Einzelleiſtung an, und wir müſſen auch hier, wenn es ſich auch meiſt um lateiniſche und italieniſche Werke handelt, das Typiſche der Erſcheinungen herauszuarbeiten trachten. Noch lange ſind ja nicht alle die culturgeſchichtlich wichtigen Schätze dieſer Periode gehörig unterſucht, und wir wären ſehr befriedigt, wenn eifrige Einzelforſchung uns recht bald zwänge, unſerem Geſammtbild neue Farben aufzuſetzen. Wieder ſind wir gezwungen, um das richtige Licht für die Einzelerſcheinung zu gewinnen, etwas weiter auszuholen und den Einfluſs der katholiſchen und proteſtantiſchen Weltanſchauung auf das Kunſtleben mit einigen Strichen zu zeichnen.

Der bildfeindliche Semitismus des alten Teſtamentes, welcher in dem Ikonoklasmus der Reformirten zutage trat und, wo er conſequent zur Geltung kam, in die kahlen Predigtſtuben der Puritaner leitete, förderte die Ausbildung anderer Seelenkräfte, als der kunſtverklärte Gottesdienſt der Katholiken. Einerſeits entwickelten ſich die Verſtandeskräfte, die Neigung zu Worterklärung und Abſtraction, anderſeits die Kräfte der Phantaſie und des Gemüthes. Die äſthetiſchen Elemente, welche mit dem Humanismus über die Alpen gekommen waren, erſtarben in den proteſtantiſchen Gebieten, und erſt Winckelmann und ſein Jahrhundert fanden ſie in dem katholiſchen Italien wieder. Auch in weiteren Volksſchichten nahm der Kunſtſinn in den reformierten Ländern ab. Man denke nur, welche Summe künſtleriſcher Anregung durch die Abſchaffung des katholiſchen Ritus aus dem Leben des Volkes getrieben wurde, welcher Schatz von Poeſie mit der Verdrängung des Mariendienſtes, des Heiligencultus, der Legenden verſank, welcher ſtändige Anlaſs künſtleriſcher Arbeit mit dem Aufhören des geiſtlichen Bürgerſpieles unterbunden wurde. So fanden weder die Schönheitsträume der Humaniſten noch die poetiſchen Elemente, welche in den religiöſen Volks-

[1] Vgl. das Materiale bei Goedeke, l. c. an v. St.

Digitized by Google

gebräuchen lagen, in den protestantischen Landen Boden zu günstiger Entwicklung, und die Neigung zur Formlosigkeit, welche die Deutschen immer nur in der Schule der Romanen zu überwinden vermochten, wurde durch die einseitig theologischen Interessen der Reformationsepoche lebhaft gefördert. Bevor noch die Principien der Renaissance tiefgehenden Einfluss auf das deutsche Schriftthum gewonnen hatten, war ihr Zauber durch die spitzfindige und grobianische Polemik der Rufer im theologischen Streit verscheucht. Während man in Deutschland selbst das Verständnis für das Wesen des deutschen Verses verlor und sich im unrhythmischen Geklapper des silbenzählenden Knittelverses gefiel, gelangten die Romanen zu nationalen Literaturen auf Grundlage der humanistischen Kunstlehre. So gewannen die romanischen Völker einen Vorsprung in künstlerischen Dingen und blieben für Jahrhunderte die Führer des geistigen Lebens, soweit es auf ästhetischem Denken beruhte. Auch der französische Classicismus, für Jahrhunderte das Idol literarischer Bildung im protestantischen Deutschland, wurzelt in der italienischen Renaissance und bietet eine eigenartige, dem verstandesmäßigen Wesen der Nordfranzosen entsprechende Fortbildung dieser Kunstform, welche der protestantischen Art congenialer war, als die glühendere Weise der Südromanen. Der Fortschritt in künstlerischen Dingen lag aber überall in der Entbindung ästhetischer Bedürfnisse und in der Erlösung aus der Einseitigkeit religiöser Polemik; und sein Weg führte, wie früher durch Renaissance und Humanismus, überall durch die italienische Barocke. Nur innerhalb dieser Kunst der Gegenreformation, deren Hauptträger die Jesuiten waren, gab es höhere Kunstaufgaben und Ideale, welche über den derben Realismus des Genrebildes und des schmackhaften Stillebens hinauszustreben wagten. Auch die großen Meister des französischen Classicismus von Corneille bis herauf zu Voltaire, dem Schüler des Jesuitendramatikers Porée, standen mit der Jesuitenschule in Verbindung. Die Collegien dieses Ordens, der den Zauber der Schönheit in den Dienst seiner umfassenden katholischen Mission stellte, waren ebensoviele Pflanzstätten des Geistes italienischer Kunstherrlichkeit. Mit farbenreichen Worten schildert Albert Ilg[1] in seiner schönen Studie über P. Andrea del Pozzo, dem die Wiener Jesuitenkirche ihren bildnerischen Schmuck verdankt, die Bedeutung dieses Ordens als Hüter und Wahrer der Kunsttraditionen und meint:

„Da brach in diese ausgeleerte Steppe von Süden die Kunst der Jesuiten wie ein Frühlingssturm herein. Übervoll von Gestaltungskraft, von Pracht, von Zauber der Farbe, des Glanzes und Goldes, mit südlicher Heiterkeit und Grazie, entlud sich dieses Gewölk wie ein Lenzgewitter über die schmachtende Erde, und der kunstbegabte süddeutsche Stamm öffnete den Busen weit dem köstlichen Ozondufte, den dieser warme Regen verbreitete. Die Geschichte der süddeutschen Gegenreformation ist vom kunsthistorischen Gesichtspunkte noch nie beleuchtet worden: ich bin überzeugt, dass die wiedererweckte Herrlichkeit, die potenzirte Majestät des alten katholischen Gottesdienstes mehr Gläubige in die goldstrotzenden, farbengeschmückten, von süßen Musikklängen durchzitterten Tempel getrieben haben, als alle Dragoner Ferdinands."

Was sich in der bildenden Kunst und in der Musik im Gottesdienst so prächtig darstellte, war auch in der Pädagogik des Ordens lebendig und wirkte von hier auf das literarische Leben. Die „Ratio et Institutio", auf den Anregungen des Humanismus und der Erfahrung einiger Jahrzehnte beruhend, bietet ein wohldurchdachtes System, das nach Buckles Ausdruck für wenigstens fünfzig Jahre einen wesentlichen Fortschritt bedeutete. Nicht zum geringsten Theile lag dieser aber in der erzieherischen Bedeutung, welche hier den ästhetischen Mächten eingeräumt wurde. Der Geist des „ewigen Rom" lebte in der „Ars docendi" dieser Erziehungskünstler, welche das humanistische Princip der „Imitatio" zur vollsten Entfaltung brachten.[2] Nicht auf Ansammlung von Wissen kam es dieser Schule an, sondern auf Gestaltung der Persönlichkeit in körperlicher und geistiger Hinsicht. Hier sollte alles Wissen und Lernen der

[1] Berichte u. Mitth. des Alterthumsvereins zu Wien, Bd. XXXIII (1886), S. 222 ff.
[2] Vgl. J. Zeidler, Schauspielthätigk. l. c., S. 29 f.

Digitized by Google

Schule in Können umgeſetzt werden. Hier galt es überall, je nach den vorhandenen Talenten, von der Theorie zur Praxis, vom Wiſſen zur eigenen Compoſition fortzuſchreiten. Dieſe Richtung begann mit den einfachſten Sprechübungen und Exercitien, ſetzte ſich fort in Declamationen und Concertationen, war lebendig in der Abfaſſung lateiniſcher Carmina, zu der die Poetiken des Ordens nach ganz beſtimmten Regeln anleiteten, und erreichte ihren Höhepunkt in den glänzenden Theateraufführungen des Ordens. Seit Herder leugnen ſelbſt die Gegner nicht mehr, daſs der Orden lateiniſche Dichter „auf allen Stufen des Wertes und Unwertes“ hervorgebracht habe, daſs zu ſeinen Angehörigen und Schülern die bedeutendſten Gelehrten und Künſtler der Zeit gehört haben.[1] „Ohne Theater friert die Poeſie“ ſagen die Inſtitutionen in ſchöner Weiſe, und das Theater bildet einen ſo nothwendigen Beſtandtheil der Jeſuitenpädagogik, daſs nur Unverſtändnis des ganzen Syſtems dieſe Kunſtübung aus dem Bau willkürlich ausſchalten kann. Wenn als Zweck der Komödie hingeſtellt wurde, daſs die Schüler „ſtehen, gehen und reden lernen“: ſo iſt damit nur die allgemeinſte Wirkung angedeutet. Man ſtelle ſich nur vor, welche Summe von künſtleriſcher Bildung es vorausſetzte, wenn alle Kräfte für Muſik, Schauſpielkunſt und Tanz aus den Reihen der Schüler gewonnen werden ſollten. Hier wurde ins Werk geſetzt, was „Richard Wagner in unſeren Tagen mit ſo großem Erfolg verſuchte — eine Vereinigung aller Künſte im Rahmen des Dramas“.[2] Es war nur conſequent, wenn auf die Komödie großer Wert gelegt wurde und ſie als eine Art Generalprobe für Lehrer und Schüler betrachtet wurde. Hier war es abgeſehen auf körperliche und geiſtige Bildung durch das Medium der Kunſt. Man kann rechten, inwieweit eine ſolche äſthetiſche Erziehung wünſchenswert und in ihren Zielen erreichbar iſt: im Zeitalter des Humanismus und der Renaiſſance waren die bedeutendſten Pädagogen Europas von dem Werte des Syſtems durchdrungen. Auch die Piariſten, in manchen Einzelheiten von den Jeſuiten abweichend, fußten im ganzen auf demſelben Syſtem einer äſthetiſchen Erziehung, welches erſt die Epoche des Rationalismus, die einſeitig auf Ausbildung der Verſtandeskräfte zielte, zurückdrängte. In der geſchloſſenen Methodik des Ordens ruhten aber die religiöſe Bildung des Volkes, wie ſie der Gottesdienſt förderte, und die Erziehung der höheren Stände in Schulen und Univerſitäten auf den gleichen Grundlagen, und dieſelbe Kunſt muſste hier wie dort als Mittel des höheren Zweckes dienen.[3] Es war dies für die Blütezeit des Ordens die italieniſche Barocke. Von ihrem Standpunkte iſt die Literatur und Schauſpielkunſt der Geſellſchaft Jeſu zu beurtheilen. Der Barockſtil iſt ſeinem Weſen nach decorativ und ſymboliſch.

Architektur und Malerei ſind ſozuſagen die Führerinnen im Reigen der Künſte. Der weite Raum, prächtig mit Bildern und Figuren aus allen Culturperioden geſchmückt, welche neben dem, was ſie darſtellen, noch etwas bedeuten ſollen, ſchiebt ſich gleichſam hinter jedes Werk der Dicht- und Tonkunſt aus jener Zeit als der naturgemäße Hintergrund. Bibel und Weltgeſchichte, chriſtliche Allegorie und heidniſche Mythologie erſcheinen in den Producten jenes Stiles nebeneinander, ohne im geringſten zu ſtören. Der Anachronismus löſt ſich harmoniſch in dem allegoriſch-ſymboliſchen Charakter, der dieſer Stilform eignet. Die katholiſche Geſchichtsauffaſſung, der alles irdiſche Geſchehen nur Wert und Bedeutung hat, inſofern es auf das Ewige hinweiſt, von dem es ausgegangen und in dem es ſeine Vollendung finden ſoll, bietet die Grundlage dieſer Kunſt. Welle auf Welle im ewigen Zeitenſtrome ziehen die Generationen von der Wiege zum Sarge, alle eingeſchloſſen in dem Kreis des Unendlichen, deſſen Bild und Gleichnis ſie ſind. So wirkt es nicht ſtörend, Gegenwart und Vergangenheit, heilige und profane Geſchichte, Menſchen- und Geiſterwelt zuſammen-

[1] Vgl. J. Zeidler, Studien und Beiträge ꝛc., S. 7 f.

[2] K. Trautmann, Oberammergau u. ſ. Paſſionsſpiel. Bamberg 1890, S. 50 f.

[3] Vgl. auch Duhr Bernhard, S. J., Jeſuiten-Fabeln. 2. Freiburg i. Br. 1892, Herder, S. 641 ff. — Derſelbe, Die Studienordnung der Geſ. Jeſu. 1896.

Digitized by Google

gebunden zu sehen in dem symbolischen Rahmen, welcher durch den transmundanen Idealismus der katholischen Weltanschauung geboten wird. Dadurch knüpft die Barocke, welche formal auf der Antike fußt, ihrem Gehalt nach an die Auffassung des Mittelalters. Das Mysterium mit seinen Vorbildern und Figuren bietet etwas Ähnliches, welches nur demjenigen chaotisch erscheint, der nicht gewohnt ist, in den Formen katholischer Weltanschauung zu denken und zu fühlen. Allegorien und Symbole, festgewordene Typen einer überwundenen Culturepoche, deren Wesen vorwiegend durch ästhetische Momente bestimmt wurde, sind in dieser Kunst auch die Gestalten antiker Mythologie. Das paganistische Element des Classicismus ist überwunden, die Formen sind mit katholischem Gehalt erfüllt, der Kreis antiker Begriffe und Anschauungen ist wieder wie in den Tagen der Kirchenväter christlich umgewertet. Religion und Kunst ruhen auf den gleichen Grundlagen, und dadurch gewinnt diese auch bei weiteren Schichten des Volkes Verständnis, ebenso wie die Formen des Gottesdienstes, selbst wenn das Wort in lateinischer oder italienischer Sprache erklang. Die eigenthümliche Zweitheiligkeit, welche im Drama besonders durch die Verbindung natürlicher und übernatürlicher Handlung, welche einander ergänzen, geradezu typisch geworden ist, lag, wie erwähnt, tief im Wesen katholischer Weltauffassung begründet und war infolge des wunderbaren Ineinandergreifens von Geister- und Menschenwelt, wie sie die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen darstellt, zum Gemeingut der Gläubigen geworden.[1] Die Neigung zur Allegorie, die häufige Verwertung von Geistererscheinungen, die Verwendung von Träumen und Visionen zu poetischen Zwecken, das Auftreten von Einsiedlern, Zauberern und Magiern, der Aufbau einer ganzen übernatürlichen Wunderwelt, die in steter Verbindung mit realen und historischen Zuständen steht: sind in diesem Stil mehr als bloßer dichterischer Apparat. So wirkten Kunst und Religion zusammen, um der Geistesform der Österreicher einen eigenartigen Charakter aufzudrücken, und was in der Literatur Österreichs bis herauf zu Franz Grillparzer und Ferdinand Raimund den Norddeutschen fremdartig erscheint, ist ein Atavismus aus Altösterreich und ruht in letzter Linie auf der katholischen Weltanschauung und der Kunst der Barocke. Deutlich zeigt dies die Geschichte des Wiener Volkstheaters. Die Composition der Stücke Raimunds, in welchen sich Geister- und Menschenwelt unbefangen nebeneinander bewegen, in welchen der tiefste Lebensernst sich wie bei Abraham a Sancta Clara mitunter in der übersprudelndsten Heiterkeit äußert, das tiefgefühlte „Memento mori", welches durch Blumen und Blüten heiterer Sinnlichkeit immer wieder auf die vier letzten Dinge hinlenkt und zahlreiche andere Züge österreichischer Dichtung: sproßten ebenso wie die österreichische Musik und die specifisch wienerische Baukunst aus dem Boden katholischer Weltanschauung und italienischer Barocke empor und lassen sich in feinen Fäden zurückverfolgen bis in die Epoche, wo Abraham a Sancta Clara seine Predigten hielt, wo überall in den Collegien der Jesuiten und in allen Klöstern Österreichs glänzende Schultheater gehalten wurden, wo der Wohlklang italienischer Musik die Herzen bezauberte und schöngeschwungene Kirchen- und Profanbauten im schmuckreichen Stil der Barockkunst oft mitten in rauhem Berg- und Waldgelände dem Volke ein Märchen erzählten vom sonnigen Süden und von dem Zauber der Schönheit, welcher die Sitten mildert und erhebt.[2] Man muß durchgekostet haben, was es heißt, wenn man nach rauher Gebirgswanderung durch Eis und Schnee in einsamer Dorfkirche in den Formen des Gottesdienstes, im Grundriß des Baues, im Schmuck der Wände, im hehren Orgelklang den Spuren tausendjähriger Cultur begegnet und sich in den Kreis von Vorstellungen und Kunstanschauungen, welche nach Rom und Hellas leiten, versetzt fühlt: um zu begreifen, welche Wirkung all dies auf die Seele des Volkes ausüben mußte. Auch

[1] J. Zeidler, Jes. u. Ordensleute als Theaterdichter ꝛc. l. c., S. 8 ff.

[2] Vgl. J. Zeidler, Stud. u. Beitr. l. c., S. 9, und Derselbe, Die Elemente von Fr. Grillparzers Weltanschauung und dichterischer Eigenart. Feuill. d. „Wr. Ztg." 1890, Nr. 16, 17 u. 18.

Digitized by Google

dies iſt Volksbildung, nicht auf dem Wege des Verſtandes, ſondern auf dem d
Phantaſie und des Gemüthes, und der einſeitige Rationalismus, welcher ſpäter
dieſe Blumen und Blüten tauſendjähriger Kunſtübung annagte, wuſste zwar ei
Wüſte zu ſchaffen und gottſelige Heiterkeit aus den Herzen zu reißen, ohne phil
ſophiſche Ruhe und Klarheit an ihre Stelle zu ſetzen. Er zerſtörte den feſten Grund
bau religiöſer Weltanſchauung, welcher dem Manne der harten Arbeit in jeder Lebens
lage feſten Halt und Troſt verlieh und ihn freudig genießen ließ, was ihm da
Leben an Luſt und Sonnenſchein beſchert hatte. Er machte ihn unſicher im Handel
und nörgelte die Freude und Erhebung an, die er an Sang und Klang, an religiöſe
und weltlichen Volksgebräuchen fand. So umſchloſs ein Kreis der Weltanſchauun
in Öſterreich in gleicher Weiſe die Bildung der höheren und niederen Schichten de
Volkes, umſomehr, als ſowohl die Seelſorger des Volkes als auch die Lehrer de
gelehrten Stände und die überwiegende Mehrzahl der Schriftſteller und Gelehrte
wieder wie im Mittelalter geiſtlichen Standes waren. Wie in der Zeit des Humani
mus geſtalteten auch die alten Orden Öſterreichs, ohne ihre Tradition und Boden
ſtändigkeit aufzugeben, ihr geiſtiges Leben der neuen Stilform gemäß um, währen
anderſeits, je mehr Söhne des Landes in die neuen Orden der Jeſuiten un
Piariſten eintraten, auch hier die heimiſche Art ſich feſtſetzte. Gerade aus dem klöſter
lichen Schul- und Wiſſenſchaftsbetrieb, der in Öſterreich faſt bis 1848 ausſchließlic
herrſchte, erklären ſich zahlreiche Züge, welche bis heute in der Literatur Öſterreich
nachklingen.[1] Generationen von Gebildeten, welche in den Ordensſchulen erzoge
wurden, entwickelten ihre Geiſtesform unter dem Einfluſſe dieſer Anregungen un
pflanzten ſie weiter fort in die verſchiedenſten Kreiſe des Lebens und Wirkens. Di
einzelnen Mitglieder der geiſtlichen Bildungsariſtokratie, welche als Lehrer der höhere
und höchſten Stände wirkten, ſtiegen in Öſterreich meiſt unmittelbar aus dem Volk
empor. Sie traten objectiv in den Bildungskreis ein, welcher durch jahrhundertlang
geiſtige Vererbung, durch unmittelbare Verpflanzung vom Meiſter auf den Jünger
entſtanden war, ſubjectiv blieben ſie meiſt „quadam rusticitate imbuti", d. h. de
bodenſtändigen Art getreu, welche ihnen, trotz Cölibat und Gelehrſamkeit zeitlebens
nahe blieb: denn ihre Väter und Brüder bearbeiteten den heimiſchen Boden, ſchenkten
Öſterreicher Wein aus, ſchmiedeten noriſches Eiſen oder trieben ſonſt ein ehrſame
Handwerk. Die Verfeinerung und Überbildung, wie ſie in Paſtoren- oder Profeſſoren
generationen durch jahrhundertlange einſeitig-geiſtige Beſchäftigung ſich entwickel
konnte, war hier faſt ausgeſchloſſen. Daher die eigenthümliche Zwieſchlächtigkeit i
den geiſtlichen Herren Öſterreichs: lateinkundig in Rede und Schrift, buchgelehrt
Schulmeiſter, dabei aber voll Liebe zur heimiſchen Art, würdig und doch zu Scher
und Humor geneigt, gewandte Sänger in horaziſchen Rhythmen und zugleich Begründe
und Hauptpfleger von Dialektdichtung und Forſchung. Schon die Jeſuiten de
XVII. Jahrhunderts brachten in ihren Dramen gern Dialektſcenen und Volkslieder
In Abraham a Sancta Clara ſahen wir dieſe Vereinigung ausgebreiteter Gelehr
ſamkeit und friſcher Volksthümlichkeit typiſch. Sie kehrt immer wieder, und ſelb
Denis liebte den Dialekt und dichtete in ihm. Von den geiſtlichen Lehrern gienge
aber dieſe Neigungen auf die Schüler über. In allen Kreiſen der Vornehmen un
Gebildeten bis hinauf zum kaiſerlichen Hauſe bediente man ſich im gewöhnlichen Um
gange, wo man nicht Latein oder Italieniſch und ſpäter Franzöſiſch redete, der Sprach
des gemeinen Mannes. Die Generation Maria Thereſias muſste das „Meißne
Deutſch" wie eine fremde Sprache erlernen; und auch, ſeit das Schriftdeutſch aner
kannte Literaturſprache geworden war, blieb Neigung zum Dialekt und Kenntni
desſelben hier in den Kreiſen der Gebildeten viel häufiger als anderwärts erhalten.
Weniger als anderwärts waren hier die verſchiedenen Stände in ihrem Geiſtes- un

[1] Vgl. J. Zeidler, Eine Balde-Ausgabe als Prämium (Gloſſen z. Geſch. d. „Ar
docendi" in Altöſterreich), l. c.

[2] Vgl. J. Zeidler, Der Geiſt S. Benedicts, l. c.

Digitized by Google

deplorantem cum
exhorum optionem
ducitur ad Timorem

Digitized by Google

Digitized by Google

Gemüthsleben voneinander getrennt. Die Lehrer des Volkes, die Erzieher von Fürsten und Herren waren im großen ganzen Männer von demselben Schlage, und manche glänzende Gelehrtenlaufbahn endete hier im stillen Landpfarrhause. Völlig dem praktischen Leben und seinen Forderungen absterben konnte hier kein Professor; der geistliche Beruf ließ immer noch ein Thürchen offen, das ihn aus den Hallen der Akademie ins Leben der Bürger und Bauern zurückleitete. Es hat wunderliche Käuze unter den geistlichen Lehrern Österreichs gegeben; aber doctrinäre Steifheit, akademische Aufgeblasenheit und würdevolle Langweiligkeit gehörte nur selten zu ihren Schwächen. Die Eigenheit, alles Fremde vornehm und alles Einheimische niedrig, grob und „gemein" zu finden: war damals noch nicht ein Kennzeichen der gebildeten Stände geworden. Wundersam verschlangen sich in ihrem Wesen Humanismus und bodenständige Art, und gerade die eigenartige Mischung dieser beiden Elemente gibt bis heute den echtesten Dichtergestalten Deutschösterreichs ihre besondere Färbung unter den Erscheinungen des deutschen Parnasses. Daraus erklärt sich die Eigenschaft des Österreichers, welche Grillparzer nicht müde wird, als „gesunden Sinn" zu preisen, eine Gabe, welche ihn selber und unsere besten Dichter vor den äußersten Verstiegenheiten der wechselnden Moderichtungen, mochten diese nun Romantik, Hegelthum, anempfundener Weltschmerz heißen, ebenso bewahrten, wie unsere größten Sänger des Mittelalters vor dem Überschwang höfischer Epik und dem sehnenden Weh der Minnepoesie. Der „gesunde Sinn" ließ sie immer wieder durch die vielfach verschlungenen Wege, die man jeweilig „Bildung nannte und die es wohl auch waren", den Pfad zurück zum Schlichten und Einfachen finden. Es ließen sich noch manche Züge der österreichischen Dichtung anführen, welche auf die Zeit der Barocke hinweisen und in dem klösterlichen Literaturbetrieb wurzeln. Das humanistische Element der österreichischen Bildung schlug später die Brücke, durch welche die unverbrauchte Kraft des österreichischen Stammes mit der gemeindeutschen Literatur in Verbindung gesetzt wurde.

Die Denis, Alxinger, Blumauer und alle die Schriftsteller der theresianischen Epoche, welche die Verbindung herstellten, waren Humanisten. Sie setzten sich zur deutschen Literatur in ein Verhältnis wie zu ihren antiken Classikern, und recht barock liebten sie es, Werke deutscher Dichter in den vertrauteren Lateinversen ertönen zu lassen. Ihre eigenen deutschen Dichtungen nehmen sich vielfach, besonders in der ersten Zeit, wie Stilübungen nach guten Mustern in mehr oder minder fremdartiger Sprache aus. Wieder wie in der Zeit des Humanismus bot auch die imperialistische Idee ein wirksames Mittel der Wiedervereinigung. Vorgearbeitet hatte auch das Vordringen des französischen Classicismus in der aristokratischen Gesellschaft seit der Zeit Kaiser Karls VI., und die berühmte Audienz des Ehepaares Gottsched bei Maria Theresia 1749 kann als die Legitimation der deutschen Renaissancepoesie in Österreich gelten. Damit endet die österreichische Barockzeit, deren Träger schrittweise aus Schule und Universität zurückgedrängt wurden, bis endlich die Aufhebung des Jesuitenordens 1773 ihrer Herrschaft ein gewaltsames Ende bereitete.

II. Schauspielthätigkeit der Ordensleute.

Die welsche Oper des Wiener Hofes und die Schauspielthätigkeit der Ordensleute sind die beiden wichtigsten Erscheinungen der österreichischen Barockzeit auf dramatischem Gebiete. Durch sie wurde der Begriff des modernen Theaters, der gleichsam aus den architektonischen Bedingungen des Schauspielhauses hervorgewachsen ist, weiten Kreisen vermittelt. Die Opernsäle und die Ordensbühnen sind die Vorläufer der ständigen Theater, in welchen später auch die wilden Productionen der Wandertruppen, so weit möglich, künstlerisch und ethisch zu besseren Formen herangezogen wurden. Darin liegt die theatergeschicht-

Digitized by Google

liche Bedeutung dieſer beiden Erſcheinungsformen des Barocktheaters. Nur hier gab es wirkliche Kunſttradition. Der Einfluſs der Oper erſtreckte ſich zunächſt nur auf die Kreiſe des Hofes und des Adels, das Ordensdrama wirkte im Schul- und Akademietheater auf alle Schichten der Gebildeten und gewann alle Kreiſe des Volkes durch glanzvolle Neubelebung der geiſtlichen Spiele des Mittelalters im Stile der neuen Kunſtform. In dieſem Sinne ſpricht Eichendorff vor allem den Jeſuiten das Verdienſt zu, das „ewige Banner der Poeſie über dem trüben Strome wenigſtens für eine beſſere Zukunft unbefleckt emporgehalten zu haben". Ihre Bühne war einerſeits Kunſt- und Erziehungsinſtitut und ſuchte anderſeits den uralten Zuſammenhang von Kunſt und Religion, aus welchem das Myſterium des Mittelalters und das Drama der Griechen erwachſen war, zu bewahren. Hier fand die Poeſie wieder den verlorenen Feſtcharakter, indem ihre rhetoriſchen Blumen zur Verherrlichung weltlicher und geiſtlicher Feiern dienen mussten, hier kam wieder die uralte Verbindung von Muſik, Poeſie und Tanz zur Geltung, hier gab es wieder poetiſche Wirkung ohne Dazwiſchenſchiebung des Buches, und die Macht des Sinnfälligen ſchlug auch Kreiſe in ihre Bande, welchen das Wort unverſtändlich war. Übrigens ſuchte man im Schultheater dem Verſtändnis Lateinunkundiger entgegenzukommen durch Ausgabe von Programmen — Periochenhefte — welche Gang und Gliederung der Handlung in deutſcher Sprache angaben.

Es muſs hier überdies nochmals darauf hingewieſen werden, daſs in katholiſchen Ländern dieſe Spiele dem Volke durchaus nicht ſo fremdartig erſchienen wie gebildeten Akatholiken. Fußte ja die Schauſpielkunſt der Jeſuiten auf demſelben Boden wie die bildende Kunſt, mit der ſie ihre Kirchen ſchmückten, war ja das Symboliſche und Allegoriſche dieſer Bühne durch die alltäglichen Formen des Gottesdienſtes jedem Katholiken vertraut, endlich war ſelbſt der Klang der lateiniſchen Sprache in Ländern nicht fremd, wo ſchon der Bauernburſche den Kirchendienſt verſah und etwa als Miniſtrant lateiniſche Gebete ſprechen lernte, wo vom Chore der Kirche lateiniſche Hymnen zur Gemeinde niedertönten. Wer ſich außerdem den reichen Schatz an Fabeln und Geſchichten, an Legenden und Hiſtorien, wie ſie Abrahams a Sta. Clara Predigten enthalten, vor Augen hält: ſieht die ganze Fülle jeſuitiſcher Dramenſtoffe in der Predigt verwertet, ſo daſs auch dieſe vorbereitend wirkte für das Verſtändnis unſeres Dramas.

Durch die zahlreichen kirchlichen Darſtellungen wurde die Neigung zum Theaterſpiel im Volke ungemein belebt, und die neue Kunſtform gewann von den Stiftstheatern aus Einfluſs auf die theatraliſchen Productionen aller Schichten der Geſellſchaft. Bald begegnen wir Bürger- und Bauernſpielen, welche das Schema der Jeſuitenkomödie aufweiſen, ja die geiſtlichen Herren wussten nicht nur akademiſche Lateindramen und geiſtliche Spiele zu verfaſſen, ſondern, wie ſie in dieſen Producten volksthümlichen Elementen freien Zutritt gewährten, ſo ſchrieben ſie auch ſelber Ritter- und Räuberſtücke, wie etwa den häufig vorkommenden Kunz von Kauffungen, ſie verſtanden Legenden, wie etwa die von Euſtachius in derb volksthümlicher Art darzuſtellen, und hiſtoriſche Stoffe wie Maria Stuart machten ſie dem Bauerngeſchmacke gerecht, ohne dabei völlig ihre gelehrte Tradition aufzugeben. So entſtand im XVII. Jahrhundert in allen

Digitized by Google

Theilen der Monarchie unmittelbar und mittelbar unter der Einwirkung der Jesuiten- und Ordensleute eine reiche Theaterblüte, deren spärliche Reste sich in geistlichen und weltlichen Bauerntheatern bis heute erhalten haben. Dem Verfasser dieser Zeilen war es vergönnt, aus den Schätzen österreichischer und ausländischer Bibliotheken und Sammlungen bei der Wiener Musik- und Theaterausstellung zum erstenmale das Bild einer überraschend reichen Theaterthätigkeit der österreichischen Ordensleute aufbauen zu können. Der Reichthum an Materiale, das doch nur zufällige Überbleibsel einer lange unbeachtet gebliebenen Culturerscheinung bewahrt, ließ erkennen, wie tiefgehend und weitgreifend die Wirkung der geistlichen Theaterhalter gewesen sei; ja man kann ohne Kühnheit behaupten, eine so große Verbreitung bis in die verborgensten Winkel des Landes habe die Schauspielkunst in keiner Epoche in Österreich gehabt, als in der Barockzeit, da man in allen Ordenshäusern und Schulen der Jesuiten und Piaristen, in allen Klöstern der Männer- und Frauenorden, bei den Versammlungen der marianischen Congregationen, bei kirchlichen und weltlichen Festen in Städten, Märkten und Dörfern zur Erbauung, zur Verherrlichung der Feste und zur Erheiterung unter Geistlichen und Studenten, Bürgern und Bauern voll Andacht und regem Eifer wieder wie im Mittelalter der Kunst mimischer Darstellung oblag. Wir überblicken die Geschichte dieser buntgestalteten Schauspielkunst nach dem Stande der heutigen Forschung erst in den allgemeinsten Umrissen. Hier kann wieder nur auf einzelne Momente dieser reichen Geschichte hingewiesen werden.[1]

Eine Gesammtgeschichte der Schauspielthätigkeit der Ordensleute müsste zuerst der kirchlichen Spiele gedenken. Sie bilden die Fortsetzung der geistlichen Spiele des Mittelalters, mit denen sie im wesentlichen auch den Schauplatz gemein haben: Kirchen und öffentliche Plätze. Die Hauptformen sind Mysterienspiele, Sacramentspiele, Moralitäten und Mirakelspiele, die sogenannten „Meditationen". Die „Litterae annuae" der Ordenzprovinzen, Nachrichten in geistlichen Acten, Geschichten einzelner Collegien und Stifter, endlich zahlreiche in Handschriften und Drucken in der Hofbibliothek, in Ordensbibliotheken und in Privatbesitz erhaltene Belege liefern den Beweis, dass diese Gattungen in allen Gebieten der österreichischen und böhmischen Ordensprovinz die weiteste Verbreitung hatten und, wie einst die geistlichen Spiele, zur Verherrlichung der großen Kirchenfeste abgehalten wurden. So weit Schreiber dieses das Materiale kennt, lässt sich in der Entwicklung dieser Spiele eine Fortbildung von einfachen Dialogen und Recitationen bis zu ausgeführten Massendarstellungen, an denen oft vierhundert Agenten theilnahmen und die mehrere Stunden dauerten, wahrnehmen. Die Entwicklung, unter dem Einflusse des römischen Vorbildes stehend, ist aber ziemlich rasch gegangen, und die einfacheren und prunkvolleren Formen haben wohl immer, je nach Mitteln und Zweck verwendet, nebeneinander bestanden. Zu üppiger Entfaltung und einschleichenden Missbräuchen gegenüber wurde wiederholt von Ordensoberen und Visitatoren entgegengetreten. Es kommt in solchen Spielen zuweilen neben der lateinischen auch die deutsche oder eine andere Landessprache, vor allem das Böhmische, zur Verwendung. In Wien werden schon 1566 Osterdialoge erwähnt, welche nach Art der „Marienklagen" gestaltet sind, auch „Eclogae pastorales", Hirtengespräche und Krippenspiele zur Weihnachtszeit kommen vor, in der

[1] S. Zeidler, cit. Kat. d. Theater- u. Musikausstellung, Abth. V. Jesuitenkomödie und Klosterdrama, S. 56—81. Reiche Belege für das Drama der Piaristen bringt: P. Friedrich Endl, O. S. B., Über die Schuldramen und Komödien der Piaristen . . . Wien 1895. (Abh. aus d. Jhb. d. Leo-Gesellschaft 1895.)

Digitized by Google

Charwoche werden Paſſionsſpiele gegeben. Die glanzvollſte Ausbildung fanden unter den Händen der Jeſuiten die Frohnleichnamsſpiele, und hier können wir wieder ganz deutlich die Loslöſung des Dramas aus der Proceſſion verfolgen. So berichtet am 3. Juli 1565 P. Laurenz Maggio,[1] daß „bei den vier Altären von den Knaben Gedichte recitiert wurden und ein kleiner Dialog nach römiſcher Sitte zur Aufführung kam".

Auch 1566 kamen in Wien zwei Dialoge zur Darſtellung, der eine mit ſieben, der andere mit vier Perſonen. Ein Brief P. Wolfgang Pyrringers an den P. General Franz Borgia vom Jahre 1567 zeigt ſchon den Fortſchritt zum förmlichen Drama: „Bei der Frohnleichnamsproceſſion wurde die Geſchichte Iſaaks, der von ſeinem Vater zum Tode geführt wird, dargeſtellt; die Aufführung machte ſelbſt auf ergraute Männer einen ſolchen Eindruck, daſs ſie ſich der Thränen

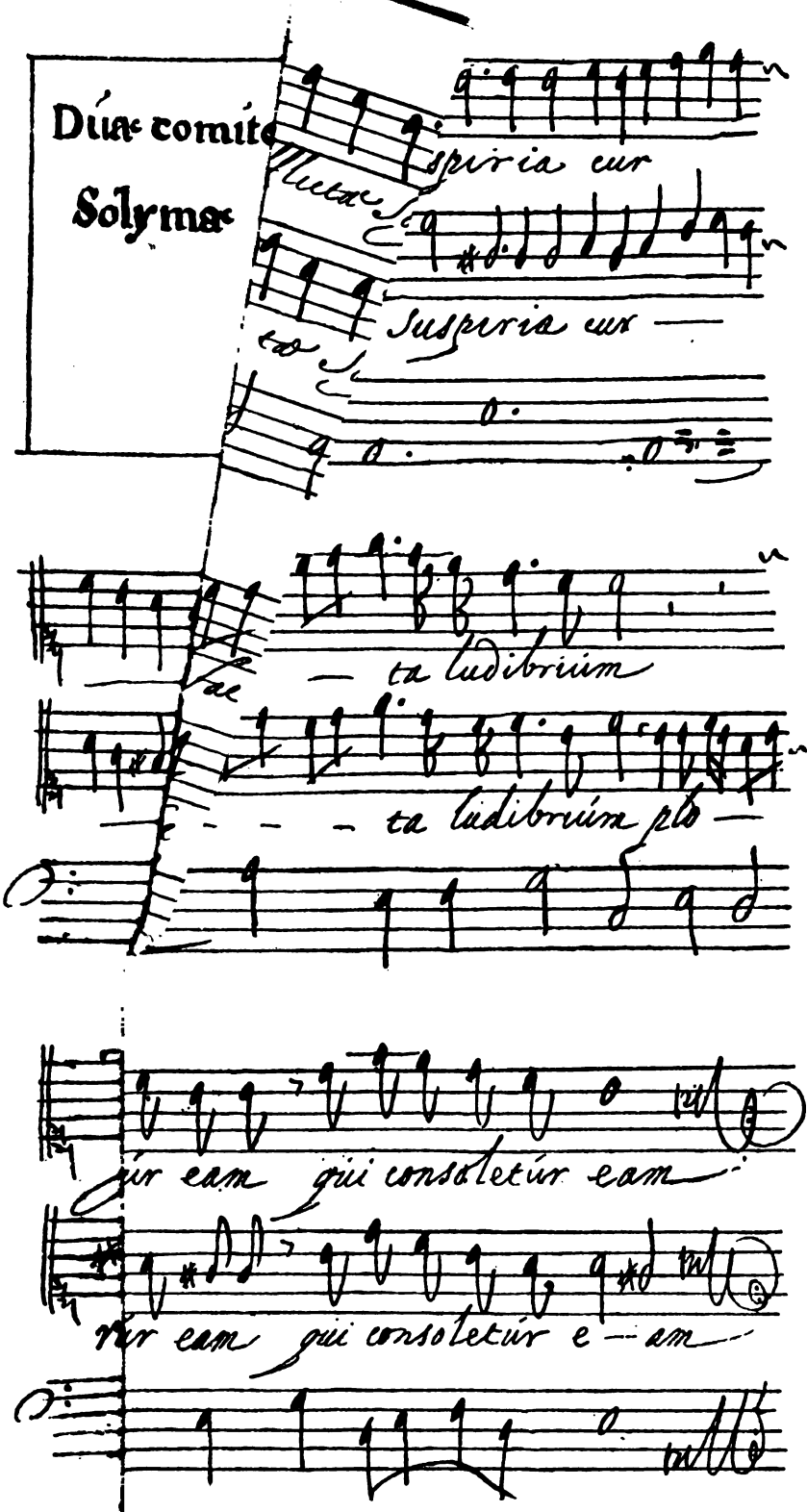
Abbildg. 105. Theaterſaal von St. Florian.
(Auguſtiner-Chorherrenſtift St. Florian in Ober-Öſterreich.)

nicht erwehren konnten." Solche Darſtellungen bibliſcher Vorbilder bei der Frohnleichnamsproceſſion wurden überall ſtehende Sitte und nahmen mit der Ausdehnung und dem ſteigenden Prunk der Feſtzüge an Zahl und Pracht der Ausſtattung immer zu. Wie weit auf dieſe euchariſtiſchen Spiele die ſpaniſchen „Autos sacramentales" eingewirkt haben, iſt ſchwer zu beſtimmen. Wenn im Jahre 1644 als euchariſtiſches Drama aufgeführt wurde „Historia de Maximiliano I. in monte Zirl venante et ab angelo servato",[2] welches die wunderbare Rettung Maxi-

[1] Vgl. Bernhard Duhr, S. J., Die Studienordnung der Geſellſchaft Jeſu. Freiburg i. Br., Herder 1896, S. 139. Vgl. überhaupt daſ. die inſtructiven Capitel über Theater S. 136 ff. u. über Feſte S. 70 ff.

[2] S. Wiener Hofbibl. C. 13. 275. Die Kenntnisnahme des Materiales der k. k. Hofbibliothek wurde bei Gelegenheit der Theaterausſtellung dem Verfaſſer dieſer Zeilen durch die Liberalität der Direction und das liebenswürdige Entgegenkommen der Herren Beamten möglich gemacht. Herrn Cuſtos Dr. Franz Schöchtner dankt Verfaſſer für Bekanntmachung mit damals unſignierten Dramenmanuſcripten.

Digitized by Google



rois Judae Machabaei Devicto Nicanore. Hierossolymam
. 1655. Handschrift mit Federzeichnungen und Musiknoten.

Digitized by Google

Digitized by Google

milians auf der Martinswand zum Gegenstande hat: so wird man wohl an Calderon gemahnt und sieht anderseits, wie die Jesuiten vaterländische Stoffe auch im kirchlichen Spiele zu verwenden wußten.[1] Im Jahre darauf führte man auf „Arma Austriaca eucharistica sive lapis Davidis de Goliath victor."[2] Ich erwähne noch „Altera Bethlehem sive Domus Panis, id est Inovatio Foederis defensivi et offensivi August=mo domus Austriacae cum divinissima domo Panis Eucharistici Aug.mi caes. . . . aus dem Jahre 1694",[3] „Orbis Eucharisticus instar Sanctioris fortunae orbitae Multiplices volventis Coronas 1690,"[4] „Eucharistia Dissidentium Consiliatrix in seditiosa Manriquiana legione comparens 1697,"[5] ferner „Sacrificium Melchisedek regis . . . in pane Euchar. 1651".[6] Im Besitze des Verfassers ist ein Programm aus dem Jahre 1696 „Agnus Propitionarius A Praecursore D. Joanne Baptista, Ostensus Sive Eucharistia Verum Calamitatum omnium Propitatorium a Gratia Mediatrice detectum", „Versöhnungslamb u. s. w.", aus dem Jahre 1750 „Das Brod deren Engeln. Ein Speiß der Wanderer."[7] Die Zahl der Titel könnte leicht aus allen Theilen der Monarchie vermehrt werden. Auch hier der Weg vom einfachen biblischen Vorbild, das die Grundlage bildet, bis zum historischen Drama unter dem Gesichtspunkte der Eucharistie. Die genannten Stücke gehören der Blütezeit der Jesuitenkomödie an, und bei den meisten sind als Zuhörer genannt die Mitglieder des allerhöchsten Hofes, vor allem Kaiser Leopold I., seine Gemahlin Eleonore, König Josef I. Die Formel lautet: „In scena propositum . . . . a Caesareo Domus Professorum Soc. Jes. Gymnasio Viennae. Dum consueta pietate Dominicâ Theophoriae in ipsum Praecursoris festum incidente ejusdem domûs Processioni Eucharisticae interessent." Die Stücke und die erhaltenen Periochenhefte — Programme der Spiele, gewöhnlich deutsch und lateinisch — sind ganz nach der Art der übrigen Jesuitenkomödien eingerichtet. Sie enthalten ein Argumentum, gewöhnlich an Bibelsprüche anknüpfend, sodann einen Prolog, der hier gewöhnlich allegorisch ist, dann die Entwicklung der einzelnen Handlungen, „Inductiones", endlich einen Epilog, der wieder allegorisch die Anwendung auf das Sacrament des Altares bringt.[8] Wie bei den akademischen Komödien der Jesuiten rührt auch hier die Composition der Stücke von dem Ordenskapellmeister D. Bernardus Staudt oder von dem Hoforganisten D. Ferdinandus Tobias Richter her und ist wohl in derselben correcten Art durchgeführt, welche die Compositionen dieser Meister auszeichnet. Wie in diesen Wiener kirchlichen Festspielen der Kaiserhof und der Jesuitenorden in inniger Verbindung

[1] In Spanien erhielten damals die Autos durch Calderon, der seit seiner Priesterweihe 1651 nur mehr Autos und Festspiele für den Hof schrieb, ihre classische Ausbildung. Vgl. Hartzenbusch, Bibl. de aut. esp. Tom. 14, S. 676 f.

[2] Wiener Hofbibl. C. 13. 923.

[3] Wiener Hofbibl. o. Sign. (durch die Güte Dr. Franz Schöchtners).

[4] Wiener Hofbibl. o. Sign. (ebenso).

[5] Wiener Hofbibl. o. Sign. (ebenso).

[6] Wiener Hofbibl. C. 13. 359 (vgl. auch „Sacrificium Melchis. . . . Opfer Melchised.") o. Sign.

[7] Vgl. J. Zeidler, Schauspielth., l. c., S. 42.

[8] Ähnlich kommen auch Spiele am hl. Grab vor, wie z. B. „Patientis Christi Memoria. Dramate musico Augustissimis Rom. Imp. Majest. Leopoldo et Eleonorae in acad. templo caes. Collegii Soc. Jesu. Viennae propos. dum Sabbato Sancto consueta pietate Sacra sepulchra per urbem inviserunt die 21. Aprilis 1685," ähnlich ein „Tractatus pacis inter Deum et peccatorem" u. s. w. aus dem Jahre 1697, „Regia via crucis . . . ." in scenam dat. spectac. Leopold I. . . . . dum sepulchrum . . . . Neostadii, Martis 1664. (Hofbibl. C. N. 13306) und ähnliche Charfreitagsstücke. Auch andere Orden gaben sie, wie wir bei Abraham a. Sta. Clara erwähnt haben (S. 649f., S. 626).

Digitized by Google

erſcheinen, ſo begegnen wir in Prag und Brünn, in Graz und Innsbruck ebenfalls die anweſenden Mitglieder des Kaiſerhauſes und anderwärts ariſtokratiſche und andere vornehme Gönner und Mäcenaten des Ordens unter den Theilnehmern der kirchlichen Feſte; wie bei den Wiener Spielen gern Beziehungen zum Kaiſerhauſe und zur vaterländiſchen Geſchichte geſucht werden: ſo begegnet uns anderwärts, den geänderten Verhältniſſen entſprechend, ähnliches, und auch locale Beziehungen fehlen nicht. So ſtellen beſonders die euchariſtiſchen Spiele die Verbindung zwiſchen den kirchlichen Proceſſionsſpielen und den eigentlichen Theaterſtücken, wie ſie an Schulen und Akademien üblich waren, her. Nirgends wird deutlicher, wie ſehr die zweitheilige Compoſition des Dramas nothwendig aus dem Boden der katholiſchen Weltanſchauung emporwächst. Hier liegt gleichſam der Grundriſs des Schemas dieſer Komödie vor uns, und wir verſtehen alle dieſe Prologe, Chöre und Epiloge, dieſe Interludien und Nachſpiele mit ihren Allegorien, ihren Gottheiten, Engeln und Teufeln, ihren Heiligen, Geiſtern und Genien, kurz den ganzen Parallelbau, nach welchem immer eine reale und eine hiſtoriſche Handlung nebeneinander laufen, mannigfach ineinandergreifend, einander ausdeutend und endlich zu höherer[1] Einheit verbunden. Alles dies kommt auf dem engliſchen Theater und anderwärts ebenfalls vereinzelt vor; hier iſt es aber Princip, und, wo etwa in gedruckten Komödien der ſpäteren Zeit dieſe Form der Einwirkung des franzöſiſchen Claſſicismus weicht: da belehren uns häufig erhaltene Programme, ja Vorreden und Notizen der Verfaſſer, daß für die Aufführung an der alten Form feſtgehalten wurde. Wo aber beide Welten ſo natürlich nebeneinander erſcheinen und das Jenſeits immer eingreift ins Diesſeits, fließen aus dem Weſen der Form auch andere Elemente, deren Verwendung nicht in der Willkür der Dichter, ſondern in dem kategoriſchen Imperativ der Kunſtform und der ihr zu Grunde liegenden katholiſchen Weltanſchauung begründet iſt: ſo die ausgiebige Verwendung des Wunderbaren, die Verwertung von Viſionen und Träumen, das ſtändige Vorkommen von Geiſtererſcheinungen, das häufige Auftreten von Magiern und ihrer Beſchwörungen und zahlreiche andere Motive, welche mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit in den Jeſuitenkomödien ebenſo vorkommen wie in den verwandten Schöpfungen der ſpaniſchen Dramatiker. Auch dieſes Moment iſt literarhiſtoriſch von großer Wichtigkeit. Es war wohl nirgends in Deutſchland das Eindringen des ſpaniſchen Theaters hiſtoriſch und culturell ſo gut vorbereitet als in Öſterreich. Das „somos hermanos" (wir ſind Brüder), welches die Spanier, eingedenk ihrer Abſtammung, mit Beziehung auf die Deutſchen ſagen, ſcheint in ganz beſonderem Sinne für die Öſterreicher zu gelten. Die Vorliebe Grillparzers und ſo vieler anderer öſterreichiſcher Schriftſteller und Dichter für die Spanier hat wohl ebenſo wie die Compoſition des Wiener Volksdramas ihre pſychologiſchen Vorausſetzungen, welche bis auf das Wiener Barockzeitalter im XVII. Jahrhundert zurückreichen. Nur der Stil der Barocke machte die künſtleriſche Vereinigung ſo verſchiedenartiger Elemente, wie ſie die Jeſuitenkomödie bot, möglich. In der Heimat dieſer Stilform, vor allem in Rom, auf deſſen Sitte wir ſchon bei den kirchlichen Spielen des Ordens direct verwieſen wurden, in der ewigen Stadt, wo ſchon das Renaiſſancedrama unter Päpſten, Cardinälen und Kirchenfürſten ſeine hervorragendſten Mäcenaten fand, wo in den großen Inſtituten des Ordens, im Germanicum und im Collegium Anglorum, glänzende Schultheater gehalten wurden, werden wir auch den Archetypus des Ordensdramas zu ſuchen haben.[2]

[1] Vgl. R. Fiſcher, Zur Kunſtentwicklung d. engliſchen Tragödie. Straßburg, 1893 a. v. St.

[2] Für das Drama der Piariſten, welches ſich parallel dem Jeſuitendrama in Öſterreich entwickelte (1631 zu Nicolsburg in Mähren, 1634 Leipnik in Böhmen, 1657 Horn in Niederöſterreich, ſpäter zu Wien in der Joſefſtadt, in Krems und anderwärts, vielfach nach 1773 als Nachfolger der Jeſuiten) verweiſt P. Endl, l. c., S. 6 ff., direct auf das römiſche Vorbild und auf die Einwirkung der Spanier und führt S. 9 ff. das Programm eines „Antigonus" an,

Digitized by Google

Hier liegen auch die Wurzeln für die Theorie der großen Ordensdramaturgen, welche durch ihre Lehrbücher für Jahrhunderte in den deutschen Ordensprovinzen die dramatische Production beherrschten, P. Pontanus und P. Masenius.[1] Die „Institutionen" des Pontanus erschienen 1594. Seit 1566 wirkte der hervorragende Dramaturg durch 27 Jahre an bayerischen Collegien, zu Ingolstadt, zu Dillingen und zu Augsburg. 1574 fand zu München die glänzende Aufführung des „Constantinus" statt, welche nach Trautmann einen „Wendepunkt im dramatischen Leben des Bayerlandes" bildete, indem mit diesem Festspiele „der kunstdurchglühten Weise der Renaissance in Bayern auch auf theatralischem Gebiete das Bürgerrecht" verschafft wurde. Pontanus erlebte diese Wendung und die ganze Blüte des Münchener Jesuitentheaters, des glänzendsten in Deutschland.[2] Auch das erste Emporsteigen des größten Ordensdramatikers Jakob Bidermann fällt noch in die Lebenszeit des wirksamen Theoretikers. Im Jahre 1654 erschien die „Palästra" des Jülichers P. Jakob Masenius, so dass zwischen den beiden verbreitetsten Theorien des Ordens die reiche und erfolgreiche Praxis des größten dramatischen Talentes des Ordens und die Münchener Blütezeit des Schauspieles liegt. Unzweifelhaft wurde die Theorie durch die erfolgreiche Praxis beeinflusst, wie uns dies besonders deutlich Masenius zu beweisen scheint. Es kann daher die Aufstellung eines „Typus des Jesuitendramas" sehr gut neben der Anerkennung der Ordenstheoretiker bestehen. Nur darf man die Aufstellung eines Typus und seine Abhängigkeit vom römischen Vorbild nicht missverstehen als Regelung der dichterischen Thätigkeit der Ordensleute durch Vorschriften von Rom aus oder als beabsichtigte Unterdrückung nationaler Eigenart bei dem dichtenden Pater.[3] Dem widersprechen die Ordensgebräuche, dem widerspricht die deutschpatriotische Lyrik von Jesuitendichtern, wie Jakob Balde, Nicolaus Avancinus, Christian Rosacinus und anderer bis herauf zu Michael Denis. In der Lyrik kamen auch im Orden, trotz der gemeinsamen Weltanschauung, Erziehung und Ordensfassung, persönliche und nationale Individualitäten zu vollem Ausdrucke, in der Dramatik war, wie überall in der Theaterliteratur, Form und Composition des einzelnen Stückes an äußere Bedingungen gebunden, welche zu typischer Gestaltung leiteten und durch die Schwerkraft der vorhandenen Tradition bestimmt wurden.

Barock ist vor allem schon die Bühnenarchitektur, welche das Jesuitendrama zur Voraussetzung hat. Wie für die welsche Oper geht sie auch für das Jesuitentheater auf die italienische Renaissance zurück. Die Scenerie der großen geistlichen Aufführungen leitet auf das „Theatro Olimpico" zu Vicenza zurück und auf Formen, wie sie das „Theatrum" zeigte, das Andrea del Pozzo für die Aufführung der „Hochzeit zu Kana" in der Jesuitenkirche zu Rom 1685 errichtet hatte. Der Grundriss dieser offenen Scene ist noch heute in Oberammergau erhalten. Die geschlossene

---

der, einst in Rom („olim in Romana urbe") gegeben, 1699 in Horn aufgeführt wurde. Auch für das Piaristendrama entwickelt die gehaltreiche Schrift P. Endls den Barockcharakter. Vgl. J. Zeidler, Studien u. Beitr. l. c. an verschiedenen Stellen.

[1] J. Zeidler, Thanatopsychie, l c., S. 93.

[2] Vgl. auch Rudolf Schwartz, Esther im deutschen u. neulat. Drama. Oldenburg-Leipzig 1898, S. 139 ff., S. 165 f. — Trautmann, l. c.

[3] Vgl. Prof. N. Scheid's, S. J., lehrreiche Studie: Der Jesuit Jakob Masen, ein Schulmann und Schriftsteller des XVII. Jahrhunderts. Köln 1898, Schriften der Görresgesellschaft, S. 34 ff. Wer den „Typus der Jesuitenkomödie" leugnet, müsste auch den Typus der französischen Alexandrinertragödie, des spanischen oder des englischen Theaters verwerfen. Überall, wo wir es mit der Masse der Theaterliteratur zu thun haben, gelangen wir zur Erkenntnis eines gewissen Schemas. Als Theaterstücke sind aber die Ordensdramen zu betrachten, und Musik und Tanz, Malerei, Theatertechnik und Schauspielkunst sind für ihre richtige Beurtheilung als Gesammtkunstwerke ebenso wichtig als die Worte des Textes, welche allerdings den Halt für den ganzen prunkvollen Barockbau geben.

Digitized by Google

Bühne der Jeſuitencollegien geht ebenfalls auf die Tradition italieniſcher Meiſter zurück. Es liegt uns in Stichen und Zeichnungen, ſowie in Werken, wie Joſef Furtenbachs „Architectura recreationis, d. i. von Allerhand nützlich und Erfrewlichen . . . . Gebäwen . . ." (1640), welches Grundriſs und Durchſchnitt der „Sciena della Comedia" bringt, reichliches Material zur Geſchichte der Jeſuitenbühne vor. Wertvolle Einblicke gewähren auch die Federzeichnungen eines Jeſuitenfraters Johann Hörmann, welche die Münchner Hof- und Staatsbibliothek als „Delineationes variae Cenotaphiorum . . . ." enthält, worin Grundriſſe verſchiedener „Theatra" und ſogar kleine farbige Maquetten vorhanden ſind. Auch die erhaltenen Scenenbilder des Salzburger Akademietheaters ſind ſehr lehrreich. Auf dieſem und verwandtem Material fußte die Darſtellung der Jeſuitenkomödie und des Kloſterdramas in der Wiener Theaterausſtellung. In die Wiener Blütezeit führten vier Scenenbilder der „Pietas victrix" des Nicolaus Avancinus von 1659.[1]

In Wien erhielt zuerſt das Collegium am Hof 1620 eine eigene Bühne, welche bis zur Aufhebung des Ordens beſtand. Glänzender war das akademiſche Theater des Ordens, welches 1650 erbaut wurde und eine Doppelbühne enthielt, eine kleinere für die Privatkomödien der einzelnen Claſſen, das eigentliche Schultheater, und eine größere für die öffentlichen Aufführungen, der Hauptſchauplatz der prunkvollen „Ludi caesarei", welche in Gegenwart des Hofes dargeſtellt wurden. Auf die Beſchreibung dieſes Theaters in dem erwähnten Codex Testarello hat Verfaſſer dieſer Zeilen wiederholt hingewieſen;[2] ſie möge hier wegen der Wichtigkeit der Architektur für unſer Theater abermals eine Stelle finden.

Der Codex bringt S. 739 bis 829 eine „Kurze doch Eigentliche Beſchreibung des Akademiſchen Collegiums der P. P. Societatis Jesu". Es heißt daſelbſt: „Die an jetzt beſchriebenes Collegium geſetzte Schuelen ſind nicht von geringer Elegantz, maßßen ſelbige gar ordentlich und bequemblich gebawet und befindet ſich zu allerhöchſt ein herrliches, ſchönes undt großes Auditorium ſambt einem daran ſtoßßenden Theatro für die Comoedien deßgleichen ſchier nirgendts bey denen P. P. Societatis Jesu zu ſehen | ſolches Auditorium hat auff beeden Seithen viele Fenſter | zuruck in der Nähe einen großen Chor für die Muſicanten obenher iſt es mit ſauberer Tiſchlerarbeit betaffelt | mit vergulbten Roßen, gemalte Landſchaften, Laubwerkh, und anderm gemähl: vornher aber mit einer prächtigen Faſchada auß gehawten großen Bilbern | verſchiedene Ziehrabte und ſchöner Architectur außſtaffiert. Hierauff folget das Theatrum in ſeiner perspectiv, ſo ſchier größer und länger alß das Auditorium ſelbſt | und kann man die darin ſtehende scenas offterer alß 12 biß 13 mahl augenblicklich verendern. Mehrbeſagtes Auditorium iſt ſo groß, daß es bei 3000 Mann faſſet und pflegt man alle Actus publicos, alß Promotiones, Disputationes, wie auch die größere Congregation Unſerer lieben Frawen alle Zeit darin zu halten | Es ſind darin zuſehen hohe und große subsellia, iſt auch für Ein jede Facultät ein abſonderlicher Platz und Sitz verordnet und

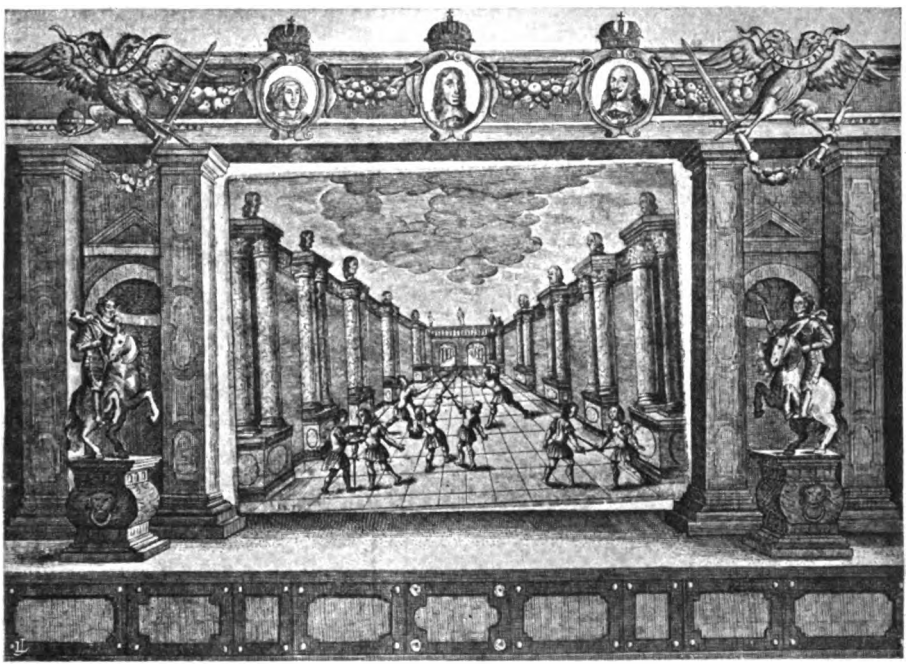
[1] v. Weilens Darſtellung in den Theatern Wiens fußt weſentlich auf demſelben Materiale, welches eben der Verfaſſer dieſer Zeilen für die Ausſtellungszwecke verwertete und zuerſt weiteren Kreiſen zugänglich machte; daher erklären ſich zahlreiche Berührungspunkte und Übereinſtimmungen. Vgl. im cit. Kat. Abth. V, S. 56; Furtenbach, S. 58, S. 60, S. 57, Nr. 131—134. — S. 59, Nr. 7 u. ſ. w. an vielen Stellen. — Im Mittelpunkt ſteht beiderſeits die „Pietas"; aber der Aufbau der ganzen Wiener Jeſ. Kom. auf dem Gegenſatz zwiſchen Avancinus und Joh. Bapt. Adolph, der bei Weilen zuerſt charakteriſiert iſt, erſcheint uns etwas gezwungen.

[2] Zuerſt 1888 in der „Schauſpielthätigkeit der Schüler und Studenten Wiens", S. 38 f., ſodann in „Jeſuiten und Ordensleute als Theaterdichter" l. c. 1893, S. 14 f.

Digitized by Google

außgetheilet. In dem Untern Gebäw ist noch ein anderes kleineres Auditorium, welches ebenfalls ein wohl gemachtes und mit etlichen scenis geziehrtes Theatrum hat | allhier halten die Untern schuelen ihre privat-Comoedien | und Declamationen".[1]

Die beste Ergänzung der Schilderung Testarellos[2] bietet der Druck der erwähnten „Pietas", welcher im Besitze der Wiener Universitätsbibliothek ist. Der volle Titel lautet: „Pietas victrix sive Flavius Constantinus Magnus de Maxentio Tyranno Victor: Acta Viennae. Ludis Caesareis. Regi Leopoldo A Studiosa Iuventute Caesarei et Academici Collegij Societatis Jesu Mense Februario. Anno 1659. (Viennae Austriae . . . Mattheae Cosmerovij . . . 1 Bd. Fol. mit 9 Bll. Kupferstichen, bez. „G. B. fec." —.)



Abbildg. 106. Scenenbild aus der „Pietas victrix".
(K. k. Universitätsbibliothek in Wien.)

Die neun Kupferstiche des erwähnten Druckes bringen die Decorationen, sowie die erhöhte Bühne zur Anschauung. Die architektonische Vorderbühne ist auf allen neun Stichen dieselbe. Rechts und links flankieren zwei mächtige Reiterstatuen den Bühnenraum. Zwei große Doppeladler breiten über denselben ihre Flügel aus und halten Scepter, Schwert und Reichsapfel in den Krallen. Im Schnabel tragen sie Bänder mit den Devisen: „Consilio" und „Industria". Das Ganze hat eine Höhe

[1] Zeidler, Schauspielthätigkeit der Wiener Schüler und Studenten, S. 38 f. Vgl. dort auch die Literatur.

[2] Vgl. Zeidler, Jesuiten u. Ordensleute l. c., S. 21 f. Vgl. Derselbe, Studien u. Beiträge, S. 33, Anm. 1. Vgl. cit. Ausstellungs-Katalog, S. 63. Schauk. XIV, Nr. 2. —

Digitized by Google

von gut zwei Stockwerken und schließt nach oben mit drei Porträts ab: in der Mitte Kaiser Leopold I., rechts und links davon sein Oheim und die Erzherzogin Claudia Felicitas. Auf das Proscenium folgt der innere Bühnenraum mit wandelbaren Decorationen. Die Bilder sowie die am Rande des Textes ausführlich gegebenen Regiebemerkungen lassen ausgebildete Theatertechnik und Maschinerie erkennen. Flug- und Wolkenmaschinen sind in Verwendung, fliegende Drachen erscheinen in der Luft, Kometenglanz und Blitzstrahlen erleuchten den Theaterhimmel. Ein wahrer Höllenbreughel stellt sich dem Auge dar auf der Decoration, in welcher der Fürst des Abgrundes auf seinem Schlangenwagen, begleitet von geschwänzten Teufeln und Ungeheuern, erscheint. Merken die Regienoten dazu Hundegeheul, Eulengekrächz und anderen infernalischen Lärm an, so glauben wir, dass die Scene recht gut mit der Wolfsschluchtscene in Webers „Freischütz" concurrieren könnte. Die letzte Decoration zeigt dem gegenüber eine Apotheose voll Licht und Glanz, wie sie aus zahlreichen Kirchenbildern bekannt ist.

Nikolaus Avancinus,[1] der Verfasser der „Pietas", hat eine reiche Thätigkeit als Gelehrter, aszetischer Schriftsteller und Dichter entwickelt. Im Tridentinischen 1612 geboren, war er frühzeitig italienischen Einflüssen nahe, 1627 trat er in den Orden und wirkte in Graz, Wien und anderwärts in der österreichischen und böhmischen Provinz seines Ordens, wurde Provincial und Visitator, und war ständig mit Rom in Verbindung, also durch Abstammung und Lebensgang berufen als Vermittler zwischen seinen italienischen und deutschen Ordensgenossen zu dienen. Dabei war er wie Jakob Balde und der Benedictiner Simon Redtenbacher,[2] der mit ihm in freundschaftlichem Briefwechsel stand, von entschieden deutschem Geist erfüllt und seinem Kaiser Leopold I. in treuer Liebe ergeben. In seiner „Poesis lyrica" preist er in den Metren des Horaz das Lob der deutschen Kaiser und singt ein Loblied deutscher Herrlichkeit. Germania ist ihm die „unüberwindliche Königin der Welt" (Regina mundi non superabilis). Tief beklagt er die Zerrissenheit Deutschlands und lässt in barocker Weise die Nymphen der deutschen Ströme das Kriegselend des Reiches beweinen. So sehr er fremde Cultur zu schätzen weiß, so sehr eifert er gegen das Alamodewesen, gegen das Eindringen welscher Laster und gallischer Unsitten. Ähnlich sang auch sein Grazer Ordensgenosse Rosacinus, der mit seinen Oden die Siege Montecuculis und Ludwigs von Baden begleitete. Eine ganze Anthologie lateinischer Ordensliteratur rief das größte Ereignis des Jahrhunderts, der Entsatz Wiens im Jahre 1683 hervor.

Diese Lyrik der Ordensleute muss man im Auge haben, wenn man die „Ludi caesarei" richtig auffassen will. Wie einst Benedictus Chelidonius, so waren die österreichischen Ordensleute dem Hause Habsburg mit aufrichtiger Treue ergeben. Kaiser Leopold I. stand mit bedeutenden Ordensgliedern, wie Kircher, man darf wohl sagen auf freundschaftlichem Fuße, und den Tod des Avancinus hat er selbst in einem lateinischen Gedichte beklagt. Wie er den kirchlichen Festtheatern beiwohnte, so fehlte er nur selten bei Aufführungen des Akademietheaters, stellte selbst die Prämien bei und unterstützte das Schauspiel mit fürstlicher Munificenz. Wenn wir

[1] Vgl. Menzel W., Deutsche Dichtung, Stuttg. 1859. II. 245. B. Duhr, Jesuitenfabeln, S. 534 ff.

[2] P. Tassilo Lehner, O. S. B., P. Simon Rettenbacher. Wien 1893, S. IX, Anm. 2.

Digitized by Google

der Tausende von Gulden gedenken, mit welchen er das Jesuitentheater bedachte, so dürfen wir dieses wohl auch im Hinblick auf die kaiserlichen Subventionen als Hoftheater bezeichnen. Für die Leopoldinische Zeit waren die „Kaiserspiele" der Jesuiten das, was in bescheideneren Grenzen die lyrisch-orchestischen Festspiele der Humanistenepoche für das Zeitalter Maximilians I. gewesen waren. Bevor das neue Barockdrama mit den Theatergebäuden die glänzenden Gehäuse erhalten hatte, in denen es sich zu voller Blüte entfalten konnte, knüpften auch die Jesuiten an die älteren Formen der Humanistenzeit an.

In diesem Stile sind Stücke abgefasst, wie das „Drama *συμβόλικον τῶν ἡρων* sereniss. Rudolpho II. Hungariae Boemiaeque Regi ... ad foelicem faustumque in urbem Viennensem adventum et collegio Viennensi Societatis Jesu honoris et gratulationis ergo dedicatum" aus dem Jahre 1575[1] oder die „*Νεκυσια* D. Maximiliano II. Rom. Imper. ..... ad Invictissimum Romanorum Imperat. Rudolphum II. filium .... Collegia Soc. Jes. in Dictionibus S. C. M. constituta, gratae recordationis, et pietatis erga" aus dem Jahre 1577. Das letzte Spiel verläuft in fünf Acten. Außer Maximilian und dem Chor der Musen kommen nur Allegorien vor, wie Atremia, die Ruhe, Astrateia, der Friede, Astraea, die Gerechtigkeit, außerdem Bellona, Rhodope und Thracia. Man wird wieder an den „Philaemus" und ähnliche Stücke gemahnt. An die Humanistenart erinnert der Anhang, welcher Querelae, Klagegedichte auf den Tod Maximilians bringt. Den Schluss bilden Apotheosis D. Maximiliani, Gratulatio Coelitum und eine Prosopopeia Augustiss. Domus Austriae. Diese Elemente leiten schon zum „Ludus Caesareus" der Blütezeit, welcher immer, wie die italienische Oper ihre „Licenza" zum Preise des Fürsten enthielt, in einen Preis des Kaisers und des Hauses Österreich ausklang.[2]

Wie man in den eucharistischen Spielen immer einen Zusammenhang mit dem Altarssacrament fand, so wusste man in den Kaiserspielen immer eine Beziehung auf das Haus Österreich zu finden. So erscheint in Avancinus' „Pietas" im vierten Acte die heilige Helena und schildert im Wechselgespräch mit einem Engel die Regenten des Hauses Habsburg von Rudolf I. bis Leopold I. in kurzen Charakteristiken. Freilich arteten derartige Beziehungen auf die vaterländische Geschichte im Drama oft zu förmlichen Geschichtsvorträgen aus, wie denn in einem Drama: „Leopold, der Markgraf" die ganze Geschichte der Babenberger zur Abhandlung gelangt.[3] Avancinus' „Pietas" bietet in gewissem Sinne einen Höhe-

[1] Museumsbibl. in Pest.

[2] Schottenbibl. in Wien vgl. A. Mayer, Buchdruckergesch. I, S. 116.

[3] S. Hofbibl. C. 10,092 u. C. 13,234; vgl. auch „Austriae Ducum et Archidum Idea in P. Leopoldo Marchione Austriae ....." ferner „Leopoldus virtuosus Dux Austriae in bello sacro victoriosus" ... 1665 in einem Dramen-Sammelband d. Stiftes Seitenstetten vgl. cit. Kat., S. 64 (4) — vgl. denselben Stoff noch im Piaristendrama d. 18. Jhdts. bei P. Endl, l. c., S. 16 ff., mitgetheilt. Es wurde 1774 von den Wiener Piaristenschülern „zu Ehren der Generäle und Officiere der k. k. Armee ein Singspiel aufgeführt „Der Theresienorden". Inhalt: Herzog Leopold VII. von Österreich bestimmte nach der Eroberung von Ptolemais zum Andenken seines Kleides, das außer des von der Feldbinde bedeckten Streifens ganz mit Blut bespritzt war, einen weißen Querbalken im rothen Felde zum Wappen seines durchl. Hauses. Im Stil der Barockpoetik erscheint im IV. Auftritte die Allegorie der Tapferkeit und zieht vor den Augen des staunenden Herzogs den Vorhang der Zukunft zurück. Es zeigen sich „die Porträts der Monarchen und die Namen aller Großkreuze des Theresien-Ordens". Zwei Schutzgeister geben in einem „Duetto" die Erklärung:

A.

„Sieh' hier die Fürsten, sieh' die Wonne
Der Völker, sieh' sie an!
Glück, Segen strömt von ihrem Throne
Auf jeden Unterthan.

Digitized by Google

punkt in der Entwicklung der „Ludi caesarei", wie denn die Pracht der Ausſtattung in den „Litteris annuis" beſonders betont wird. Wie er in der „Pietas" Leopold I. und das Kaiſerhaus preist, ſo hatte Avancinus 1640 in der Perſon des Franciscus Xaverius, durch deſſen apoſtoliſche Thätigkeit der Glaube Wunder wirkt, die weltweite Miſſion ſeines Ordens verherrlicht, der anſtrebte, Occident und Orient in der Einheit des Glaubens zu vereinen. Wie es der Lehre von der Gemeinſchaft der Heiligen entſpricht, entrollt ſich in dieſem Spiele vor unſeren Augen glanzvoll das Bild der triumphierenden Kirche und der Ecclesia militans mit ihren Helden und Märtyrern. Der Zweck der Wahl dieſes Stoffes liegt auf der Hand; aber auch ſonſt ſind die Stücke des Ordens häufig Tendenzdramen, ſeien es Panegyrici, ſeien es Pamphlete. Hatten die Jeſuiten ihren Conſtantinus, den man gern bei Regierungswechſeln gab, um ſo ſein Herrſcherideal hinzuſtellen: ſo fehlte es den Jeſuiten ſo wenig wie dem Kapuziner in „Wallenſteins Lager" und ſeinem Urbild Abraham a S. Clara an einem „Achab und Holofern", an einem Saul, der gegen den frommen David wüthet, an Chriſtenverfolgern, wie Diocletian, Decius, Julianus Apoſtata, an einem König Wenzel, der Nepomuk verfolgt und ähnlichen Geſtalten, wenn es galt, zu warnen oder die Unzufriedenheit mit Regierungsmaßregeln aus dem Spiegel der dramatiſchen Kunſt zurückwerfen zu laſſen. Der Conſtantinusſtoff, welcher der „Pietas" zu Grunde liegt, war ſozuſagen das Krönungsſtück der Jeſuiten. Wir begegnen ihm unzähligemale in den Repertoires von Ordenstheatern. 1484 hatten die Schüler des Pomponio Leto ſchon einen Conſtantinus unter Papſt Sixtus IV. im Hofe des Vaticans dargeſtellt. Bei der Doppelkrönung Ferdinands III. und Eleonorens 1627 gab man zu Prag einen Conſtantinus, und zehn Jahre vorher, kurz vor dem Beginne des großen Krieges, hatte man den gleichen Stoff gewählt, wohl im Hinblicke auf Ferdinand II., den Schüler der Ingolſtädter Jeſuiten. Der Prager „Conſtantinus" von 1627 ſtimmt vielfach mit der Wiener „Pietas" überein, und zeigte ſchon den vollen Glanz der „Ludi caesarei". Leo Blaſs ſchildert das Stück in folgender Art:

„In dem Programme heißt es von dem Vorſpiel: „Mit völliger Feldmuſik wird das Proſcenium formiret, daß es einem lieblichen wohlgeputzten Luſtgarten gleich ſiehet, in welchen Grazien mit Nymphen, ihren Geſpielen, namentlich für beide kaiſerliche und königliche Majeſtäten Ferdinand und Eleonora, dann dero neu gekrönten Herrn Sohn, wie dann für die durchlauchtigen Prinzeſſinen Maria Anna und Cäcilia Renata aus ſchönen Blümlein Ehrenkränzlein binden. Poeſia auf ihrem geflügelten Klepper Pegaſus fleugt von oben herab, meldet ſich bei den Grazien an, um durch ſie bei ihren Majeſtäten gnädige Audienz zu erlangen und die folgende Akzion zu präſentiren." Nun beginnt das Drama. Es enthält fünf Acte.

B. . .

Sieh' hier der edlen Helden Namen
Thereſiens Ritterſchaar!
Sie bothen ſich für Habsburgs Stammen
Beherzt dem Tode dar" u. ſ. w.

Den Schluſs bildet der Preis des Fürſtenpaares Thereſia und Joſeph. — Das Ehrenband des Ordens wird mit dem Wappen in Parallele geſtellt. Es ließen ſich die wichtigſten hiſtoriſchen Momente der Geſchichte Öſterreichs, beſonders die Türkenkriege, im Jeſuitendrama nachweiſen als Stoffe, ſo daſs alſo hier wirklich ein vaterländiſches Theater beſtanden hat. Endl weist, S. 53, auf ein merkwürdiges Piariſtendrama hin, das 1754 in Wien aufgeführt wurde: „Electio Rudolphi Habsburgici", das in 300 latein. Hexametern und ebenſo vielen deutſchen Alexandrinern die ganze deutſche Geſch. von Rudolf von Habsburg angefangen bis in die Zeit des Spieles behandelt. Es wäre nicht unintereſſant, die öſterreichiſche und die Localgeſchichte einzelner Länder und Orte im Spiegel des Ordensdramas darzuſtellen.

Digitized by Google

Der erste spielt in Rom, der zweite in Constantins Feldlager, der dritte, vierte und fünfte in einer Gegend bei Rom. Von Einheit des Ortes und der Zeit ist also abgewichen, was auch Theoretiker des Ordens, wie Masenius[1] Lib. I. § II. gestatten. „Es fehlt nicht an wunderlichen Intermezzos. So z. B. mustert und trillt ein Obristlieutenant seine Soldaten „in vielerlei Manier" mit komisch derber „Bravour". Komische Soldatenscenen nach der Art des plautinischen „Miles gloriosus", wohl aber auch aus der Zeit gegriffen, sind überhaupt beliebt."

Auch eine andere typische Scene der Jesuitenkomödie fehlt nicht: die Magierscene. Ein Zauberer bannt den Teufel nach allen Regeln der Schwarzkunst in einen Zirkel und läßt ihn wahrsagen. Im dritten Act kommt der oberste Teufel mit seinem ganzen Hofgesinde auf die Bühne. Das Vorbild der Teufelsscenen der Passionsspiele liegt nahe. Wenn in einer anderen Scene desselben Actes der Tiber über die Bühne strömt und Wassergötter und Göttinnen, Sirenen und Tribonen, auf Delphinen und Meermuscheln schwimmend, allerlei Kurzweil treiben und dem Constantius Glück „zu erhaltener Viktori" wünschen, so haben wir wieder ein echtes Rococostück vor uns. Den Schluss bildet die kaiserliche Krönung und mit Fußturnieren, welche auf der zum Fechtplatz umgewandelten Bühne gehalten wurden, endet das Drama. Mit Recht sagt Leo Blaß, die „Verfasser unserer modernen Spectakelstücke könnten den ehemaligen jesuitischen Dramaturgen noch etwas ablauschen".

Gibt uns die „Pietas" des Avancinus in der Wiener Ausgabe ein anschauliches Bild der vorgeschrittenen Decorationskunst und Theatertechnik des Ordens, so bietet auch der Text ein typisches Beispiel der „Ludi caesarei".

Wie die Volksstücke haben die Jesuitenstücke meistens einen Doppeltitel,[2] so unser Stück: „Die siegreiche Frömmigkeit oder Flavius Constantinus der Große der Sieger über den Tyrannen Maxentius". Diese Titelgebung führt mitten in die Construction der Jesuitenkomödie. Das „Fabula docet" ist den frommen Vätern im Theater wie in der Schule und auf der Kanzel die Hauptsache. Also hier: an dem Beispiel Constantin des Großen soll gezeigt werden, daß wahre Frömmigkeit zum Siege führe. Das ist der Endzweck, demgemäß das ganze Spiel aufgebaut werden muss, wie Masenius[3] lehrt: „Illud hac in re providendum maxime, ut ad illum quem tibi praefixisti exitum, omnia spectent." Mit Rücksicht darauf gliedert sich Spiel und Gegenspiel, einerseits Constantin der Große und seine Partei, anderseits der Tyrann Maxentius und die Seinigen. Den Vorgängen auf der Erde entsprechend gestalten sich im „Präludium" und in den chorischen Partien die Vorgänge in der transcentalen Welt. Das allegorische „Präludium" wird von Providentia, Pietas, Furor, Ambitio, Impietas, Consilium und Industria gehalten, später greift Himmel und Hölle selber in die Handlung ein.

Auf die panegyrische Seite des Stückes wurde hingewiesen. Hier mag auch nochmals erinnert werden an die Bedeutung, welche dem Namen Constantinus in Österreich mit Rücksicht auf die Türken und deren Hauptstadt Constantinopel überhaupt zukam.[4] Ähnlichen Typus wie die „Pietas" zeigen die meisten Jesuitendramen des 17. Jahrhunderts.

Einer charakteristischen Seite muss noch gedacht werden, der Verwertung humoristischer und komischer Motive. Wir erwähnten schon des „Miles gloriosus". Dieses Motiv, welches auch Andreas Gryphius, der sich vielfach mit dem Jesuiten-

[1] Masenius, l. c., S. 21 ff.
[2] J. Zeidler, Mephistopheles, l. c., S. 468.
[3] Palaestra u. s. w. Pars III, S. 108.
[4] Vgl. oben, S. 626, Anm. 1.

Digitized by Google

drama berührt,[1] im Horribilicribrifax behandelt hat, gehört faſt zu den typiſchen Elementen unſerer Komödie.

In einer Wiener „Griſeldis“[2] von 1692 kommt Act II, Scene 2 ein flüchtiger Soldat auf die Bühne, welcher über der Leiche ſeines gefallenen Genoſſen folgendermaßen klagt:

„Chare frater mille farciminibus
Amplius amate socie! quo tristis jaces
Fato peremptus.“

Er fragt ihn, ob er denn wirklich geſtorben ſei und meint:

„Si non scis loqui,
Saltem da signum aliquod vel pede vel manu —
Nihil — alſo mein Bruder iſt tod. —
Vere frater, sine quo nec ego nec ille
Sine me gallinulam minimam rustico furari
Volebamus, individuus comes, quotiescunque
Ille in asino equitare debuit, me suum pro
Solatio socium habere voluit.
Veré amicus usque ad aras. Nam bis ambo
Stetimus sub magno patibuli altari, simul
Et semel suspendendi. Et jam sine me
Mortuus es, et forte sine lux sine crux.“

Er neigt ſich zum Leichnam mit der Frage: „Ubi habes lagenulam?“, und nach eingehender Unterſuchung klagt er:

„Pauper Diabolus! nec guttam habet
Intus ergo ita siccé debuisti mori infelicissime
Bipedum.“

Eine Durchforſchung nach Erbe ergiebt das Reſultat: „Panis nigrior terrâ, duro scilice durior.“ — Weiter: „Vere dives, qui facile Manu apertâ omnes tuos thesauros portari potuisti.“ —

Sed nihil de nummulis! Endlich begräbt er ihn.

In Scene VI desſelben Actes treten „Miles“ und „Famulus“ auf, etwa wie Don Juan und Leporello.

Miles: „Cantabo mihi laudes
emerito.
Fam.: Non satiant me laudes
esurio.
Mil. Sum. vir ut scitis magnus,
Non datur major me.
Fam. Stultus, qui laudat se.
Mil. Laudas me!
Fam. Te, te, Stultus qui laudat se —
Non datur major te.
Mil. Ja, me!
Fam. Ja, Ja! te!

[1] Vgl. J. Zeibler, Studien u. Beiträge ꝛc., S. 120 f.
[2] J. Zeibler, Jeſuiten und Ordensleute, S. 18 ff.

Digitized by Google

Hierauf singen sie in deutscher Sprache:

I.

Mil. „Ich förcht kein Schild, kein Degen,
Kein Pöckelhauben!
Fam. Wer wohl ein Narr deßwegen
Der diß soll glauben
Mil. Alles, was feindlich ist
Verjag ich in ein Witz.
Fam. Der Degen hat kein Spitz.
Mil. In ein Witz
Fam. Witz, Witz!
Der Degen kein Spitz!
Mil. Du noch Verstandt
noch Witz.
u. s. w.

Später bei der Ankunft des Feindes ruft einer der Helden entsetzt aus: „Pereo", der andere zitternd: „Peri".

Wie „Miles" und „Famulus" auf der Ordensbühne, so stehen sich auf der Stegreifbühne Hanswurst und sein Herr, später im Marinellitheater Kasperl und der Ritter gegenüber. Wenn wir der Verbreitung des Don-Juanstoffes und verwandter Probleme auf dem Ordenstheater einerseits, des Repertoires der Wandertruppen und vor allem der Schiffer von Laufen gedenken: so wird man versucht, hier Zusammenhänge zu vermuthen. Ähnlich dient, auf das Gebiet der faustischen Probleme übertragen, in unzähligen Jesuitendramen dem Magier sein Famulus zur komischen Folie. Auch dieser Contrast erhielt sich in der Wiener Parodie und im Märchendrama bis herauf zu Ferdinand Raimund. Schikaneders Text zu Mozarts „Zauberflöte" will dem Kundigen oft wie eine freimaurerische Contrafactur des Jesuitendramas erscheinen. Exjesuiten haben auch in dieser Bewegung ihre Rolle gespielt. Wie der „Miles gloriosus", so leiten auch der Koch und sein Personal ihren Stammbaum im Reiche des Komischen bis auf die attische Komödie zurück. In der Wiener „Griselbis" wird ganz wie später in der Posse „Aschenbrödel" ein Hymnus auf die Bedeutung der Kochkunst gesprochen — „primum est culina" — und wie ein „Registerlied" nimmt sich die Liste des „catalogus ciborum" aus. Neben dem Koch steht der Küchenjunge — discipulus coqui —, und Grillparzers herrlicher Leo hat zahlreiche Vorläufer in Ordensdramen. In einer Horner Piaristenkomödie schickt der Koch Jordus „Lumpino, einen wälschen Kucheljungen", „vor die Kuchl einzukauffen", und dieser wird „von einem Bauren meisterlich betrogen". So treten wir aus der Küche auf den Markt, und Arcastus, der Kräutler, Jocinus, der Hausknecht, Riepl und Wästl, die Bauern und die ganze Welt des deutschen Fastnachtspieles erscheint — meist durch redende Namen gekennzeichnet — auf der Ordensbühne. Das unverwüstliche Maitre-Pathelinmotiv übt auch hier in den verschiedenartigsten Variationen seine unfehlbare Wirkung aufs Zwerchfell aus. So enthält das Wiener „Septennium Romano-Imperatorium"[1] von 1665 ein deutsches „Intermedium": „Ein Paur beweist das das Schenckhen bey denen Doctoren plus ultra macht." Weilen[2] hat aus diesem „Intermedium" einen Monolog abgedruckt, den Wästl hält über seine traurigen Erfahrungen mit den Rechtsgelehrten, während er seinem Advocaten ein Kalb zutreibt. Recht lebendig tritt in Wästls Auseinandersetzung der „gstrenge Herr Doctor" hervor, wie er vor dem bittenden Bauern „in der Stuben auf und abspaziert", mit der „ain handt so ain

[1] Den vollen Titel s. cit. Katalog der Theateraussstellung, S. 63, XIV, 3.

[2] Die Theater Wiens, Heft XVIII, S. 34 f.

Digitized by Google

Eſſy Krueg macht[1] und in der andern handt ä ſo ain Klains Biechel hat und drinä leſt". Er entnimmt den Reden des Doctors, er ſolle „virder blaſen, ſo brinbts", er ſolle „ſchmieren, ſo gehts". Der Schreiber fordert unumwunden ſein „Trinkgelb". Wäſtl kommt darüber in Streit mit ihm; und da heißts „haltſt die goſchen du Paurenflögel", und wieder „du Herrenflögel" — und ſo gehts fort im Tone des Faſtnachtsſpieles. Gemüthlich wendet ſich der Bauer an ſein Kalb: „Na ſo gehe halt dan main Kaibel, gehe du liebs Biachel, ſchau es reuth mi wärla, das ich dich weckh führen mueß. Aber es kan haldt nit anderſt ſein. Schaw, du weiſt woll, das ich dir allerweill woll wöllen hab. Ich habe dir dein ſächel der Zeit her geben, das du weiter mich nit bekhlagen kanſt, ſo du anderſt reden künſt; Es iſt woll wahr, das eine guete Kue auß dir wär worn, den dein Muetter iſt ain Schröckliche gute Kue und du grathſt ir ganz nach, deiner Muetter, aber ſchaw, wan man Spekk ins Kraüt legt, ſo iſt es halt vill beſſer, als wan man'n in Rauchfang henckhen laſt; wan ich dich ſchon daheimb ließ, ſchauw ſo werd halt nix auß dir als ein Kue, wan ich dich aber dem H. Doctor ſchenkh, ſo trägts mir epäs (etwas) mehr ein." Das klingt gewiß recht bodenſtändig und beweist, daſs auch die Jeſuitenpatres in die Art des Volkes einzugehen verſtanden und aus ihr heraus draſtiſche Genrebilder zu entwerfen wuſsten. Es ließen ſich viele ähnliche Scenen anführen. Auch Lieder werden geſungen, welche ganz nach der Art der Volkslieder gemacht ſind oder wirklich aus dem Liederſchatze des Volkes herrühren. So ſingt der Dieb in „Iracundia morosa per jocum temperata" von 1672:

„Der vater der hat khriegl brochen,
Die häfeln bricht die Mueter:
Wan ſie uns ſolt ein ſuppen kochen,
Schickts uns zum Eſelfueter" —

die Variante eines bekannten Volksliedes.

Die Beiſpiele mögen hier genügen zum Belege, daſs die Jeſuiten in der Anwendung komiſcher Motive nicht ſpröder waren als die Myſteriendichter des Mittelalters oder die Spanier, welche den Grazioſo, etwa als „Penſiero", auch im geiſtlichen Drama auftreten ließen. Derartige Komödienſcenen ſcheinen aber, wenn wir nach den Periochenheften und nach Berichten über Aufführungen urtheilen, niemals in den Jeſuitendramen gefehlt zu haben. In die gedruckten Stücke ſind ſie meiſt nicht aufgenommen, und es iſt häufig ihre Einfügung nur mit kurzen Hinweiſungen angedeutet.

An die Canevas der Stegreifkomödie erinnert man ſich bei Weiſungen, wie: „Unterdeſſen miſchet Caribeno etwas Poſſierliches unter" oder: „Euphormius ſuchet mit ſeinen Wächtern Pantaleonem; dieſe aber werden von Caribeno durch eine Fallbruck betrogen." Wenn uns aber das vielbeliebte Motiv der Briefverwechslung begegnet, oder wenn der Bramarbas Euphormius „über der Weiber Zorn ſpöttelt", denken wir unwillkürlich an die reiche Fundgrube komiſcher und draſtiſcher Motive, wie ſie etwa die Sammlung des Italieners Gherardi dem Wiener Hanswurſt Antoni Stranitzky bot. Wie die Jeſuitenkomödie in ihren ernſten Partien ein Zwiſchenglied von der welſchen Opera zur deutſchen Haupt- und Staatsaction bildet, ſo verbinden ſich in ihren komiſchen Partien antike Traditionen und die Motive der italieniſchen Comedia dell' arte mit Elementen des deutſchen Faſtnachtſpieles und der Hanswurſtiade. Ein Wiener „Carolus Bonus" aus dem Jahre 1694 bringt gar in einer Scene des „Pövels Faſtnacht" auf die Bühne. Fehlten ſo in keinem Jeſuitendrama die komiſchen Zwiſchenſpiele, ſo brachte man „Ante cineres" in „Ludis Saturnalibus" förmliche Faſchingspoſſen zur Aufführung, in denen zuweilen die antike Mythologie in einer Weiſe verwendet wird, die wie ein Vorklang der mythologiſchen Parodie des Wiener Volkstheaters erſcheint. So gab man 1694 im

[1] Den Arm in die Seite ſtemmt, ähnlich einem Krughenkel.

Digitized by Google

Fasching vor Kaiser Leopold I., seiner Gemahlin Eleonore und König Josef I. „Discordia Sibi ipsi Perniciosa In Infelici membrorum inter se dissidentium seditione adumbrata. Uneinigkeit, Ein Ursprung ihres selbst-eigenen Unheyl oder die Ihro selbst schädliche Zweytracht in der unglückseeligen Glieder Trennung vorgebildet." Die Musik, welche, wie in allen Jesuitenstücken, eine wichtige Rolle spielt, stammte von Bernard Staudt. Das Argumentum bot die Parabel des Menenius Agrippa vom Magen und den Gliedern nach Livius (Dec. I, lib. 2). Schon der allegorische „Prologus" muss sehr komisch gewirkt haben: die Musik ist für die Komödie gestimmt und gerüstet; da tritt „Discordia" als „Turbatrix Chori" herein, und alle Instrumente klingen verwirrt durcheinander. Erst die „Clavis Musica" bringt alles zur „Vernunfts-Regel" zurück. Beim Beginne des Stückes ist der menschliche Leib (Corpus humanum) in Schlaf versenkt, durch die Gewalt des Bacchus vollständig unterjocht. Morpheus berichtet dies an Discordia (Zwietracht) und Impietas (Gottlosigkeit). Diese schlagen hierauf die Vernunft (Ratio) in Fesseln und setzen an ihrer Stelle die Narrheit (Stultitia) auf den Thron. Der Leib erwacht und die Glieder (Caput, Manus dexter, Manus sinister, Pes u. s. w.), welche als einzelne Personen auftreten, klagen, dass sie nur dem Nutzen des Bauches (Venter) dienen müssten. Dem Beispiele des Hauptes folgend, trennen sich die Glieder, obwohl selbst Bacchus und Sauffäus abrathen, von einander. Das Herz wird dabei dem Schmerz zur Beute. Bacchus und Sauffäus sprechen hierauf dem Bauch ihre Condolenz aus, verschaffen ihm einstweilen Nahrung, eilen aber in den Rath der Götter, um dem Übel Einhalt zu thun. Die Republik, die Tugend (Virtus) und der Friede (Pax) werden zu einer geheimen Götterconferenz geladen. Um sich gegen den Zutritt des Betruges zu schützen werden Wachen aufgestellt. Discordia und Impietas, welche sich in Uniformen gesteckt haben, wissen unter die Wachen zu kommen. Nach dem Beschlusse der Conferenz soll der „hinkende Feuergott" Vulcan die getrennten Glieder wieder zusammenfügen. Discordia und Impietas, rechte Verkleidungsrollen, stellen sich als Schmiedknechte dem Vulcan zur Verfügung und machen sein Werk zunichte. Jetzt entsteht erst rechte Zwietracht unter den Gliedern, so dass sich die Republik gezwungen sieht, um größerem Übel vorzubeugen, sie zu verjagen. Hierauf bezeichnet die Vernunft den Gott Bacchus als den Urheber alles Übels, die Zwietracht und Gottlosigkeit als dessen Fortpflanzerinnen und den Schmerz als Herzensdieb. Ein gedeihliches Ende sei nur zu erzielen, wenn Discordia und ihr Anhang zum Tode verdammt und der Weltweise (Philosophus) Mittel zur Vereinigung ersinnen würde. Sie selbst wolle dann das Herz wiederbringen. Mit Hilfe von Orpheus und Amphion gelingt es der Vernunft durch Einwirkung der Musik („in welcher das Aristotelische Pfeiffen-Werck / das ist die vernünfftige Welt-Weißheit wohl mag verstanden werden") das Herz aus den Banden des Schmerzes zu befreien. Der Weltweise stellt inzwischen mit Hilfe der „Modi" die Eintracht unter den Gliedern her. Discordia, Impietas, Bacchus, Sauffäus „sambt anderen dergleichen Laster-Gesindel übersetzet Charon der schwartze Steuermann in das Pein- und Straff-Orth, ihre Verbrechen allbort ewig zu büßen". In dem Stücke kommt ein „Saltus Modorum philosophicorum" und ein „Saltus Fabrorum" vor. Die Faschingsposse des Jahres 1695 „Ludus Imposturae, List-Gespill" entnimmt ihren Stoff einer historischen Anekdote über den „verstellten Landlauffer" Langbardt, der sich nach dem Tode Balduins von Flandern für diesen ausgiebt und durch List und Betrug sein Reich der rechtmäßigen Erbin Johanna rauben will. Er wird entlarvt und zum Strang verurtheilt. Zahlreiche ähnliche Possen hat Johann Baptist Adolph, einer der fruchtbarsten Wiener Jesuitendichter, geschrieben, von dem handschriftlich fünf Bände verschiedenartiger Dramen in der Hofbibliothek erhalten sind.[1]

[1] Dramata varia a gymnasio domus professae Soc. Jes. a 1687—1704 acta cum sic dictis compositionibus Bernhardi Staudt (Vol. 1. 332 f., 2. 339 f., 3. 312 f., 4. 325 f., 5. 267 f.). K. k. Hofbibl. in Wien C. 9809—9813.

Digitized by Google

Weilen[1] hat einige dieſer Poſſen charakteriſiert und einige Lieder daraus abgedruckt. Sie zeigen, daſs Adolph, der 1657 zu Liegnitz in Schleſien geboren, als Zwanzigjähriger nach Wien gekommen, wo er bis zu ſeinem Tode 1708 geblieben iſt, ſich ebenſo wie ſein größerer Zeitgenoſſe, der Prediger Abraham a Sta. Clara, völlig in die öſterreichiſche Art eingelebt hat. Recht bodenſtändig muthet es an, wenn die böſe Luſt die Parzen in einem Stück anredet: „Das ſeind fleißige Diandln". Im „reuigen Guarinus" (1697) ſpielen Bauern einem Hofherrn denſelben Streich, wie Queckſilber in Raimunds Barometermacher auf der Zauberinſel, indem ſie ihm durch Früchte einen Eſelskopf anzaubern.[2] Die eingefügten Lieder könnten in jeder Poſſe der Zeit eine Stelle finden. So ſingt ein Bauer:

„Waſſer ſeint die Knedel
Braten iſt die Wurſt,
Wein ſteigt ſchon in Schedel,
Hatt aber gleſcht den Durſcht."[3]

Edler klingt das Trinklied aus „Animi humani cura medica", das in ſeiner allgoriſchen Art an die „Discordia sibi ipsi perniciosa" erinnert:

„Ey du edler Wein
Wie ſpilſtu ſo fein!
Erhalt mir Gott mein Öſterreich,
Sonſten muſs ich ſterben gleich.
Ey du edler Wein.
Laſs ſchau'n wie ſchleichſt hinein."[4]

In ähnlichen Bahnen bewegte ſich die Thätigkeit des Kärntners Joſef Pogatſchnigg, von dem einige Stücke[5] in Wien aufgeführt wurden. Seine dramatiſche Wirkſamkeit gehört ganz dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts an. Damals hatte das Jeſuitentheater ſeine Blüte hinter ſich. Durch die Hofkomödie und die welſche Oper wurde es in der Zeit Karls VI. mehr und mehr zurückgedrängt und nahm wieder ſchulgemäßere Formen an.[6] Auch unter Maria Thereſia dauerten die Jeſuitentheater in Wien[7] fort, ja es kamen zu den bisherigen noch die Aufführungen im Thereſianum und an der orientaliſchen Akademie. Der Hof wohnte wiederholt ſolchen Darſtellungen bei, ja wie die Edelknaben, ſo wurden die Thereſianiſten wiederholt zu Hoffeſten beigezogen. Die im Jahre 1760 eingeſetzte Hofſtudiencommiſſion verbot mittelſt Decret vom 19. December 1768 die Schulaufführungen in ganz Öſterreich.

Die letzten ſechzig Jahre der Wiener Jeſuitenkomödie können wir recht hübſch im Wiener Diarium verfolgen. Um zu zeigen, wie mannigfach und bunt noch immer das ſtudentiſche Theaterleben war, mögen hier einige Stellen folgen. „Den 1. Jenner 1707 auff dem Jahrestag haben ſich Ihre Majeſtäten mit dero Gefolg von Inn und Außländiſchen Cavalieren nach der Kirchen des kaiſl. Profeßhauſes der W. W. E. E. P. P. Soc. Jesu erhoben, dem gewöhnlichen Gottes-Dienſt, welchen Vormittag Herr Biſchoff von Wien, Nachmittag Herr Prälat zun Schotten verrichtet, beygewohnet und des Abends mit einer kleinen Lateiniſchen Comedi, der junge Ehegatte genannt, beluſtiget, welche die alldaſige Schuljugend mit großem Lob gehalten."

[1] l. c. S. 36—38.

[2] Weilen, l. c. S. 36.

[3] Derſelbe, l. c. S. 37, Anm. 1.

[4] Derſelbe, l. c. S. 37, Anm. 4.

[5] 1706 Gottfried von Bouillon, 1709 Pyrrhus, 1710 Radimirus, 1711 Göttermarkt.

[6] Es kann hier nicht im einzelnen die Geſchichte der Wiener Jeſuitenkomödie verfolgt werden. Zahlreiches Material iſt angeführt bei Zeidler, Schauſpielthätigkeit, S. 38 bis 44, ſowie im cit. Katalog l. c. und bei Weilen, l. c.

[7] Vgl. J. Zeidler, Schauſpielthätigkeit, l. c., S. 42 ff.

Digitized by Google

Diese Abendvorstellungen bei den Jesuiten gehören lange zu den Hofunterhaltungen des Neujahrstages, bis wir seit den Dreißigerjahren den Hof am 1. Jänner auch im Theater beim Kärntnerthor und später in der französischen Komödie des Burgtheaters antreffen. — „Den 1. Jänner 1709 belustigte man sich mit einem von der studierenden Jugend Lateinisch gehaltenen Schauspiel, benanntlich: „Pyrrhus Epirota duodennis, Paterno Solio legitimus Rex impositus; oder der zwölfjährige Pyrrhus als rechtmäßiger Erb, in den väterlichen Thron eingesetzet."

Auch zu anderen Zeiten wohnte der ganze Hof Vorstellungen bei den Jesuiten an. „Den 31. Juli 1709 als dem Fest des Hl. Ignatius haben beide Reg. Maj. nebst jung Herrschaft und in Begleitung des Venetianischen Hr. Bottschafters in der Kirchen des kaisl. Profeßhaus den Vor- und Nachmittags-Gottes-Dienst, welchen jedesmahl Herr Bischof Graff Leßli versehen und nach dorten eingenommenen Mittagmahl, des Abends sich mit einem von dasiger Schuljugend Sinnreich vorgestellten Schauspiel, betitelt: „Martis Exilium et Pacis Reditus" belustigt." Auch am 1. Jänner 1710 betheiligte sich der Hof am Gottesdienst im Profeßhaus am Hof, nahm hierauf alldort das Mittagsmahl ein und belustigte sich mit einem „allda von der studierenden Jugend in Lateinischer Sprache vorgestellten Schauspiel; benanntlich „Radimirus e Reo Rex" oder „Radimirus verdammet zur Leich, erhoben zum Reich" von Josephus Pogatschnigg. Die Music dazu hat Wilhelm, Herzog von Braunschweig erfunden". Am 1. Jänner 1711 wurde bei derselben Gelegenheit Pogatschniggs „Göttermarkt", in flottem Operettenstil abgefaßt, gegeben. Am 1. Jänner 1720 wurde die gewöhnliche Feier eingestellt „Weilen Ihre Maj. Kaiserin Eleonore zwischen 7 und 8 Uhr in dero Oratorium von einem Schlägel berührt worden". Dafür haben den „23. Januarii Abends einige Cavaliere eine von sonderbarer Annehmlichkeit mit Namen: — Ein Narr heilet und machet den andern gescheidt — verfertigte Welsche Comödie bei Hof in Gegenwart der Majestäten und Durchlauchten repräsentiert, welche mit den schönsten Tänzen ausgezierte Belustigung allgemeinen wohlverdienten Ruhm erhalten". Diese Cavaliersaufführungen bei Hofe kehren jetzt im Wiener Diarium öfter wieder. So heißt es z. B. „den 19. Februar 1724 wurde bei Hof von einigen Cavalieren eine Welsche Tragikomödie, die Merope benamset — vorgestellt". 1729 „den 17. Februar nach Mittag hatten einige Cavaliere und Damen eine extra-schöne und mit besonderer Annehmlichkeit ausgezierte Tragödie eines fröhlichen Endes — Sesostris genannt — bey Hof in Gegenwart beeder Reg. Majest. und deren durchl. Erzherzoginnen vorgestellet". „Den 19. Februar 1729 belustigte sich der kayserl. Hof nach Mittag mit einer italienischen Comedie, so die kaisl. Hrrn. Edelknaben in dem spanischen Saal vorgestellet." Dies wiederholt sich. So war den 16. Februar 1738 bei Hofe ein Cavaliers-Burlesca. Den 17. und 18. Februar war Tafelmusik und den 18. wiederum „die Burlesca von den Edelknaben vorgestellet". Auch anderen Schulübungen wohnte der Hof bei. Das Wiener Diarium von 1758 sagt: „Den 23. August Nachmittag ist in der allhiesigen Ritterakademie nächst Maria Hülf[1] das alljährlich gewöhnliche Carousselel in Beysein deren Durchlauchtigsten ältesten jungen Herrschaften gehalten worden, dabey die hochadeligen Alumni in der Reitkunst ganz besonders sich hervorgethan haben." Über eine interessante Schulkomödie berichtet das Wiener Diarium von 1775 „Den 6. December Abends haben beyde Majestäten mit den Erzherzogen und Erzherzoginnen sich in die k. k. Akademie deren orientalischen Sprachen erhoben, und allda einer unter Anführung des Directoris Sr. Hochwürden des Patris Josef Franz, Soc. Jesu, theils in Türkischer, theils in Französischer Sprache producirten Tragedie beygewohnt; auch hierüber Dero Wolgefallen zu bezeugen und denen sämmtlichen Akademisten den allergnädigsten Handkuß zu verstatten geruhet". Die letzte Schulkomödie bei Hofe fand, so viel uns bekannt, 1760 statt. Das Wiener Diarium dieses Jahres berichtet: „Den 20. Juni geruhten beyde Majestäten das von den jüngsten Cavalieren des Theresianischen Collegiums S. J. vor denen

[1] Bis October 1898 Infanterie-Cadettenschule.

Digitized by Google

durchl. jungen Herrſchaften ſchon zweymal aufgeführte deutſche Trauerſpiel „Cyrus“ — auch ſelbſt im Beyſein des ganzen Hofes auf dem Laxenburger Theater mit allerhöchſter Gegenwart zu begnaden und nebſt Ertheilung des Handkuſſes das herausgeſchöpfte Vergnügen der adelichen Jugend in den allermildeſten Ausdrücken zu erklären.“

So endet die öffentliche Schauſpielthätigkeit der Wiener Schüler und Studenten, die einſt von den engen Räumen der Stephansſchule ihren Ausgang genommen hatte, in dem Schloſstheater des waldumrauſchten kaiſerlichen Luſtſitzes zu Laxenburg.

Der „Cyrus“ der Laxenburger Aufführung war wohl die Tragödie dieſes Namens von Andreas Friz, S. J., deſſen Sammlung „Tragoediae duae et totidem dramatia“ 1757 bei Kaliwoda in Wien erſchienen war und 1762 in deutſcher Überſetzung herauskam. Außer dem „Cyrus“ enthält der Band noch ein Drama, „Kodrus“, in drei Aufzügen, einen „Julius, der Märtyrer“ und ein Trauerſpiel „Penelope“. Die Stücke tragen anderen Charakter als die Jeſuitendramen des XVII. Jahrhunderts. Sie ſind in Proſa abgefaſst. An einzelnen Stellen ſind Chöre angebracht; jedoch ein Nachwort zu „Penelope“ ſagt: „Weil es ſich ereignen könnte, daß Jemandem dieſe Chöre als etwas in den neuen Trauerſpielen Ungewöhnliches vorkämen, ſo hat man für gut erachtet, die Art, wie ſelbe füglich mögen ausgelaſſen werden, auch hier beyzuſetzen.“ Dann werden verſchiedene Auskunftsmittel angegeben, um die Chöre entbehrlich zu machen. Das heißt, der Jeſuitendramatiker hat für die Schulaufführungen die Chöre als letzten Reſt des Barockſtiles noch beibehalten, als Autor ſtrebt er den Forderungen der kritiſchen Dichtkunſt von Gottſched gerecht zu werden. Dem entſpricht auch, abweichend von der dramatiſchen Technik des Ordens, die ſtrenge Wahrung der Einheit des Ortes und der Zeit in unſeren Stücken. Ein geiſtliches Hirtenſpiel „Alexis Dramation Pastoritium“ verſetzt uns nach Arkadien und bietet einen ſpäten Ausläufer jener allegoriſchen Schäferſpiele, die ſich im Anſchluſſe an Vergils und Theokrits Idyllen und Eklogen entwickelt hatten. Ein hiſtoriſches Drama „Salomon Hungariae Rex Dramation“ iſt in Hexametern abgefaſst. Ähnlichen Stil weiſen auch die kurzen Schulſtücke von Michael Denis auf.[1]

So hat die Wiener Jeſuitenkomödie einen reichen Kreislauf durchgemacht, der, einerſeits mit kirchlichen Proceſſionen beginnend, ſich in den euchariſtiſchen und anderen geiſtlichen Spielen prächtig entfaltete, um im XVIII. Jahrhundert wieder mit Proceſſionen und Schaugerüſten zu enden, der anderſeits mit Schulkomödien in der Weiſe des Humaniſten- und Kloſterdramas beginnend, ſich im akademiſchen Theater und in den prunkvollen „Ludi caesarei“ zur vollen Höhe des dramatiſchen Geſammtkunſtwerkes im Sinne der Barocke erhob, um im XVIII. Jahrhundert wieder mit ſchlichten Schulkomödien zu enden. Die Blütezeit begann mit der Regierung Kaiſer Ferdinands III., erreichte ihren Höheſtand unter Leopold I., unter Joſef I. und Karl VI. beginnt die abſteigende Bewegung, unter

[1] ſ. M. Denis, „Carmina quaedam“ 1794, S. 3 bis 26. Vgl. auch P. v. Hofmann-Wellenhof, Michael Denis .... Innsbruck 1881, Wagner S. 287. — Vgl. auch die Hs. der „Carmina quaedam“ von Denis in der k. k. Hofbibl. zu Wien. — Die Stücke ſind „Gasto Fuxiensis“ nach Froiſſards Chronicon Vol. III. C. 8. ad annum 1389. — „Alexander trans Tanaim“ nach Curtius L. VIII. — „Isaac Victima“ (in der Hs. heißt es „Drama ad Italicum cel. Metastasii exactum est“). — „David Pater“ nach L. II. Reg. C. 18, 19. — „Joſef Vates“ nach Geneſis C. 41. — „Concordia qualitatum“ erinnert an die „Discordia sibi ipsi perniciosa“, indem es humoriſtiſch darſtellt, wie die vier aus dem Gehirne des Galenus entſtandenen Temperamente das Haus des Vaters in Verwirrung bringen, bis ſie endlich durch „Natura“ geeint werden. Auch ein allegoriſches Schäferſpiel „Otium pastorum“ iſt vorhanden. — Vgl. J. Zeidler, Jeſ. u. Ordensleute als Theaterdichter, l. c.

Digitized by Google

Maria Theresia hört mit dem Jesuitenorden seine Kunst auf. Keine Gattung der Zeit war den Schauspielhäusern der Wiener Jesuiten fremd geblieben: man gab Tragödien und Komödien, Opern und Schäferspiele, Possen, Spectakelstücke und Ballette — oder vielmehr der Stil der Barocke gestattete die Anwendung von Elementen aller dieser Gattungen im Rahmen ein und desselben Stückes. Parallel mit dieser Entwicklung erweiterte sich auch der Stoffkreis des Ordensdramas, und auch hier ein ganz bestimmter Kreislauf. Zuerst gab man im Schultheater gerne biblische Stücke und Allegorien, welche an die Art der Moralitäten gemahnen, dazu kamen, einen Übergang zur Historie bildend, Märtyrer- und Legendendramen und Stoffe der Ordensgeschichte, endlich vaterländische Stoffe und große Staatsactionen der Zeit sowie Sagen und Begebenheiten aus allen Perioden der Geschichte, der römischen und griechischen sowohl, als der orientalischen, nordischen und mittelalterlichen. Der umfassenden Mission des Ordens entspricht es, wenn auch die japanische, chinesische und indische, ja selbst die mexikanische Geschichte den Bühnen Stoff zuführen muss. In derselben Weise wie in der Hauptstadt, immer von deren Vorbild abhängig, entwickelten sich, natürlich den bescheideneren Verhältnissen entsprechend, an allen Jesuitenschulen Nieder- und Oberösterreichs die Schultheater. Sie standen zu den großen Wiener Bühnen in einem ähnlichen Verhältnisse wie heute die Provinztheater zu diesen.[1]

Die „Litterae annuae" und die Geschichten der einzelnen Schulen, sowie zahlreiche handschriftlich und gedruckt erhaltene Programme geben den Beweis hiefür. Recht bequem können wir jetzt, um ein Beispiel anzuführen, dank der Arbeiten Barans,[2] die Geschichte des Kremser Schultheaters von 1617 bis 1762 verfolgen.

> Das Gymnasium hatte einen Theatersaal, der den Raum von mehr als zwei heutigen Lehrzimmern umfasste. Nach den dargestellten Stücken zu urtheilen, muß auch ein reicher Fundus instructus an Decorationen und anderem Theaterpomp vorhanden gewesen sein. Wiederholt wird auch erwähnt, ein Beweis für die Theilnahme des Herrscherhauses, dass die „theatralischen Gewänder vom kaiserlichen Hof" entlehnt wurden. Das Publicum bestand, abgesehen von hohen und niederen Gästen aus Wien, die nie fehlten, aus den Eltern der Schüler und aus den weltlichen und geistlichen Honoratioren der Stadt Krems und ihrer Umgebung, vor allem der Familie des Gründers Graf Althann und den Prälaten von Göttweig, Herzogenburg, Dürnstein und St. Pölten, sowie dem landsässigen Adel. Dieser Kreis wohnte schon der ersten ungemein besuchten Darstellung im Jahre 1617 bei, welche mit „Theo-

[1] Vgl. J. Zeidler, cit. Ausstellungskat. an v. St.

[2] Vgl. Baran, Gesch. d. alten lat. Stadtschule u. s. w. Krems 1895 und Derselbe, Dramatische Stoffe von 11 Theaterstücken aus d. Zeit d. Jesuitengymn. in Krems 1616 bis 1773. (Jahresber. d. k. k. St.-G. 1896.) — Darunter ein Stück ganz localen Charakters v. 12. September 1746 „Michael Adolphus S. R. J. „Comes ab Althann, Albae Regalis expugnator.' Sonst nennen wir des Stoffes wegen einen „Amletum caedis paternae et Daniae regis vindicem" (1723), „Conradinus" 1728, „Wallensteinius" 1747, „Maria Stuart" 1651 (auch in Prag, in Tirol u. s.). Wiederholt „Eustachius", „St. Vitus", „St. Katharina von Siena", S. „Alexius" u. s. w. Eine Hauptfundgrube für alle Orte, wo die Jesuiten Sitze hatten, ist Augustin und Alois de Backer, Bibliothèque des écrivains de la Comp. de Jésus. Liége 1853—60 (verzeichnet 9000 Schriftsteller) und die zweite Auflage von Backer-Sommervogel; vgl. auch Charles Sommervogel, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes.

Digitized by Google

pilus oeconomus conversus" einen der weitverbreitetſten Stoffe des Ordenstheaters brachte. Wie ſehr man von ſeinem Werk auch hier befriedigt war, mag uns eine Stelle aus dem Bericht von 1731 erweiſen, die lautet: „Quiquid spectes, seu Theatri apparatum, seu Actorum peritiam, seu vestium Vienna adductarum Luxum, seu Musices artem ac gratiam, seu denique Reverendissimorum quatuor Praesulum, Ducumburgensis scilicet, St. Hippolitani, Gottvicensis ac Diernsteinensis, nec non illustrissimorum Vienna idcirco adventantium hospitum praesentiam: nihil non fuit augustum, nihil non magnificum."

Wie ſchon erwähnt, machte das Schultheater der Piariſten in Wien und wo der Orden ſonſt ſeſshaft war in Niederöſterreich, wie zu Horn, einen ähnlichen Entwicklungsgang wie die Jeſuitenbühne durch, nur daſs es, der ſpäteren Entſtehung des Ordens gemäß, ſogleich entſchieden mit dem Barockſtil einſetzte, daſs es den beſcheideneren Mitteln, welche den Brüdern der frommen Schulen zu Gebote ſtanden, entſprechend, immer ſchlichter und ſchulgemäßer blieb, daſs es endlich ſeinem längeren Beſtand gemäß, ſpäter mehr das Singſpiel begünſtigte und zuletzt in rhetoriſchen Schulacten ſeine Ablöſung fand. Wir müſſen uns hier verſagen, die Geſchichte dieſer Bühnen, für welche P. Endls Arbeiten ſo reiches Material bieten, im einzelnen zu verfolgen.

Wie man aber in allen Anſtalten der Jeſuiten und Piariſten Theater hielt, ſo geſchah es auch in den übrigen Klöſtern des Landes. So nahm auch das Wiener Schottenſtift, das ſeinen alten Schulruhm auch der Concurrenz der Jeſuiten gegenüber behauptete, unter dem rührigen Abt Karl Fetzer (1705—1750) wiederum die theatraliſchen Traditionen des Benedictus Chelidonius auf.

An der Kloſterſchule, die er weltlichen Schülern mehr zugänglich machte und mit einem adeligen Convicte verband, fanden unter ſeinem Protectorate bei den Preisvertheilungen am Schluſſe des Schuljahres oder aus anderen Anläſſen zahlreiche dramatiſche Schulaufführungen ſtatt. Die Hauspoeten, namentlich Dr. Vitalis Embler, der ſich auch auf theologiſchem Gebiete eines guten Namens erfreute, und P. Engelbert Heindl, entnahmen dazu die Stoffe größtentheils der bunten Welt der alten Mythologie, gelegentlich auch der römiſchen Geſchichte (die beiden Gracchen, Junius Brutus), einmal der mittelalterlichen Hiſtorie (Conradin). Die Anlage iſt die gewöhnliche des lateiniſchen Schuldramas: Argument, Prolog, in der Regel drei Acte mit einem Epilog, eingeſchaltete Chöre und ſelbſt Tänze. Doch fand unter dem Einfluſſe des Abtes Karl nicht nur die dramatiſche Dichtung reiche Pflege.[1] Ein Heft von Schulübungen aus den Jahren 1728 und 1729 beweiſt, wie gründlich die Schüler in die verſchiedenen, damals beliebten lateiniſchen Dichtungsformen eingeführt wurden.[2] Ein anderes, ungefähr derſelben Zeit angehöriges Büchlein knüpft in lateiniſchen Verſen mit deutſcher rhythmiſcher Überſetzung an die wichtigſten Erſcheinungsformen der Natur Betrachtungen moraliſchen Inhaltes.[3]

Daſs auch in den übrigen Klöſtern Wiens bei kirchlichen und weltlichen Feſten theatraliſche Aufführungen ſtattfanden, wurde ſchon erwähnt. Auch die weiblichen Orden blieben nicht zurück.

[1] Codex 230, 237, 245 der Schottenbibliothek. Eine Reihe ſolcher Schuldramen nennt Hauswirth, Abriſs einer Geſchichte der Bened.-Abtei zu den Schotten, Wien 1858, S. 128, Anm. 1.

[2] Codex 284 der Schottenbibl.

[3] Codex 241 der Schottenbibl.

Digitized by Google

Zum Beweise sei auf zwei Manuscripte der Hofbibliothek aus dem Anfange dieses Jahrhunderts hingewiesen. Das eine enthält: „Poetisches Freudengedicht von einem dem unüberwindlichsten und Durchlauchtigsten Erzherzoglichen Hause wohlbekannten Adler und Lerchlein denen römischen Kaiserlichen Majestäten Josepho I. und Wilhelmina Amalia .... zu einer fröhlichen Zeitverkürzung und Bezaigung aller Ehrerbietigsten Schuldigkeit auf Anordnung Mariae Magdalena Kluegin von Grünenberg, Obristin, wie auch der Dechantin und des Capitels des Stiftes und Klosters zu Himmelpforten vorgetragen den 12. August 1708." — Das zweite Manuscript bringt einen „Wettstreit deren Tugenden umb den Vorzug zwischen Lieb und Forcht", von derselben Obristin vor denselben Majestäten und ihrem Hofstaat aufgeführt am 15. August 1710. Die Musik beider Stücke rührt von Zaecher her.[1]

Die Fürsten wurden aber auch sonst in österreichischen Klöstern, sei es, dass sie auf einem Jagdausfluge in dem waldumgebenen Cistercienserstift Heiligenkreuz Rast hielten, oder dass sie auf einer Reise etwa in der stolzen Donauabtei Melk oder anderwärts Station machten, mit theatralischen und musikalischen Aufführungen gefeiert und unterhalten.

Zum Beweise sei hingewiesen auf einige Programme des Stiftes Heiligenkreuz, deren Kenntnis uns die Güte des hochwürdigen Herrn Bibliothekars verschaffte.[2]

Die geistlichen Herren verstanden es auch galant zu sein, und so pflegte man bei passender Gelegenheit auch innerhalb der Klostermauern das Hochzeits-

---

[1] Vgl. Akademische Discurs, welche Denen Röm. Kays. Maj. auff Anordnung Anna Antonia Breinerin, Obristin deſs ... zur Himelporten ... Wien s. a. 4° im Besitze des H. Grafen Wilczek.

[2] Poenitentia gloriosa seu
Peccator Deo per peccata mortuus
per
Passionem Eius iterum resuscitatus
et
Consueto Pietati
Reverend. perillustris ac ampl. Dñi
Dñi Gerardi.
Soc. Cist Ord. .... B. M. V.
ad S. Crucem Abbatis etc.
Coram Sacro Domini Sepulchro in die
Parasceues, Dramate Musico
exhibitus
Musicam ponente
Alumnorum Instructore D Franc Gyll
ad S. Crucem.
Anno M. D. CC. I. X. (Mscr. [7 SS. 4°]).

Castra Domini Exercituum
Die Feld-Jäger deſs Herrn der
Kriegs-Herren.
Sive
Rex Asa Consilio gravis, Industria velox
militans pro aris et focis.
Quem
Augustissimis Caesareis
Majestatibus
Leopoldo I.
et
Claudiae Felici,
Dum
haec Austriae Vallem Nemorosam radiis
suis clementissimis illustrare, suaque Augustissima Praesentia ..... Monasterium
Sanctae Crucis, Cist. Ordinis Condecorare
primitus dignabatur, u. s. w. M. DC. LXX
IV. Mense Novembri Dec. 9.

„Auß-Zug kayserl. Frombkeit und Tugend-Eyffers oder Antonius, der fromme Röm. Kayser ... Leop. I. und Eleonore, Magdalenae, Theresiae, Als solche dem Gezürck d. Clost. Heil. Creutz Cisterc. Ord. vor erstemal betretten u. s. w. ... im J. 1677. — endlich Virtus coronata, Die gecrönte Tugend D. i. David u. s. w. Musik von Frantz Pruneder, Stifts-Organisten u. Compos XXVII. Martij ... MDCCXXXIX.

Digitized by Google

ſpiel, welches als Epithalamion auch auf der Jeſuitenbühne zu glänzender Entfaltung gelangte. Oft gewählt wurde für dieſen Zweck die Geſchichte der Rebekka.[1]

Abbildg. 107. Lambacher Theaterſaal. (Stift Lambach.)

So gab man, um ein Beiſpiel für viele anzuführen, zu Melk: „Rebecka, die Braut Iſaaks. Ein Singſpiel am Tage als Maria Antonia vermählte Dauphine von Frankreich .... auf der Reiſe von Wien nach Frankreich das Kloſter

[1] Vgl. J. Zeidler, Schauſpielth. l. c. S. 22.

Digitized by Google

Melk Bened. O. mit höchster Gegenwart beehrte . . . . . den 21. Ostermondes 1770." Die Reise der unglücklichen Erzherzogin leitet uns nach Oberösterreich, wo zu Lambach, das ein reiches Theaterleben entfaltete, noch heute ein Theater in der Form besteht, wie es 1770 der Erzherzogin zu Ehren errichtet wurde. Die Aufführungen, mit denen das Theater eingeweiht wurde, sind schon dadurch merkwürdig, dass sie aus der Feder des berühmten oberösterreichischen Dialektdichters P. Maurus Lindemayr herrühren. Man gab: „Kurzweiliger Hochzeitsvertrag zu Unterhaltung Ihro königlichen Hoheit der Frau Frau Maria Antonia Erzherzogin von Österreich, Dauphine von Frankreich. Aufgeführt in dem Stifte und Kloster Lambach den 23. April anno 1770" und „Urlaublied eines ob der Ennserischen Bauers P. G. L. An Ihro königliche Hoheit, die . . . Prinzessin Maria Antonia, vermählte Dauphine, da in der Reise nach Frankreich, zu Kloster Lambach das 3.te Nachtlager gehalten wurde den 23. April 1770."

So lässt sich die Reise Maria Antoinettens in Klosterdramen bis an die Grenzen Frankreichs verfolgen. In der Prämonstratenserabtei Marchthall in Schwaben feierte man ihren Aufenthalt durch ein Singspiel im schwäbischen Dialekt, betitelt: „Beste Gesinnungen schwäbischer Herzen." Es stammt von dem bekannten Dialektdichter Sebastian Sailer her, dessen humorreiches Singspiel „Adam und Eva" uns auch in einer Umschreibung in den österreichischen Dialekt bekannt ist.

Abbildg. 108. Giebel der Hofloge im Lambacher Theater.
(Stift Lambach.)

Wie in Lambach erfreuten sich auch in den übrigen Klöstern Oberösterreichs Theater und Musik reicher Pflege. Kremsmünsters wird noch in anderem Zusammenhange gedacht werden, über die Blüte der Oper in St. Florian hat Chorherr Albin Czerny in seiner Darstellung des Kunstgewerbes des Stiftes gehandelt und besonders der „Operetteln" erwähnt. Aus Prölls[1] „Catalogus" ist zu ersehen, dass auch in Schlägl schon im XVII. Jahrhundert Theateraufführungen stattfanden.

Alle diese Stücke, soweit sie uns bekannt sind, setzen die Jesuitenkomödie voraus, zeigen aber doch vielfach Spuren älterer Formen, wie sie aus dem Gesellschaftsleben der Klöster erwachsen sind.[2] Besonders merkwürdig sind in dieser Richtung die geistlichen Epithalamien, wie sie überall bei Jubiläumsfesten von Priestern beliebt waren.

[1] Vgl. Catal. Can. Reg. u. s. w. S. 16. unter Abt Michael Felder, „e silva Brigantina" in Vorarlberg (geb. 1683, Abt 1687 bis 1701) In „theatro Plagensi" tunc edebantur ludi scenici (1688 am h. Charfreitag „auf gewöhnlicher öffentlicher Trauerbühne") 1692. 4. April „Menulema unigenita". Linz gedr. bei Caspar Freyschmid u. s. w.

[2] Vgl. Material bei Zeidler, cit. Kat. a. v. St.

Digitized by Google

In der Form des Hochzeitsfeſtes, wie es auf dem Lande üblich war, wurde die Verbindung des Jubilars mit dem Orden vorgeſtellt. Allegoriſche Geſtalten erſchienen in den Rollen von „Brautführern“ und „Kranzjungfrauen“. Später wurden bei ſolchen Gelegenheiten ganze Singſpiele und Opern aufgeführt, und ſo erhob ſich auch in den Klöſtern das dramatiſch-muſikaliſche Elogium zur Pracht der „Ludi Caeſarei“. Wir haben an anderer Stelle ein Melker Drama des Jahres 1701 zergliedert: „Neo-Exoriens Phosphorus, id est Neo-Electus et infulatus Praesul Mellicensis“, welches die Wahl des Abtes Berthold in allegoriſcher Weiſe auf die Bühne bringt. Ähnliche Stücke, welche unmittelbar aus dem Kloſterleben hervorgingen, ließen ſich unzählige anführen.[1]

Wie in Wien und den beiden öſterreichiſchen Provinzen entwickelte ſich überall das Theaterleben. Eine hervorragende Stellung nahm Steiermark, vor allem Graz, ein, deſſen Jeſuitentheater einen Abglanz des Münchener Theaters darſtellt, wie bei den innigen Beziehungen der ſteiriſchen Linie des Erzhauſes zu Bayern ſelbſtverſtändlich iſt.

Die Geſchichte des Ordensdramas läſst ſich hier durch zwei Jahrhunderte (1574 bis 1773) ziemlich klar überblicken.[2] Graz bildet den Mittelpunkt, aber auch in Leoben, in Judenburg und anderwärts finden Aufführungen ſtatt. Wie in Wien und Prag begegnen auch hier die beiden Hauptformen: akademiſche Stücke und geiſtliche Schauſpiele.

Von vornherein ſetzt das Grazer Theater mit großer Herrlichkeit ein, und ſchon das erſte Stück des Repertoires „Absalon perfidus Davidis filius“ von P. Lorenz Lupius, hat einen entwickelten techniſchen Apparat zur Vorausſetzung. Im Epilog erſchien „Academia Graecensis“ mit ihren Muſen auf prächtigem Triumphwagen, welchen „Labor“ und „Industria“ leiteten. Ganz in die glanzvolle Art der Münchener Aufführungen verſetzt ein geiſtliches Schauſpiel, das 1589 aufgeführt wurde. Es behandelt einen der kraftvollſten Stoffe:

„Die Ankunft Chriſti als Richter der Welt am jüngſten Tage.“

Man ſah darin die Sonne erlöſchen, den Mond und die Geſtirne vom Himmel fallen. Auf Trompetenſchall öffnen ſich die Gräber, die Todten ſtehen auf und erwarten den Richter, der auf einer glänzenden Wolke erſcheint, und von einem Regenbogen umfloſſen ſeinen Urtheilsſpruch fällt. Hierauf Triumph und Himmelfahrt der Seligen, Geheul der Verworfenen. Die Erde öffnet ſich flammenſpeiend und verſchlingt ſie. Zuletzt ſtürzt dieſe ſelbſt in Flammen zuſammen. Derſelben Richtung gehören an „Das Leiden Chriſti“ (1610), „Das Opfer Abrahams“ (1642) u. a. m.

---

[1] J. Zeidler, Jeſ. u. Ordensleute, l. c., S. 27 ff.

[2] Vgl. Winklern. Nachrichten von den Schriftſtellern und Künſtlern in Steiermark. Graz 1810. — Peinlich R., Geſchichte des Gymnaſiums in Graz. Graz 1864 bis 1874. — Richter H. M., Geiſtesſtörungen. 2. Aufl. Berlin 1876. — Schloſſar A., Öſterreichiſche Cultur- und Literaturbilder. Wien 1879. — Krones F, Geſchichte der Karl Franzens Univerſität in Graz. Graz 1886. — Biſchoff Ferd., Zur Geſchichte des Theaters in Graz (1574 bis 1775). Sep.-Abdr. aus d. Mitth. des hiſt. Ver. f. Steierm. 40. Heft. Graz 1892. — Materialien zur inneröſterreichiſchen Theatergeſchichte, 81. Jahresber. d. ſteierm. Landesmuſeums Joaneum. Graz 1893.

Digitized by Google

Bei der regen Theilnahme des Erzhauses an dem Emporblühen der Grazer Stiftung ist es natürlich, daß auch der „Ludus caesareus" hier zu glänzender Entfaltung kam. Als Beleg mag das 1660 vor Kaiser Leopold I. aufgeführte Drama „Eustach und Plazidus" dienen.

Im Prologe erscheint der Genius von Österreich auf einem Triumphwagen in den Lüften. Er steigt zur Erde herab und zieht als Jäger in die Berge und Wälder. Da erkennen ihn die Unterthanen seiner Länder und huldigen ihm. Der Genius der Steiermark fährt nun einher, nimmt ihn in seinen Wagen und führt ihn in die steierischen Berge. Adler fliegen durch die Lüfte, Strauße und andere Thiere beleben die Wälder. Diana mit ihrem Gefolge bewillkommt den Genius. Im Schauspiele selbst geräth Eustachs Schutzgeist mit den Furien und höllischen Geistern, die durch die Luft dahergeflogen kommen, in einen furchtbaren Kampf. Sie werden besiegt, stürzen aus der Luft zu Boden und werden von den Drachen der göttlichen Rache erschnappt und verschlungen. Dann wieder erscheint ein Schwan auf den Fluten. Als Sinnbild drohenden Unglückes tauchen greuliche Meeresgötter aus den Wellen. Der Schwan erschrickt und erhebt sich in die Luft. Zephyre geleiten ihn. Endlich naht auch der Hirsch mit dem Kreuze im Geweih, Eustachs Geschick wendet sich zum Glücke. Im Epiloge schwebt eine Lorbeerkrone, von Genien getragen, durch die Luft. Darunter zieht, von Adlern gezogen, Österreichs Genius einher und empfängt den Lorbeerkranz unter dem Triumphgesang der Völker. Das ist der Stil des Münchener, Prager und Wiener „Constantinus".

Auch das Grazer Repertoire stellt selbstverständlich die religiös-erbaulichen oder den christlichen Heroismus verherrlichenden Stoffe aus der heiligen Schrift, der Kirchengeschichte und den Märtyrerlegenden in den Vordergrund. Hierher gehören u. a. Eusebius von Cäsarea (1596), David und Saul (1600), Der ägyptische Joseph (1617), Eustachius und Placidus (1660), Mardochäus u. v. a. Daran schließen sich weltliche Geschichtsstoffe, zum Ruhme der christlichen Lehre lehrhaft und symbolisierend bearbeitet (wie z. B. Wilhelm von Aquitanien 1612, Cyrus 1672, Thomas Morus 1688, Scipio 1703, Kodrus 1744 u. v. a.), verschiedene mittelalterliche Legenden und Sagenstoffe (Barlaam und Josaphat 1599, Der eifersüchtige Rheingraf 1694, Kaiser Heraklius 1734), sowie dem Geschmacke der Zeit entsprechend Stoffe aus der antiken Mythologie, die zu Schäferspielen und Komödien mit didaktisch moralisierender Tendenz verarbeitet wurden (Der Kampf des Herkules mit der Hydra 1596, Orpheus und Pan 1660 u. a. m.).

Sollten die Stücke die Anwesenheit eines hohen Gastes oder ein wichtiges Ereignis feiern, so wurde auch hier der Inhalt durch oft weit hergeholte Symbolisierungen und Allegorien mit der betreffenden Gelegenheit in Beziehung gebracht. Die Aufführungen zur Fastnachtzeit gaben Gelegenheit, neben dem ernsten Drama auch das Scherzspiel, die Komödie, zu pflegen. Hierher gehören der Schwank vom Wirtschafter Theophilus (1587), die Komödie vom entlarvten Tugendheuchler Philautus (1602), das Scherzspiel Cyprianus zur Verspottung der Trunkenheit, die Geschichte vom verlorenen Sohne als Tragikomödie, Diogenes im Fasse (alle drei 1609) und der Schwank „Toller Bauernkönig, das ist: ein voller Bauer zu königlicher Würde erhoben, dann wiederumb in den Bauernstiefel gestossen" (1639), eine Dramatisierung des dankbaren Geschichtchens vom trunkenen Bauer, der als Herzog von Burgund erwacht und dann wieder Bauer wird.[1]

[1] Wie überall in den Jesuitencollegien wurde natürlich auch in Steiermark neben der dramatischen auch die lyrische und epische Dichtkunst geübt, meist Gedichte religiösen und philosophischen Inhaltes oder Descriptiones und Panegyrici auf hochgestellte Persönlichkeiten. Wie Balde, so wendeten auch andere Patres neben der lateinischen, wenn auch meist sehr unbeholfen, die deutsche Sprache an. Es seien hier genannt: Ignaz Spadon (geb. 1629 in Graz, gest. ebenda 1661), Peter Merkas (geb. 1629 in Luttenberg, gest. 1694 in Graz), Johann

Digitized by Google

Die gegebenen Belege, die wir aus unſeren Sammlungen leicht vermehren könnten, mögen genügen. Auch hier nimmt die Jeſuitenbühne einen ähnlichen Entwicklungsgang wie in Wien und kehrt im XVIII. Jahrhundert mehr und mehr in ſchulgemäße Schranken zurück.

Unter den letzten Stücken finden ſich: „Tomyris", „Manaſſes", „Joſaphat", „Codrus", „David", „Demetrius", „Hannibal", „Julius Caeſar" und „Ariſtodemus", aber auch ein „Zrinyi" und ein „Muſtapha".

Für die Aufführung geiſtlicher Spiele in den Benedictinerklöſtern Steiermarks beſitzt Verfaſſer zahlreiche Belege.[1]

Es ſei nur auf Admont verwieſen.[2] Die Stiftsbibliothek bewahrt einen Papierband[3] des XVII. Jahrhunderts, der in ein Livius-fragment des XV. Jahrhunderts gebunden iſt und verſchiedene Studenten- und Klofterdramen bewahrt. Der Band wurde von P. Chriſtof Schmuckh geſammelt, trägt den Vermerk: „Absolutus hic liber 14. Juni 1653 pridie nundinarum Admontensium und bringt einen Dialogus inter S. Benedictum et duos condiscipulos . . . Admontes 1651 habitus in scolae Poeseos museo", einen „Applausus musicus in honorem Urbani abbatis", ferner „Miseria personata", Studentenkomödie von 1652, endlich ein Schauſpiel „Alea, id est fortuna . . . ." In die ſpätere Zeit leitet ein Papierband des XVIII. Jahrhunderts[4] enthaltend: „Admirabile commercium creatoris cum Creatura . . . in Roberto, Siciliae prorege primum, sed postmodum exule sancto per drama . . . exhibitum in Gymnasio Admontensi sub . . . . auspiciis . . . Antonii . . . abbatis . . . MDCCXXXI., der ſceniſche Entwurf eines Schuldramas, ferner: ‚Orpheus montium amoris cantico resonans . . . . . Matthäus praesul . . . pro recurrente suscepti regiminis die voto musico celebratus a choro Admontano . . . . 1754, ein geiſtlicher Panegyricus. Bemerkenswert wegen der eingelegten deutſchen Lieder iſt: „Sacrificium divinae providentiae seu filia Jephtes . . . cothurno jambico in scenam producta et honoribus . . . . Matthaei . . . . Admontensis . . abbatis dedicata et exhibita a . . . . scholastica juventute Admontensi . . . MDCCLV., endlich „Scrutinium ter felix Admontensium, quibus . . . eligentibus prodivit ex urna . . . . Matthäus . . . cui pro anniversario recursu diei electionis . . . applaudit . . . Chorus Admontensis . . . 1774.

Im nachbarlichen Kärnten bildete die im Jahre 1604 begründete Klagenfurter Schule die Hauptſtätte der theatraliſchen Thätigkeit des Ordens. Sie war wahrhaft eine höhere Bildungsſtätte. Es gab an derſelben ſeit 1607 eine

---

Baptiſt Kugelmann, Max Arnu (geb. 1671 in Graz, geſt. 1703 in Linz) und Chriſtoph Knechtl (geb. um 1695 in Stainz, geſt. 1720 in Graz). Sie gehörten ſämmtlich dem Jeſuitenorden an und waren an verſchiedenen Anſtalten desſelben als Lehrer thätig.

Vgl. deren Namen und Werke bei Peinlich, Geſchichte des Gymnaſiums in Graz. I. Abth., S. 59 bis 100.

[1] Der Schreiber dieſer Zeilen, Prof. Zeibler, muſs ſich verſagen, aus ſeinen Verzeichniſſen hier noch mehr Stücke aus Steiermark anzuführen.

[2] Stiftsbibliotheks-Collectaneen-Codex, Bd. 183, 4°, XVII. Jahrhundert, Nr. 925.

[3] Pap. Cod. des XVIII. Jahrhunderts, 4°. Die weißen Pergamentmappen, als Umſchläge' deuten ſchon auf Feſtſchriften. — Der Schreiber dieſer Zeilen dankt die Kenntnis der Stücke der Liebenswürdigkeit, mit welcher das Stift ſeine Schätze der Wiener Theater- und Muſikausſtellung zur Verfügung ſtellte.

[4] Die Zahl der Zöglinge betrug ſchon im Jahre 1613 360, darunter gehörten 60 dem Adel an, im Jahre 1697 erreichte die Zahl der Schüler die Höhe von 700.

Digitized by Google

Lehrstelle für Civilrecht, ferner für Logik, Ethik, canonisches Recht, Mathematik und Philosophie, später auch für polemische Theologie. Besonders blühte die lateinische Rhetorik, es fand überhaupt nicht nur der Geist der Ascese und strenger Andachtsübung Pflege, sondern die schöngeistigen Bestrebungen wurden vor allem durch lateinische Dichtungen, Schuldramen und feierliche Disputationen genährt. Die Thesen bei feierlichen Disputationen wurden auf Kosten der Stände gedruckt, feierlich gehalten und prachtvoll ausgestattet. Im Jahre 1697 widmete sogar Johann Anton Graf von Gaisruck eine solche glänzend ausgestattete Schrift dem Thronfolger, dem nachmaligen Kaiser Josef I., und erhielt dafür eine goldene Halskette.

Für die Söhne des Adels war diese Schule geradezu die Bildungsstätte, weshalb auch der Adel die Schuldramen und Prämien vielfach dotierte. Für die volksthümliche Dichtung sind diese Schuldramen, wie wir sehen werden, nicht ohne Bedeutung geblieben, darum und wegen ihres culturhistorischen Wertes müssen sie hier besprochen werden. Bis zum Jahre 1753 war die Jesuitenschule ohne staatliche Oberaufsicht, bis zu diesem Jahre herrschen auch die lateinischen Declamationen und Schauspiele.

Die Jesuiten in Klagenfurt pflegten das Schuljahr mit dramatischen Vorstellungen zu eröffnen und zu schließen. Die Anstalt besaß ein eigenes Theater mit reicher Garderobe, 1723 brannte dasselbe ab, 1724 wurde die Bühne neu errichtet, die Stände bestellten die Costüme aus Venedig. Es fanden manchmal in einem und demselben Jahre drei Theatervorstellungen statt.

Ausnehmend feierlich gestalteten sich diese dramatischen Versuche bei besonderen festlichen Gelegenheiten, so z. B. bei der Feier des westphälischen Friedens.[1] Im Jahre 1613 wurde ein Drama „Der verlorene Sohn" zur Aufführung gebracht, die Auslagen bestritt der Propst Holzapfel von Völkermarkt. Drei Jahre darauf bot sich ein besonders feierlicher Anlass, als Erzherzog Ferdinand die Generalversammlung der Landstände eröffnete. In Anwesenheit des Erzherzogs wurde damals das biblische Drama „David von Saul verfolgt" dargestellt. Bei solchen ganz außergewöhnlichen Fällen kam es auch vor, dass die dramatischen Aufführungen im Freien im Hofe des Landhauses gegeben wurden. Aus dem alten Testamente wählte man in Klagenfurt mit einer gewissen Vorliebe Stoffe für Dramen. So wurde im Jahre 1647 ein ludus comicus (Lustspiel) gegeben „Wie Habakuk dem Daniel die Speise bringt". 1648 wurde „Samson, ein Vorbild Christi" in Scene gesetzt. 1664 „Elias und die Baalpriester", 1668 „Moses in der Wüste und Isaaks Opferung". Aber auch die Geschichte und die Legende lieferten ergiebigen dramatischen Stoff. Besonders wird ein Drama, in welchem der heil. Georg als Drachentödter der Held war, erwähnt. Eine feierliche Aufführung desselben erfolgte im Jahre 1644 zu Ehren des Grafen Martin Widmann von Ortenburg, der auch die Kosten und die Prämien bestritt. 1620 vernehmen wir von einer Aufführung des Dramas „Justus puer martyr", 1645 wurde „Die Rose von Jericho" gegeben. Im Jahre 1651 gieng zu Ehren der Stände das Schauspiel „Berengar, König von Italien" über die Bretter. Man dankte durch diese Festvorstellung, die von den Professoren unter Theilnahme von Schülern gegeben wurde, den Landständen für die gespendeten Wohlthaten. Die Aufführung fand im Hofe des ständischen Landhauses statt. Ein

[1] Vgl. oben S. 616 ff. — Die Hauptquelle über die Jesuitenzeit sind die in der Studienbibliothek zu Klagenfurt aufbewahrten Annales colegii Clagenfurti societatis Jesu, folio. Einen Auszug daraus gibt das Werk: Rosa centifolia, Klagenfurti; Typis Mathiae Kleinmayr 1705. Auf diesen Quellen fußt Rainer Graf, Programm des Gymnasiums zu Klagenfurt 1852. Über die Schuldramen der Jesuiten in Klagenfurt handelt ferner A. Egger, Carinthia 1857, Heft 7 und 8.

Digitized by Google

Jahr vorher war in Klagenfurt mit großem Pompe das Friedensfeſt aus Anlaſs des weſtphäliſchen Verſöhnungswerkes gefeiert worden. Damals gaben die Stände ein Turnier, der Jeſuit Franz Xaver Markovich verfaſste in lateiniſcher Sprache das Drama „Wallenſtein", das zur Aufführung gelangte. Daſs auch dramatiſche Bearbeitungen zur Verherrlichung des Jeſuitenordens nicht fehlten, ſei gleichfalls erwähnt. So wurde im Jahre 1668 geſpielt, wie Franz Xaver den Sohn des Königs von Indien bekehrt. Von all dieſen Dramen, die wohl in jedem Jahre gegeben wurden, wenn nicht, wie in den Jahren 1705 und 1711, dieſelben aus Anlaſs der Trauer über den Tod eines Monarchen unterbleiben muſsten, ſei hier beſonders das im Jahre 1692 zu Ehren der Stände aufgeführte Drama erwähnt, das den Titel führte: „Male parta, male perdita", „Wie gewonnen, ſo zerronnen".

Es wurde bei Kleinmayr in Klagenfurt gedruckt, den Jeſuiten in Laibach zur Aufführung überlaſſen.[1]

Die Schuldramen überdauerten die Zeit der Jeſuiten. Noch im Jahre 1811 und 1812 wurden (nunmehr ſeit 1753 deutſch) Schuldramen in Klagenfurt aufgeführt. 1811 gab man im Beiſein des Cardinals Salm „Margaretha" aus der nordiſchen Geſchichte, 1812 das „Wiederfinden", verfaſst vom Präfecten Eichhorn, dem Blaſianer und verdienten Geſchichtsforſcher. Dieſes Stück wurde am 9. und 11. Februar in der Studentenkapelle des alten Gymnaſialgebäudes geſpielt.[2] Daſs auch in den Benedictinerklöſtern Kärntens geiſtliche Schauſpiele aufgeführt wurden, dafür gibt uns ein geiſtliches Spiel aus Arnoldſtein, das handſchriftlich aufgezeichnet im Archive des Geſchichtsvereines zu Klagenfurt vorliegt, ein Zeugnis. Es führt den Titel: Theatrum fugientis Benedicti ludis poeticis exornatum. Das Drama führt vor, wie Benedictus der Anicier aus Rom in die Einſamkeit flieht und nach Subiaco kommt. Der Titel meldet, daſs das Drama unter Abt Anſelm Ainether 1759–1768 in lateiniſcher Sprache abgefaſst und aufgeführt wurde.

Nach Laibach leitete uns ſchon der Klagenfurter „Balduin". Auch dort pflegte man, wie überall, das lateiniſche Schuldrama. Seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts dringt das Deutſche in die Stücke ein, zuerſt in einzelnen Partien,

[1] Der Inhalt des ganzen Stückes und der einzelnen Scenen iſt in lateiniſcher und deutſcher Sprache angegeben. Balduin, der lateiniſche Kaiſer in Conſtantinopel, kommt im Kriege gegen die Bulgaren um. Bernhard Rainſus, der früher unter dem heuchleriſchen Scheine der Frömmigkeit als Einſiedler lebte, gibt ſich für Balduin aus und wird Herrſcher. Das Volk fällt von der rechtmäßigen Herrſcherin Flavilla ab. Rainſus glaubt bald des Thrones ſicher zu ſein und gibt ſich der Schwelgerei und Willkür hin. Einſt als er ſchmaust, ſtört ein Leichenzug den Schlemmer, ein böſes Omen! Es wird offenbar, daſs Rainſus ein Betrüger iſt. Manfred, Flavillas Oberſthofmeiſter, bewaffnet ſich gegen den Betrüger. Dieſer wird in ahnungsloſer Unvorſichtigkeit überfallen, Manfred bricht aus dem Hinterhalte hervor, Bernhard Rainſus wird gefangen und hingerichtet. Am Schluſſe des Dramas werden die mitſpielenden Perſonen angegeben, es ſpielten im ganzen 50 Perſonen, darunter ſechs Hauptperſonen. Viele Dilettanten waren Söhne des Adels, Jeſuitenzöglinge. Das Drama iſt gut componiert. Beſonders wird betont, daſs der falſche Balduin zwar ſiegt, aber vermöge ſeines Charakters der Verrath bald auf ihn lauern muſs. Stößt doch der verblendete Rainſus ſogar Redvald, ſeinen beſten Helfer, von ſich, indem er dieſem die für ſeine Dienſtleiſtung begehrten Würden verweigert. Die Verwicklung fehlt dem Drama nicht, aber die Charakterzeichnung iſt ſehr ſchwach. Merkwürdig iſt es, daſs im erſten und im zweiten Acte Zwiſchenſcenen vorkommen, in denen nur eine Perſon, Lyſander, auftritt, welche gar nicht in die Handlung eingreift, ſondern nur Betrachtungen anſtellt. Dem Drama geht ein Vorſpiel voraus, ein Epilog bildet den Schluſs. Wir haben hier eine ernſte Behandlung desſelben Stoffes (aus Juſtus Lipſius in Monit. Polit. cap. 5), dem wir in Wien unter dem Titel „Ludus Imposturae" als Faſchingspoſſe begegnet ſind.

[2] Über die zuletzt erwähnten Dramen berichtet A. v. Egger in der Carinthia a. a. O.

Digitized by Google

Musik-Text:

Zu dem geistlichen Schauspiele

PALLADIUM MARIANUM,

Oder:

Das Gnadenreich- und Wunderthätige

Mariä Hülfbild

Von dem allerdurchläuchtigsten Erzherzog

Carl Ferdinand,

Seiner geliebten Vaterstadt allergnädigst dargeschenket.

Vorgestellet

Auf der Kohlstatt von einigen Academicis

Im Jahr 1764.

Zu besserer Verständniß in Druck gegeben

Mit Erlaubniß der Oberen.

Innsbruck, gedruckt bey Michael Anton Wagner, K. K. Hof- und Universitäts-Buchdrucker und Handler.

(Ferdinandeum, Innsbruck.)

Digitized by Google

Digitized by Google

dann in ganzen Stücken. Deutlich läßt sich hier erkennen, daß die Concurrenz der wandernden Truppen, vor allem der „inspruggischen Komödianten" das Eindringen des Deutschen im Jesuitendrama gefördert habe, und bis zur Aufhebung des Ordens wetteiferten in Krain Jesuiten und Kapuziner miteinander in der Aufführung von deutschen Theaterstücken.

In einem stofflich interessanten Stück, welches den oberösterreichischen Bauernkrieg unter Stefan Fadinger behandelt, sprengten die frommen Väter in den lateinischen Dialog ab und zu deutsche Verse ein, und 1666 führten sie „Salomons Richterspruch" in deutscher Sprache auf.

Des Innsbrucker Jesuitentheaters wurde gedacht. Die Blütezeit beginnt auch hier mit der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts, wo sich die Innsbrucker Universität entwickelte. Auch hier herrscht rege Verbindung zwischen Hof- und Jesuitentheater, und neben lateinischen Aufführungen kommen auch italienische vor. Berühmte Ordensleute, wie Pontanus, wurden sogar eigens zur Inscenierung von Stücken nach Tirol berufen. Schon Guarinoni, in gewissem Sinne der erste Theaterkritiker Deutschlands, empfahl die Jesuitendramen eifrig, wobei ihn freilich in erster Linie medicinische Motive leiteten: denn er sah in ihnen ein wirksames Medicament gegen die Melancholie und kann nicht genug die wohlthuende Wirkung der Komödien aufs Zwerchfell empfehlen. Innsbruck, Hall, Schwaz, Sterzing, Trient und Feldkirch waren die wichtigsten Pflegestätten jesuitischer Schauspielkunst. Im XVIII. Jahrhundert wurde in Innsbruck diesen Spielen sogar das Hoftheater zur Verfügung gestellt (1722 bis 1764). Auch schaffend betheiligten sich die Erzherzoge an den Spielen (vgl. das beigegebene Titelblatt).

Nach den gedruckten Scenarien (Scenenübersicht, Texte der eingelegten Arien), die sie den Zuschauern in die Hände gaben, waren solche Aufführungen am häufigsten von 1748 bis 1765 und die wichtigsten Themen derselben: Kaiser Mauritius, Eustachius, Antigonus, Fridolin, Agathokles, Mithridates, Massinissa, Andronicus, Datames, Cicero, Julius Cäsar. Charakteristisch für diese Epoche ist nur die stärkere Verweltlichung des Jesuitendramas, das wir vielfach im höfisch-patriotischen Dienste finden, und das allmähliche Vorwiegen der deutschen Sprache. Bei Anwesenheit der Kaiserin Maria Theresia in Innsbruck im Sommer 1765,[1] „dieses seit 26 Jahren höchst erseufzten Glückes", gaben die Studenten des Schulhauses der Jesuiten ein patriotisches Festspiel aus der Geschichte des Kaisers Max II., im Theater führte man zur Vermählung des Erzherzogs Leopold mit der Infantin Maria Louise von Bourbon das Singspiel von Metastasio, „Romulus und Hersilia" in der Übersetzung von J. A. von Ghelen, Musik von Hasse, auf. Das Innsbrucker Jesuitencollegium brachte noch eigens als Epithalamion zu dem „von Gott gesegneten Beylager" das Schauspiel „Rebekka, die Braut Isaaks" auf deutscher Schaubühne zur Darstellung. Verfasser desselben war der Jesuit Ferdinand Reisner,[2] geboren zu Rain in Bayern 1721, seit 1757 Professor der Rhetorik in Augsburg, Innsbruck und München, nach der Aufhebung seines Ordens Seminarregens in Dorfen, gestorben als Freisingischer geistl. Rath und Beneficiat der Hofmark Pasenbach in Bayern am 14. Jänner 1789, der auch in

[1] Auf der Durchreise nach Tirol sangen die Bergknappen von Leoben und Eisenerz am 9. Juli 1765 den hohen Herrschaften ein „Berglied", wovon sich eine Abschrift im Innsbrucker Servitenkloster findet.

[2] Ch. Sommervogel, Bibliothèque (Neue Ausgabe) 6, 1643 fg. Eine Disposition des Brautspieles „Rebekka" bei J. Zeidler im Gymnasial-Progr. von Oberhollabrunn 1888, S. 36 bis 38.

Digitized by Google

Innsbruck 1767 bis 1769 mehrere Dramen drucken ließ, von denen „Die büßende Seele“ (1767) das beste ist; dort erschien auch noch 1793 die „Geistliche Schaubühne“, die seine früher einzeln gedruckten religiösen Dramen und Übersetzungen enthält. Mit ihm schließt die Jesuitenkomödie, deren letzter Vertreter er ist, nicht unrühmlich ab. Auf eine gelehrt-höfische Bizarrerie gerieth aus demselben Anlasse der Jesuit Ignaz Weitenauer (geb. 1709 in Ingolstadt, von 1753 bis 1773 Professor in Innsbruck, Dichter eines „Hermann“ und „Hannibal“, gest. am 4. Februar 1783 zu Salmansweiler in Elsass) in seiner polyglotten Dichtung „Hundert Berge in hundert Sinnbildern des allerhöchsten und durchlauchtigsten Erzhauses Österreich mit 20 Sprachen ausgezieret“ (Freiburg i. Br. 1765). Als Einleitung wählt er eine tirolische Idylle zwischen einer Oreade und dem als Bergknappen aus Stubai maskirten Gotte Merkur, der bei der berühmten Martinswand auf die hohen Herrschaften wartet und dort Bilder in die Felsen haut, nämlich 100 Sinnbilder, denn „lauter berg miessens seyn“, mit Überschriften aus verschiedenen Sprachen als Symbole der vielen Vorzüge des Erzhauses. Zu der gleichen Gelegenheit lieferte auch der „Titulair-Fähndrich“ des Migazzischen Infanterieregiments Josef Streitt eine schwulstige Ode „Die Stimme des Volks bey beglücktester Besitzung Allerhöchst Ihro Röm. k. k. apost. Majestät Mariae Theresiae in dem neu beseelten Innsprugg“ (gedr. Augsburg 1765), an der vielleicht das von Brockes genommene Motto das einzig Interessante ist. Die große Kaiserin, die den österreichischen Staat in neue Bahnen lenkte, hat gleichwohl auf die Literatur Tirols keinen merklichen Einfluss geübt. Als sie im Jahre 1780 aus dem Leben geschieden war, wurde sie aufrichtig betrauert. In Tirol finden wir jedoch nur eine gedruckte Trauerrede von dem Exjesuiten Philipp Ner. von Aigner (gest. 1819 in Innsbruck), der die Herrscherin im panegyrischen Tone der Zeit feierte und ihren Nachfolger, den „großen Josef“, begrüßte. Eine handschriftlich im Innsbrucker Servitenkloster aufbewahrte „Ekloge auf die Ankunft Elisens in Tirol“ bewillkommt die Erzherzogin Elisabeth (1781?), die Schwester Josephs II. Ähnliche Gelegenheitsdichtungeu treffen wir mehrere. Als der Papst im Mai 1782 durch Tirol zog, scholl ihm das „Frohlocken der Schaafe über die Ankunft ihres Oberhirten Pius VI.“ (Innsbruck 1782) in galanten Versen entgegen:

„Sey willkommen, holder schöner May! Entzücken
Athmen alle Pulse der Natur, und schmücken
Sich mit frischen Blumen, und ambrierter Duft
Schwimmt von jungen Blüthen hoch empor zur Luft.“

Josef Kowald schrieb die Cantate „Feyerstunden der Inns-Teutaten (!) bei Pius VI. Durchreise“ (1782), von ihm stammt auch die „Freudenode bei der Durchreise Josephs II. durch Innsbruck im Heumond 1777“, worin er den Barden Sined anruft, er möge ihn lehren, die Töne zu reihen, um „Joseph den Großen“ würdig zu feiern. Wenig ergiebig zeigt sich die politische Dichtung polemischer Natur; im Servitenkloster zu Innsbruck liegt handschriftlich ein Spottgedicht auf den siebenjährigen Krieg, das jedoch kaum tirolischen Ursprungs ist. Es heißt darin:

„Haus Österreich dermalen ist gewaltig armiert
Und mit denen höchsten Potenzen alliert.
Doch aber hat's Heyser in Lüften gebaut,
Indem es den Preußen gewöllt frössen auf's Kraut.“

Es schließt mit der Ermahnung zum Frieden an die Könige. Im Volke sang man vielmehr:

„Was wollen denn die Preußen,
Wo wollen sie denn aus?
Man wird's ihnen schon weisen,
Wenn sie nicht bleiben zuhaus!“

Digitized by Google

Neben den geistlichen Spielen der Jesuiten finden wir besonders noch solche vom Gymnasium des Hochstiftes Brixen. Die Nachrichten reichen nur bis in den Anfang des XVIII. Jahrhunderts zurück, finden sich dann aber häufig. Auffallen mag, dass hier sehr viele deutsche Stücke aufgeführt wurden. Die Stoffe waren verschiedenartig, aber nicht planlos gewählt. So finden wir 1733 ein Spiel über den seligen Hartmann Bischof von Brixen, 1745 über Lucanus, 1748 über Albuin, 1749 über Ingenuin. Diese Heiligen werden in Brixen besonders verehrt. Daneben finden sich auch patriotische Stoffe, geschichtliche und legendenhafte. Erwähnenswert ist, dass hier besonders viele Opern und Operetten gegeben wurden, und zwar ganz nach dem Muster der in Deutschland gebräuchlichen Schäferspiele.

Des Jesuitendramas in Prag wurde gedacht. In den drei Collegien der Hauptstadt Böhmens wurden alljährlich bis zur Aufhebung des Ordens Stücke in lateinischer, aber auch in böhmischer und deutscher Sprache aufgeführt.[1] Wie in Wien, so folgten auch hier die anderen Orden dem Beispiel der Jesuiten.

Wir kennen Aufführungen der Prager Ursulinerinnen. Vgl. „Barbara, die Braut Christi, In Prag bei den Ursulinerinnen aufgeführt durch die Gesellschaft der adeligen Convictsfräul. 1675." (K. k. Hofbibliothek.) Die Franciscaner führten ebenfalls in ihrem Kloster auf der Neustadt Schauspiele auf. In der Mitte des XVII. Jahrhunderts gaben sie sogar, um den Neigungen des Adels entgegenzukommen, italienische Dramen. Eines derselben, „Kornelius und Bonifacius" (13. Februar 1664) betitelt, ist seines Stoffes wegen merkwürdig. Es bringt die Montechi-Capuletti-Geschichte mit versöhnlichem Ausgang und Heirat der Kinder der feindlichen Patricierhäuser. Ein Jahrzehnt vor dieser Aufführung hatte Masenius in der „Palaestra" (III, p. 95), den Stoff zu dramatischer Behandlung empfohlen.

Von der Hauptstadt aus verbreiteten die Ordensleute die Sitte des Komödienspielens bis in die entferntesten Landstädtchen, wo sie seßhaft waren. In Kirchen und Schulen, auf Marktplätzen und sonst an passenden Orten wurden überall in Böhmen Kirchen- und Schulspiele gehalten. Wo die Jesuiten und Piaristen Collegien hatten, fehlte es natürlich nicht an Theatersälen.

In Königgrätz gab man geistliche Spiele in der Antoniuskirche, im Collegium wurde 1668 ein Theatersaal eingerichtet und „sehr schön ausgemalt". In Jičin, in Komotau, in Kuttenberg, in Neuhaus und anderwärts wurde eifrig gespielt. Der Verfasser dieser Zeilen besitzt selbst ein Programm aus Leitomischl „Poenitentia gloriosa in Divo Torello prius Veneris Mancipio, post Dei Delicio" (1648), in welchem Torellus in seinem Sündenleben und seiner Buße vorgeführt wird.

Wie in Böhmen entwickelten sich auch in Mähren die Verhältnisse.

Hier wirkte der Orden seit 1573 an der Landesuniversität zu Olmütz, seit 1578 am Gymnasium zu Brünn, später an den Gymnasien zu Znaim (1624) und Iglau (1625). Neben ihm erlangte hier der Piaristenorden großen Einfluss, der zu Nikolsburg (1631), zu Leipnik (1634), zu Kremsier (1687) und anderwärts Collegien besaß. Verfasser dieser Zeilen besitzt Programme von Piaristendramen aus Nikolsburg und Kremsier, welche in Stoffen und Formen nach Art der Jesuitendramen

[1] Vgl. zum Folgenden Leo Blaß l. c. a. v. St., Osk. Teuber, l. c. a. v. St. — Natürlich Backer-Sommervogel, l. c.

Digitized by Google

eingerichtet ſind. In Brünn wurde 1608 bei den Jeſuiten zu Ehren des Erzherzogs Mathias ein Drama „Kaiſer Leo“[1] aufgeführt, das in einem Manuſcript der Hofbibliothek zu Wien erhalten iſt. 1625 wurde der Märtyrer Parrochius[2] gegeben, 1627 Anatolius Antiochenus. Im Jahre 1635 wurde ein kleines Drama („actiuncula"), über S. Iſidor auf dem Friedhofe der Vorſtadt unter Zulauf des Landvolkes, vieler Bürger und Vornehmer dargeſtellt. Im Jahre 1640 wurde auch hier die hundertjährige Jubelfeier des Ordens durch ein Drama über den heiligen Ignatius gefeiert. 1644 führte man „zum Troſt des bedrängten Vaterlandes“ Job als ein Beiſpiel der Geduld vor. Im Jahre 1650 feierte man die Vermählung der Gräfin Maria Eleonore von Rottal mit Graf Ferdinand Waldſtein durch ein glänzendes Epithalamion: „Vermählung Iſaaks mit Rebekka.“ Dabei wurde Paul Miller, S. J., durch einen fehlerhaft geworfenen Brandpfeil (pyrobolus) getroffen und getödtet. Auch ſonſt gab man in Brünn zahlreiche Hochzeitsſpiele. So 1674 „Des jüngeren Tobias glückliche Hochzeit“ bei der Vermählung des mähriſchen Kämmerers Graf Kolowrat.

Es ſei noch auf Iglau[3] hingewieſen. Das Gymnaſium dieſer wohlhabenden Stadt, in welcher einſt der Meiſterſang reichliche Pflege gefunden hatte, ſtand von 1625 bis 1773 unter der Leitung der Jeſuiten. Aus den Nachrichten, welche Wallner den „Litteris annuis" und der „Historia collegii Iglaviensis" entnommen hat, läſſt ſich für die ganze Zeit rege Pflege des Schultheaters erkennen. Zum Jahre 162[illegible] wird der Vorſtellung eines Dramas „De malae consuetudinis vitanda corruptela" gedacht, und nun folgen bis in die Vierzigerjahre alljährlich ein oder mehrere Aufführungen. Es ſeien aus dem Spielplane hervorgehoben: 1630 neben einem Paſſions- und einem Krippenſpiele, „Josephus Patriarcha", 1631 „Barbara", 1633 „Theophilus", 1634 „Mundi et carnis vanitas", 1635 „Thanatopsychie", 1637 „Martyr Eustachius", 1640 ein Feſtſpiel „Ignatius Loyola", 1641 „Petrus poenitentiarius". Großes Intereſſe hat die „Thanatopsychie",[4] welche einen italieniſchen Edelmann vorführt, der gelegentlich einer Reiſe auf einem Friedhofe muthwillig die herumliegenden Todtenſchädel zertrümmerte und in freventlichem Übermuthe die Geiſter der Verſtorbenen zum Mahl einlud, zu welchem ſie auch erſchienen.[5]

Auch hier war Mars den Muſen feindlich, und erſt mit dem Ende des dreißigjährigen Krieges beginnt die Blütezeit des Iglauer Schultheaters. Das Jahr 1649 bringt einen „Theodosius Imperator". Daneben ſind wohl Darſtellungen am heiligen Grabe etwas öfter Wiederkehrendes geweſen. Es mag noch Weiteres aus dem Spielplane folgen: 1651 „Innocentia Nunniae Arragoniae reginae" nach P. Johannes Marianas „de rebus Hispaniae", Cap. 13[3]; 1652 wird eine Komödie aus Petrus Sanchez: de regno Dei, Cap. 9 aufgeführt, deren Reiz in dem Motiv des ſtarken Glückswechſels gelegen iſt: Eulogius, ein einfacher Steinbrecher, ſteigt unter der Regierung des Kaiſers Juſtinus bis zur Würde des Praefectus praetorio empor, wird unter Juſtinianus ſeines Amtes wieder entſetzt und muſs ſich mit ſeinem früheren Los begnügen.

Zum Jahre 1657 wird erwähnt, daſs jede einzelne Claſſe imſtande geweſen ſei, jederzeit auf Verlangen eine dramatiſche Vorſtellung zu geben. 1658 gaben die Seminariſten ein Stück von Ludwig XI. von Frankreich, der, durch ſeinen Jagd-

[1] Actio de Leone Imp. ex Nicephoro . . . Brunae 1608 . . . . Mſc. XVII. Jahrhundert, k. k. Hofbibliothek, Cn. 13254.

[2] Vgl. C. Fr. Dittrich, Geſch. d. Deutſchen Staats-Obergymnaſien in Brünn, I. Abth. (Feſtſchrift Brünn 1878.)

[3] Vgl. Jul. Wallner, Geſchichte d. Gymn. zu Iglau in Progr. v. 1881 bis 1884, a. v. St.

[4] Vgl. J. Zeidler, Thanatopſychie, l. c. S. 88 bis 132.

[5] Wallner, l. c. 1881/82, S. 44.

Digitized by Google

eifer von seinem Gefolge getrennt, in einer Köhlerhütte[1] Aufnahme und ein frugales Mahl findet. Später wird er erkannt und beschenkt seinen Wirt auf königliche Weise. Wenn man an die Actualität der Jesuitenstücke denkt, mag man daran erinnern, dass 1657 Kaiser Leopold I. durch Iglau reiste. Bei dieser Gelegenheit war ihm von den „Poeten" des Iglauer Gymnasiums „ein zierlich gebundenes Büchlein mit poetischen Versuchen in lateinischer Sprache" überreicht worden. Die Passions- und Weihnachtsspiele kehren immer wieder. Die Vorstellungen werden in den Sechzigerjahren immer häufiger, ja die Studenten unternehmen sogar theatralische Ausflüge in Nachbarorte, so nach Polna oder nach Deutschbrod, wo sie 1666 mit deutlicher Anspielung auf sich selber die „Jünger von Emaus" gaben. Dasselbe Jahr brachte einen „Ludus caesareus" anlässlich der Hochzeitsfeier Kaiser Leopolds I., zu dessen Ausstattung der Stadtrath 100 Reichsthaler spendete. 1668 wurde eine neue Bühne errichtet, weil sich die alte zu klein erwies, 1691 führte die Rhetorik ein patriotisches Stück aus der Gegenwart auf: „Herzog Karl von Lothringen, der siegreiche Feldherr gegen die Türken". Ein komisches Stück „Der gefangene Igel" knüpft wohl an Namen und Wappen der Stadt Iglau an. Beim Neubau des Gymnasiums in den Jahren 1720 bis 1727 wurde eigens ein geräumiger Saal für Schulkomödien und Feierlichkeiten hergerichtet, dessen Decke ein Freskobild von Karl Töpper zierte, welches Apollo mit den neun Musen auf dem Parnaß darstellte. In dieser letzten Epoche des Jesuitengymnasiums treten wie in allen Anstalten des Ordens die eigentlichen Komödien immer mehr vor den Singspielen und Opern zurück. Auch hier verschwindet im Laufe der Zeit wie überall das Interesse am Schultheater mehr und mehr, dieses wird wieder zu einem bloßen Schulactus, wird seltener und verschwindet zuletzt völlig.

III. Italienische Oper und Hoffeste.[2]

Bis in die Zeiten Maria Theresias bildete, wie wir gesehen haben, das Ordenstheater und die Theilnahme an den verschiedenen theatralischen Darstellungen einen Hauptbestandtheil der gewöhnlichen Vergnügungen des Hofes und der Aristokratie. In den Schul- und Klostertheatern fand sich die vornehme Welt bis ins XVIII. Jahrhundert ebenso zusammen wie in den Opernsälen des Hofes und in den Häusern vornehmer Granden des Reiches. Alle Hoffestivitäten — in erster Linie die italienische Oper — tragen denn im wesentlichen auch denselben Charakter wie die Veranstaltungen der Jesuiten.

Stoff, Personenkreis, Allegorie, die Art der decorativen Pracht, vor allem die allseitige Verwendung der Musik, deren Schmuck kaum dem geringsten höfischen Aufzug fehlen darf, die mehr oder minder geschickte Hinweisung vom Vorgeführten auf die Gelegenheit der Aufführung — kurz die Licenza — und zahlreiche andere Eigenheiten der höfischen Feste weisen auf dieselbe Gattung wie die Jesuitenkomödien hin. Nur tritt hier mit dem religiösen Zweck auch das symbolische Element und die Allegorie mehr in den Hintergrund, antike Mythologie und Geschichte mehr in den Vordergrund.

---

[1] Die Köhler sind beliebt in unseren Dramen. Vgl. die Köhlerscene mit dem „Saltus Carbonariorum" im Wiener „Kunz von Kauffungen". Vgl. Zeidler, Über Jesuiten und Ordensleute u. s. w. S. 36 ff.

[2] Vgl. J. Zeidler, Über Feste und Wirtschaften am Wiener Hofe während des XVI., XVII. u. XVIII. Jahrh., l. c. 1890. — Vgl. jetzt Osk. Teuber's Darst. in den Theatern Wiens l. c.; vgl. auch K. Glossy in dem cit. Kat. der Th. u. M. Ausst.

Digitized by Google

Man möchte faſt ſagen, die Interludien und Chöre des Jeſuitendramas haben ſich zu ſelbſtändigen muſikaliſchen Dramen entwickelt, indem die recitierenden Partien abfielen, wie denn die Oper, dieſes echteſte Kind der Renaiſſance, wirklich aus dem antiken Schauſpiel und ſeinen Chören hervorgegangen iſt. Sie ſteht alſo künſtleriſch auf demſelben Boden wie die Jeſuitenkomödie, nur daſs ihre Sprache die italieniſche iſt und daſs der Text immer mehr der Muſik gegenüber an Bedeutung verliert. Beide ſind Barocke, die eine in lateiniſcher, die andere in italieniſcher Sprache. Es beſtand auch ein freundnachbarliches Nebeneinander zwiſchen beiden.

Häufig erſcheinen dieſelben Componiſten als Vertoner von Jeſuitenkomödien und Opern, und Avancinus hat neben Werken italieniſcher Ordensgenoſſen auch Schriften des Operndichters Sbarra überſetzt. Ein Verbindungsglied zwiſchen der lateiniſchen und italieniſchen Barocke der habsburgiſchen Höfe ſtellten vor allem die Oratorien her, wie denn die italieniſchen Hofdichter, wie Sbarra, Minato, Cupeda, ebenſowohl Texte zu Oratorien verfaſſen muſsten, als zu den großen und kleinen Opern des Hofes.[1]

Der Neigung und des Verſtändniſſes der Habsburger für die Muſik wurde wiederholt gedacht und das Eindringen neuer muſikaliſch-dramatiſcher Formen ſchon bei Maximilian I. beſprochen. Dieſe Eigenſchaften der Fürſten bereiteten denn auch an den habsburgiſchen Höfen, vor allem in Wien, der italieniſchen Oper eine zweite Heimat, in welcher ſie eine Epoche höchſten Glanzes durchlebte.

Seit Kaiſer Rudolf II. ſtieg die kaiſerliche Hofkapelle an Zahl der Mitglieder und Bedeutung derſelben ſtändig. Ferdinand III. ließ die italieniſche Oper „L'Inganno amore", die ſein Hofkapellmeiſter Bertali componiert, B. Ferrari gedichtet hatte, 1653 auf dem Regensburger Reichstag glänzend aufführen. Wie die Jeſuitenkomödie erlebte auch die welſche Oper unter Leopold I. eine Blütezeit in Wien. Wie die „Pietas victrix" auf jenem, ſo bedeutet die Feſtoper „Il pomo d'oro" (Text von Francesco Sbarra, Muſik von Pabre Ceſti), auf dieſem Gebiet einen Höhepunkt. Sie wurde 1666 während des Hochzeitsfeſtes des Kaiſers mit der Infantin Margaretha glänzend dargeſtellt.

Während man bisher die Operndarſtellungen in den kaiſerlichen Luſtſchlöſſern aufgeführt hatte, wurde für dieſe Vorſtellung auf dem Burgplatz ein mächtiges Theatergebäude errichtet, „welches nicht weniger als 1000 Darſteller und zahlloſe Zuſchauer füllten". Zeitgenoſſen nennen „Il Pomo d'oro" ein Werk, „welches niemals iſt geſehen worden und vielleicht auch, weil die Welt ſteht, niemals wird geſehen werden".

Den Inhalt unſerer Hochzeitsoper bildete der Streit der drei Göttinnen um den Pariſsapfel. Jupiter endet den Streit, indem er den Apfel an ſich nimmt, bis ſich eine irdiſche Göttin gefunden hätte, welche die Schönheit einer Venus mit der Weisheit einer Minerva und der Erhabenheit einer Juno in ſich vereinigte. Sie iſt gefunden: es iſt die „kaiſerliche Juno", Margaretha, und ihr überlaſſen die olympiſchen Göttinnen neidlos den „goldenen Apfel". Das Werk zeigt vollſtändig den Charakter der italieniſchen Barocke. Zur ſelben Feier wurde ein großartiges „Roß-

[1] Vgl. z. B. Oratorio di Santo Ermenegildo, fatto l'anno 1694. Poes. del Cupeda oder Oratorio di S. Teresia . . . 1707, beide mit Muſik v. Ferd. Tobias Richter, in der k. k. Hofbibliothek erhalten, u. a.

Digitized by Google

Ballet" aufgeführt, das neben der Barocke Spuren niederländisch-burgundischer Turniertradition aufweist, wie denn überhaupt bei Hoffesten Ritterthum, Renaissance und Rococo häufig in den wunderlichsten Mischungen erscheinen.

In Wien kreuzen sich im XVI. und XVII. Jahrhundert niederländisch-burgundische, spanische und italienische Einflüsse mit heimischen Elementen, und erst im XVIII. Jahrhundert, das auch eine französische Komödie an den Wiener Hof brachte, gewannen die gallischen Maîtres des plaisirs größeren Einfluss in der alten Kaiserstadt. Früher war das Italienische die Sprache des Hofes und der Vornehmen, wie das Latein die Sprache der Gelehrten. Francesco Sbarra, der Dichter von „Il Pomo d'oro" hat eine Beschreibung des Roß-Ballets in italienischer und deutscher Sprache, mit Stichen verziert, erscheinen lassen.

Der Schauplatz des Spieles war der prächtig decorierte Burgplatz. Der Inhalt des Spieles ist der Kampf der Beherrscher der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde um den Vorzug der Ehre in der Erzeugung der „Perle" — „Margaretha". Also auch hier die Licenza. Durch „Fama" angekündigt, erscheint der Zug der Argonauten. Die Ritter der Luft führte Herzog Karl von Lothringen, die Ritter des Feuers Graf Montecuculi, Wasser und Erde Pfalzgraf Philipp von Sulzbach und Graf Dietrichstein. Das Ballet hatte der Italiener Carducci verfasst, der Text rührte von Sbarra her, die Musik der Gesänge von dem Hofkapellmeister Bertali; aber neben allen diesen welschen Namen steht, ein bodenständiges Element, der kaiserliche Kammermusiker Johann Heinrich Schmelzer.[1] Von ihm rühren die vorkommenden Tänze her, so dass er wie ein Vorläufer der Strauß und Lanner erscheint. In ähnlicher Weise verlaufen auch in der folgenden Zeit große Hoffeste. Neben Opern und Turnieren werden gegen das Ende des XVII. Jahrhunderts die Serenaden immer beliebter.

Am 28. Februar 1699 wurde bei der Vermählungsfeier der hannoverischen Prinzessin Amalia Wilhelma und des römischen Königs Josef auf dem großen Burgplatz eine prächtige Serenade abgehalten. „Man sahe daselbst 13 Triumphwägen — lautet der Bericht — „von ungemeiner Arbeit und recht sonderbarer Schönheit, welche von überaus prächtig ausgeschmückten Pferden gezogen wurden. Unter selbigen waren insonderheit drey, welche wegen ihrer Größe und Schönheit mehr Aufmerksamkeit verdienten. Auf dem mittelsten unter diesen dreyen erschiene Hymen, der Gott der Vermählung, bey ihm befanden sich der Jupiter, der Hercules, die Hoffnung, die guten Genii, die Juno, das Glück, die Göttin der Jugend, die Vergnügung, die Vereinigung, nebst einer Suite von Athenienſischen Jungfrauen, welche durch den Hymen in die Freyheit gesetzet worden. Auf dem rechten Wagen ließ sich sehen Apollo, das gegenwärtige Seculum, die Zeit, die Freude, die Lüfte, Diana, Europa, Asia, Africa, America mit einem Gefolg von Posten beyderley Geschlechts, welche mit Lorbeern gecrönet waren, und wegen ihrer sonderbaren Arbeit in der Poesie sich beliebt gemacht hatten. Auf dem Wagen zur lincken Seiten befanden sich die Venus, die 3 Gratien, der Cupido, der Mars, der Bachus, der Mercurius, mit einer Suite von Tritonen und Nereiden. Auf jeder Seite von diesen 3 großen Triumphwägen waren noch 5 andere, welche alle mit Sänger und Sängerinnen angefüllet waren: Diese waren sammtlich als Heydnische Götter und Göttinnen bekleidet, und jedes mit einem Musicalischen Instrument versehen. So bald sie in die Mitte des Platzes kamen, unter Begleitung einer unzähligen Menge von Fackeln, formirten sie einen Creyß, naheten sich nach dem Kayserlich und Königlichen Appartements, und die Musicanten fiengen ihr Concert an, welches „le triomphant Hymenée" betitelt war und 3 gantzer Stunden währete. Der gantze Hof, die Cardinäle, die Bottschafften, die Ministri, die Herren und Damen hatten die Fenster eingenommen, und das Volck in unglaubiger Menge sich dabey eingefunden."

[1] Starb 1680.

Digitized by Google

So beherrſchte denn Frau Hiſtoria, Mythologia und Allegoria nicht nur die Jeſuitendramen, die Opern, Ballete und Schäferſpiele, ſondern keine Art von Schauſtellung, Turnier oder Serenade konnte ſich ihres Eindringens erwehren.[1]

Im beginnenden XVIII. Jahrhundert, unter Joſef I., kehrt man wieder zur Form des Turniers ohne Allegorie zurück. Am 7. und 8. Juli 1706 wurde zu Schönbrunn ein „herrliches Turnierſpiel, unter Anführung des Kaiſers und des Printzen Maximilian von Hannover, bey Gegenwart der Regierenden und Verwittibten Kayſerin, wie auch der ſämmtlichen Ertzhertzoginnen, vieler Printzen, Cavaliers und Damen offentlich gehalten." Im Gefolge fallen beſonders auf die „kaiſerlichen Laufer" und die „kaiſerlichen Edelknaben mit vergüldeten Lantzen und Darden." Unter den Turnierenden ſind die hervorragendſten Ariſtokratengeſchlechter Öſterreichs vertreten.[2]

„Carouſſels oder Ritterſpiele" führt das „Wiener Diarium" das XVIII. Jahrhundert hindurch unter den „alljährlich gewöhnlichen Luſtbarkeiten" an und nennt als „gewöhnliche Übungen" die „mit der Lanze, Piſtole, Wurfſpieß und Degen." Beſonders die Zöglinge der thereſianiſchen und ſavoyſchen Akademien führten ſolche Übungen, nicht minder wie Komödien und Burlesken, deren erwähnt wurde, vor dem verſammelten Hofe auf.

Regelmäßig entwickelte ſich neben derartigen großen Feſtlichkeiten die welſche Oper und das Ballet des Hofes und fand beſonders unter Joſef I. und Carl VI. rege Pflege. Als italieniſche Hofdichter erſcheinen zwei der hervorragendſten Poeten Apoſtolo Zeno und Pietro Metaſtaſio. Neben den italieniſchen Componiſten nimmt die erſte Stellung der Steiermärker J. J. Fux ein, der Allmächtige auf muſikaliſchem Gebiete.

Die „teutſchen Hofpoëten", deren Aufgabe die Überſetzung der italieniſchen Operntexte ins Deutſche war, können ſich mit den genannten italieniſchen Meiſtern nicht vergleichen. Wer kennt die Namen eines Johann Albrecht Rudolph, eines Triller oder Johann Kaſpar Kerler, eines Anton Prokoff und Freiherrn von Newenſtein und zahlreicher anderer. Eine intereſſante Geſtalt unter dieſen Hofpoeten iſt Chriſtoph Adam Negelein. Geboren 1656 zu Nürnberg, war er zuerſt Kaufmann geworden und bereiſte als ſolcher Frankreich, Italien und England. Unter dem Namen Celadon wurde er 1679 in den pegneſiſchen Blumenorden aufgenommen. Wie ſein poetiſcher Stern ſtieg, ſank ſein kaufmänniſcher. Negelein wandte ſich nach Wien, wurde katholiſch und erhielt die Stelle eines wirklichen „kayſerlichen Hofpoëten". Er gab einige Paſſionslieder heraus, ſchrieb unter dem Namen Celadon ein Singſpiel: „Abraham den Großgläubigen und Iſaak den

[1] Bei der Beſchreibung der Vermählung der Erzherzogin Maria Chriſtina bemerkt das Wiener Diarium unter dem 7. April 1766: „Der große Schloß-Saal war nebſt anderen feſtlichen Verzierungen mit 8 auf die Art der Gobelins zu Paris nach den Zeichnungen des Le Brun verfertigten Tapeten behangen, deren Vorſtellungen auf das hohe Beylager anſpielten und folgende waren: 1. Paris mit dem Apfel der drey Schönen. — 2. Helena, die ſchönſte Griechin, von dem Trojaner Paris entführt. — 3. Die Vermählung Alexanders des Großen mit Roxane der ſchönen Perſerin. — 4. Der Hochzeitsgott und der Liebesgott mit der ſchönen Pſyche. — 5. Venus und ihr Geliebter Adonis. — 6. Venus auf ihrem Luſtwagen. — 7. und 8. Tänze von Nymphen und Satirn."

[2] Der Kaiſer erhielt wegen ſeiner Geſchicklichkeit zwei Preiſe von den „Planrichtern" zuerkannt: „ein großes ſilbernes Lavoir" und ein „koſtbares Manns-Nacht-Zeug". Bei einem Turnier, welches am 11. Juli 1709 in der Favorita gehalten wurde, erkannten ihm die Planrichter „drey Gaaben oder Prämia" zu.

Digitized by Google

Wundergehorsamen", brachte die Psalmen Davids als „Zions-Harffe" in Reime und starb zu Wien 1701. Bis herauf zu Gustav Heräus zieht sich die Reihe der „teutschen Hofpoeten."[1]

Die Mitglieder des Hofes betheiligten sich auch persönlich an der Aufführung von Opern und Balleten.

Gluck hat für die Vermählungsfeier Josefs II. auch einen Text, Metastasios „Parnaso confuso", componiert, bei dessen Aufführung die Erzherzoginnen Elisabeth, Amalia, Josefa und Karolina den Hof durch Spiel und Gesang entzückten. So waren Maria Theresia und ihre Schwester Marianne schon 1735 in Metastasios „Le Grazie vendicate" aufgetreten, wie denn die erlauchten Damen des Hofes immer diese Art der Unterhaltung liebten. Schon 1635 „hatten Röm. K. Majestät den beiden Erzherzoglichen Prinzessinnen (Maria Anna und Cäcilia Renata) zu einem Ballet 1000 fl. zu raichen verordnet" — bei Gelegenheit der Vermählung der Prinzessin Maria mit dem Kurfürsten Maximilian von Bayern.

Wie aber mitten unter den welschen Opernmelodien die Tanzweisen H. Schmelzer's ertönten, wie später neben den Italienern der Name Gluck und endlich Mozart erscheint, so gab es auch Hofbelustigungen, welche Zusammenhang zeigen mit den Vergnügungen des Volkes. Laut „Wiener Diarium" gehörten zu den „jährlich gewöhnlichen Lustbarkeiten" des Hofes während der Faschingszeit die „Würthschaften" oder „Baurenhochzeiten". Sie waren an allen Höfen üblich, und selbst die Franzosen sprechen mit Bewunderung von den „Hotelleries" des Berliner Hofes. Sehr prächtig waren auch die Dresdener Würthschaften, und das Interesse an diesen Festen gieng so weit, dass auch das „Wiener Diarium" über derartige ausländische Belustigungen ausführlichst berichtet. Fürst und Fürstin traten dabei als Wirt und Wirtin oder als Brauteltern einer Bauernhochzeit auf. Der Saal stellte ein Bauernwirtshaus dar. Die Hofdichter verfaßten artig gereimte Devisen und Sprüche, Chor- und Festgesänge im Stile der Herren Canitz, Besser oder Heräus. Über der reisiggeschmückten Wirtshausthür stand etwa:

„Zum weißen Adler heißt die Schenke —
Ihr Gäste stellt Euch zeitlich ein!
Es kann kein bess'rer Gastwirt sein;
Er öffnet Keller, Küch' und Schränke,
Er gibt umsonst Küch' und Getränke!
Singt, tanzt, spielt, eßt, schenkt ein, trinkt aus —
Nur lasset den Verdruss zu Haus!"

Der vorletzte Vers deutet die mannigfache Art an, in welcher man sich zu unterhalten pflegte.

Der lustige Geist der Fastnacht trieb hier sein Wesen. Die Personenverzeichnisse dieser „Würthschaften" zeigen Zusammenhang mit der Schäferdichtung einerseits, mit der Volkspossе der Zeit anderseits. In den Berliner „Würthschaften" spielt der „Scheerenschleifer" geradezu die Rolle des Hanswurst. In Wien gestaltete in den „Würthschaften" des XVIII. Jahrhunderts der „Hof- und Musikgraf", Prinz Pius

[1] Außer den Genannten vgl. Pietro Pariati (gest. 1733), Claudio Pasquini, Silvio Stampiglio, sowie Theiller u. a.

Digitized by Google

von Savoyen, aus der Rolle des „Marktſchreyers“ einen verwandten Typus. Wie ſehr er ſich der angenommenen Maske anpaſste, beweist ein Wiegenlied, das er am 29. Februar 1724 bei einer Wiener „Würthſchaft“ ſang:

„Häiä, Pupäiä! mein Kindlein ſchlaf ein,
Laß dä mein Singä nit unluſtä ſeyn,
Miä ſoän hie im Wirthehaus, wo koänä was fehlt,
Miä freßä, Mä ſaufä und koſt uns koä Geld.
Heidi, Häiä, Pupäiä!“

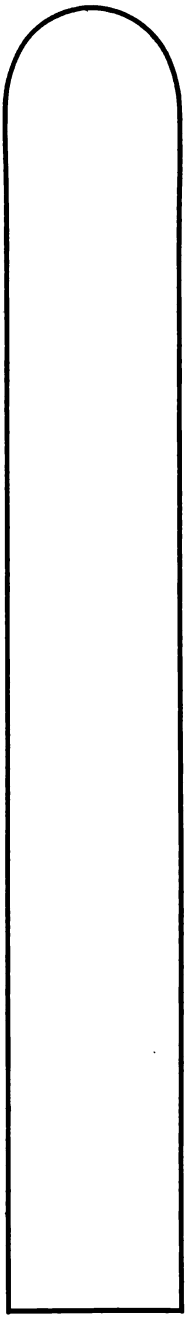
Wie in das Ordenstheater drangen alſo auch in die Hoffeſte durch die Vermittelung der komiſchen Typen Dialekt und bodenſtändige Elemente ein.

Das Diarium berichtet: „Den letzten Faſchingstag wurde wie gewöhnlich bei Hofe eine verkleidete Bauern-Hochzeit oder große Wirthſchaft genannt, gehalten. Die Majeſtäten fungierten als Wirth und Wirthin; die Cavaliere und Damen zogen Zettel (um ihre Rollen durchs Loos zu erhalten); Graf Waldeck, welchen das Loos getroffen, daſs er Bräutigam ware, hatte durch ſeine gute Aufführung und wohl aſſortirte Kleydung ein Wohlgefallen bezeiget, daß Ihre Majeſtät der Kaiſer eigenhändig ihn mit einem koſtbaren großen Glaſe von Chryſtal de Roche beſchenkte.“ Hierauf folgt, wie immer, eine vier Seiten lange Liſte der Feſttheilnehmer und eine tabellariſche Darſtellung der Sitzordnung bei der Tafel. Eine „Bauernhochzeit“ führt Schlager als Vorläufer der Hofkomödie ſchon 1573 an, was die Gattung bis ins XVI. Jahrhundert hinaufſchieben würde. Im XVII. Jahrhundert ſind Wirthſchaften ſchon etwas Gewöhnliches. So ſchreibt Fuhrmann: „An. 1667. Als die Faſchingszeit herbeykommen, hat ſich der Kayſerl. Hof, ſowohl an angeſtellten Würthſchaften, als ſinnreichen, und zugleich ſehr ergötzlichen Comödien, allermaſſen erluſtiget.“ Die „Rebellion in Hungarn“ die „Peſtilentz“ in Wien und endlich die ſchweren Türkenkriege legen für einige Zeit alle Luſtbarkeiten in der Kaiſerſtadt brach; aber nicht lange vor dem Karlowitzer Frieden, am 11. Juli 1698 fand eine prächtige „Würthſchaft“ in Wien ſtatt, welcher wegen der Perſönlichkeit, der zu Ehren ſie gehalten wurde, ein gewiſſes politiſches Intereſſe nicht abzuſprechen iſt. Am 26. Juni 1698 war nämlich der „Czaar Petrus Alexiowiz“ in Wien angekommen und vom Kaiſer „ohnfern den Tabor“ mit reichem Gefolge empfangen worden, obgleich der Czaar incognito reiste. Nun folgte, „um den Czaar zu divertiren“ Feſt auf Feſt: darunter auch unſere „koſtbare Würthſchafft, dergleichen wohl niemalen geſehen worden, ſo in Verkleidung allerhand Nationen und folgenden Fürſten, Fürſtinen, Grafen, Gräfinen, Cavaliers und Damen beſtanden, welche ihre Stellungen durch den Glücks-Wurff überkommen“. Es folgt nun die Reihenfolge der Feſttheilnehmer. Im ganzen treten 71 verſchiedene Typen auf, meiſt jedem Herrn eine Dame beigegeben. Die Masken laſſen ſich gruppieren in Bauern verſchiedener Nationalität und in Standestypen. Die Tafelordnung bot beiſtehendes Bild dar.[1]

Außer dieſen Perſonen, welche mit Wirt und Wirtin an der Tafel ſitzen, folgt, getreu dem Charakter der Maskerade noch das Dienſtperſonal: Kellner und Kellnerin: Graf Joſ. von Rothal, Frl. von Mannsfeld, ferner „Diener, ſo Frauenzimmer gehabt“: Fürſt Hartmann von Liechtenſtein, Gräfin von Auersperg, Graf Leopold von Lamberg, Gräfin von Flaſching, Graf von Caſtebarco, Fürſtin von Liechtenſtein, Graf Königseck, Gräfin von Waldſtein, Graf Ernſt von Hoyes, Fürſtin von Lobkowitz, Fürſt von Dietrichſtein, Fürſtin von Dietrichſtein. Hierauf „Diener, ſo kein Frauenzimmer bey ſich gehabt“: Prinz Eugenius von Savoyen, Landgraf Philipp von Heſſen, Fürſt von Salm, Fürſt Anton von Liechtenſtein, Graf Albert von Bucquoy. Hierauf folgte eine Gruppe, in der immer neben einem „moscowitiſchen“ ein öſterreichiſcher Cavalier erſcheint. Den Schluſs der langen Maskenreihe bilden zwei Lieblingsgeſtalten der Volkspoſſe: Der Rauchfangkehrer und der Thorwärter, dargeſtellt von Graf von Martinitz und von Graf von Leßle.

[1] Vgl. Tafelordnung, S. 699.

Digitized by Google



Graf Joachim v. Altheim = Alter Teutscher
Frl. Eleonore Gräfin v. Mannsfeld = Alte Teutsche
Prinz Wilhelm v. Hessen = Spanier
Gräfin Leopolda v. Lamberg = Spanierin
Graf v. Welß = Polack
Gräfin v. Martinitz = Polackin
Graf v. Geyerberg / Frl. Isabella v. Thurn } Venetianer
Ihro Durchl. Erzhzg. Carl / Gräfin v. Wallenstein } Niederländer
Graf v. Welß / Gräfin v. Czernin } Grieche
Baron v. Gerstendorff / Frl. Elis. v. Liechtenstein } Türk
Älterer Graf v. Rothal / Frl. v. Wratislav } Armenianer
Ihro Maj. d. Röm. Kng. Joseph / Gräfin v. Traun } Egyptier
Graf v. Taun / Erzherzogin Maria Elisabeth } Tartar
Hertzog aus Sachsen / Frl. Antonia v. Liechtenstein } Indianer
Graf v. Esbentzel / Frl. v Waldstein } Schäffer
Graf Ludwig v. Thun / Gräfin v. Mollard } Zigeuner
Fürst Phil. v. Sultzbach / Frl. v. Gall } Gärtner
Graf v. Wratislav / Gräfin v. Engefort } Span. Bauern
Graf v. Auersperg / Frl. Fuggerin } Engl. Bauern
Graf v. Windischgrätz. / Gräfin Feld-Marschallin Stahremberg } Schwäb. Bauern
Der Groß-Czaar von Moscau / Frl. Johanna v. Thurn } Frießländ. Bauern
Graf Carl v. Wallenstein / Frl. Josefa v. Wallenstein } Hannover. Bauern
Graf v. Rappach / Frl. v. Mollart } Marckschreyer

Ungar = Graf Max. v. Kolobrat
Ungarin = Frl. v. Päßberg
Frantzoß = Jüngerer Prinz v. Zweybrücken
Frantzößin = Frl. Truchsäßin
Moscowit = Graf v. Mannsfeld
Moscowitin = Prinzeß. v. Mompelgart
Croat { Graf v. Ladron / Gräfin v. Schallaberg
Schweitzer { Graf Heister / Frl. v. Fünfkirchen
Alter Römer { Graf v. Stahremberg / Frl. Santelirs
Persianer { Älterer Prinz v. Zweybrücken / Gräfin v. Thurn
Africaner { Graf Dietrich v. Sinzendorff / Gräfin v. Harrach
Chineser { Graf Max. v. Breuner / Frl. v. Hamilton
Mohr { Fürst v. Longevill / Gräfin v. Salm
Nürnberger Bräutigam { Fürst v. Mompelgard / Frl. v. Harrach
Soldat { Graf Leopold v. Dietrichstein / Frl. Esther v. Stahremberg
Pilgram { Graf v. Roggendorff / Gräfin v. Mannsfeld
Jäger { Graf v. Löwenstein / Fürstin v. Liechtenstein
Franz. Bauer { Graf Josef v. Paar / Gräfin v. Hoyos
Welsche Bauern { Prinz Joseph v. Lothringen / Gräfin v. Schlick
Straßburg. Bauer { Graf Phil. v. Dietrichstein / Ihre Durchl. Erzh. Maria Magdal.
Holländ. B. { Prinz Max. v. Hannover / Erzherz. Maria Anna
Sclav { Prinz Christian v. Hannover / Frl. Götzin
Jud { Graf Bolckra / Erzherz. Josepha

Würthin — Würth
Kaiserin — Kaiser

(Tafelordnung.)

Digitized by Google

Ähnlich gieng es bei allen Wirtſchaften zu. Da dieſelben aber im XVIII. Jahrhundert meiſt „Bauernhochzeiten“ vorſtellen, ſo wird die Anzahl der volksthümlichen Dorftypen immer größer.

Neben Braut und Bräutigam erſcheinen Kranzeljungfern und Brautführer, Geſchwiſter und Verwandte, Knechte und Dirnen. Wir werden vielfach an Jahrmarktsſpiele und an die Scherze unſerer Bauernbälle gemahnt, wenn Nachtwächter, Hausknecht, Koch, Spielmann, Schulmeiſter, Caplan, Dorfjud und Herrſchaftspfleger neben den oben angeführten Nationalitätstypen, welche ziemlich gleichmäßig wiederkehren, in den Perſonenverzeichniſſen der Wirtſchaften von 1719, 1722, 1724 u. ſ. w. erſcheinen. Das Wiener Diarium gibt über alle dieſe Wirtſchaften getreulich Bericht, bringt für jede eine graphiſche Darſtellung der Tafelordnung und ein Regiſter der Theilnehmer.

Keines der hervorragenden Adelsgeſchlechter von Öſterreich und Ungarn fehlt in dieſen Faſchingsliſten — und es hat einen eigenthümlichen Reiz, Feldherrn und Staatsmänner, deren Namen man ſonſt nur in Kriegsberichten oder in der Geſchichte von Haupt- und Staatsactionen zu treffen gewohnt iſt, hier als Bauern, Knechte oder Rauchfangkehrer an der Seite vornehmer Damen im Bauerncoſtüme bei galantem Carnevalsſcherz wiederzufinden.

Hier muſs noch einer anderen Art von Veranſtaltungen gedacht werden, der Feuerwerke und Illuminationen, bei denen häufig Hof- und Volksfeſt völlig ineinander verfließen.

Seit den Siebzigerjahren concurrieren die Kunſt- und Luſtfeuerwerker Joh. Georg Stuwer, Girandolini und Joſef Mellina mit ihren Feuerwerken im Prater. Die marktſchreieriſchen Programme derſelben, welche die Wiener Stadtbibliothek aufbewahrt, enthalten Stoffe, wie „Der Tempel Salomons in ſeinem Pracht“, das „Gartenhaus der allgemeinen Freude“ „La Regia del Sole“ oder die „Sonnenreſidenz“, aber auch „Der Olymp, der Wohnſitz der Götter“ oder „Amor und Pſyche“ und „Werthers Zuſammenkunft mit Lottchen im Elyſium“, eine ſeit Nicolais „Reiſe“ vielberufene Production.[1]

Eine große Rolle ſpielen Illuminationen und Feuerwerke bei den glänzenden Feſtivitäten, welche vom Hofe, ſowie in der franzöſiſchen Botſchaft in den Apriltagen 1770 bei Gelegenheit der ſchon erwähnten Verlobung der Erzherzogin Maria Antonia mit dem Dauphin gegeben wurden.

Neben vielem anderen ſchreibt das Diarium darüber: „Den 18. gab der franzöſiſche Bottſchafter in dem fürſtl. Wenzel Lichtenſteiniſchen Garten-Palais, welcher auf das prächtigſte ausgezieret und beleuchtet war, ein herrliches Feſtin; nach 10 Uhr wurde ein ſehr koſtbares Feuerwerk abgebrannt. Die Straße vom Schottenthor an bis zu dem fürſtl. Gebäude war mit einer Allee, welche zwiſchen den Bäumen mit Laternen beleuchtet war, ausgezieret, und wurde von vier gegeneinander errichteten Ehrengerüſten Wein und Bier, ſammt Brodt und Gebratenem dem häufig zugelaufenen Volk Preiß gegeben.“ Illuminationen und Feuerwerke dienten häufig nur zur Ausſchmückung und Decoration von Feſten, deren Haupttheil Bälle, Maskeraden, Merendas bildeten. So beſchreibt das Diarium ein prächtiges Feſtin, welches Joſef II. im Schloſshof ſeiner Mutter zu Ehren gab:

[1] Dieſe Progr. ſind der Stoffgeſch. wegen wichtig — auch Fauſt fehlt nicht.

Digitized by Google

„Eine prächtige Hofmusik machte die Tafel kurzweilig und angenehm. Um 9 Uhr eröffnete Erzherzog Ferdinand sammt seiner Gemahlin in Domino den Ball. Erzherz. Christine erschien unverhofft als reizende Blumenhändlerin. Im Nebensaal war ein Galanterie-Markt, wo bald eine prächtige Porcelainhändlerin, bald eine Spiegelhändlerin, bald eine Wilde mit indianischen Kostbarkeiten ihre Waaren alle in Masken darzeigten. Im Garten war eine Beleuchtung von 50.000 Lampen zu bewundern. Dieselbe stellte eine Triumphpforte vor, an welcher man die 7 freien Künste transparent sehen konnte. An den Seiten derselben zeigten sich ganz deutlich 2 große Kolossen mit ihren Einschriften, deren eine die Gerechtigkeit, die andere die Milde andeuteten. Hinter dem Bogen konnte man das Bildniß Ihrer Maj. zu Pferde sehen. Der Angeber der Beleuchtung war Architect Abbate Pelegrino."

Neben den Italienern treten mehr und mehr die Franzosen in den Vordergrund. Jean Georges Noverre, ein Pariser, der seine ersten Lorbeeren unter Duprès Leitung auf dem Hoftheater zu Fontainbleau erworben hatte, wurde für mehr als ein halbes Jahrhundert in Wien wie an den anderen europäischen Höfen der Ordner der großen Hoffeste. Es ist lehrreich, wie auch auf diesem Gebiete die Barocke in den französischen Classicismus hinüberwuchs.

Noverre war Tanzkünstler und strebte für seine Kunst, wie Clairon fürs Theater, Natur und Wahrheit an. In diesem Sinne wurde er der Schöpfer eines neuen Ballets, indem er in Costüm und Decoration mit den überlieferten Traditionen brach. Auch schriftstellerisch wirkte er für seine Kunst, und Voltaire schätzte seine Werke sehr hoch. Seine wichtigste theoretische Schrift sind die „Lettres sur la danse et sur les ballets", ein Werk in zwei Bänden, welches auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. Im Jahre 1745 kam er nach Berlin und erwarb sich die Achtung Friedrichs II. und die Zuneigung des Prinzen Heinrich. 1749 finden wir ihn wieder in Paris. Er componierte hier das berühmte „chinesische Ballet", welches der komischen Oper so viel Gewinn einbrachte, ferner die „preußischen Rekruten" und die „niederländischen Feste". Alle zeigen in Costüme und Ausführung Streben nach Naturwahrheit. Der berühmte Garrick weiß ihn nach London zu ziehen, wo er große Erfolge erzielt. Später wirkt er abwechselnd in Paris und Lyon. Hier trat er auch zuerst als Theoretiker der Tanzkunst auf und erregte Aufsehen durch die Originalität seiner Ansichten. In seinen eigenen Balleten zeigt er große Neigung zu antiken Stoffen. Es erscheint die „Toilette der Venus", das „Urtheil des Paris" und anderes. 1770 wurde er zur Leitung der glänzenden Festlichkeiten des Herzogs Karl Eugen nach Württemberg berufen.[1] Hier behandelt er altbeliebte Stoffe antiker Mythologie und Geschichte, wie „Medea und Jason", „Orpheus", „Amor und Psyche", „Diana und Endymion", „Venus und Adonis" oder „Semiramis", „Antonius und Kleopatra", romantische, wie „Armida" oder galante, wie „Die Liebschaften Heinrichs IV." Von hier wurde er nach Wien berufen, wo er sich als Oberballetmeister, als Director der Hoffeste und als Tanzmeister der kaiserlichen Familie die Gunst Maria Theresias in hohem Maße erwarb. Für das Hoftheater und das große Nationaltheater componierte er in Wien: „Die Grazien", „Iphigenie in Tauris", „Alceste", den „Tod Agamemnons", „Aeneas und Dido" und viele andere Ballete in ernstem Stile. In diesem Sinne ordnete er auch zahlreiche Maskeraden, componierte für die Hoffeste und Bälle kunstvolle Contretänze, über deren Schönheit und Pracht das Wiener Diarium regelmäßig Bericht erstattet. Zur Vermählung des Erzherzogs Ferdinand gieng er als Festordner nach Mailand. Dort führte er die Ballete

[1] Vgl. jetzt auch Minor, Schiller. Sein Leben u. s. Werke, Berlin, Weidmann 1890. S. 58 ff.

Digitized by Google

„Apelles und Kampaſpe", „der Triumph Alexanders", „die Meſſe von Kairo" und andere auf. 1780 rief ihn Maria Antoinette nach Paris als oberſten Balletmeiſter der königlichen Akademie der Muſik. Seine früheren Ballete wurden wiederholt, neue erſchienen; die Tanzeinlagen in Glucks und Piccinis Opern waren von ſeiner Compoſition, die Feſte von Kleintrianon wurden von ihm geleitet.

Der Sturm der Revolution trieb Noverre nach England. Während des Empires kehrte er nach Paris zurück und ſtarb im Jahre 1810 zu St. Germain en Laye im Alter von 83 Jahren in einer Zeit, da Wien und Paris, die zwei Brennpunkte ſeiner Thätigkeit, die glänzenden Feſte feierten, welche die Vermählung Napoleons mit der Erzherzogin Maria Louiſe im Gefolge hatten. Dieſe und die rauſchenden Tage des Wiener Congreſſes ſchließen in gewiſſem Sinne die Ära der Hoffeſtlichkeiten im Renaiſſance- und Rococoſtile.

IV. Alma Benedictina.

Wir haben des Zuſammenhanges wegen ſchon bei Behandlung des Jeſuiten- und Piariſtendramas wiederholt hingewieſen auf die Pflege des Theaters in Benedictinerſtiften und an Klöſtern derer alter Orden. Wie dieſe im Zeitalter des Humanismus die neue Bildung in den Kreis ihrer ererbten Traditionen aufnahmen, ſo folgten ſie auch in der Barockzeit auf ihren alten Pfaden den neuen Anregungen, welche Jeſuiten und Piariſten einerſeits, die italieniſchen Operncomponiſten anderſeits, verbreiteten. Die Benedictiner hatten ſchon im XVI. Jahrhundert große Schulunternehmungen geplant, welche dem proteſtantiſchen Schulweſen ein Parole bieten ſollten.

1543, ein Jahr bevor das erſte Jeſuitencolleg Deutſchlands zu Köln gegründet wurde, entſtand die Benedictinerakademie in dem ſchwäbiſchen Ottenbeuren. Unter den Auſpicien des gelehrten Niklas Ellenbog eröffnet, ruhte ſie auf den Grundſätzen der „sapiens et eloquens pietas". Schon 1545 überſiedelte die neue Akademie nach Elchingen, von wo die „ausgewanderten Muſen" ſchon 1549 der ſchmalkaldiſche Krieg vertrieb. Mit der Einäſcherung des Stiftes erloſch dieſe Benedictinerhochſchule. An ihrer Stelle entſtand ein Seminar zu Dillingen, aus welchem bald eine Hochſchule erwuchs, die 1564 die Jeſuiten übernahmen und bis zur Aufhebung des Ordens behaupteten.

Dauerhafter als die Gründung der ſchwäbiſchen Benedictiner war die „Alma Benedictina", welche auf Anregung der Erzbiſchöfe in dem „deutſchen Rom" an der Salzach gegründet und geiſtig und materiell von den Benedictinerklöſtern Öſterreichs, Schwabens und Bayerns gemeinſam erhalten wurde. Sie bildet die Heimſtätte benedictiniſcher Barockcultur und die Anregerin der wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Blüte, zu der ſich die bodenſtändigen Orden überall in Süddeutſchland im Verlaufe des XVII. Jahrhunderts erhoben. Im Zuſammenhange mit der Salzburger Hochſchule ſteht der geiſtige Aufſchwung, der ſich in Inſtituten, wie den Ritterakademien zu Ettal in Bayern, zu Kremsmünſter und bei den Schotten äußerte, welcher überall die Kloſterſchulen hob und jenen Geiſt vorbereitete, der im XVIII. Jahrhundert in Prälaten wie Fürſtabt Martin Gerbert von St. Blaſien ſeinen vollendetſten Ausdruck fand.

Digitized by Google

Im alten Erzbisthum Salzburg war, wie wir gesehen, schon in der Humanistenzeit reges geistiges Leben entstanden. Ein glückliches Geschick und eine Reihe ausgezeichneter Fürsten bot selbst in den rauhen Zeiten des großen Krieges, der sonst überall der Cultur argen Schaden zufügte, an den Ufern der grünen Salzach den Musen ein friedliches Asyl. Gleichsam typisch für den Entwicklungsgang der Barockcultur, schuf sich hier die neue Kunst zuerst architektonisch ihr Heim.

Der feurige, von italienischen Mustern geleitete Schöpfergeist Wolf Dietrichs (1587 bis 1612) gab der Stadt eine neue Gestalt. Selbst das ehrwürdige romanische Münster, die Schöpfung Virgils, musste beseitigt werden, um einem neuen prachtvollen Renaissancebau Platz zu machen. Der schwermüthige, phantasievolle Marx Sittich (1612 bis 1619), ein Schwestersohn des heiligen Carl Borromäus, stellte der, wie man sagte, gereinigten Kirchenlehre die volle sinnbildliche Pracht des katholischen Cultus entgegen.

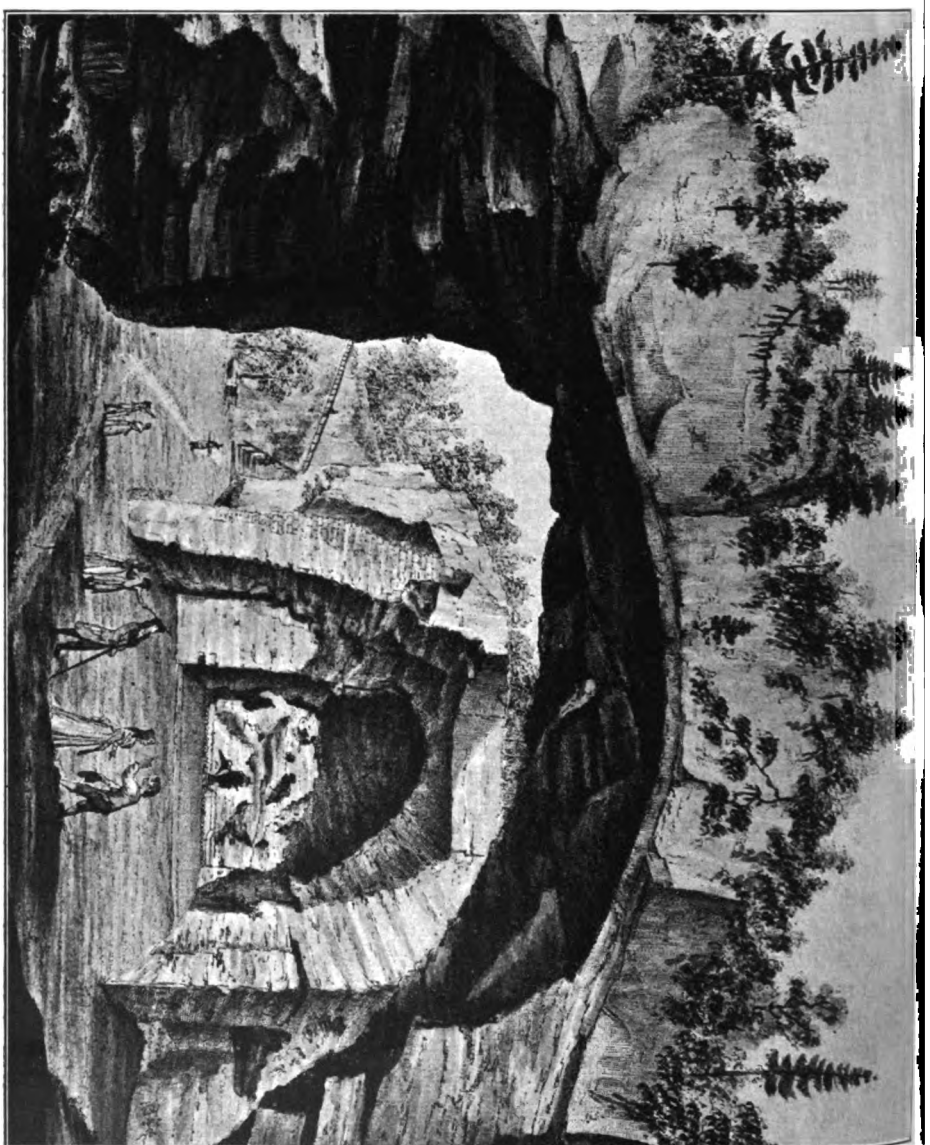
Ein Frohnleichnamsumzug in seinen Tagen fand etwa nur in Rom und Madrid seinesgleichen. Aber nicht allein bei kirchlichen, auch bei weltlichen Festen entfaltete sich blühendes Leben und malerischer Prunk. „1615 — sagt der gleichzeitige Chronist Steinhauser — sowie im vorigen Jahre ist die Fastnacht mit allerlei ehrlichen, schönen Khurzweillen als Comedies, Aufzug, Mascarathen und Ritterspillen von den Hofherren und hochfürstlichen Officieren statlich gehalten worden." Vom Jahre 1618 wird bemerkt: „Den 12. Februar Tragedia für die Bürgerschaft, den 13. für Adelstand und die Hofräth, 15. das schöne Werk Andromeda, 17. das Werk Orpheus; Schlittenfahrt in Maschera, Ringelrennen in Maschera; 23. die ansehnliche Repräsentation der heiligen Jungfrau Christina."

Das Rathhaus wurde nach allen Seiten mit Gemälden, mythologischen und biblischen Scenen, versehen. Eine reizende Schöpfung der ersten Regierungsjahre Marx Sittichs war das Lustschloss Hellbrunn mit seinen Zier- und Irrgärten, seinen Grotten und Wasserwerken, hier die Göttergestalten, Nymphen und Hirten Ovids, dort die christlichen Einsiedler in ihrer Wildnis — Armidas Zaubergarten schien zur Wirklichkeit geworden. Inmitten der Waldeinsamkeit des bergigen Thiergartens, wo Sittich seine Lieblingsthiere, die Steinböcke, hegte — der Steinbock ist sein Wappenthier — ließ er ein Felsentheater aushöhlen, eine wilde phantastische Scenerie, die heute noch die Einbildungskraft des Beschauers anregt, sie mit den Gestalten der Dichtung zu beleben. Hier wurden bei festlichen Anlässen Pastorale und Opern aufgeführt, so am 27. August 1617, zu Ehren fürstlicher Gäste aus Bayern, „die künstliche Action von der heiligen Blutzeugin Christina, ein fürtreffliches Werk, dergleichen, weil Salzburg gestanden, nie gehalten worden". Marx Sittich wird selbst als ein vortrefflicher Dichter gerühmt; er hatte ein eigenes, sehr schön und kunstreich ausgestattetes Theater, wo italienische Comödien aufgeführt wurden.

Als Erzherzog Ferdinand von Österreich sich zur Kaiserkrönung nach Frankfurt begab, verweilte er mehrere Tage in Salzburg und wurde von dem Erzbischof überaus herrlich bewirtet. Unter den Festlichkeiten hierbei standen Gemsjagden und Theatervorstellungen obenan. Bei seiner Rückkunft am 10. October 1619 traf er den Erzbischof nicht mehr am Leben; er war tags zuvor im Alter von 45 Jahren ge-

Digitized by Google

ſtorben, infolge des Gebrauches eines Arcanums der damaligen Heilkunſt, ſogenannten flüſſigen Goldes, das ihm ſein Leibarzt, wie man ſich flüſternd erzählte, mangelhaft



Abbildg. 109. Felſentheater in Hellbrunn. (Carolino-Augusteum in Salzburg.)

zubereitet hatte. Sein Leiden wurde als Melancholie bezeichnet. Das tragiſche Schickſal ſeines Vorgängers und nahen Verwandten Wolf Dietrich lag wie ein Schatten auf ſeinem Leben.

Digitized by Google

Seine größten Werke, den Dombau und die Universität, ließ er unvollendet zurück; Paris Lodron (1619 bis 1653) war ihr Vollender.

Am 11. October 1622 fand die feierliche Eröffnung der Alma Benedictina statt im Beisein von Vertretern der verbündeten österreichischen, bayerischen und schwäbischen Klöster.[1]

Unter Guidobald Thun (1654 bis 1668) gieng die Universität ihrem Höhepunkt entgegen, und es diente zur Empfehlung, in Salzburg studiert zu haben. Dem Geiste der Zeit entsprechend, durfte der hohen Schule das Theater nicht fehlen, umsoweniger in einem so schauspielfreundlichen Lande wie Salzburg, wo neben den italienischen Vorstellungen des Hofes noch das volksthümliche Schauspiel des Mittelalters fortlebte und das Bauerntheater der Laufner Schiffsleute die regste Theilnahme fand. So bestand denn auch von der Gründung der Universität bis zum Jahre 1800 ein glänzendes Aulatheater, das als Pflegestätte des höheren und des musikalischen Dramas und später als Schauplatz des ersten öffentlichen Auftretens Mozarts classischen Ruf erhielt.[2] Eine Sammlung von Scenarien, welche das städtische Museum noch heute bewahrt, läßt erkennen, daß sich das Salzburger Akademietheater an Pracht der Ausstattung, an Glanz der Decorationen und Vollendung des technischen Apparates mit den berühmten Bühnen der Jesuiten zu Wien, Prag oder Graz messen konnte.[3] Nach dem Vorbilde des Salzburgischen Theaters richteten aber die meisten Benedictinerklöster ihre Schultheater ein. Was uns die verblichenen Decorationsskizzen und das Studium der Schauspieltexte lehren, bestätigt das Urtheil eines gelehrten Franzosen, der aus der Weltstadt an der Seine in die Salzachstadt kam. Der Mauriner Mabillon ist im „Iter germanicum", einem sehr lehrreichen Buch über Deutschland, voll des Lobes über Salzburg, wo er 1683 einige Zeit verweilte. Über das Theater sagt er:[4]

„Post tres dies cum discedere gestiremus, Princeps nobis significat, optare se, ut sequenti interessemus publico spectaculo, in quo Nabuchodonosoris historia versibus senariis in collegio exhibenda erat. Paruimus, interfuimus. Festiva omnia, theatrum elegans, machinae

[1] Noch unter Marx Sittich ward der Grundstein zu dem neuen Gebäude (S. Caroli Borromaei Collegium) gelegt, 1618. Die schöne akademische Aula wurde von Paris Lodron 1631 erbaut. Im Jahre 1655 stand der Universitätsbau vollendet.

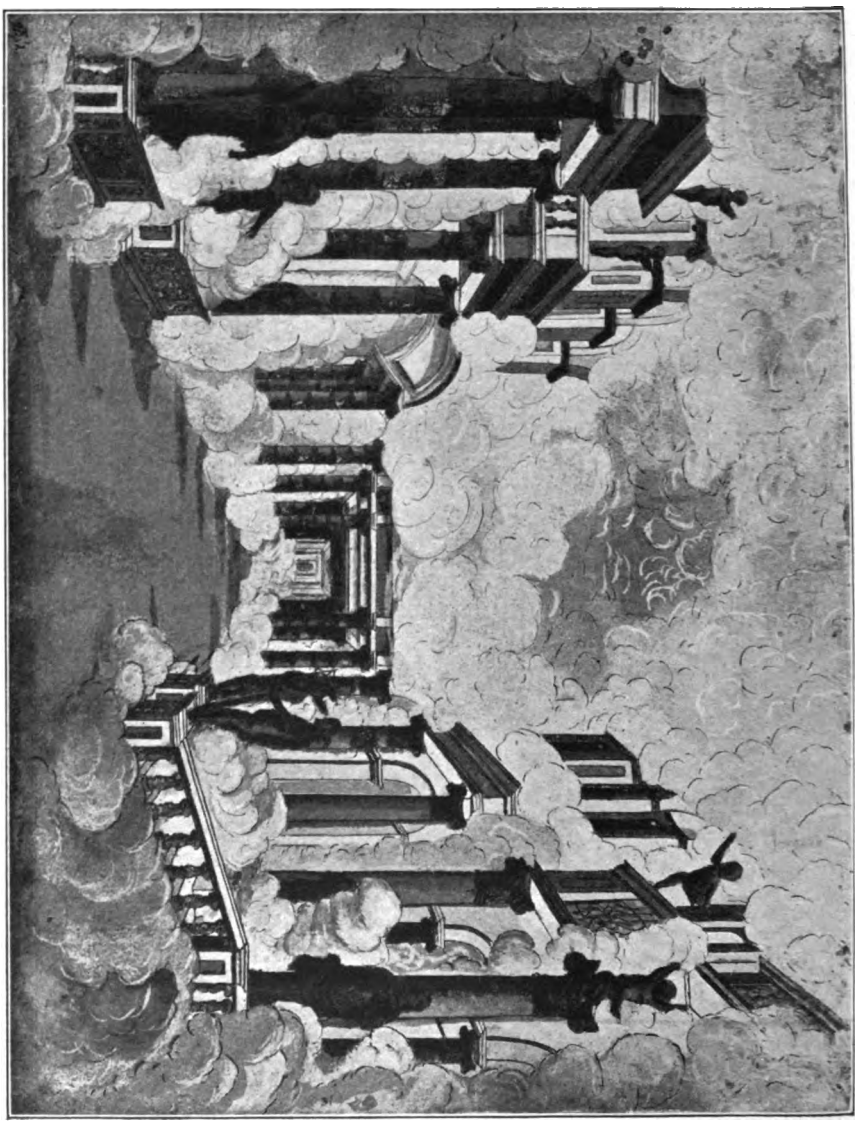
[2] Gespielt wurde bei feierlichen Schulanlässen, namentlich am Schlusse des Schuljahres: Pro Praemiorum dispositione, aber auch sonst zu Ehren oder auf Wunsch des Fürsten, bei Installationen, Besuch hoher Gäste und anderen festlichen Gelegenheiten, wie sich deren im Laufe der Jahre immer zahlreicher ergaben. So fanden in den Sechzigerjahren des XVII. Jahrhunderts je eine Aufführung im Jahre, im Jahre 1765 deren fünfzehn statt. Die Dichter waren bis auf wenige Ausnahmen Angehörige der verschiedenen österreichischen und bayerischen Benedictinerklöster und Professoren der Universität oder des Gymnasiums, die Darsteller Studenten. Als Gattungen der dramatischen Aufführungen werden bezeichnet: Drama integrum, Drama musicum, melicum! Tragoedia integra, Programma cum Prologo, Choris et Epilogo, — cum Praeludio musico, Cantata integra, Pantomima.

[3] Vgl. J. Zeidler, Ueber Jes. u. Ordensleute ꝛc., S. 22., Derselbe, cit. Katalog, S. 57, Nr. 135 bis 147, Nr. 70, S. 163.

[4] Ausgabe Hamburgi Sumtu Christiani Liebezeit A. C. MDCCXVII, S. 74.

Digitized by Google

saepius mutatae, tubicines, fidicines, multa spectantium frequentia, praemia studiosis in fine distributa. Interfuit spectaculo



Abbildg. 110. Der Himmel, Decorationsſkizze des Aulatheaters. (Carolino-Augusteum in Salzburg.)

illustrissimus Princeps, cum magna nobilium virorum ac feminarum corona, ex quibus multi Viennae atque Austriae Proceres utriusque sexus, omnes fere Gallicano more induti, assistebant, Turcorum metu eo refugere coacti."

Digitized by Google

Das erwähnte Stück rührte von einem der Lehrer Abrahams a Sta. Clara, dem P. Otto Aicher, der von 1657 bis 1705 als Professor in Salzburg wirkte und zahlreiche ernsthafte und scherzhafte Schauspiele auf dem Akademietheater zur Aufführung brachte.[1] Es seien genannt „Rosimunda regum filia felix" 1675, „Athalia, sanguinaria Judaici regni furia" 1676, „Pendularia seu Vaumorinus Parisiensis" 1677, „Marina Armena" 1679, „Baltasar, ultimus Babyloniorum rex" 1685 u. a. — Mit ihm gleichzeitig beherrschte das Aulatheater der berühmte Kremsmünsterer P. Simon Rettenbacher, dessen „Ineluctabilis vis fatorum seu Atys filius" (1673) wie ein Vorläufer der Schicksalstragödien erscheint. Wie in seinen Gedichten, von denen ausführlicher die Rede sein wird, kam auch in seinen zahlreichen Dramen, trotz der lateinischen Sprache, echt deutsches Fühlen zum Ausdrucke. Bald fand aber auch das deutsche Idiom, zuerst in einzelnen Liedern und Einschüben, sodann in ganzen Stücken Eingang auf dem Aulatheater. Die in der Salzburger Studienbibliothek erhaltenen Programme der Aufführungen sind von 1628 an fast alle lateinisch und deutsch abgefasst. Schon 1621 wurde im Gymnasium eine „Comoedia Von der Seeligen Leben unnd Abschied deß H. Ruperti" von dem Ottenbeurer P. Andreas Vogt gegeben, 1623 ebendaselbst „Tragödi von einem Doctor" von P. Placidus Rauber aus St. Blasien, 1720 erscheint ein deutscher „Artaxerxes-Ochus der Besiegte" und in demselben Jahre ein Adventspiel „Casimirl der ungerathene Sohn im neuen Testament". Cölestin Leuthner,[2] aus Wessobrunn (geb. zu Traunstein 1695, Professor in Salzburg 1733 bis 1759) gab 1736 „Dramata Parthenia" zur Verherrlichung der Jungfrau Maria heraus, die sämmtlich in Salzburg 1728 bis 1736 aufgeführt wurden. In dem Stücke „Aurea servitus" verkauft sich ein frommer Marienverehrer freiwillig als Sclave, um das Geld zu einer Feier Marias zu opfern. Mitten im lateinischen Texte kommt hier ein deutsches Lied vor:

Freiheit, o Freiheit, o schädliche Sach',
Die mit sich ziehet viel Elend und Ach,
Bleibe, ein herziges Vögerl, im Haus,
Dorten bist sicher, ach fliege nicht aus;
Schneeweißes Lämmlein, ach bleibe beim Hirt,
Der sicher weiden und führen Dich wird.[3]

Unter die lateinischen Dramen hohen Stils mischten sich immer mehr deutsche Intermezzos, derb-komische Scenen, in denen schon der Hanswurst seine Pritsche schwingt. P. Marian Wimmer aus Seeon, dessen Dichtungen nicht ohne Einfluss waren auf den Lambacher P. Maurus Lindemayr, der 1748 bis 1750 in Salzburg studierte, schrieb unter anderem „Der wachend träumende König Riepel" der 1749 im Hoftheater gegeben wurde.[4]

Neben derartigen deutschen Intermezzos kommen aber auch Pantomimen vor, in denen die Figuren der Commedia dell' arte ihr Wesen trieben. Schon 1678 wurde im Universitätstheater ein Spectakelstück gegeben, betitelt: „Extemporanea theatri etc.", das in lateinischer, deutscher und italienischer Sprache abgefasst

[1] Vgl. H. F. Wagner, Theaterwesen in Salzburg, S. 18 ff., S. 82 (geb. 1620). Vgl. oben S. 622.

[2] Vgl. H. F. Wagner, S. 38 ff., S. 82.

[3] Wolfgang Menzel: Deutsche Dichtung von der ältesten bis auf die neueste Zeit, II, 254.

[4] 1738 hatten die Rudimentisten des Gymnasiums „Rusticus princeps unius diei" gegeben, den so vielfach behandelten Stoff vom träumenden Bauer: Als „Intermedium" erscheint „Germanus, Bibax und Rieppel". 1754 als „Intermedium" ein „Marquis von Lügenfeld" im Gymnasialtheater. — Im Jahre 1756 wird ein „Crispus Constantini Magni filius" mit einem Zwischenspiele: „Meister Lorenz" gegeben. Des „Casimirl" erwähnt nach Angaben R. M. Werner's Erich Schmidt „Kom. vom Studentenleben", S. 23 u. 32.

Digitized by Google

iſt. 1748 gab man im Hoftheater „Der von der Argliſtigkeit des Mezzetino betrogene Marqueſe Mißmafari“ vom Kammerdiener Martin Martinelli.[1]

Mitten in die Welt der komiſchen Typen der Italiener führt uns ein Theaterzettel,[2] den wir als Illuſtration beigeben. Der Text des Zettels iſt links in deutſcher, rechts in lateiniſcher Sprache abgefaſst. Er lautet:

„Der Schwätzer und der Leichtgläubige, eine Pantomime, als Zwiſchenſpiel bey einem Trauerſpiele von der Liebe zum Vaterlande, welches zu höchſten Ehren des Geburtstages ſeiner hochfürſtlichen Gnaden, des Hochwürdigſten, des heil. röm. Reichesfürſten und Herren, Herrn Siegmund Chriſtoph, Erzbiſchofes zu Salzburg, Legaten des heil. apoſtoliſchen Stuhles von Rom, Primaten zu Deutſchland, aus dem hochreichsgräflichen Hauſe von Schrattenbach in höchſter eigener Gegenwart dieſes gnädigſten Landesfürſten in der hochfürſtlichen benediktiniſchen Univerſität zu Salzburg auf dem Theater im kleinen Saale von der vierten Schule iſt vorgeſtellt worden unter der Anführung P. Florian Reichſiegels, B. v. S. P. z. S. damals Profeſſors gedachter Schule 1764, den 27. Hornung.“

Unter den Figuren der commedia dell' arte ſtehen die Verſe:

„Hausväter lernet hier aus dieſem ſtummen Spiele,
Wie den Leichtgläubigen ein Schwätzer ſchaden kann;
Für alle iſt das Ohr, Allein es giebt ſehr viele
Die hören einen nur, und andre gar nicht an.“

Der lateiniſche Text lautet: Susurro cum nimis Credulo ludus pantomimicus, intermixtus illi tragoedia de Pietate in Patriam, quae ad diem natilitiam .... folgen die Perſonalien in lateiniſcher Sprache, wie oben. Die Verſe lauten:

„Discite, seruorum quos cura domestica tangit,
Quae male credenti damna Susurro creet.
Partibus ambabus pateant in litibus aures;
Fallere, si iudex unius acta tenes.“

Der hübſche Kupferſtich mit den Figuren der italieniſchen Pantomime iſt ſigniert Matthias Siller pinxit, Joh. Philipp Haid sculp.[3] Florian Reichſiegel (geb. Salzburg 1735) war Benedictiner zu St. Peter und Profeſſor am Gymnaſium in Salzburg (1760 bis 1775). Er ſchrieb zahlreiche deutſche Schau- und Singſpiele: „Die Hochzeit auf der Alm“, ein Schäfergedicht, als Drama melicum bezeichnet, Muſik von Michael Haydn, aufgeführt 1768, „Die gereinigte Magdalena“, Drama melicum, Muſik von Anton Adlgaſſer, aufgeführt 1770, „Die reichlich vergoltene Bewirthung“, Drama integrum, 1772, „Hermann, ein Beiſpiel der Liebe zum Vaterlande“, Tragoedia integra 1773, und viele andere, auch eine Ode auf die 1200jährige Jubelfeier Salzburgs 1782. Er ſtarb in der St. Peterer Pfarre Dornbach bei Wien 1793.

Wie die italieniſche Pantomime, ſo fand ſowohl bei den Benedictinern zu St. Peter als am Hoftheater und in der Aula die italieniſche Oper reiche Pflege. 1718 führte man „Chi s'arma di virtu vince ogni affecto“ mit der Muſik Antonio Caldara's auf, ebenſo 1726 „L'Etearce, dramma per Musica“. Seit den Dreißigerjahren erſchienen die Stücke Apoſtolo Zeno's mit Muſik von Johann Adolf Haſſe, ebenſo die Opern von Metaſtaſio. In eine andere Periode deutſcher Dichtkunſt und

[1] 1760 die Pantomime „Arlequin, der luſtige Schneider“, 1762 die Pantomime „Der Würth beim grünen Hund“, 1764 „Der dienſtfertige Geiſt“, 1765 Wimmers Pantomime „Die theueren Weinbärn“ u. ſ. w.

[2] Vgl. J. Zeidler, Jeſ. u. Ordensleute ꝛc., S. 22, cit. Kat. Nr. 70, S. 163.

[3] Matth. Siller (nach Pillwein Beneb., Lexicon ſalzburgiſcher, theils verſtorbener, theils lebender Künſtler, Mayr'ſche Buchh. 1821) „ein Maler vorzüglich wegen ſeiner ſchönen Theaterdecorationen bekannt“. Er ſtarb im Alter von 80 Jahren im Salzburger Bürgerſpitale.

Digitized by Google

Abbildg. 111. Theaterzettel.
(Carolino-Augusteum in Salzburg.)

Digitized by Google

Muſik leitet es über, wenn 1778 Klopſtocks „Abels Tod“ mit Muſik von Michael Haydn und 1800 „Die Schöpfung“ von Joſef Haydn als „Drama musicum“ aufgeführt wird.

Unter den Componiſten des akademiſchen Theaters finden ſich Namen von allgemeinem und bedeutendem Rufe. Wir nennen: Georg Muffat, Kämmerer (cubicularius) und Organiſt (1679), Meiſter des ſtrengen Satzes, componierte im Händel-Bachiſchen Stil; Heinrich Biber, f. e. Kapellmeiſter (1684), hochberühmter Violiniſt und Componiſt, ſeine Sonaten waren Lieblingsſtücke der Zeit; Antonio Caldara, f. e. Kapellmeiſter (1718), gelehrter Contrapunktiſt, kam nach Wien als Hofkapellmeiſter, Lehrer Kaiſer Karls VI.; Mathias Biechteler, ſehr fruchtbarer Operncompoſiniſt, die Aufführungen ſeiner Opern füllen den Zeitraum von 1700 bis 1740; Giovanni Adolfo Haſſe, hochgefeierter Operncompoſiniſt in Mailand, bekannt durch die Äußerung über Mozart (1763): „Dieſes Kind wird uns alle vergeſſen machen“; Joh. Ernſt Eberlin, f. e. Kammermuſiker, ausgezeichneter Kirchencomponiſt, Theaterzeit 1742 bis 1763; Joh. Michael Haydn (Bruder Joſef Haydns), f. e. Concertmeiſter und Domorganiſt, 44 Jahre in Salzburg, geſt. 1806; Anton Cajetan Adlgaſſer, Aulae Organoedus, Schüler Eberlins, ſehr geſchätzter Kirchencomponiſt; Johann Leopold Mozart, der Vater Wolfgangs, f. e. Hofmuſikus und Vicekapellmeiſter, erſcheint 1742 mit zwei Programmcompoſitionen; Wolfgang Amadeus Mozart (geb. 1756, geſt. 1791): von ihm die Muſik zu Clementia Croesi, Programma cum Prologo, Choris et Epilogo, aufgeführt von Schülern der Syntax am 13. Mai 1767.[1]

In Marian Wimmers „Sigismundus, Hungariae rex, Programma cum Prologo, Choro et Epilogo“ Muſik von Eberlin (zum erſtenmale aufgeführt am 1. Auguſt 1761 im Univerſitätstheater), trat Wolfgang Mozart im Knabenchore mitwirkend auf. P. Wimmer, der beliebte Dialektdichter, war ein vertrauter Freund der Familie Mozart. Bei Beſuchen im Kloſter Seeon am lieblichen Kloſterſee verlebte der kleine Wolfgang ſelige Kindertage. Zu Wimmers deutſchem Singſpiel (Drama melicum) „Die Schuldigkeit des erſten und fürnehmſten Gebottes“ ſchrieb der zehnjährige Mozart mit Michael Haydn und Adlgaſſer die Muſik.

Wie ſich bei den letzten Jeſuitendramatikern der Einfluſs von Gottſcheds „Kritiſcher Dichtkunſt“ geltend machte, ſo zeigt ſich auch bei den letzten Dichtern der Salzburger Aulabühne die Wirkung der Gottſched'ſchen Bühnenreform.

Andreas Schachtner, geb. 9. März 1731 zu Dingolfingen in Bayern, geſt. zu Salzburg 20. Juli 1795, brachte Metaſtaſios melodiſche Singſpiele in deutſche Verſe. Ein Trauerſpiel „Stiliko“, von ihm überſetzt, wurde in Salzburg 1759 aufgeführt. Sein „Poetiſcher Verſuch in verſchiedenen Arten von Gedichten“

---

[1] Einige Quellen: Alois Hammerle, Bibliothekar, Skizzen und Beiträge für ein allg. ſalzb. biographiſches Lexicon. Salzburg 1879.

Derſelbe: Neue Beiträge für ſalzb. Geſchichte, Literatur und Kunſt. Salzburg 1877.

H. F. Wagner, Theaterweſen in Salzburg in den Mittheilungen der Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde, 1893.

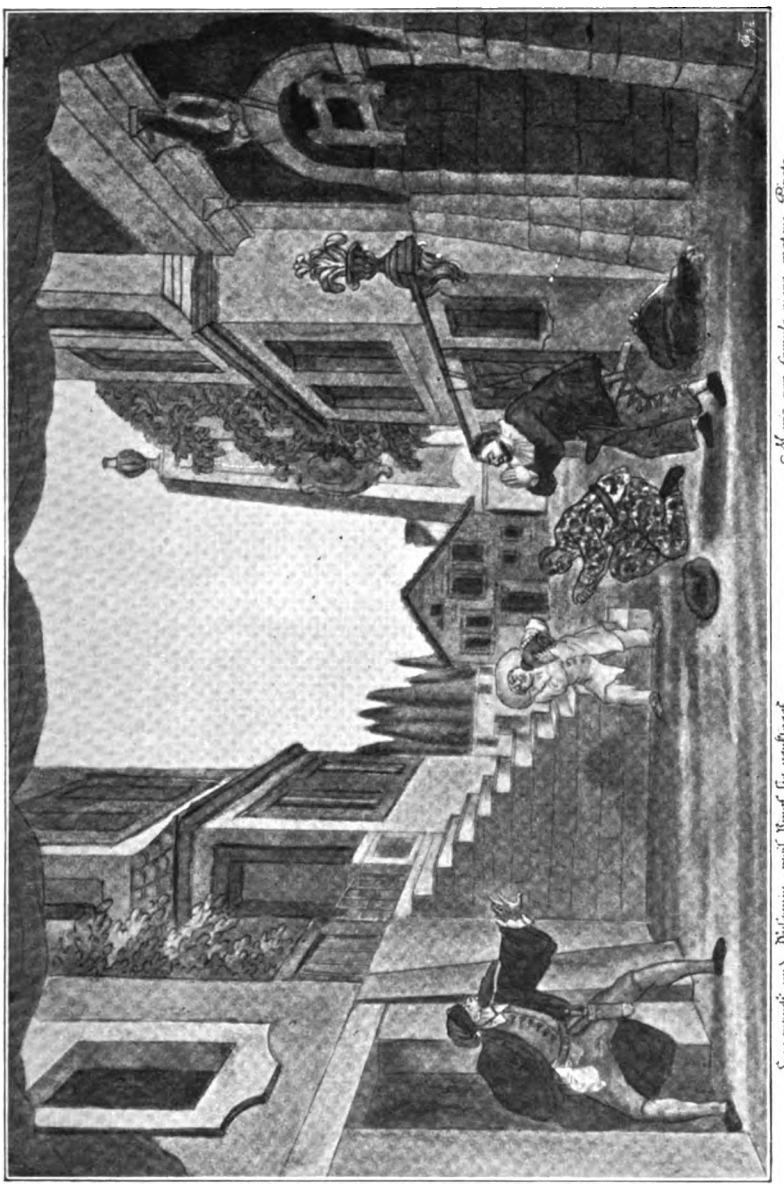
Archivar Pimkmayr, Muſik und Theater am f. e. Hofe, Salzb. Ztg. 1886.

J. Ev. Engls, Mozartſchriften, insb. „Feſtſchrift zur Mozart-Centenarfeier in Salzburg (15., 16., 17. Juli 1891)“ bei H. Dieter, Salzburg 1891; „das Hornwerk auf Hohenſalzburg, deſſen Geſchichte und Muſikſtücke.“ Salzburg 1893.

Verzeichnis von Theaterprogrammen, Dramen, Tragödien, geiſtlichen und weltlichen Singſpielen, Opern, Pantomimenſpielen und Feſtordnungen, in lateiniſcher, italieniſcher und deutſcher Sprache, welche ſeit Gründung der Salzburgiſchen (Benedict.-)Univerſität im Jahre 1620 bis zum erſten Decennium dieſes Jahrhunderts im akademiſchen und Hoftheater von Seite der ſtudierenden Jugend zur Aufführung gelangten. In der Studien-Bibliothek, handſchrftl.

Digitized by Google

erschien im Druck mit einer Vorrede des berühmten Gottsched, Augsburg und Innsbruck, 1765.



Abbildg. 112. Pantomimenscene des Aulatheaters.
(Carolino Augusteum in Salzburg.)

Placidus Scharl, Benedictiner aus Andechs, Zeitgenosse und Freund Mozarts, geb. 1731, Professor in Salzburg 1759 bis 1770, gest. 1814, schrieb zahlreiche lateinische Theaterstücke, die nach Stil und Inhalt sich dem neuen durch Gottsched

Digitized by Google

und Leſſing reformiertem deutſchen Drama näherten. Seine Tragödie „Synnoriz und Camma“ (in Salzburg aufgeführt 1769) wurde von Lorenz Hübner deutſch bearbeitet: „Camma, die Heldin, ein vaterländiſches Schauſpiel in fünf Aufzügen (München, 1784).“ Dieſes Stück war beſtimmt, weit über die Grenzen Salzburgs hinaus große patriotiſche Wirkung auszuüben.

Am 15. Mai 1718 hatte die Salzburger Univerſität ihr hundertjähriges Jubiläum begangen. Sie hatte damit den Höhepunkt ihrer Entwicklung überſchritten. Schon P. Simon Rettenbacher deutete in ſeinen Satiren auf Spuren des Niederganges hin. Den Tendenzen der Aufklärungsepoche, deren Vertreter in Salzburg der letzte Erzbiſchof Hieronymus Colloredo (1772 bis 1803) war, und den politiſchen Stürmen der Zeit fiel die Benedictineruniverſität zum Opfer und mit ihr der Glanz der Barockkunſt und Literatur, deren Reiz noch heute in Salzburgs Architektur und in den Gärten Hellbrunns lebhaft auf uns wirkt.[1]

V. Simon Rettenbacher und Virgilius Gleißenberger.

Fand die Barocke der Ordensleute im Schauſpiel ihren glänzendſten Ausdruck und ihre weitgreifendſte Wirkung auf die Kunſtanſchauung des Volkes, ſo wurden, wie uns ſchon Balde und andere Jeſuitendichter lehrten, auch die übrigen Formen der Dichtkunſt mit mehr oder weniger Erfolg an allen Collegien und Schulen der Ordensleute geübt. Zahlreiche lyriſche und epiſche Gedichte in Lateinverſen wurden nach ſtreng vorgeſchriebenen Regeln abgefaßt, viel gelehrter Meiſtergeſang geſchaffen, und nur einzelne Talente ragen über das Mittelmaß hinaus. Noch weniger als die dramatiſche iſt übrigens die lyriſche und epiſche Dichtung der Ordensleute bekannt und unterſucht. Auch wir können dieſer Dichtkunſt nicht im einzelnen nachgehen: nur zweier bedeutenderer Vertreter derſelben ſei gedacht, eines Lyrikers und eines Epikers. Beide waren Salzburger Kinder und wirkten in öſterreichiſchen Klöſtern des Benedictinerordens:

---

[1] Es ſei hier noch hingewieſen auf P. Aemilian Hieber aus Lambach, O. Ö., das ein ſo reiches Theater- und Muſikleben entwickelte. Von ihm 1720 im Gymn. aufgeführt „Thomas Pondo“; ferner: P. Virgil Klei(n)mayr aus Garſten, geb. 1691 zu Salzburg, geſt. Garſten 1771 (Pritz, Geſch. v. Garſten, S. 115). Von ihm „Mancipium in folio seu Inventus“ 1726 und „Potentia in tribus Nobilibus Gallis“ 1727. — P. Wolfgang Holzmayr, Bened. von Gleink, geb. Steyer 4. Nov. 1720, Prof. am Salzburger Gymn. 1747—59, an d. Univ 1759—61, geſt. als Exabt von Gleink u. Dechant von Enns 26. Dec. 1791, ſ. Scriptores Ord. St. Bened., Wien 1881, S. 196. — Er behandelte bibliſche Stoffe als „Drama melicum“, wozu J. E. Eberlin, die Muſik ſchrieb: ſo „Sedekias, König der Juden“, „Des erkannten Joſeph erſten u. zweiten Theil“, ferner in einer Serie: „Der verlorne Sohn in ſeinem Abſchiede“, „ . . . in ſeinem Elende“, u. . . . „in ſeiner Rückkehr“. — P. Aemilian Pirkel von St. Peter, geb. zu Kuchl 1605, Prof. d. Rhetorik im Stifte St. Lambrecht in Steiermark, geſt. 1651, „Insignis comoediasta“ (Fontes rer. Austr. Dipl. Bd. 29). — Von ihm ein „Cosroes, Persarum Rex“ 1639, „Holofernes, Assyriorum Dux“ 1640. Zu dem ganzen vgl. H. F. Wagner, Theaterweſen in Salzburg an vielen Stellen. —

Digitized by Google

P. Simon Rettenbacher zu Kremsmünster und Abt Virgilius Gleißenberger zu Ossiach.[1]

Rettenbachers Wiege stand im herrlichen Aignerthale bei Salzburg, das ihn später als Mann zu einem wundervollen Gedichte: „Laus vallis Aignensis" begeisterte.

Er wurde am 17. October des Jahres 1634 auf dem Gütchen Untergänsbrunn[2] als Sohn des Ruprecht und der Barbara Rettenbacher geboren. Nachdem er in der alten Bischofsstadt die wissenschaftliche Vorbildung erlangt hatte, studierte er an den damals berühmten Universitäten Salzburg, Siena, Rom und Padua Philosophie, Geschichte und Rechtswissenschaft, nebenbei auch die modernen Sprachen. In die Heimat zurückgekehrt, vernahm er den Ruf der göttlichen Gnade zum Ordensleben. Der 2. Februar des Jahres 1661 verband den 27jährigen Juristen für immer mit dem Stifte Kremsmünster; dieses wurde seine zweite Heimat. Die theologischen Studien führten Rettenbacher wieder nach Salzburg. Auch die ewige Roma, die ihm von seiner ersten Studienzeit her unvergesslich war, sollte er wieder schauen. Der vortreffliche Abt Placidus Buechauer sandte nämlich den inzwischen (1664) zum Priester geweihten talentvollen Ordensmann zur Erlernung der morgenländischen Sprachen dahin. Mit Schätzen der Wissenschaft reich beladen, kehrte er im Mai 1668 nach Kremsmünster zurück, wo er die Leitung des Stiftsgymnasiums übernahm und an der theologischen Hauslehranstalt die biblischen Idiome lehrte. Im Jahre 1671 folgte er dem ehrenvollen Ruf als Professor an die hochgefeierte Salzburger Universität, um Geschichte und Ethik vorzutragen. Durch seine Vorlesungen erwarb er sich solches Ansehen, dass seinem Worte nicht nur zahlreiche Studenten, sondern auch Herren vom Hofe und Professoren der Hochschule begierig lauschten.

In Rettenbachers Adern wallte Dichterblut, und so ist es kein Wunder, dass er mit Freuden die Leitung des Universitätstheaters übernahm und für die übliche Festaufführung jedes Jahr ein lateinisches Drama dichtete (Demetrius, Atys, Perseus). Während seiner Lehrthätigkeit in Salzburg genoß er die Liebe der Studenten, die Wertschätzung der Collegen, die Achtung der Bürgerschaft und das Vertrauen des Fürsten Max Gandolf Graf von Kuenburg, der ihn auch zum Salzburgischen Rathe ernannte, im reichsten Maße. Aber schon im Jahre 1675 verließ der ruhmgekrönte Professor nicht freiwillig, sondern durch die Verhältnisse gezwungen, die ihm liebgewordene Stätte seiner segensreichen Wirksamkeit und kehrte als Bibliothekar in sein Stift zurück. Zu diesem Amte eignete er sich wie kein Zweiter wegen seiner erstaunlichen Sprachenkenntnisse, denen er den Ehrennamen „Polyglossus" verdankte. Italienisch, Französisch, Spanisch, Lateinisch, Griechisch, Arabisch, Persisch, Türkisch waren ihm geläufig. Zur Verherrlichung der neunhundertjährigen Jubelfeier des Stiftes (1677) schrieb er das unter den Gelehrten angesehene Werk: „Annales monasterii Cremifanensis," das ihm den Ehrentitel „eruditissimus Coenobita Cremifanensis" eintrug, sowie das Drama für die Festaufführung (Callirhoes et Theiphobi amores) und die Hymne auf den Benedictinerorden. Im nächsten Jahre 1678 veröffentlichte er „ludicra et satirica", in welchen er das gesammte geistige Leben seiner Zeit in Literatur und Schule einer scharfen Kritik unterzog, eine Renaissance Deutschlands durch eine organische, den Geist und

[1] Aus Ossiach hatte schon P. Joseph Wallner an der Salzburger Universität gewirkt. 1681, 26. Aug., wurde von ihm aufgeführt „Lusus divinae providentiae". — Vgl. H. F. Wagner, l. c., S. 7, S. 20 f.

[2] Infolge der allgemeinen Anerkennung, welche Rettenbacher in den berufensten Kreisen des In- und Auslandes gefunden hatte, hatte die wissenschaftlich rührige Gesellschaft für Salzburger Landeskunde beschlossen, das Andenken an den treuen Sänger seiner geliebten Heimat durch Anbringung einer Gedenktafel an seinem Geburtshause lebendig zu erhalten. Am 23. Mai des Jahres 1895 wurde der Denkstein feierlich enthüllt.

Digitized by Google

den Charakter ausgeſtaltende Methode der Erziehung vorbereitete und mit prophetiſchem Blicke die Grundſätze der modernen Pädagogik und Didaktik vorwegnahm.

Ein Freuden- und Ehrentag für unſeren Dichter war der 13. September 1630, an dem Ihre Majeſtäten Kaiſer Leopold I. und ſeine Gemahlin Eleonore das Stift mit ihrem Beſuche beehrten. Aus Anlaſs dieſes freudigen Ereigniſſes wurde das von Rettenbacher verfaſste Drama „Ulixes“ im Stiftstheater aufgeführt. Das Stück iſt eine Art Singſpiel, da in den Text auch Muſikſtücke eingefügt waren. Mit dieſem Werke trat er, da er auch der Schöpfer des muſikaliſchen Theiles war, als Dichtercomponiſt auf. Als ſolcher beſitzt er alſo vor Richard Wagner die Priorität. Der Kaiſer, der ein feiner Kenner der lateiniſchen Sprache und Componiſt war, ſprach ihm in den ehrendſten Worten ſeine Anerkennung aus. Im Jahre 1682 veröffentlichte er ein deutſches Schauſpiel „Frauen-Treu“, welches nur mehr in dem einzigen Exemplare der k. u. k. Hofbibliothek zu Wien vorhanden ſein dürfte.[1] Ein Jahr darauf publicierte er eine Sammlung lateiniſcher Dramen unter dem Titel: „Selecta dramata diversis temporibus conscripta et in scena recitata“. Dabei arbeitete er auch fleißig in ſeinem geiſtlichen Berufe. Er verfaſste eine Reihe von homiletiſchen und aſcetiſchen Schriften, allerdings nicht im Geſchmacke der Zeit, ſondern in veredeltem Geiſte und in einer ihm angemeſſenen Form. Die „Consilia sapientiae“ erlebten drei Auflagen.

Im Jahre 1689 verließ er abermals ſeine Zelle, um als Pfarrer von Fiſchlham die ihm anvertraute Herde durch ſein beredtes Wort und ſein gottinniges Beiſpiel auf den Weg des Heiles zu führen. In die Zeit ſeiner ſeelſorglichen Thätigkeit fällt die Abfaſſung der meiſten Gedichte und die Überſetzung franzöſiſcher und ſpaniſcher Werke ins Lateiniſche. Nach ſiebzehn Jahren kehrte er heim, um den wohlverdienten Ehrenſold des Alters zu genießen, ſtarb aber ſchon am 10. Mai 1706.

Aus dem Geſagten geht hervor, daſs Rettenbacher ein fruchtbarer, vielſeitiger und gewandter Schriftſteller war. Dies erhellt aber auch aus dem großartigen Manuſcriptenmaterial, welches Kremsmünſters Bibliothek von ihm verwahrt. Auf dem Gebiete der Poeſie gibt es kaum eine Dichtungsart, welche er nicht mit Geiſt und Geſchick bearbeitet hätte. Er hinterließ uns etwa 6000 lateiniſche Gedichte und 100 „teutſche Reim-Gedichte“. Nirgends tritt uns indes ſeine Eigenart ſo plaſtiſch vor Augen und nirgends kommt ſeine poetiſche Kraft ſo zum Durchbruche, wie in den lyriſchen Gedichten. Wenn Rettenbachers Gedichte auch ſchon zwei Jahrhunderte alt ſind, ſo wuſste man doch bis vor wenigen Jahren nichts von ihrer Exiſtenz. Einem glücklichen Zufalle verdanken wir ihre Entdeckung.

Der Ruhm derſelben gebürt dem Profeſſor am Gymnaſium zu Kremsmünſter, P. Taſſilo Lehner. Die wenigen Proben Rettenbacher'ſcher Lyrik, welche Profeſſor Lehner im Jahre 1891 aus Anlaſs der Eröffnung des neuen Gymnaſialgebäudes in Kremsmünſter in einer Feſtſchrift veröffentlichte, erregten die Aufmerkſamkeit der wiſſenſchaftlichen Kreiſe und es wurde der Wunſch nach einer Geſammtausgabe der Rettenbacher'ſchen Lyrik rege. Dieſen Wunſch erfüllte Lehner ſchon im Jahre 1893, in welchem die lyriſchen Gedichte Rettenbachers in einem ſtattlichen Bande erſchienen. Seither war er beſtrebt, in einer Reihe von

[1] Über das Stiftstheater vgl. Theod. Hagn, Das Wirken der Benedictiner-Abtei Kremsmünſter ꝛc., S. 194 bis 199. Von 1651 bis 1780 haben ſich 100 c. Stücke noch erhalten, von denen die meiſten gedruckt ſind (S. 195).

Digitized by Google

Abhandlungen, welche zum Theile noch Manuscripte sind, Rettenbacher als Dichter, Patrioten und Pädagogen möglichst erschöpfend zu beleuchten.

Rettenbacher ist ein echter und wahrer Dichter, der den Puls seiner Zeit fühlte und aus seinem reichen Innenleben schöpfte. Natur und Kunst, frommer Glaube und Tugend, Welt und Kirche, Familie, Staat und Vaterland bilden den Inhalt der Lieder. Er ist ein wahrhaft deutscher Dichter; denn wenn er auch lateinisch schrieb, athmen seine Gedichte doch echt deutschen Geist. Es passt auf ihn vollständig das Epigramm:

„Freilich schrieb er Latein und maß horazische Strophen,
Doch das lateinische Kleid deckte das deutscheste Herz,"

welches Adolf Pichler in seinem Büchlein „Zur Literatur und Kunst" Jakob Balde zugeeignet hat. Obwohl Rettenbacher als Mönch dem eigentlichen Weltgetriebe entrückt war, war sein Sinn doch auf die Freiheit und Einigung des in sich zerklüfteten deutschen Reiches gerichtet. Ein freies und einiges Deutschland unter Habsburgs erlauchtem Scepter war das Ideal, dem er mit der ganzen Glut des deutschen Patrioten nachstrebte.

Am herrlichsten tritt des Dichters reichstreue Gesinnung in den Kriegen mit den Türken und Franzosen hervor, die beide sich verbanden, Österreich zugrunde zu richten. Unaufhörlich spornt er zur Vertreibung der Ungläubigen aus Europa an und fleht inniglich zur heiligen Jungfrau, sie möge das Füllhorn ihres Segens über die christliche Streitschar ausschütten und den kaiserlichen Adlern Schutz gewähren. Sein Gebet wird erhört, er triumphiert und stimmt einen Preis an auf jene ausgezeichneten Männer, welche an der Niederwerfung des Halbmondes und an der Befreiung Wiens den hervorragendsten Antheil nahmen. Es sind dies Kaiser Leopold I., dessen vertrauter Freund und Berather Marco d'Aviano, Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg, der bayerische Kurfürst Max Emanuel, Herzog Karl von Lothringen und der Polenkönig Johann Sobieski.[1]

Wie gegen die Türken, so fordert Rettenbacher mit Worten glühender Begeisterung Deutschland auf zum Kampfe gegen die übermüthigen Franzosen. Heilige Entrüstung steigt aus seiner Brust, wenn er die Schmach geißelt, dass Frankreichs allerchristlichster König mit dem Erbfeinde der Christen, dem Sultan, gemeinsame Sache gemacht und die rebellischen Ungarn gegen ihren Kaiser gehetzt und mit reichen Geldmitteln unterstützt hat. Die schönste und duftigste Blüte der nationalen Poesie unseres Dichters ist die Ode: „Germania invicta, si coniuncta," bei deren Lectüre es jedem Deutschen warm um's Herz werden muss. Sie verdient mit Fug und Recht den Freiheitsliedern aus den Zeiten der Napoleonischen Kriege an die Seite gestellt zu werden. Sie mag hier in der Übersetzung Prof. Ed. Samhabers in Linz folgen.

[1] Zur „Türkenliteratur" des XVII. Jhdts. vgl. Kat. der „Wiener histor. Ausstellung" 1883. — Vgl. Carl Zimsa, Proben lat. Gedichte des XVII. Jhdts. über Wiens Befreiung von der zweiten Türkenbelagerung.

Digitized by Google

Deutſchland unbeſiegbar, wenn einig.

(Nach P. Simon Rettenbacher.)

Deutſches Volk, ſei einig und dulde nimmer
Schmach und Schande! Während dich drängt der Oſten,
Droht der Weſt, die mächtigen Adlerſchwingen
Dir zu zerzauſen.

Der einſt Segen rauſchte, der heil'ge Rheinſtrom,
Klagt nun trauernd: ſchlug doch in eh'rne Bande
Ihm des Kriegsgotts Tücke die vordem freien
Ufergelände.

Wehe, ſeufzt er, daſs dich, o Enkel, ſolch ein
Unruhvolles, gleißendes Volk bethörte!
Mich, den Vater, brachteſt du ſo zum Sturze,
Armer Betrog'ner!

Hörſt du, wie die Donau des Kaiſers Siegruhm,
Wie ſie preiſt die beutegeſchmückten Helden,
Die mit Türkenblute die ſilberklaren
Fluten geröthet!

Bruder, ruft ſie, Bruder, o brich die Bande,
Mit dem Schwerte zerſpalte die ſchwachen Ketten!
Glaubſt du, daſs ein Nachbar, wie dieſer, jemals
Heiligt Verträge?

Halte ſtets das blinkende Schwert in Händen!
Oft, wie oft ſchon täuſchte der Feinde Treuſchwur
Dich, den Blinden! Öffne die Augen! Werde
Einmal behutſam!

Keinen Kriegsſturm brauchſt du, o Volk, zu fürchten,
Schlingt um dich ihr mächtiges Band die Treue.
Biſt du einig, wirſt du allein die fremden
Horden verſcheuchen.

Rettenbachers Dichtungen bieten uns reiche Aufſchlüſſe über die Zeit- und Culturgeſchichte des 17. Jahrhunderts. Sie haben aber auch für die öſterreichiſche Literaturgeſchichte eine große Bedeutung. Sie beweiſen nämlich, wie unwahr es iſt, wenn moderne Literaturhiſtoriker darthun wollen, daſs in jenen Zeiten infolge des Einfluſſes der Gegenreformation die literariſche Thätigkeit in Öſterreich völlig darnieder lag. Im Gegentheile, ſie war nahe daran, einen neuen Aufſchwung zu nehmen; nur müſſen wir die Beweiſe dafür erſt noch mehr aus dem Staube der Bibliotheken und Archive hervorſuchen, wie wir es hier mit Rettenbacher gethan haben.

Dies beweist auch das lateiniſche Epos über Boleslav II. von Polen, verfaſst von Virgilius Gleißenberger. Es verdient um ſeines poetiſchen Wertes willen, und weil es einen ſagenhaften Stoff aus der heimiſchen Vergangenheit Kärntens behandelt, ausführlicher beſprochen zu

Digitized by Google

werden. Der Verfasser, Virgilius Gleißenberger, Abt von Ossiach, ist unzweifelhaft Kärntens bedeutendster Dichter in diesem Zeitraume. Gleißenberger, der aus Salzburg stammte (geb. 1685), trat nach Vollendung seiner Studien in das Benedictinerkloster zu Ossiach ein, erhielt 1709 die Priesterweihe, wirkte am Gymnasium zu Salzburg als Lehrer der classischen Sprachen, 1725 wurde er zum Abt von Ossiach erkoren, wo er bis zu seinem Tode im Jahre 1737 mit Ruhm regierte. Die Dichtkunst war Virgilius Gleißenbergers liebste Erholung in den Mußestunden. Er war ein gelehrter Mann, der sich um die Bibliothek des Stiftes Verdienste erwarb. Mit schlagendem Witz begabt, besaß er einen unzerstörbaren Frohsinn und eine unverwüstliche humoristische Laune. Diese erheiternden Grundzüge seines poetisch veranlagten Gemüthes spiegeln sich wieder in seinem lateinischen Gedichte Medicina contra melancholiam. Sein Meisterwerk aber ist und bleibt das in nahezu classischem Latein geschriebene Epos De Boleslao Rege Poloniae, Ossiaci poenitente libri VI.

Der Held dieses Epos ist Casimirs von Polen Sohn, der siegreiche und übermüthige Boleslaus II., der den Bischof von Krakau als unliebsamen Richter seiner Sitten im Zorne am Altare erschlug und darauf, aus Furcht vor dem Aufstand im Lande und von Gewissensbissen gepeinigt, aus Polen flüchtete. Eine spätere Sage, welcher Gleißenberger getreu folgt, weiß zu berichten, dass der königliche Büßer nach Ossiach kam und dort als demüthiger Klosterknecht stumm und verschwiegen sein Dasein endete.[1]

Das Epos ist von trefflicher poetischer Ausführung, die Sprache fehlerlos, die Darstellungsform wahrhaft anziehend.

Im ersten Gesange wird der Kriegszug Boleslavs gegen Andreas von Ungarn mit poetischer Anschaulichkeit geschildert, der Auszug des Heeres vor allem tritt uns in epischer Treue vor Augen. Schon am Eingange kündet uns der Dichter an, dass der Dämon des ungezügelten Hochmuthes den Helden zum Sturz bringen werde. Boleslav siegt, Andreas muss des Thrones entsagen, den auf Befehl des Siegers Bela einnimmt. Nun folgt ein Wendepunkt in Boleslavs Glück. Während er mit dem Hochmuthe eines Imperators über Kronen gebietet, droht sein Siegesstern zu erbleichen. Der böhmische Prinz Jaromir und die Anhänger des vertriebenen Andreas sammeln sich, deutsche Krieger schließen sich an, vereint bedrohen die Feinde Boleslav in Ungarn. Nun folgt das große Gemälde der blutigen Entscheidungsschlacht, das Meisterwerk in diesem Gedichte. Boleslav siegt, Jaromir vertauscht das kriegerische Gewand mit der Mönchskutte. Nur des Herzens heilige Pflicht erfüllt noch dieser edle Held, dessen Charakter im Gegensatz zu dem des blutigen und übermüthigen Siegers steht. Er bestattet, bevor er der Welt entsagt, den Leichnam seines nächsten Verwandten, der, ein zweiter Turnus, keinem an Tapferkeit nachstand. Gerade dieser Sieg aber ist Boleslavs Verderben. Er feiert einen glänzenden Triumph, in dessen Schilderung Gleißenbergers classische Diction und Gelehrsamkeit sich besonders zeigt. Boleslav kennt nun keine Schranken seines Hochmuthes mehr, er wird ein Wütherich, blutgierig und grausam, sein treues Weib, Christiane, verstoßt er. Allgemeiner Unwille bemächtigt sich des Volkes. Stanislaus, Bischof von Krakau, tritt würdevoll und muthig dem Tyrannen entgegen und spricht über ihn den kirchlichen Fluch aus. Aber Boleslav

[1] Über Virgilius Gleißenberger vgl. den Aufsatz von Budik P. A. Kärntnerische Zeitschrift, 7. Bändchen, S. 161 ff.

Digitized by Google

in rasendem Zorne durchbohrt den Bischof während der Messe am Altare. Nun erfolgt die Peripetie. Der Übermüthige, der, wie Gleißenberger sich ausdrückt, die Erde erbeben machte, wenn er zürnte, ist, sobald er sich seiner gräßlichen That bewußt wird, innerlich vernichtet. Auf das Schwert gestützt, steht er da, mit starr zur Erde gesenktem Blicke. Nachts umschweben die Furien sein Lager, ruhelos ist er am Tage, Gewissensbisse und die Furcht vor dem ausbrechenden Aufstande machen ihn unglücklich. Im Dunkel der Nacht verläßt Boleslav sein Schloss, in rauhes Pilgergewand gehüllt, flieht er aus seinem Reiche, er hofft in diesem Kleide der Buße sein Gewissen zu beruhigen. Aber vergebens. Durch Ungarn und Steiermark irrt der Büßer nach Kärnten, dort betritt er sinnend den Boden der alten Römerstadt Sala (Virunum am Zollfelde). Episodenhaft schaltet nun Gleißenberger die Einsetzung der Herzoge von Kärnten nach altslavischer Sitte ein, auch die Lebensart des Landvolkes, aus dessen Mitte einer, der Herzogsbauer, den Herzog einsetzt, schildert er und erwähnt dabei auch die „in Butter schwimmende Speise des Landvolkes" (der „Sterz" in der heimischen Dichtung!).

Muthet uns auch diese realistische Schilderung im Sprachgewande der Antike eigenartig an, so hat sie für uns doch einen gewissen volksthümlichen Wert. Meisterhaft ist hingegen die Schilderung des Seelenzustandes des Büßers, als er Einlass begehrt an der Ossiacher Klosterpforte, tief bewegt das Gebet, das er beim Eintritt in die Kirche an die Gottesmutter um Erbarmung richtet. So endet auch der Übermuth mit der strengsten Weltentsagung, doch aber um wieviel glücklicher ist Jaromir in seiner Abgeschiedenheit als der stumme königliche Klosterknecht in Ossiach.

VI. Volksspiele und Bauerntheater.

Wiederholt mussten wir im Verlaufe unserer Darstellung der Wechselbeziehungen gedenken, die zwischen dem Barocktheater der Gebildeten und den Schauspielen des Volkes bestanden. In Zwischenspielen sahen wir, zunächst in komischen Scenen, volksthümliche Elemente ins akademische Theater dringen, und die Festlichkeiten der habsburgischen Hofhaltungen berührten sich in ihren Fastnachtsveranstaltungen vielfach mit volksmäßigen Lustbarkeiten, vor allem mit den Hochzeitsspielen, aus denen die Markt- und Gassenspiele zum großen Theile erwachsen waren. Dialektscenen im Ordensdrama, endlich ganze Dialektstücke, wie sie P. Wimmer, Florian Reichsiegel in Salzburg oder Lindemayr, Sebastian Sailer u. a. in den Stiftstheatern zur Aufführung brachten, stellen eine Brücke zwischen Volks- und Kunstdichtung her. Ihre Verfasser wenden mit Bewusstsein auf die angeborene Sprache und Art jene Erfahrungen an, die sie durch ihre humanistische Bildung erworben und an lateinischen Werken üben gelernt hatten. Auch die Dialektdichtung des Clerus gehört in den Kreis der „Imitatio", welche die Grundlage aller Renaissancebildung ausmacht. In ihr fand das zwieschlächtige Wesen des österreichischen Clerus, dessen wir so häufig erwähnen mussten, ihren vollständigsten Ausdruck: heimische Art in den Formen classischer Bildung.[1] Durch Geistliche und Adelige, welche in Ordensschulen gebildet worden waren, drang diese Art in weitere Kreise und gewann deutlich erkennbaren Einfluss auf Schauspiel und Dichtung, Sitten und Bräuche des Volkes. Das altererbte Gut wurde, dem Geist der Zeit entsprechend, ebenfalls in der Schule

[1] Vgl. J. Zeidler, Der Geist Sct. Benedicts, l. c. Derselbe, Eine Balde-Ausg. als Prämium, l. c.

Digitized by Google

der Barocke umgeformt. Am deutlichsten zeigt sich dies auf dem Gebiete des Volksschauspieles. Die derben Bauernkomödien, die Fastnachts- und Hochzeitsspiele schwanden oder schrumpften zu einfachen Aufzügen zusammen, während biblische Dramen und Schulkomödien, in deutsche Volksstücke umgewandelt, durch die Geistlichen unter dem Volke verbreitet wurden. So gehen im geistlichen und weltlichen Spiel der Bauern und Bürger alte Tradition und Barocke eine eigenthümliche Verbindung ein. Überall in den österreichischen Landen, in den Alpen und im Böhmerwald und, wo in den Karpathenländern deutsches Volk siedelt, begegnen wir noch heute Überresten dieses volksthümlichen Barocktheaters, ja wir erleben gerade in unseren Tagen eine Renaissance des geistlichen und weltlichen Volksschauspieles. Den Ausgangspunkt für diese Bewegung bildete das Passionsspiel in Oberammergau, das vielfach mustergebend für ähnliche Veranstaltungen wurde. Trautmann hat überzeugend nachgewiesen, dass, was dort geboten wird, nichts anderes sei, „als die durch das Medium der Jesuiten nach Altbayern verpflanzte Bühne der italienischen Renaissance". Der Text des alten mittelalterlich-meistersingerlichen Spieles, das seit 1632 infolge eines Gelübdes in zehnjährigen Perioden aufgeführt wurde, erfuhr im Jahre 1750 eine Umgestaltung im Stile der Barocke. Die akademischen Theater zu München, Wien und Salzburg, unter deren Einwirkung sich die zahlreichen Stiftstheater entwickelten, sind in gewissem Sinne Pathe gestanden bei der Neugestaltung der Ammergauer Passion.[1] P. Ferdinand Rosner,[2] ein Sohn der theaterfreudigen Kaiserstadt an der Donau, hat die erwähnte Umwandlung vollzogen.

Er war am 26. Juli 1709 zu Wien geboren, studierte an der durch Abt Placidus Seiz zu Ettal in Bayern 1711 gegründeten Ritterakademie, nahm später das Kleid St. Benedicts und wirkte zu Ettal und am Lyceum zu Freising als Professor der schönen Wissenschaften. Er starb am 14. Jänner 1778 als Archivar seines Klosters. Mit seiner Heimat blieb er fortwährend in Verbindung, wie denn handschriftlich von ihm eine Lobrede auf den heil. Leopold, den Patron von Niederösterreich, erhalten ist, die er zu Wien gesprochen hat, sowie eine Gedächtnisrede auf Kaiser Karl VI. vom Jahre 1745.

Die Erinnerung an die Heimat bewahrt auch der Titel einer Reihe von Folianten mit schriftstellerischer Arbeit des Paters, welche die k. Hof- und Staatsbibliothek in München bewahrt: „Musae Viennenses et Ettalenses." Sie enthalten lateinische und deutsche Dichtungen Rosners, scherzhafte und ernsthafte, politische und historische, satirische und panegyrische, vor allem eine Anzahl von Dramen,[3] welche für das Ettaler Akademietheater geschrieben waren. Neben den eigenen Werken enthalten die Codices auch Lesefrüchte, welche uns willkommenen Einblick in die Bildungswerkstätte des Dichters gewähren und seine Poesie völlig im Banne der „Imitatio" erscheinen lassen. Wir finden Excerpte aus den Classikern, wie Seneca, Plautus, Terenz, vor allem aber aus Jesuitendramatikern, wie Jakob Bider-

[1] Vgl. Karl Trautmann, Oberammergau und sein Passionsspiel, l. c. — J. Zeidler, Jesuiten und Klosterleute als Theaterdichter, l. c.

[2] Vgl. A. Lindner, Die Schriftsteller und die um Wissenschaft und Kunst verdienten Mitglieder des Benedictinerordens im heutigen Königreich Bayern vom Jahre 1450 bis zur Gegenwart. II. B. Regensburg 1880, Manz, S. 13 f., S. 39.

[3] Darunter auch eine „Hirlanda", ein Stoff, der in Österreich in Martin von Cochems Darstellung weit verbreitet war; vgl. oben S. 620 f.

Digitized by Google

mann, Le Jay, Nikolaus Avancinus und anderen. Rosners Collectaneen sind sehr bequem für den praktischen Gebrauch eingerichtet. Sie bergen 7328 Weisheitssprüche über alle gedenkbaren Materien, welche mittelst eines alphabetischen Sachregisters allezeit schnell aufzufinden sind. Wir können dem Dichter ordentlich auf die Finger sehen, wie er solche Schätze verwertete, um „per viam resolutionis et compositionis" neue Gedichte zu formieren. Nach dieser gelehrten Methode wurde er ein „seiner Zeit berühmter Comicus".

An Rosner wandten sich die Ammergauer, welchen ihr Spiel, gewiß nicht zum wenigsten unter dem Eindruck der glänzenden Aufführungen des nachbarlichen Ettaler Akademietheaters, für das Jahr 1750 zu altmodisch erschien, und wussten den gefälligen Pater für die Umdichtung ihrer Passion zu gewinnen.

Er schuf nun ein völlig neues Stück. Für die Knittelverse wählte er Alexandriner. Das ganze wurde in neun Abhandlungen oder Acte eingetheilt. Das eigentlich Charakteristische seiner Bearbeitung bilden aber die lebenden Bilder aus dem alten Testamente, die „Exhibitiones", welche jedem Acte folgen und in der Weise der „Figuren" der alten Bürgerspiele die Vorbilder der vorausgegangenen Handlung bieten. „Der Schutzgeist dieser Schaubühne" — ganz dem Ordenstheater gemäß — und ein Genienchor erklären den Sinn dieser Tableaux, deren 18 im Stücke vorkommen. Wir gedenken der heil. Helena im „Constantinus", den Rosner jedenfalls kannte. Eine glänzende Apotheose des Osterlammes und rauschender Alleluiagesang schließen die Passion. Aus dem mittelalterlich-meistersingerlichen Stück ist eine prunkvolle Jesuitenkomödie geworden, welche es aber meisterhaft verstand, die volksthümlichen Elemente in ihrem Sinne zu verwerten.

Der Process, dessen Entwicklung wir im Ammergau so genau verfolgen können, hat sich auch anderwärts mit den Spielen der Bauern und Bürger vollzogen. Deutlich können wir diesen Gang in Bezug auf die zahlreichen Volksspiele von Tirol nachweisen, einst der wichtigsten Pflegestätte des geistlichen Bürgerspieles in Österreich. Zunächst zeigten sich die bürgerlichen Kreise den Bestrebungen der Kirche geneigt. Wir sahen an vielen Orten biblische Stücke an die Stelle der oft rohen und unsauberen Volksvorstellungen treten. Die Gebildeten, die sich mehr und mehr vom gemeinen Volke schieden, fanden sich leicht darein. So führte man in der ehrwürdigen „Trinkstube" (Casino) in Hall[1] im XVI. und XVII. Jahrhundert kunstmäßige Stücke, das „Urtail Salomonis" und den ägyptischen Joseph des Sixt Birck (Augsburg 1539) mit Vorliebe auf. Im XVII. und XVIII. Jahrhundert stehen die öffentlichen Volkstheater völlig unter dem Einflusse des jesuitischen Kunstdramas, so dass wir auf dem Lande ein verbauertes Klosterspiel finden. Die Gegenstände sind erbaulicher Natur, doch treffen wir ab und zu auch auf weltliche Themen, die als ein Zugeständnis an den Geschmack des Volkes erscheinen. So wurde im Frühjahre 1766 in Mils bei Hall ein „Ramiro" und im selben Sommer eine „Hirlanda",[2] in Wattens ein Volksstück „Die gekrönte Tugend zweier englischen Prinzen Ulfadi und Rufini",[3] im

[1] (S. Ruf) Die Stubengesellschaft in Hall, Tirolerbote 1876, Nr. 74.

[2] Wohl aus Mart. v. Cochem; vgl. oben S. 719, Anm. 3; S. 620 f.

[3] Vgl. Mercia seu pietas coronata (1648) von Joseph Simon Anglus, dem wir nochmals in Tirol begegnen; s. Zeidler, Stud. u. Beitr., l. c., S. 68 bis 82.

Digitized by Google

Löwenhaus bei Innsbruck ein Drama „Maria Theresia" aufgeführt, das die Errettung der Kaiserin aus Feindesgefahr durch die ritterlichen Ungarn (1741) darstellte. In Thaur wurde 1744 das „Rosenkranzspiel" und 1768 „Der sächsische Prinzenraub" aufgeführt. In Imst wagte man sich 1767 an „Maria Stuarda", wovon das Spielbuch im Innsbrucker Ferdinandeum liegt, und für eine dramatische Aufführung der Gemeinde Telfs schrieb der Franciscanerpater Engelbert Schmidl (angeblich aus Innsbruck gebürtig, gestorben achtzigjährig am 4. Mai 1806 in Telfs) ein Trauerspiel „Maria Stuarda, Königin von Schottland" in ungelenken Alexandrinern mit üblichem Prologus und musikalischem Zwischenspiel (1802), das noch genug ländliche Derbheit enthält und von einer Idealisierung des Stoffes weit entfernt ist. So sagt Jakob Stuart im ersten Auftritte:

„Maria ware mir schon längst im Aug ein Dorn,
Die mehr zu geiler Lieb als zu dem Thron geborn."

Technisch lehnt sich das Stück, das natürlich von Schillers Tragödie keine Ahnung hat, einfach an das Jesuitendrama an, in der Sprache aber herrscht noch die alte Derbheit und Schwerfälligkeit. In dem Prolog zur Aufführung des Spieles von „St. Eudoxia" in Telfs (1802) heißt es:

„Ein Sünderin in der Welt
Wurd Magdalena genannt,
Eudoxia als ein Metz
Hat's ganze Land erkennt;
Mit Magdalena doch
Ist sie ein Büsserin worden."

Bearbeiter dieser ländlichen Spiele sind wohl durchwegs Geistliche gewesen, die den didaktischen Zweck verfolgten, die urwüchsige Art der Bauern zu mildern, sie von rohen Vergnügungen abzuhalten und zu einem mehr religiösen Leben zu erziehen. Das Mittel hierzu war gut gewählt, denn die Bauern besaßen bei ihrer angebornen Vorliebe für äußere Schaustellung viel Sinn für dramatische Vorführungen. In einer Zeit, wo das Lesen und noch mehr das Schreiben eine bei Landleuten seltene Kunst war, suchte man Ersatz im Erzählen und „Spielen". Am häufigsten wurden Legenden dramatisiert, beispielsweise jene von Eustachius, die schon eine lateinische Jesuitenschulkomödie in Trient (1675)[1] und in Innsbruck (1678) brachte, dann als Volksstück in Hall (1768), Thiersee, Brixlegg und in Oberperfuß (1828) gegeben wurde; nach dem Spielbuche von Oberperfuß gieng das Eustachiusspiel in leichter äußerer Umarbeitung 1897 wieder in Inzing in Scene.[2] Es ist ein geistliches Rührstück mit einer echten Volksscene zwischen den Hirten Marzl und Jaggl, die also beginnt:

J.: Marzl, geh amöl nacher!
M.: Ist bald g'röbt,
Hatt'st nur du in dein Haxn a söllas Gfrött!
J.: Zum Geahn bist du gor koa Lötr!
M.: Da in Knie hun i an Oas
Und auf dr Reich'n die guate Blötr.

Sonst kommt als anderwärts bekanntes Motiv auch das Einschneiden der Namen in die Rinde eines Baumes vor. Die Aufführungen solcher Stücke geschahen

[1] Archivio Trentino 9, 143.

[2] S. M. Prem, Das Eustachiusspiel in Inzing, Innsbr. Nachr. 1897, Nr. 15.

Digitized by Google

in den Bauernstuben oder Wirtshäusern („Stubenspiele"), für größere öffentliche Veranstaltungen wählte man den Dreschtennen oder geräumige Heustädel, da und dort wurden sogar eigene Schaubuden errichtet. Als „Spielführer" walteten meist Geistliche, bis ihnen die Theilnahme durch ein Verbot des Bischofs von Brixen 1816 untersagt ward, dann Vertrauensmänner derselben. Zur Abwechslung bot man manchmal auch Ritterstücke, die sich großen Beifalls erfreuten und den religiösen Spielen manchmal recht gefährlich wurden. Einzelne Orte, die sich die Sache besonders angelegen sein ließen, veranstalteten alljährliche Aufführungen verschiedener Stücke, woran die ganze Gemeinde, oft auch die Nachbarn theilnahmen. Daher mussten fortwährend neue Theaterstücke beschafft oder alte umgearbeitet werden, für die primitive Decoration sorgten einheimische „Künstler".

So haben sich die Bauerntheater, in ihrem Repertoire zum Theile alte Stoffe, wie Genovefa, Eustachius, den Erzzauberer Faust, bewahrend, zum Theile neue, vor allem Ritter- und Räuberstücke, aufnehmend, in Tirol bis in die Gegenwart erhalten. Der Geschichte des Bauerntheaters in Pradl und ähnlicher Bühnen soll später gedacht werden. War die Glanzzeit der religiösen Bürgerspiele auch das XVI. Jahrhundert, so lebten sie im XVII. Jahrhundert unter mannigfachen Veränderungen wieder auf.

Den Abschluss des alten Passionsspieles scheint das Spiel in Schwaz 1551 zu bilden, von dem die auch anderwärts berichtete Sage geht, dass der Darsteller des Christus am Kreuze vor Ermüdung wirklich gestorben sei. Im XVII. Jahrhundert finden wir Passionsaufführungen in Silz, wo 1629 — also vor Oberammergau — und 1637 die „Comedi vom heilligen Passion" gegeben wurde. Solche Aufführungen wurden auch in Hall, Patsch, Sarnthal, Axams (1812) und in Erl bei Kufstein abgehalten.

Das geistliche Tiroler Theater der neueren Zeit wird noch später beschrieben werden; hier sei nur noch auf „Das große Opfer auf Golgotha", das man 1812 bis 1813 nach dem Muster von Oberammergau gab, hingewiesen. Der bekannte Kirchenmusiker P. Wilhelm Lechleitner arbeitete das Stück 1814 um und benannte es „Die Schule des Kreuzes". Der Name leitet uns in die Tradition des Oberammergauer Passionsspieles, von welchem die Münchener Hof- und Staatsbibliothek zwei Exemplare unter dem Titel „Die Creutzschul Christi" bewahrt. Wie Rosner legte Lechleitner das Hauptgewicht auf die Vorbilder und auf Gesangseinlagen. Sein Auferstehungslied wurde noch vor wenigen Jahrzehnten in der Pfarrkirche zu Telfs als Baritonsolo gesungen. Direct auf Jesuitentradition weisen Stücke, wie „Marianisches Gnadenkleid" ... vorgestellt zu Schwatz 1723 oder „Veste Burg in der Noth oder die Hl. Jungfrau Nothburga ... In ein Geistlichen Schauspihl musicalisch von Einer Ehrsamen Nachbarschaft zu Ambras vorgestellt den 15. 16. 20. 23. 24. 26. 29. und 30. Juny im Jahr 1748", ebenso die „hl. Jungfrau und Martyrin Katharina", vorgestellt zu Milau. Diese und andere ähnliche Stücke aus Tirol bewahrt das Ferdinandeum in Innsbruck. Die Wiener Hofbibliothek besitzt in einer Handschrift des XVIII. Jahrhunderts: „Der Engelsturz vorgestellt in einem Fastnachtsspiel in Tyroler Bauern Reimen, von Pater Joseph Sieberer Soc. Jes. Pro Tempore Lehrern der Rhetorik in Innsbruck."[1]

[1] Vgl. J. Zeidler, cit. Kat., S. 66, 67.

Digitized by Google

Auch in Kärnten sprudelte im Volke der unversiegbare, frische Born des deutschen Volksliedes und des volksthümlichen Dramas in frischen Fluten fort und fort. Die geistlichen Spiele, deren wir schon früher kurz gedacht, wurden reichlich gepflegt. Noch jetzt finden sich in Bauernschränken Handschriften von alten Spielen, die viele Menschenalter überdauert haben. Vor allem sind es Hirtenspiele und Dreikönigsspiele in Acte eingetheilt, mit einem Prologus versehen. Diese und ähnliche Stücke entstanden theilweise durch Einwirkung der lateinischen Schuldramen der Jesuiten. Adelige und Geistliche, die bei den Jesuiten herangebildet worden waren, pflegten die liebgewordenen Spiele auch daheim in den Thälern, indem sie dieselben unter das Volk brachten. A. v. Egger hat in der Carinthia den Nachweis geliefert, dass das 1613 in Klagenfurt aufgeführte Spiel vom „verlorenen Sohn" jetzt noch im Lesachthale und Möllthale, umgewandelt in ein deutsches Volksstück, handschriftlich überliefert ist. Er führt auch ein Bauernspiel im Möllthale an „vom Grafen Lateran". Der Stoff dieses merkwürdigen Stückes ist entnommen aus der Geschichte Ottos III. in Rom. Jedenfalls haben wir hier, da die Bauern derartiges nicht erfinden konnten, ein durch die Vermittlung von Jesuitenzöglingen zu einem Volksstücke gewordenes Schuldrama vor uns. Auch ein Alexanderspiel wurde noch in unserem Jahrhundert im Katschthale gegeben. Auch hier liegt eine Vermittlung der Alexandersage an das Volk durch Anhänger des lateinischen Schuldramas zugrunde.[1] Fortgesetzte Forschungen könnten in dieser Hinsicht noch manches von Interesse zutage fördern.

Das Leben des Volkes war und blieb von volksthümlichen Weisen begleitet. Es sei hier vor allem auf die Weihnachtslieder hingewiesen, die in diese Zeit zurückgehen.

Als Beispiel diene eines aus Heiligenblut, das Francisci, der verdienstvolle heimische Forscher der Gegenwart auf diesem Gebiete, in der Carinthia[2] mittheilt. Es beginnt:

„Juche, Nachbar los auf mi
Was i dir erzählen will,
Gott hat uns die Gnad gegeben,
Das wir alle ewig leben.

Juch opsasa | Das hörat ma gern,
Wenn uns der Vater amal that erhern,
Es hat ja mein Vater schon längst awol g'pürth,
Es wird nimmer lang währen, so wer man erhört."

Noch vor fünfzig Jahren wurde dieses Lied beim Spinnen im Advente gesungen.

Sehr verbreitet und von echtem Volksklang sind Hirtengesänge, welche des Heilands Geburt verkünden. Im Möllthale sind solche besonders überliefert.[3]

[1] Gödeke, Bauernspiele in Innerösterreich. (Gödekes Deutsche Wochenschrift 1854. Der Aufsatz Eggers in der Carinthia, 1857, wurde bereits citiert.)

[2] Carinthia I, 85. Jahrgang, S. 11.

[3] Carinthia, 84. Jahrgang, S. 93 ff., und 83. Jahrgang, S. 63.

Digitized by Google

Wir führen die erſte Strophe eines ſolchen Liedes an:

„Steht's auf liebe Hirten, mein ſchlaft's niht ſo lang
Der Tag blickt ſchon einer, die Nacht iſt vergang,
Seht was das bedeut', daß der Kukuk ſo ſchreit,
Singt das Zeiſerl ſo ſchön, müßt's wohl dechter auffteh'n.
I kann gar nicht mehr ſchlafen, möcht vor Freuden vergeh'n."

Der Ton, welcher in dieſen Liedern angeſchlagen wird, iſt mitunter ſehr derb und barſch, ſo heißt es z. B. in einem Hirtenliede aus dem Mölthale: „Du talgeter Limml, ſei niht ſo verblendt, Schau auf gegen Himmel, wieviel Engel dort ſind." Oder „Steh' auf o Hanſl und weck' auf den Franzl. I hab a Grumpel g'hört, die Schaf ſind all' zerſtört, drunten im offnen Stall brinnts überall." Draſtiſch iſt vor allem die Sehnſucht nach der Ankunft des Heilandes in der Vorhölle zum Ausdrucke gebracht, wenn es in einem Liede heißt:

„O himmliſcher Vater, wie lang geht's denn her,
Bei uns in der Vorhäll wern alleweil mehr,
Gott Sohn ſoll bald kommen, das Ding war ſo rar,
Vor lauter lang Hucken werd'n wir alle ſo böck ſtarr."

Hirtenlieder weltlichen und geiſtlichen Inhaltes waren überhaupt in Kärnten ſehr verbreitet. Eine alte Handſchrift, die aus dem Krapfelde ſtammt, enthält eine Sammlung von Hirtenliedern, welche zwiſchen 1709 bis 1771 aufgezeichnet wurden, alſo gewiſs noch weiter der Zeit nach zurückreichen.[1]

Dieſe Lieder haben mit denen, welche Lexer als Anhang zu ſeinem kärntniſchen Wörterbuche herausgegeben hat, große Ähnlichkeit. Die geiſtlichen Lieder der erwähnten, von Jakſch herausgegebenen Sammlung ſind Weihnachtslieder, Marienlieder und ein Lied zu Ehren des heil. Michael „des himmliſchen Kapitäns", deſſen Bild mit der Seelenwage man in Kärnten oft in Kirchen gemalt oder in Holz geſchnitzt gewahrt.

Lieder weltlichen Inhalts ſind von beſonders anmuthendem Tone.

Eines derſelben betitelt „ein ſchönes weltliches" beginnt alſo:

„Wann ich betracht die eitle Welt
Wie ſie mit Falſchheit iſt beſtellt,
Wer ſich auf die Welt verlaſst, iſt gewiß verlaſſen g'nug,
Weil ſie ſo viel verſpricht und nicht halten thut."

Ein anderes weltliches Lied klagt über die falſchen „Weibsbilder" und führt für die Bosheit derſelben bibliſche Beiſpiele an.

Ein „Schefferlied oder ſchönes Marianiſches Frauenlied" lautet alſo:

1. Ach was kann auf ganzer Erden / Doch vergnügteres gfunden werden / Als die edle Schefferei / Wo man ſieht auf grienen Heyden / Die wohlreichen Schefflein weiden / Wo die Einſamkeit darpey.

2. Ich han mir's ſchon auserkieſen / Auf der weit begraſten Wieſen / Leb ich lang ein Hirt zu ſein / Wo die Lerchlein lieblich ſingen / Cirkelweis in Lüfften ſich ſchwingen / Mit ihren Stimmlein zart und rein.

3. Fort nur Fort ihr eitlen Freiden / Auf der Welt gibt's nichts als Leiden / Lauter Schmerzen, Quall und Pein. / Nur ein Scheffrin will ich lieben, / Die mich niemals wird betrieben / Dieſe ſoll mein Liebſte ſein.

---

[1] Archivar v. Jakſch hat in der Carinthia I, 82. Jahrgang, eine Reihe ſolcher bis jetzt ganz unbekannter Lieder aus einer Handſchrift im Archive des Geſchichtsvereines veröffentlicht.

Digitized by Google

Im Folgenden empfiehlt der Schäfer sich und seine Herden dem Schutze Mariens gegen den Wolf und die anderen drohenden Gefahren. Das Lied schließt also mit einem christlichen Thiersegen.

Die Verehrung Mariens ist überhaupt namentlich seit der katholischen Restauration in Kärnten tief ins Volk eingedrungen. Dies zeigen uns nicht nur die volksthümlichen Marienlieder, die sich von Generation zu Generation fortgepflanzt haben, sondern auch Sprüche, zu denen die Mysterien der lauretanischen Litanei und die Marienssymbole Anlass gaben. Die Wände der Wallfahrtskirche Maria in Hohenburg oberhalb Pussarnitz sind theilweise mit marianischen Sinnbildern bemalt, denen echt volksthümliche Sprüche beigesetzt sind, welche zeigen, wie sehr diese Symbole ins Volk eindrangen.[1]

Da liest man z. B. unter dem Symbole der Lilie. „Ich rieche, ein jeder mich will, weil Zimmer und Haus mit Gruch ich anfil. / Maria die reine riecht weit über auf, Erfüll't das irdisch und himmlische Haus. Beim Bilde des Bienenstockes, dem Bienen entschwirren und ihn umschwärmen, stehen die Worte: Das Immenhaus traget nur sießes allein / Nichts bitter's in ihme von Weiten darf seyn. / Die Sieße, so seinem Haus Gott hat erschafft / War wieder die Erbsünd sein göttliche Kraft." Diese Beispiele mögen genügen. Weitere Specialforschung wird die Nachrichten über die volksthümliche Dichtung der letzten Jahrhunderte vermehren.

Komische Streitgespräche fehlten auch in dieser Zeit nicht. Mindestens bis in das vorige Jahrhundert geht ein dramatischer Schwank aus dem Mölthale zurück, der bei Überführung des Brautkastens unter freiem Himmel vor der Klause von dem Wächter und Truhenführer gesprochen wurde, an dem auch andere Personen dramatisch Antheil nehmen.[2] Im oberen Gurkthale werden noch jetzt „Mader und Jaterinnengrueß" gesungen, welche Menschenalter überdauert haben. Sie sind, sagt der Herausgeber derselben,[3] voll kecken Humors und schlagenden Witzes und den alten „Klopf an Grüßen" nach Inhalt und Form verwandt.

Der Blüte des Barocktheaters in Salzburg wurde ausführlich gedacht. Daneben erfreuten sich auch alle Arten von Volksspielen, geistliche und weltliche, der regsten Pflege, und durch die Figur des Salzburger Hanswurstes, dessen Geschichte noch immer nicht völlig klar ist, erlangte die komische Bauernart des Landes Bedeutung für alle Bühnen und rief später eine heftige literarische Fehde hervor. Die Wechselbeziehung zwischen Akademie-, Hoftheater- und Volksbühne in Salzburg wird erst durch mannigfache Einzeluntersuchungen völlig aufgeklärt werden. Der Reichthum an Stücken und das ständige Interesse der geistlichen Regierung für alle Gattungen von Volksbelustigungen stehen fest. Die Forschung hat sich erst in unserem Jahrhundert der Sammlung und dem Studium der Volksdichtung zugewendet.

„Die Beschreibungen unseres Landes," berichtet der Pfleger von Mattsee, J. B. von Mayern an die erzbischöfliche Regierung im August 1797, „sind voll von Anführung der Volksgesänge, und kaum wird ein Land von einem noch so großen Umfange als das Erzstift so viele Volksgedichte und Volksdichter aufzeigen können, als das unsere."

In Wirklichkeit geschah erst in Lorenz Hübners „Beschreibung des Erzstiftes Salzburg" (1796) auch der Eigenart des Volkes in Sprache, Sitten

[1] Hann, Carinthia I, 85. Jahrgang, S. 132 ff.
[2] Neue Carinthia, S. 181 ff. Francisci, „das Valisführen".
[3] Carinthia I, 82 Jahrgang, S. 22 ff.

Digitized by Google

nnd Dichtung Erwähnung. Hübners Anregung iſt es wohl zuzuſchreiben, daſs nun die Reiſeſchilderungen eines F. M. Vierthaler, Friedrich Graf Spaur, Franz Sartori, Max Schottky und Mathias Koch auch der Volksdichtung ihr Intereſſe zuwandten und zahlreiche Beiträge zu deren Kenntnis lieferten. Vollſtändig haben erſt A. Hartmanns Arbeiten den Reichthum des Erzſtiftes an Schätzen echter alter Volkspoeſie enthüllt.

In den erhaltenen Spielen, deren ſchon bei der Geſchichte des geiſtlichen Bürgerſpieles erwähnt wurde, greifen alte Überlieferung und neuere Elemente ſo ſehr ineinander, daſs wir ihrer erſt bei Behandlung der Gegenwart ausführlicher gedenken können. Jedenfalls iſt im Laufe der Jahrhunderte viel mehr verloren gegangen, als erhalten blieb, wie beſonders die Verbote lehren, mit denen insbeſondere die Aufklärungsepoche unter Erzbiſchof Hieronymus ſehr freigebig verfuhr.

Auch Synodalbeſchlüſſe früherer Jahrhunderte haben ſolche Verbote ausgeſprochen. So verbot die Synode von Frieſach (1337) der Geiſtlichkeit die Theilnahme an theatraliſchen Aufführungen, Poſſenreißereien und Tänzen; die Provinzialſynode von 1420 unterſagte Aufführungen und Mummereien zu Weihnachten, Pfingſttänze und Narrenumtriebe, die Synode von 1456 den Unfug am Auferſtehungstage, „wo die Leute dem herumgetragenen Hochwürdigſten unter lächerlichen Geſängen und wildem Geſchreie folgen“, das Mandat des Erzbiſchofs Johann Jakob von 1565 das „Abſingen deutſcher Lieder in der Kirche nach eigener Wahl, ſtatt nachzuſingen, was der Pfarrer vorſingt“ und die Synode von 1569, ſowie die Schulordnung Wolf Dietrichs das Abſingen neuer deutſcher Lieder vor den Häuſern durch die bettelnden Studenten. — Auf Bitte der Schneider wird 1469 in Salzburg, wie in Regensburg das „böſe Lied von der Gaiß“ verboten, 1523 in der Stadt Salzburg ein Spottlied der Lutheriſchgeſinnten auf die Geiſtlichkeit.

Aber das Volk in Salzburg war, wie A. Wolf in ſeinen „Geſchichtlichen Bildern aus Öſterreich“ ſagt, immerdar kräftig, fröhlich und die alte Luſt ließ ſich nicht völlig unterdrücken. In der glänzenden Periode des Erzſtiftes, der Zeit des Erzbiſchofs Leonhard von Keutſchach und des prachtliebenden Matthäus Lang gab es an Feſttagen, beſonders zu Weihnacht, Neujahr und Faſching gar viele öffentliche Beluſtigungen, Maskeraden, Mummereien, ein Freſſen, Saufen und Spiele allerlei. Die Zeit der Gegenreformation geſtaltete ſich ernſter; ſelbſt der mild denkende Erzbiſchof Johann Jakob verbot den Spectakel der nächtlichen Schlittenfahrten und führte Bittgänge und Kreuztrachten ein.

Erzbiſchof Marx Sittich ließ die „heidniſchen“ Faſtnachtbeluſtigungen nicht abſchaffen, aber geſtattete ſie nur nach beſtimmter Ordnung unter fürſtlicher Aufſicht und Theilnahme ſeines Hofſtaates. Bei dem Maskenzuge von 1618, den der Chroniſt Stainhauſer beſchreibt, erſchien die geſammte Hofdienerſchaft ebenfalls vermummt auf dem Hetzplatze; die Leibtrabanten liefen Sturm auf einen großen Steinhaufen und zuletzt wurde ein Bär gehetzt. „Iſt alles luſtig und ſchön zu ſehen geweſen und wohl und ohne Schaden abgegangen,“ berichtet der Chroniſt. Auch den altüblichen Metzgerſprung duldete der Erzbiſchof, verlegte ihn aber vom Aſchermittwoch auf den folgenden Donnerstag, weil die Geſellen am Aſchermittwoch „öffentlich Fleiſch gefreſſen“. Stainhauſer meldet vom Jahre 1612: „Am heiligen Aſchermittwoch wird durch Ihrer hochfürſtl. Gnaden gnädigſter Anſtellung die Faſtenzeit mit Predigt und Abſtellung der vorhergegangenen Miſsbräuche: Prunntragen der Metzger, auch Schulkomödien und Trauerſpiele löblich angefangen.“

Derſelbe Fürſt, von dem die Chronik Dückhers berichtet: „dieſer Erzbiſchof hat ſich ſonderlich mit Muſik, Komödien, Mummerei und Aufzügen beluſtigt,“ hielt 1612 das

Digitized by Google

erstemal eine feierliche Charfreitagsprocession mit 40 Geißlern und Kreuzschleppern, führte fromme Bruderschaften mit auffallender Tracht, so die Frohnleichnambruderschaft mit rothen Kutten, ein und ließ auf eigene Kosten 1613 mit der Charfreitagsprocession mimische Darstellungen aus der Leidensgeschichte Christi verbinden, wobei ein Eremit in deutschen Versen an den Stationen die Deutung gab, wie urkundliche Aufzeichnungen der Ordnung dieser Procession von 1615, 1617 und 1619 (von A. Jung aus dem Archive von St. Peter 1861 veröffentlicht) zeigen. Besonders liebte Max Sittich geistliche Schauspiele, deren Stoff der Bibel entlehnt, das Beiwerk mit Allegorien und Symbolen reich ausgestattet war. So gab zur Fasten 1619 die Bruderschaft der heiligen Monika ein allegorisches Spiel, „Die Vorstellung der Sinne des Menschen", die zu Gottes Ehre allein dienen sollen, und zwar jeden Sonntag über einen der fünf Sinne. Zu jedem Sinne sprach ein Eremit die begleitenden Worte.

Seit Erzbischof Paris Lodron hatte Salzburg auch sein „Ballhaus", das Erzbischof Hieronymus 1775 in ein Theater umwandelte. Die prunkliebenden Erzbischöfe Guidobald und Johann Ernst erbauten am Hofmarstall die Halle der Winterreitschule und die offene Arena der Sommerreitschule, in denen dann Ringelrennen, Thierhetzen und andere Schauspiele aufgeführt wurden.

Der fromme Erzbischof Sigmund duldete in der Stadt keine Maskeraden, die der Hofgerichtsbefehl vom 17. Februar 1730 „ärgerliche Missbräuche" nannte; daher die Städter sich dieses Schauspiel in Reichenhall und Berchtesgaden besahen. In Lungau wurde um 1765 die Figur des Simson bei der Frohnleichnamsprocession abgestellt, später aber wieder eingeführt. Die Tanzordnung vom 4. Juli 1772 verbot das Absingen „ärgerlicher Lieder", und als dieses Verbot nicht fruchtete, wurde im November 1775 die Sitte, dass Bauernbursche bei öffentlichen Lustbarkeiten und Tänzen den Spielleuten Spottlieder auf geistliche und weltliche Obrigkeiten angaben, mit Geldstrafen bedroht.

Besonders freigebig war aber die Regierung des letzten Erzbischofs Hieronymus mit Verboten religiöser und weltlicher Volksgebräuche: 1777 der Aufstellung „unheiliger und unschicklicher Bilder, sogenannter Sinnbilder, die theils aus der Profan- und Göttergeschichte genommen wurden, theils andere, ganz unechte Anspielungen erhielten", auf den Ehrenpforten bei der Frohnleichnamsprocession, 1779 der sogenannten „Passionsspiele und mit verkleideten Personen haltende Passionsprocessionen"[1] am Charfreitag, 1782 das Aufstellen von Weihnachtskrippen in Kirchen; 1782 wurde die Abstellung der sogenannten „Grabtheater"[2] in den Kirchen während der Charwoche, ferner der Andachten mit beweglichen Figuren[3] und des Aufspielens von „Wiegenliedern" in der Kirche verordnet, 1784 das Mittragen geschnitzter Bilder bei den Processionen verboten, 1785 das Palmeselherumführen am Palmsonntage, die Vorstellung der Himmelfahrt Christi am Himmelfahrtstage und der Ankunft des heiligen Geistes am Pfingstsonntage, 1786 das Abhalten der „Osterritte" und der anderen Umritte (Georgi-, Leonhardi-, Schauersfreitag-, Pfingst- und Stephaniumritte), dann der Aufzüge, Paradierungen und Salven bei Processionen; 1789 erfolgte das Verbot der altüblichen Pinzgauer Wallfahrt in den Dom zu Salzburg und 1796 abermals des Mittragens

[1] „Zu gleicher Zeit, als ein Theil der Schauspieler die betrübten Auftritte des Leidens Christi auf das Beweglichste vorzustellen bemüht ist und bei all' ihrer Ernsthaftigkeit schon öfter aus Plumpheit und Unverstand ins Lächerliche und Possierliche verfallen, erscheinen ganze Rotten in Juden-, Teufels- und anderen Larven verkappte Possenreißer, die das zuschauende Volk durch tausenderlei Muthwillen und ausgelassene Gaukeleien zu dem brausendsten Gelächter verleiten."

[2] „Wo rührendes Maschinenwerk, drehende oder mit Fischen gefüllte Kugeln, kleine Springbrunnen und anderes derlei Tändelwerk die ganze Andachtsverehrung ausmachte."

[3] „Z. B. eines von der Wolke kommenden Engels oder des auf dem Ölberg fallenden und sich wieder aufrichtenden Heilandes."

Digitized by Google

von „Figuren“ (Marien- und heiligen Bildern und Gruppen) bei der Frohnleichnamsproceſſion.

Von weltlichen Volksbeluſtigungen verbot Erzbiſchof Hieronymus u. a.: 1782 das Aufſtellen der Maibäume und die Sonnwendfeuer, die im XVI. Jahrhundert in der Stadt ſelbſt angezündet worden waren, 1783 den Brunnenſprung der Metzger in

Abbildg. 113. Ein Perchtentänzer.

(Nach einer Coſtümfigur im Muſeum Carolino-Auguſteum zu Salzburg.)

der Stadt, 1787 das Perchtenlaufen; 1795 erfolgte vorübergehend die Aufhebung der Kirchenſinger. 1810, 18. December, verbot die bayeriſche Regierung[1] dem Vorgeher der Kirchenſinger im Dome zu Salzburg, Sebaſtian Dachs, „das bisher übliche Sternſingen, ebenſo in allen Pfleggerichten, als „die Religionsgeſchichte entehrende Gewohnheit“, auch die Halleiner und Laufner Komödienſpiele.

[1] Städtiſches Archiv zu Salzburg. Bettelpolizei Nr. 45.

Digitized by Google

Andere Volksbelustigungen hat die Zeit hinweggefegt; so kam der „Barfußtanz" der Bäcker in der Stadt schon 1445 ab; das Schifferstechen in Hallein und Oberndorf, der Reiftanz der „Küfer" und „Kleuzer" in Hallein und der Schwerttanz der Dürnberger Knappen erst in unserem Jahrhundert. Schon Mathias Koch berichtete, dass der Perchtentanz in Pinzgau fast außer Gebrauch sei.

Abbildg. 114. Ein Sternsinger.

(Nach einer Zeichnung im Carolino-Augusteum zu Salzburg.)

Die geistlichen Spiele reichen in erhaltenen Texten, wie A. Hartmann nachgewiesen hat, bis ins XVI. Jahrhundert zurück, indem sie ihre Stoffe zum Theil aus den Dichtungen des Nürnberger Meistersingers Hans Sachs schöpften. Dass Hans Sachs auf seiner Wanderschaft zwischen 1511 und 1516 auch nach Salzburg gekommen sei, erfahren wir aus seinem Spruchgedichte „Summa all' meiner Gedicht", wo er Salzburg unter den Städten nennt, in

Digitized by Google

die er „seinem Handwerke nach" gewandert, und im „Lobspruch der Stadt Salzburg" (1545) scheint er hie und da die Stadt aus eigener Anschauung zu schildern. Beachtenswerter dagegen sind seine Beziehungen zu Christoph Weitmoser zu Winkl, dem reichen Bergherrn in der Gastein, dem Hans Sachs 1558 im Vereine mit dem Drucker G. Willer den ersten Band der Folioausgabe seiner Werke als seinem „großgünstigen Patronen" widmete; „nachdem ich weiß," sagt die Widmung, „dass Ew. Herrlichkeit und Gnad' wohl studiert, gelehrten Leuten wohl gewogen und in Historien fast belesen sei."

Das Gasteiner Paradeisspiel in K. J. Schröers „deutschen Weihnachtsspielen", welches der Secretär des Erzherzogs Johann, Johann Zahlbruckner um 1820 in Gastein fand und Schröer aus dessen Nachlass veröffentlichte, stimmt nämlich vielfach mit der Tragödie des Hans Sachs „Schöpfung, Fall und Austreibung Adams aus dem Paradies" überein, welche sich in der obenerwähnten Folioausgabe des Hans Sachs findet, so dass Schröer die Frage aufwarf, ob Hans Sachs seine Tragödie im Auftrage Weitmosers dem Paradeisspiele kunstgemäß nachdichtete oder ob diese Tragödie durch Weitmoser unter das Volk kam und zum Paradeisspiele umgedichtet wurde. Hartmann hat sich dahin entschieden, dass die wörtliche Übereinstimmung fast der Hälfte der Verse eine directe Entlehnung von Seite des Dichters unwahrscheinlich erscheinen lasse, vielmehr dürfte das volksmäßige Spiel eine Umbildung der Tragödie durch den Volksmund sein. — Da im Gasteiner Paradeisspiel die Handlung nicht eigentlich dargestellt, sondern durch den Engel und durch Adam erzählt wird, nennt es Wilken in seiner „Geschichte des geistlichen Schauspieles" ein „freilich sehr lehrreiches Zerrbild des älteren geistlichen Dramas".

Süß hatte im Anhange seiner Salzburger Volkslieder ein „Sommer- und Winterspiel" ohne Angabe des Fundortes gebracht, von dem Hartmann nachweist, dass es fast ganz mit dem von den Laufener Schiffern in der Zeit nach Weihnachten vorgetragenen Text übereinstimme. Dagegen zeigt das gleiche Spiel aus Laufen und Ostermiething bei Vernaleken einen vielfach abweichenden Text.

Das „Weihnachts Gspül", von welchem Süß einen sehr mangelhaften Text ohne Ortsangabe mittheilte, enthält nach den Untersuchungen Hartmanns Bruchstücke eines süddeutschen Weihnachtsspieles aus dem Anfang des XVII. Jahrhunderts, auf das wir noch zurückkommen werden.

Auch unter den Stücken der Schiffer von Laufen, deren ausführlicher bei der Geschichte des Volksdramas der Gegenwart gedacht werden soll, finden sich geistliche Spiele, welche in ihren ältesten Theilen auf das XVI. und XVII. Jahrhundert zurückführen. Anderseits weisen Legendendramen, wie „Genovefa" oder Stücke wie „Stiliko" auf das akademische Drama hin. Das weltliche Repertoire der Laufener hat sich dem wechselnden Geschmacke der Zeit gemäß verändert, und so begegnen uns neben ganz modernen Stücken andere, deren Ursprung in Haupt- und Staatsactionen des XVII. Jahrhunderts zu suchen ist. Dadurch bilden die Stücke der Laufener Schiffer, wie diese selbst eine Mittelstellung zwischen dem Dilettantentheater der Bauern und der Wanderbühne einnehmen.

Digitized by Google

einen Übergang zwischen dem eigentlichen Volksdrama und dem Repertoire der Wandertruppen. In der Zeit des dreißigjährigen Krieges hörten die Schauspiele, wie sie der Rath alljährlich zur Fastnacht durch die Schulmeister im Rathhause halten ließ, auf. Es erscheinen wandernde Schauspielertruppen: 1675 der Komödiant Andrä Ellenson, 1695 Johann Karl Sommerhamer u. a. Im Jahre 1685 kam aus Salzburg Peter Hilverding, genannt „Pantalon de Bisognosi", mit einer Truppe nach Wien. Mit ihm stehen Josef Anton Stranitzky, der dem Hanswurst den Charakter und die Kleidung des Salzburger Bauern gab, und sein Wiener Nachfolger Gottfried Prehauser in Verbindung. Ihre Thätigkeit hat zu einer der bedeutungsvollsten Umgestaltungen des Volksdramas geführt, welche von der Komödie der Engländer über die Haupt- und Staatsaction zur Wiener Hanswurstiade führt. Diese Andeutungen mögen vorderhand genügen.

Bilden auch Tirol, Salzburg und Kärnten Hauptpflegestätten geistlichen und weltlichen Bauerntheaters, wie es sich im XVII. Jahrhundert unter Einwirkung des Clerus entwickelte, so fehlen, wie wir schon bei Besprechung des mittelalterlichen Schauspieles erwähnt haben, auch in Oberösterreich, Steiermark und Krain[1] derartige Spiele nicht. Viele der geistlichen Volksdarstellungen unserer Alpenländer gehören durch ihre Quelle, das besprochene „Leben und Leiden Christi" von P. Martin v. Cochem, dem XVII. Jahrhundert an, können aber ihrem übrigen Charakter gemäß erst bei Besprechung der modernen Volksliteratur behandelt werden. Dasselbe gilt von den zahlreichen Spielen in Böhmen, unter denen z. B. das Höritzer Passionsspiel zu so großem Ansehen gelangte.[2] Hier sei nur hingedeutet auf den großen Reichthum von Volksspielen und dramatischen Volksgebräuchen, welche noch heute überall in Böhmen lebendig sind. Auch in Wien und Niederösterreich[3] dauerten die zu Volksspielen gewordenen geistlichen Spiele fort, wie wir vor allem aus Verboten und Polizeidecreten, die sich gegen Ungebürlichkeiten und Ärgernis bei Aufführungen wandten, entnehmen.

Schon in der Mitte des XVII. Jahrhunderts wurde den Kirchendienern die Aufführung weltlicher Komödien untersagt.[4] Auch die Passionsspiele wurden infolge eines Tumultes, der bei einer Aufführung von 1673 zwischen den Studenten und der Stadtguardia ausgebrochen war, aufgehoben. Freilich sie verschwanden nicht sogleich, sondern das Diarium von 1705 erwähnt ihrer „als der jährlich gewöhnlichen" Aufführungen.

Ein Einblattdruck des Jahres 1710 enthält die Ankündigung eines „Passionsspieles auf der Laimgrube bei St. Theobald neben dem goldenen Wetzen", ein anderer desselben Jahres eine solche im „Steyrerhof".[5] Ein Regierungsbescheid vom

[1] Vgl. oben, S. 353 f., S. 352, S. 363.

[2] Vgl. oben, S. 354. Dieses, das Planer, die zahlreichen Christkindel-, Sommer- und Winterspiele Böhmens u. dgl. müssen der vielen modernen Elemente wegen zusammenhängend bei der Volksliteratur der Gegenwart behandelt werden

[3] Vgl. oben, S. 363 bis S. 383.

[4] Schlager, Wiener Skizzen, S. 839.

[5] Vgl. K. Glossy, Theatergeschichtliche Ausstellung der Stadt Wien. 1892. S. 11, Nr. 37, 38.

Digitized by Google

7. April 1710 geſtattete aber den Komödianten Jakob Hoffbauer und Johann Sinner die Vorſtellung nicht, da es ſich nicht gezieme „mit der Paſſion Chriſti in den Wirthshäuſern Kurzweil zu treiben". Ein Regierungsdecret vom 10. December 1716 weiſt auf die Beſchwerden der Wiener deutſchen Komödiantenbande hin, darüber, daſs beim Blumenſtock „gegen Mariahülf über" und in dem „Zeiſſeliſchen Haus am Spittelberg" Komödianten „unter dem Prätext der Paſſionsvorſtellungen und ähnlicher Spiele" das ganze Jahr hindurch verſchiedene Stücke aufführten.[1] Ein öffentlicher Ruf vom 19. December 1719 verbietet „die ärgerlichen Aufführungen, welche verſchiedene dienſtloſe Burſchen bei herannahender Weihnachtszeit vorzuſtellen ſich unterfangen in den Häuſern als Adam und Evaſpiel auch Bauren oder Hochzeit-Spiel".[2]

Im Jahre 1751 werden dann neben einer Reihe mittelalterlicher Volksbräuche folgende Spiele verboten: Sommer- und Winterſpiel, das Adam- und Evaſpiel, das Geburt Chriſtiſpiel, das Heiligen Dreikönigſpiel, das Steffl-Neuhauſenſpiel, das Johannes der Täufer- und Pfingſtkönigrittſpiel, ſowie das Neujahr-Singen und -Geigen.[3] Übrigens führte noch 1786 im Hauſe zur weißen Roſe die Bauernſchoberiſche und dann die Kugelmanniſche Geſellſchaft Scenen aus dem Neuen Teſtamente auf.[4] Wie das weltliche Volksdrama in Marionetten- und Puppenſpielen, deren noch gedacht werden wird, bis in unſere Tage fortlebt, ſo erhielt ſich auch das geiſtliche Spiel, zum Theile in alten Formen, in den Krippenſpielen. Man wird ordentlich an die Naivetät der mittelalterlichen Spiele gemahnt, wenn in einem Wiener Krippenſpiel von 1806 Gottvater auftritt und ruft: „Gabriel, Gabriel!" — der Erzengel erſcheint und fragt: „Was ſchaffen Sr. Gnaden" — Gottvater erwidert: „Sattle er ſein Pferdel und reit' er zur Jungfrau Maria."

VII. Engliſche Komödianten und Volksdrama.[5]

Neben den Schauſpielen der Jeſuiten rühmt Guarinoni 1609 beſonders die Vorſtellungen der wandernden engliſchen Komödianten.

Eine Abzweigung der heſſiſchen Hofkomödianten, die John Green führte, begegnet uns ſeit 1607 im Dienſte der Habsburger, beſonders in Verbindung mit Erzherzog Ferdinand und anderen Mitgliedern der ſteieriſchen Linie des Hauſes. Sie ſpielten 1607 und 1608 in Graz, kamen, mit einer Empfehlung Erzherzogs Karls verſehen, zu Cardinal Dietrichſtein nach Olmütz, durchzogen dann die böhmiſchen und mähriſchen Städte und erſchienen 1617 bei der Krönung Ferdinands zum König von Böhmen in Prag. Im ſelben Jahr ſollen ſie Wien berührt haben, nach Innsbruck kamen ſie wohl nicht vor 1610. Eine andere Abzweigung der heſſiſchen Truppe unter der Führung Brownes wirkte in den Jahren 1619 bis 1620 am Hofe des Winterkönigs in Prag.

[1] Vgl. J. Zeidler, Schauſpielthätigkt., S. 16.

[2] Ebd., S. 17.

[3] Vgl. J. Alex. Freih. v. Helfert, Die Gründung der öſterreichiſchen Volksſchule durch Maria Thereſia. Prag 1860, S. 24. Man vgl. dazu die Salzburger Verbote, S. 726 ff.; die Volksſpiele in Böhmen u. ſ. w.

[4] Vgl. Zeidler, l. c., S. 17.

[5] Vgl. Joh. Meißner, Die engl. Comoedianten zur Zeit Shakeſp. in Oeſterreich, Wien 1884 (Beitr. z. Geſch. der deutſchen Lit. ... in Öſterreich, hgg. v. J. Minor, A. Sauer R. M. Werner, IV. Heft.)

Digitized by Google

Die Stürme des großen Krieges verscheuchten die englischen Wandertruppen aus Deutschland. Sie waren neben den Italienern, deren bereits unter Kaiser Maximilian II. Erwähnung geschieht, die ersten Berufsschauspieler in Deutschland. Sie wurden wichtig durch ihr Repertoire, indem sie Stücke Shakespeares, Massingers, Marlowes nach Deutschland brachten, welche den Grundbestand für die Haupt- und Staatsactionen deutscher Wandertruppen und für das Volksdrama, das uns leider nur mehr in späten Textgestaltungen der Marionettenbühnen und in einzelnen Stücken der Schiffer von Laufen, deren Repertoire theilweise ganz die Manier des XVII. Jahrhunderts aufweist, erhalten ist. Für diese Gattung ist aber gerade Österreich wichtig geworden, indem von Wien aus eine Umgestaltung derselben in zweifacher Richtung vorgenommen wurde: einerseits im Sinne der Barocke, anderseits im Sinne der bäuerlichen Komik, welche Österreich seit den Tagen Neidharts eigenthümlich ist. Die erste Umwandlung scheint unter dem Eindrucke des Glanzes des Ordenstheaters und der italienischen Oper vor sich gegangen zu sein, die zweite wurde durch die Einfügung der Figur des Salzburger Hanswursts besorgt.

Diese Gestalt, welcher Stranitzky die Bühnen eroberte, stellt sich in altösterreichischer Weise als parodistischer Gegenpart, als Diener, später Knappe und in ähnlicher Verwendung, seinem Herrn gegenüber, vertritt den Standpunkt materiellen Wohlbehagens gegenüber höheren Bestrebungen, aber auch den Standpunkt des gesunden Sinnes gegenüber Übertreibung und Überspannung. Hanswurst weiß daher immer dem Teufel zu entwischen, wenn dieser etwa, wie in „Don Juan" oder „Dr. Faust", seinen Herrn holt. Wir haben dieser echtösterreichischen Figur, die in dem Wesen des Spasses wurzelt, schon bei Behandlung des Neidhartspieles gedacht.[1] Am wirksamsten für die deutsche Literatur hat sich die Wiener Umformung der Haupt- und Staatsaction und des Volksdramas erwiesen in Bezug auf den Fauststoff. Dieser leitet uns wieder zu den englischen Komödianten. Wir kennen das Repertoire der Truppe Greens, die 1607 und 1608 in Graz spielte, sehr gut aus einem Briefe, den Prinzessin Magdalena an ihren Bruder Erzherzog Ferdinand nach Regensburg schrieb. Unter den elf aufgeführten Stücken begegnen uns weltberühmte Namen, wie Shakespeares „Kaufmann von Venedig", Massingers „Großherzog von Florenz" und „Jude von Malta", vor allem aber Marlowes „Doktor Faustus", alle natürlich in deutschen Bearbeitungen.[2] Die Faustaufführung fand am 10. Februar 1608 statt. Sie ist die erste positiv bezeugte auf dem Continent.

Das „Volksbuch von Dr. Faust"[3] war 1587 erschienen, schon 1588 kam die erste dramatische Bearbeitung des Stoffes, Christof Marlowes „The Life and death of Dr. Faustus", zum Vorschein. Durch die englischen Komödianten wurde das Stück überall in Deutschland verbreitet und fand, wohl unter dem Drange der Reformationsbewegung, regen Antheil, indem man in dem titanischen Gelehrten ein

[1] Vgl. oben, S. 381 ff.

[2] Erwähnt seien noch: „Von des Fortunatus Beutel und Wünschhüttel" — „verlorner Sohn" — „reicher Mann und armer Lazarus" u. s. w.

[3] Vgl. W. Creizenach, Geschichte des Volksschauspieles von Doctor Faust. — Meißner, l. c.

Digitized by Google

Gegenbild zu dem Wittenberger Theologen ſah. Aus Marlowes Drama entwickelte ſich das deutſche Volksſchauſpiel, das wir nur mehr aus Puppenſpielen und aus einem kleinen Fragment des Laufener Repertoires, auf welches F. Arnold Mayer hingewieſen hat, reconſtruieren können.[1] In Wien hat das Volksſchauſpiel Umformungen in katholiſchem und barockem Sinne erfahren. Aus Fauſt und Mephiſto wurden Renaiſſancefiguren. Im alten Volksbuch erſcheint der Verführer als „grauer Mönch", ganz in proteſtantiſchem Sinne gedacht, ebenſo bei Marlowe. „Unter dem Einfluſs des Wiener Theaters, das neben dem italieniſchen in der Hauptſache auch auf das Schauſpiel vom Doctor Fauſt umgeſtaltend einwirkte, erſcheint Mephiſtopheles im Sinne des katholiſchen und lebensluſtigen Wien als Cavalier." In Fauſts Weſen kam etwas vom Don Juan, und durch Stranitzky wurde ihm wie dieſem der Hanswurſt beigegeben. F. A. Mayer[2] conſtruiert den Schluſs des Fauſtdramas, wie folgt: „Am Schluſſe unſeres Stückes nun ſteht Fauſt vor ſeinem ſchrecklichen Ausgang: ſeine Zeit iſt um, und aufkeimenden Reuegedanken entreiſst ihn Mephiſtopheles, indem er ihm die Helena zuführt, die ſich aber, umarmt, als Trugbild erweiſt. Und jetzt ſpielt ſich die Kataſtrophe mit einer Steigerung ab, ſo trefflich, ſo zielbewuſst, wie ſie die Bühne nicht leicht bietet, rein dramatiſch genommen, dem herrlich ſchönen Ausklange von Goethes zweitem „Fauſt" gewiſs über. Die Uhr ſchlägt neun: man vernimmt ein Nachtwächterhorn und als Nachtwächter erſcheint Hanswurſt und ſingt ſeine Verſe: „Hört Ihr Herrn, und laſst Euch ſagen" u. ſ. w. Da ertönt eine Stimme von oben: „Praepara te!" („Bereite Dich!"), verzweiflungsvolle Verſe Fauſts antworten ihr. So ſteht hier die höchſte Tragik und groteske Komik nebeneinander. Nun ſchlägt die Uhr zehn, der Nachtwächter mit neuen Verſen, Stimme von oben: „Accusatus es!" („Du biſt angeklagt!"), geſteigerte Verzweiflung Fauſts, es ſchlägt elf, dann endlich zwölf, beidemal derſelbe Gang wie früher, die Stimme ſpricht um elf ihr ſchreckliches: „Judicatus es!" („Du biſt gerichtet!") und um Zwölf das vernichtende: „In aeternum damnatus es!" („Du biſt in Ewigkeit verdammt!"). Es folgt eine letzte Versreihe Fauſts ganz im Stile der Zeit, und die Teufel holen ihre Beute. So ſtellt man ſich auf Grund der Puppenſpiele im weſentlichen den Ausgang des Volksdramas „Fauſt" im XVIII. Jahrhundert vor. Dieſe ganze Scenenreihe hat nun Mayer in einem Laufner Don Juan-Manuſcript, das er beſitzt, wiedergefunden. Seine Faſſung enthält, eine Variante neben Werners Don Juan, die erwähnten Nachtwächterſcenen. Mayer meint nun, dieſe Scenen wären urſprünglich dem „Don Juan" fremd geweſen und erſt aus „Fauſt" gekommen. Er weiſt ſodann auf die allgemeine Ähnlichkeit der beiden Volksdramen hin. Er ſetzt aber die Entwicklung nicht bis zur letzten Grundlage fort. Schon von anderer Seite iſt für die Umgeſtaltung des Fauſt auf die Jeſuiten hingewieſen und erwähnt worden, daſs „der „welliſche" Geſchmack der Hofleute an italieniſchen Arien und allerlei Decorations-Firlefanz" auch in den Fauſt „neue Elemente" gebracht hätte.

Gewiſs hat ſich die Wiener Umformung unter Einwirkung der lateiniſchen und italieniſchen Barocke, die in den Wiener Theatern und auf den Salzburger Bühnen heimiſch war, vollzogen. Mephiſtopheles und Fauſt ſtehen jetzt als Renaiſſancegeſtalten einander gegenüber wie Machiavelli und Leontius in den zahlreichen Jeſuitenſtücken über das „Todtengaſtmahl", wie ſie ſeit 1615 immer wieder auf Ordenstheatern gegeben wurden.[2] Der „Fauſt-" und „Don Juan"-Schluſs, der ſchon durch ſeine latei-

[1] Vgl. Dr. F. Arnold Mayer, Zur Geſchichte des Volksſchauſpieles „Dr. Fauſt". (Vortrag, gehalten im „Wiener Goethe-Verein" am 6. März 1897.)

[2] Vgl. J. Zeidler, Thanatopſychie l. c.; vgl. jetzt A. Farinelli's Arbeit über „Don Giovanni", welche berufen ſcheint, die ganze Geſchichte des Don-Juan-Dramas auf neue Grundlagen zu ſtellen und ſich vielfach mit Zeidler (ſ. derſ. über das italieniſche Element u. ſ. w., S. 93 u. f.) berührt. Auch ihm erſcheint eine Jeſuitenkomödie, ein „Leontius" von 1615 als erſte dramatiſche Bearbeitung des vielfach in Volksüberlieferungen verbreiteten „Todtengaſtmahles".

Digitized by Google

nischen Formeln katholisch anmuthet, ist nicht selten in Ordensdramen. Man kann den typischen Entwicklungsgang zahlreicher derartiger Stücke, die verwandt sind mit der Gruppe der „Verlornen Sohn"-Dramen und der „Komödien vom Studentenleben", bezeichnen als: Verführung, Sünde, Buße — und ewige Seligkeit oder aber Beharren im Lasterleben — und ewige Verdammnis. Manche Argumente schließen mit Wendungen, wie „Perit infelix anima" oder „salutem bibit aeternam", „Chorea Dämonum" oder aber Triumphgesänge der Engel bilden hier häufig den Schluss. Auch andere Elemente, die allerdings schon in Marlowes Stück angedeutet sind, passen in diesen Zusammenhang: so die „Stimme von Oben", „Vox Numinis Divini" der „gute Geist", „Angelus Custos", das Erscheinen von Träumen, Phantomen u. dgl.[1] Die Wiener Umgestaltung unseres Volksdramas dürfte sich vielleicht in zwei Stadien vollzogen haben, deren erstes unter der Einwirkung der Barocke und des Ordensdramas, deren zweites unter dem Einflusse der Hanswurstiade im Sinne Stranitzkys vor sich gegangen.

In der Wiener Form eroberte der Stoff die Bühnen Deutschlands, erregte das Interesse Lessings, der Stürmer und Dränger, um endlich Goethe zu seiner großen Neugestaltung anzuregen.

In Wien aber, wo das Volksschauspiel seine maßgebende Veränderung erfahren hatte, trat im Jahre 1775 auch das erste Kunstdrama von Dr. Faust ans Tageslicht, das Stück des Wiener Dramatikers Weidmann.[2] Der „Zauberpalast der Liebe" (IV, 1.), ein in Weidmanns Stück eingelegtes Ballet, wurde gewiss durch die Tänze des Volksdramas veranlasst und weist auf die Barocke zurück. In der Kaiserstadt an der Donau aber, wo durch Verbindung des uralten Neidhartmotives mit Traditionen der Engländer einerseits, der commedia dell' arte anderseits sich vom Grunde der Barocke ein neues Volkstheater abhob, das in Raimunds Zauberspielen seine Vollendung erreichen sollte, wurde das alte Volksspiel von Dr. Faust noch 1783 aufgeführt, so dass die erste und letzte positiv bezeugte Aufführung des alten Faustspieles durch Berufsschauspieler nach Österreich leiten.

Auch die Bernardoniade, welche Josef von Kurtz zum Ärgernis für die Wittenberger Universität in Frankfurt am Main aufführte, weist in ihrem Bestand auf das „Wiener Faustspiel" zurück, wenn sich darin Crispin als „excludierter Famulus, von Geistern übelvexierter Reisender, geplagter Kamerad des Mephistopheles, unglücklicher Luftfahrer, lächerlicher Schuldenbezahler, natürlicher Hexenmeister und närrischer Nachtwächter" producierte.[3] Der lateinisch-deutsche Titel mit dem „Fabula docet" könnte auch zu einer Jesuitenkomödie gehören.

---

[1] Vgl. J. Zeidler, Mephistopheles l. c., S. 470.

[2] Vgl. E. Horner, Zur Geschichte des Volksschauspieles vom Doctor Faust in Wien. (Wiener Stammbuch, S. 106 ff.)

[3] Der Titel lautet: „Eine zwar uralte, weltbekannte, auch zum offtern vorgestellte und auf verschiedene Art gesehene Große Maschinen Comoedie: Welche aber von uns heute soll auf solche Art vorgeführt werden, dass es solcher gestalten wol schwerlich von anderen Gesellschaften wird seyn gesehen worden; genannt: In Doctrina Interitus Oder das lastervolle Leben und erschröckliche Ende des Weltberühmten und jedermänniglich bekannten Erzzauberers Doctoris Joannis Fausti, Professoris theologiae Wittenbergensis; s. O. Teuber, Neues Wiener Tagbl. 1898, Nr. 238.

Digitized by Google

VIII. Joſef Anton Stranitzky und die Anfänge der Wiener Poſſe.

Unzweifelhaft iſt es überaus ſchwierig, ſich aus Berichten und gelegentlichen Zeugniſſen ein halbwegs zutreffendes Bild ſchauſpieleriſcher Eigenart zu geſtalten; nur ſollte man meinen, daſs ein Schauſpieler, der Jahrzehnte lang nicht nur in Einer Stadt beliebt, ſondern geradezu ein Typus ſeiner Zeit war, ungleich ſchärfer in ſeinem Weſen und Charakter erfaſst werden könnte. Dies trifft aber bei Joſef Antoni Stranitzky, dem „ſogenannten Wieneriſchen Hannß Wurſt", durchaus nicht zu; obwohl dieſe Figur allenthalben Schule machte, die Bühnen beherrſchte, die Literatur beeinflusste und ſpäter den Gegenſtand heftiger literariſcher Fehden bildete, haben wir keineswegs eine lebendige Vorſtellung ihrer ſcharfumriſſenen Züge. Wir wiſſen, welches Coſtüm er trug, kennen ſein Porträt, haben einige Stücke, in denen er auftrat, manche Schriften, die er verfaſste, ein paar Daten über ſein Leben, was aber für ſeine Zeitgenoſſen den lange anhaltenden Reiz ausmachte, das vermögen wir nur ſehr unbeſtimmt zu ahnen.

Jetzt ſteht feſt, daſs Stranitzky ein geborener Öſterreicher ſei; als „Styrus" bezeichnet ihn die Wiener Univerſitätsmatrikel, da ſie 1707 den „von der mediciniſchen Facultät examinierten Zahn- und Wundarzt" Joſephus Antonius Stranitzki anführt. Das Geburtsjahr 1676 wird durch das Todtenprotokoll als richtig erwieſen, ob der Geburtstag, den wir aus Kirchhoffs Bericht bei Nicolai kennen, der 10. September, zutrifft, läſst ſich nicht ſagen. Zuerſt als Schauſpieler taucht Stranitzky im September 1699 zu München auf, wo er am 19. dieſes Monats, „von 6 auf Gemainer Statterhathauß gehaltene Pollicinellſpielle" 12 fl. Abgabe leiſtet; er heißt „Joſeph Anthoni Stranizky von Augspurg" und in dieſer Stadt erſcheint er 1702, aber an ſeiner Identität mit unſerem Stranitzky darf wohl nicht gezweifelt werden. Nur hat er damals noch nicht das Hanswurſtcoſtüm getragen, wenn wir der Notiz in der Münchener Stadtkammerrechnung Glauben ſchenken dürfen. In Wien läſst ſich Stranitzky zuerſt im Jahre 1705 nachweiſen, am 1. December 1705 wurde ihm von ſeiner Ehefrau Maria Monica eine Tochter geboren. Mit Johann Hilverding und Anna Maria Raffzer erhält er im Jahre 1706 die Spielbewilligung und im Jahre darauf von der mediciniſchen Facultät die Erlaubnis zur zahnärztlichen Praxis. Aus dem Jahre 1708 ſtammt ſein erſtes auf uns gekommenes gedrucktes Werk. Als Zahnarzt „beym ſchwarzen Stern im Schultergäßle" begegnet er wiederholt in den nächſten Jahren, wenn ihm Kinder geboren wurden oder ſtarben. Von 1712 bis 1726 erſcheint er als Pächter des „Komödienhauſes am Platze nechſt dem alten Karnerthor". Er erwirbt allmählich ein anſehnliches Vermögen, wird Hof-Zahn- und Mundarzt und ſtirbt am 19. Mai 1726 im „Comoedie Hauß" am „innerlichen Brand", nachdem er wenige Tage vorher ſein Teſtament abgefaſst hatte. Seiner Frau als Univerſalerbin und ſeinen zwölf Kindern hinterließ er ein Haus auf dem Salzgries, ein Haus in Gumpendorf, Grund und Boden im Orte Flöndorf, ein Vermögen von nahezu 46.725 fl. Ausdrücklich bezeugte er in ſeinem Teſtamente, daſs er und ſeine Frau „ohne den geringſten mitteln oder Habſchaft in den Eheſtand unß begaben, und wir beide miteinander, daß wenige ſo wir anjezo beſitzen, gewonnen". Wir entnehmen allen Acten, in denen von Stranitzky die Rede iſt, den Eindruck bürgerlicher Ehrbarkeit und Ehrenhaftigkeit, die übrigens von amtlicher Stelle auch ſeiner Bühnenproduction nachgerühmt wurde. Das geſchah von Bürgermeiſter und Rath im Jahre 1714, und doch entwirft Lady Montague nach ihren Eindrücken von 1716 ein Bild, das ſehr ſtark von dem bisher Erwähnten abweicht; ſie nimmt nicht nur an den unanſtändigen Ausdrücken, noch mehr an jenen Grobheiten Anſtoß, „die der britiſche

Digitized by Google

Abbildg. 115. Lustige Reyß-Beschreibung (Cap. 13): „Hannß Wurst langet zu Wienn an / kommet ungefehr in das Comoedi-Hauß / suchet Dienst / wird von daselbstiger Bande als ein Baur auff- und angenommen / und beschließet seine Reyß."

(Historisches Museum, Wien.)

Digitized by Google

Pöbel nicht einmal einem Marktſchreier verzeihen würde". Jedenfalls muſs der Maßſtab der engliſchen Reiſenden nicht ganz mit dem ortsüblichen übereingeſtimmt haben.

Auch in Stranitzkys Schriftſtellerei, ſoweit ſie von uns noch überblickt werden kann, fehlen jene Unfläthigkeiten, die Lady Montague rügt. Ganz im Geſchmacke ſeiner Zeit, gewandt und gebildet, fremden Anregungen folgend und mit angeborenem Witze ausgeſtattet, bedicierte Stranitzky ſeinen Gönnern nach damaliger Gepflogenheit zum neuen Jahre ſeine mannigfaltigen Schriften. Die Reihe dieſer Neujahrsgaben beginnt ein ganz ernſtgehaltenes „Monologium (sic) Oder die Monath deren Römer, der Athenienſer, anderer Griechiſch- und auch Aſiatiſchen Abgöttern" 1708 Ob dieſer Kalender nur eine Überſetzung eines lateiniſchen Menologiums oder eine Compilation ſei, wurde noch nicht unterſucht; vielleicht hat der „ſonſt bekandte Hannß Wurſt oder J. A. St.", wie er ſich auf den Titel nennt, mit Rückſicht auf ſein kurz vorher von der mediciniſchen Facultät erlangtes Diplom geglaubt, „Seinen Gnädigſt, Gnädigen und Reſpectivè Zuſehenden" eine gelehrte Arbeit „zu ſchuldigen Ehren" bedicieren zu müſſen. Angenehm fällt der ruhige, beſcheidene Vortrag auf, von Prunken mit der Gelehrſamkeit iſt nichts zu fühlen; hervorgehoben muſs werden, daſs Stranitzky in einer Notiz zum Februarius über die „unzüchtige perikallias oder fallagogias" der Griechen bemerkt, „deren Beſchreibung nicht an das Tag-Liecht zu bringen, weilen ſie ſich ſelbſten diſe Leichtfertigkeiten zubegehn der Nacht bedienet haben". Alſo auch hier die Ehrbarkeit, die nicht durch Speculation auf niedrigen Sinnenreiz eine beſondere Wirkung erreichen will. Guckt aber nicht doch der Schalk aus den Blättern? Oder wie ſoll man es auffaſſen, daſs beim 14. April in der großen Schlacht „zu Marathon" Hannibal „nebſt dem Bürgermeiſter 40.000 Römer" erſchlägt?

Aus dem Jahre 1713 ſtammt „Hannß Wurſts .... Hauß-Calender", ein Geſpräch zwiſchen ihm und Wahremund über die Frage, in welchem Monat am beſten zu heiraten ſei, wobei ſich freilich herausſtellt, es ſei beſſer, ledig zu bleiben. Datiert und „Joſeph Anthoni Stranitzkhy" unterſchrieben ſind „Hannß-Wurſts Vermiſchte Gedancken Ueber die Vier Jahrs-Zeiten" (1721) mit fünf ſchönen Kupfern von Karl Aigen (1684 bis 1762), geſtochen von E. Schaffhauſen (aus Augsburg, erſt ſeit 1729 in Wien?), Träume über die Freuden jeder Jahreszeit im Geſchmack der galanten Lyrik. Undatiert, vielleicht ins Jahr 1717 gehörig, iſt die „Luſtige Reyß-Beſchreibung, Aus Saltzburg in verſchiedene Länder. Herausgegeben von Joſeph Antoni Stranitzkhy, Oder den ſogenannten Wieneriſchen Hannß Wurſt", eine fingierte Reiſe in Reimproſa beſchreibend und mit allerlei harmloſen Volksneckereien[1] ausgeſtattet. Wenn er von ſeinem Salzburgiſchen Bauern Riepel Abſchied nimmt, weil er zum Kraut- und Sauſchneiden keine glückſelige Hand hat, wenn er ſich als „des Sau-Schneider Jodels geweſten Ober-Knecht" bezeichnet, ſo mag erinnert werden, daſs auch bei Callenbach in ſeinen komiſchen Schriften, ſowie in den Zwiſchenſpielen der Ordensdramen Riepel und Jodel beliebte Bauernnamen ſind. Nach allen Abenteuern findet Hannß Wurſt auf dem Wiener Theater ſeine Heimat. Ob die undatierten anonymen zwei Fortſetzungen dieſer Reiſebeſchreibung, deren erſte ihn zu den verſchiedenen Berufsarten, die zweite dagegen ins Affen-, Schlaraffen- und Wurm-Land wie in den Mond führt, von Stranitzky herrühren, läſst ſich wohl vermuthen, aber nicht feſtſtellen. In allen bisher genannten Schriften vermeidet der Verfaſſer Zoten und Unfläthigkeiten, während im „Immerwährenden Calender" und im „Liſtig und zugleich Luſtigen Glieder-Krieg", die neuerdings wieder A. von Weilen für Stranitzky in Anſpruch nimmt, die „bedenklichen Witze" die Hauptrolle ſpielen. Dieſe beiden zuletzt genannten

[1] Vgl. über ſolche Neckereien Adalbert Kuhn „Unſer Vaterland" (Berlin bei Oswald Seehagen); Moſcheroſch Philander von Sittewald II, S. 26 f. Wachsmuth, Geſchichte deutſcher Nationalität I, S. 160. Steinhauſen, Deutſcher Humor, Magdeburger Zeitung 1891, Nr. 282. P. Caſſel, Ztſchr. f. Deutſche Culturgeſchichte. N. F. I, 147 ff. Schon bei Wolfram im Parz. 121, 7 und bei Neidhart 124, 4.

Digitized by Google

Abbildg. 116. Salzburger Hanswurſt.

(Gipsabguſs im Muſeum Carolino-Augusteum nach dem Originale von B. Tilgner am Wiener Hofburgtheater.)

Digitized by Google

undatierten Schriften ſind „von dem Wieneriſchen Bauern Hanns-Wurſt“ verfaſst, damit ſoll doch wohl eine andere Perſönlichkeit gemeint ſein, als der ſogenannte Wieneriſche Hannß Wurſt Stranitzky. Zweifelhaft bleibt die Autorſchaft Stranitzkys bei einem undatierten „Hannß-Wurſtes Almanach“ und bei dem vielleicht 1714 verfaſsten „Farciminiana“ von Hanſio Farciminewitzky.

Als Hauptwerk Stranitzkys galt bisher die zuerſt 1711, dann noch wiederholt aufgelegte „Ollapotrida des durchgetriebenen Fuchsmundi“, ein Grundbuch der damaligen Komiker, aus dem auch norddeutſche Schauſpieler ihre Scenen entnahmen. Freilich hat ſich durch R. M. Werners Unterſuchungen herausgeſtellt, daſs in dieſem Werke nur eine geſchickte Bearbeitung einzelner Scenen des Gherardiſchen Théâtre italien mit Ergänzungen aus anderen Schriften vorliege. Trotzdem empfindet man auch noch heute beim Leſen dieſer bunten Scenen die friſche Komik, die allenthalben hervorſprudelt. Stranitzky galt ſchon Gottſched als der Verfaſſer dieſes anonym erſchienenen Werkes, eine Thatſache, die nicht ſo leicht genommen werden darf. Allerdings fällt auf, daſs Stranitzky weder im Coſtüm des Hanswurſtes auftritt, noch irgend eine Andeutung auf ſeinen Namen macht (S. 111 des Neudruckes nennt er ſich „Jakob Fuchsmundi“), nicht aus Salzburg, ſondern aus Mähren zu ſtammen vorgiebt, aber doch als Sauſchneider. Zweifel an Stranitzkys Autorſchaft hat zuerſt A. von Weilen geäußert, aber nur wenig begründet; hauptſächlich ſtößt er ſich an dem Namen „Fuchsmundi“ und iſt geneigt, in ihm einen öſterreichiſchen Komiker zu ſehen, „der zur Zeit Stranitzkys wirkte und eine Bude, wahrſcheinlich in viel charlatanmäßigerer Weiſe inne hatte“. Man hat von einem Wiener Spaßmacher, Sigismund Fuchs, zu Ende des XVII. Jahrhunderts geſprochen, worin aber wohl nur eine Verwechslung vorliegt, mit „Johann Georg Fux, kaiſ. privilegierter und examinierter Operator von Brüſſel“, der 1733 eine Bude auf der Freiung inne hatte, wo ihm die „nächtlichen Komödienſpiele“ von der Regierung eingeſtellt wurden (Katalog der theatergeſchichtlichen Ausſtellung 1892, S. 25). Zudem würde der Name Sigismund Fuchs noch nicht den angeblichen Autor der Ollapotrida erklären „Schalck Terrae“. Alſo der Name allein möchte noch keinen Anlaſs zum Zweifeln geben, auch nicht der Stil, wenn wir uns auf die gedruckten Schriften Stranitzkys beſchränken, was wir müſſen; daſs aber Stranitzky noch nicht das von ihm ſo charakteriſtiſch verwertete Coſtüm des Salzburger Bauern trug, iſt auffallend, obwohl wir nicht wiſſen, wann er zuerſt mit dem grünen Hut und in der gewohnten, uns genau bekannten Tracht auf der Bühne erſchien. Es iſt nämlich keineswegs ausgemacht, daſs er als Hannß Wurſt ſofort auch Salzburger Bauer war, im Gegentheil läſst ſich ganz gut denken, er habe erſt ſpäter dieſes Coſtüm gewählt. Deshalb möchte Werner keineswegs ſeine Autorſchaft für die Ollapotrida bezweifeln, wenn nicht ſtärkere Gründe als von A. von Weilen der Communis opinio entgegengeſetzt werden. Was Weilen aus dem Charakter der Scenen, die ſich in der Ollapotrida vereinigt finden, gegen Stranitzky als Autor folgert, trifft doch nur zu, wenn wir die handſchriftlich erhaltenen, von Karl Weiß recht unglücklich beſprochenen Dramen der Wiener Hofbibliothek als Zeugniſſe für die Art von Stranitzkys

Digitized by Google

dramatischer Thätigkeit ansehen. Das geht aber nach dem heutigen Stande der Forschung keineswegs an. Zudem könnten wir vielleicht von Stranitzky dasselbe behaupten, was man von Nestroy gesagt hat: Der Teufel packte ihn erst, wenn er die Bühne betrat, ja es hätte bei dem improvisierten Drama Stranitzkys noch viel mehr Berechtigung. Dass es an Derbheiten aller Art nicht gefehlt haben wird, dass häufig das Maß wenigstens nach unserem Sinne überschritten worden sein muss, können wir mit Rücksicht auf die Zeit und auf das Publicum nicht bezweifeln; dass aber Stranitzky seine Concurrenten weit übertroffen hat durch Genialität, durch eine echte vis comica, durch eine an die besten Muster der Zeit heranreichende Satire, das lehrt sein ungeheuerer Erfolg. Neben dem Komiker der Kanzel Abraham a Sancta Clara stellt sich als Ebenbürtiger der Komiker der Bühne Josef Antoni Stranitzky.[1]

Jedenfalls verstand es Stranitzky und sein Personal durch ihre Darstellung die Bandenstücke der Wandertruppen und die burlesken Canevas der Italiener, sozusagen auf „Wiener Sitten" einzurichten.

Von den welschen Concurrenten lernten sie die Kunst des Extemporierens und passende „Lazzi", Bänder, welche den losen Bau der Stegreifkomödie zusammenhielten, erfinden.[2]

Der Personenkreis ist derselbe wie in den Haupt- und Staatsactionen und in der „Commedia dell' arte". Es erscheinen Pantalon, der Capitano spavento als Bramarbas, Columbine, Leander, Isabella, daneben Odoardo, der grämliche Alte, welchen sich der Schauspieler Weiskern — wohl nach welschem Vorbild — zurechtlegte, außerdem auch Zauberer, Teufel u. s. w. Der Hauptspaß der Hanswurstiade liegt aber in dem alten Neidhartmotiv, der Parodierung ins Bäurische. Der Salzburger Hanswurst hat dieses Geschäft zu besorgen. In Stoffen der „Commedia dell' arte" erscheint er wie eine Übersetzung des italienischen Harlekins ins Österreichische. Er steht den Leandern und Isabellen in seiner Liebe zu Columbine nicht anders gegenüber als Neidharts Bauern und Dirnen der minneseligen Hofgesellschaft. Allgegenwärtig, in den verschiedensten Formen, steht er seinem Herrn als Bedienter gegenüber wie Sancho Pansa dem Don Quixote.

Wie ein grobsinnlicher Chorus begleitet er in seinem Salzburger Dialekt und Costüm mit derben Späßen und grotesken Grimassen und Wendungen die ernste Handlung der Haupt- und Staatsaction. Wie die Parabase der griechischen Komödie setzt er sich in unmittelbare Verbindung mit dem Publicum. Den Eulenspiegelwitz, bildliche Ausdrücke wörtlich aufzufassen, handhabt er mit Virtuosität, dummschlau weiß er immer seinen Vortheil zu ersehen, bekommt allerdings häufig auch Prügel, aber doch Essen, Trinken und die derbe Liebe seiner Colombine, womit der Kreis seiner Wünsche umschlossen ist. Seines Eindringens in Bandenstücke wie „Faust" oder „Don Juan" wurde gedacht. Er begleitet die Hauptaction zugleich als Handelnder und Zuschauer: unverwüstlich, wie die Natur der Cultur gegenüber, gleichsam eine Symbolisierung der ewig sich erneuernden Scharen des Volkes. Darin liegt die tiefere Bedeutung dieser Figur, und darum hat sie dem wurzelechten Volksdrama keiner Nation gefehlt.

[1] Die Literatur über ihn verzeichnet A. von Weilen in der Allgem. Deutschen Biographie 37, 773 f. Durch Neudrucke hat R. M. Werner (Wiener Neudrucke 6. und 10. Heft) 1883 die Lustige Reißbeschreibung und 1886 die Ollapotrida bequem zugänglich gemacht. Eine italienische Bearbeitung der „Reißbeschreibung" „Il Buffone di nuova invenzione in Italia osia i viaggi del vagabondo Salsiccia Salisburgese . . . Venezia 1740, vgl. cit. Kat., S. 110 (Nr. 21).

[2] Einige Scenen „Original-Canevas" sind abgedruckt in der Ausg. v. Philipp Hafner, Wien 1812, S. 83 bis 88, entworfen 1749 von F. Meiperg.

Digitized by Google

Wie ſehr die Welt der Barocke in weiten Schichten der Wiener Bevölkerung Verbreitung gefunden hatte und auf Verſtändnis rechnen konnte, beweist, daſs im Repertoire Stranitzkys neben Bandenſtücken und Burlesken auch die mythologiſche Parodie vertreten war. Auch hier gelang übrigens, wie wir aus den Mittheilungen der Lady Montague über die Vorſtellung der alten Verwandlungspoſſe „Amphitruo" entnehmen, die vollkommene Aſſimilierung des Stoffes.

Der Mythus, den ſchon Plautus und Molière parodiert haben, begann hier damit, daſs der verliebte Jupiter aus einem Guckloche in den Wolken herabfiel und endigte mit der Geburt des Herkules. Das Allerluſtigſte war aber der Gebrauch, welchen Jupiter von ſeiner Verwandlung machte. Statt Alkmenen zuzufliehen, ſchickt er nach dem Schneider derſelben, betrügt ihn um ein beſetztes Kleid, prellt hierauf einen Banquier um einen Beutel mit Gold und — weil alle guten Dinge drei ſind — einen Juden um einen Diamantring. Da klingt das alte „Bäh! Bäh!" des „maitre Pathelin" herein, ſatiriſch bezogen auf übertheure Wiener Geſchäftsleute, Negozianten und Geldgeber, dieſe ſtändigen Prügelknaben der Satire. In dieſem „Amphitruo" lebt und webt ſchon die alte Donauſtadt, wie ſpäter in Schröders „Ring" und in den „beiden Klingsberg". Die Lady chokiert ſich über die Grobheiten, mit denen das Stück geſpickt iſt. Was ſie über die Gebarung der beiden Soſias berichtet, beweist für das Fortleben des alten Neidhartſpaſſes in ſeiner groben Umformung.[1]

Ein reicher Schatz von Haupt- und Staatsactionen, welche von deutſchen Wandertruppen geſpielt wurden, iſt in der Wiener Hofbibliothek erhalten. Wir erwähnen „Romeo und Julie", das durch Sprache und locale Anſpielungen auf Öſterreich weist, einen „großmüthigen Rechtsgelehrten Aemilius Paulus Papinianus oder der kluge Phantaſt", eine Bearbeitung von Gryphius' „Papinianus", eine Komödie „Eginhard und Emma", ferner „Die unvergleichlich ſchöne Prinzeſſin Andromeda oder derſelben Vermählung mit dem heldenmüthigen Perſeus". Des Stoffes wegen intereſſant iſt: „Der unerſchrockene Jäger, oder der reſolvirte kaiſerliche Prinz Maximilianus . . ." dem wir auch im Ordensdrama begegnet ſind.[2]

Wie dieſes, brachten auch die Wandertruppen zeit- und localgeſchichtlich anziehende Themen, wie etwa die Türkenkriege. So bewahrt eine Handſchrift: „Türkiſch-beſtraffter Hochmuth / oder / das Anno 1683 von denen Türcken belagerte / und von denen Chriſten entſetzte Wien / und / Hans Wurſt / die kurzweilige Salve-Guarde des Frauen-Zimmer" ꝛc.[3] Im Jahre 1707 wurde in Wien „Die hohe Vermählung zwiſchen Maria Stuart und Heinrich Darnley" angekündigt, die Aufführung aber durch Regierungsdecret vom 16. October verboten.

Derartige Stücke wurden unter verſchiedenen Titeln, als „Hauptaction", als „Haupt-Bourlesque", als „heroiſche Comedie" oder als „Tragoedie" von den Wandertruppen überall in Deutſchland und Öſterreich aufgeführt. Wie wir ſehen, weiſen ſie auf die Engländer, auf deutſche Dichter, noch mehr aber auf italieniſche und franzöſiſche Originale zurück. Wie weit hier die Schulkomödie eingewirkt hat, bedürfte ſpecieller Forſchung. Der Schauſpieler Dorſcheus, der ſpäter in Wien den Doctorhut erlangt haben ſoll, behandelt in „Der ſtumme Prinz Atis" (in 3 Acten), den gleichen Stoff wie Simon Rettenbacher. Auch der Cröſusſtoff und ähnliche kommen vor.

Die Wandertruppen, von denen dieſe Stücke herrühren, tauchen auch in den verſchiedenſten Gegenden Öſterreichs auf. In den Wiener Theateracten kommen zuerſt 1615 die Namen Barthelm Ibele und 1617 Heinrich Schmidt vor, ſpäter Enkher, Faſteyer, Hilverding, Hierſchnack, Hofmann, Elenſon und zahlreiche andere.

[1] Vgl. J. Zeidler, Die Parodie auf der Wiener Volksbühne, l. c., S. 376 f.

[2] Vgl. cit. Kat. d. Muſik- u. Theateraussſt., S. 87 ff.

[3] S. Gloſſy, l. c., S. 35 f.

Digitized by Google

Digitized by Google

Der Weiſe

PIRACLITES,

Der König

Von

PANTAJA,

Wird zu Hohen Ehren

Einer Hoch- Löblichen Hn. Veſt.

Regierung,

Hof-Cammer,

Ein unterthänigst-gehorsamster Demut

In einem

Theatralischen Schau-spihl

Offeriret / und dediciret

Von

Denen hier subsistirenden Comœdianten

In dem Opern-Haus auf dem Timmel-Platz

Heut Samstags um 4. Uhr.

Theaterzettel.

(Steierm. Landes-Bibliothek am Joanneum in Graz.)

Nagl und Zeidler, Deutsch-Österr. Literaturgeschichte. K. u. k. Hof-Buchdruckerei und Hof-Verlags-Buchhandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Digitized by Google

die in den Ballhäusern spielen, bis endlich das erste ständige Theater von der Gemeinde beim Kärntnerthor erbaut wurde (1708).[1]

Ähnlich wie in Wien gieng es überall in den österreichischen Städten. Reiches Material bietet der oft citierte Katalog der Musik- und Theaterausstellung in dem Abschnitte „Brünn, Graz und andere österreichische Theater",[2] wo zahlreiche Theaterzettel, Textbücher und Actenstücke angezogen sind. Es kann hier nur auf einzelnes hingewiesen werden. Besonderes Interesse nimmt Steiermark, das Heimatland Stranitzkys, in Anspruch. Des glänzenden akademischen Theaters in Graz sowie der englischen Komödianten wurde gedacht.

Über die dramatischen Darstellungen durch weltliche Kreise der Berufsschauspieler reichen die Nachrichten, wenngleich zunächst viel dürftiger als über die Schuldramen, ebenfalls bis ins XVI. Jahrhundert zurück.

Im Jänner 1577 wurde anläßlich der Zusammenkunft der Ausschüsse von Steiermark, Kärnten und Krain im Landhause eine „Tragedie" aufgeführt, über deren Inhalt und Beschaffenheit leider nichts bekannt ist. Für das Jahr 1582 sind Aufführungen von Komödien und Tragödien in der evangelischen Stiftsschule nachgewiesen, durch die wohl den Veranstaltungen der Jesuiten Widerpart geboten werden sollte. 1589 taucht ein fahrender Komödiant in Graz auf, der erste Berufsschauspieler, von dem wir auf steierischem Boden Kunde haben. 1596 spielten italienische Komödianten bei Hof.

Erst im Jahre 1659 ist von einer Schauspielergesellschaft die Rede, die vorher in Frankfurt a. M. und in Wien Vorstellungen gegeben hatte, und nun auch in der steierischen Hauptstadt „unterschidliche neue geist- und weltliche Comedien" mit Bewilligung der innerösterreichischen Regierung zur Darstellung bringt. Im Jahre 1672 werden hochdeutsche Komödianten in Graz erwähnt, die unter den Directoren Andreas Elenson (1673 und 1692 in Wien) und Johann Philipp Riebel „Komödien in hochdeutscher Sprache agierten". 1674 folgen ihnen deutsche Komödianten unter Johann Wohlgehaben und Peter Schwarz.

Von nun an werden die Nachrichten über theatralische Aufführungen durch berufsmäßige Schauspieler in Graz immer häufiger, und scheint deren die Stadt während des letzten Drittels des XVII. Jahrhunderts und das XVIII. Jahrhundert hindurch bis zur Gründung des ständischen Theaters nur selten entbehrt zu haben. Hochdeutsche, wienerische und Prager, holländische und welsche (italienische) Truppen suchten in buntem Wechsel das Gefallen des Grazer Publicums zu erregen. Von den Schauspielergesellschaften, die damals in Graz auftraten, ist wohl die des „kurfürstlich pfälzischen Hofkomödianten-Principalen" Johann Heinrich Brunius die bedeutendste gewesen. Brunius, einer der bekanntesten Principale seiner Zeit, hat erwiesenermaßen in den Jahren 1722, 1727 und 1729, wahrscheinlich aber noch öfter in Graz gespielt. Er war „nicht allein mit schönen Kleidern, Theatris, guten Actoren, wohl exercierten Tänzern und einer sehr beliebten lustigen Person, sondern auch mit einem sehr ingenieusen Pantalon versehen".

Die dramatischen Erzeugnisse, die sowohl von Brunius als auch von den anderen in Graz wirkenden hochdeutschen Principalen auf die Bühne gebracht wurden, gehörten natürlich zu der Gattung der sogenannten Haupt- und Staatsactionen, und jene merkwürdigen Extemporekomödien mit fester Scenenfolge, aber freiem Dialoge, unbeholfenem Aufbaue, roher Motivierung und Charakteristik, fanden auch in Graz dank der spannenden, abenteuerreichen Handlung, der meist prunkvollen Ausstattung, dem natürlichen Spiele und den lustigen Späßen des „Pickelherings" oder „Hanswurstes" viele Jahrzehnte hindurch den Beifall des Publicums.

Von den in Graz gegebenen Haupt- und Staatsactionen seien erwähnt: „Der große Christophorus" (aufgeführt etwa zwischen 1710 und 1720), „Kaiser Nero

[1] Reiches Material bietet K. Glossy, Theatergesch. Ausst., l. c., S. 16 bis 36. Wir werden des gen. Theat. später ausführlicher zu gedenken haben.

[2] Vgl. l. c., S. 356 bis 378.

Digitized by Google

in den erſten fünf Jahren ſeiner Regierung der Sanftmüthige“[1] (1722), „Der weiſe Piraclites, König von Pantaja“ (1745) und vor allem „Die ſiegende Unſchuld in der Perſon der aſiatiſchen Baniſe“ (1722), eine geſchickte Dramatiſierung von Zieglers Moderoman der Zeit „Die aſiatiſche Baniſe“. Von dieſem Stücke hat ein glücklicher Zufall ein gedrucktes Textbuch mit dem Scenenverzeichniſſe erhalten, das einen intereſſanten Einblick in das Weſen der Haupt- und Staatsactionen überhaupt geſtattet.

Im Jahre 1736 tritt zum erſtenmale in Graz eine italieniſche Operngeſellſchaft auf, und von nun an behauptet auch auf der Grazer Bühne wie in der Reichshauptſtadt durch lange Zeit die italieniſche Oper den Vorrang.

So viel bekannt iſt, fanden die Vorſtellungen von italieniſchen Opern und ſpäter auch von Luſtſpielen (Goldoni), für die ein ſtändiges Theater auf dem Tummelplatze errichtet wurde, unter verſchiedenen meiſt ſehr tüchtigen Unternehmern (Mingotti, Picinelli, Magosmieri, Silani und Barzanti, Brambilla, Croſa u. a.) mit geringen Unterbrechungen von 1736 bis 1762 ſtatt, ja auch in dem 1776 erbauten landſtändiſchen Schauſpielhauſe wurden von 1776 bis 1785 zahlreiche italieniſche Opern, Sing- und Luſtſpiele gegeben. Von den Componiſten, deren Werke ſich beſonderer Gunſt erfreuten, ſind vor allem Giacomelli, Scalabrini, Haſſe, Gluck, Galuppi und Maggiori zu nennen.

Neben den Darſtellungen der Italiener trat zwar das deutſche Schauſpiel für eine Reihe von Jahren in den Hintergrund, doch ſcheint es ſich ſelbſt damals einer fortgeſetzten Pflege durch wandernde Geſellſchaften erfreut zu haben, die Haupt- und Staatsactionen, Hanswurſtiaden, Pantomimen und Puppenkomödien zur Aufführung brachten.

Joſef Hadwich, Matthias Wittmann, Johann Michael Prenner, Kaiſer und Joſef Scharpf ſind die deutſchen Principale jener Zeit, deren Namen ſich erhalten haben.

Neuen bedeutungsvollen Aufſchwung erlangte das deutſche Theater durch den Principal der Prager deutſchen Komödianten Franz Joſef Moſer, der in den Jahren 1761 bis 1764 in Graz als der Erſte regelmäßige Stücke im Sinne der Reformen Gottſcheds zur Darſtellung brachte, wie es ſcheint, mit immer ſteigendem Erfolge. Zum vollen Siege gelangte die neue Richtung unter Moſers Nachfolger Johann von Brunian.

Unterſtützt von einer vortrefflichen Truppe, ſpielte Brunian von 1765 bis 1768 mit einem bis dahin in Graz unerhörtem Glanze große Ballete, Operetten, Burlesken, ſowie vor allem eine ganze Reihe von regelmäßigen Stücken des In- und Auslandes. Da Brunian in ſeinem abwechslungsreichen Repertoire namentlich die deutſchen Schauſpiele bevorzugte, wie aus ſeiner früheren Wirkſamkeit in Prag und Brünn geſchloſſen werden darf, ſo hat er hierdurch zweifelsohne die Kenntnis der zeitgenöſſiſchen deutſchen dramatiſchen Literatur und das Intereſſe an ihr in Steiermark mächtig gefördert.

Seiner Wirkſamkeit iſt es in erſter Linie zu danken, daſs am 4. September 1770 das k. k. inneröſterreichiſche Gubernium die ſteiermärkiſchen Stände zur Errichtung eines ſtändiſchen Theaters mit der Begründung aufforderte, „daſs ein wohlgeordnetes Schauſpiel eine wahre Schule der Sitten, Höflichkeit und Sprache ſei, daſs durch ſolches die Inwohner auf eine erlaubte angenehme Art unterhalten und aufgemuntert werden, den Fremden der Aufenthalt angenehm gemacht, der Jugend ihre Ausſchweifungen verhindert und überhaupt bei Vorſtellung regelmäßiger Stücke die Zeit angenehm und nutzbar verwendet werde“. Die Anregung fiel auf fruchtbaren Boden und ſchon am 9. September 1776 konnte das neue landſtändiſche Schauſpiel-

[1] Vgl. dazu den Hamburger „Nero“ der Haacke'ſchen Truppe bei Devrient. Geſch. d. d. Schauſpielkunſt.

Digitized by Google

Einer Hochlöblichen

In. Oest. Regierung

Und

Hoff-Cammer

Wird

Zur Allerunterthänigsten Pflicht und Schuld-Bezeigung
eine Sehens-Würdige und vortrefliche Haupt-Action

Betitult:

Die Siegende

Unschuld

In der Persohn der Asiatischen

BANISE

Von

Johann Heinrich Brunius / Churfürstlich-
Pfältzischen Hof-Commœdianten-Principalen
Mit bey sich habender Hoch-Teutscher Compagnie,
Unterthänigst-Gehorsambst *offerirt* und *dedicirt*.

Grätz / gedruckt bey den Widmanstätterischen Erben / 1722.

Abbildg. 117. Theaterzettel.
K. k. Universitäts-Bibliothek, Graz.)

Digitized by Google

haus mit dem deutschen Schauspiele „Derbi, oder Treue und Freundschaft" eröffnet werden.[1]

Damit war der dramatischen Muße eine würdige, bleibende Stätte in Steiermark geschaffen, die in der Folgezeit nicht ohne Einfluss auf die Entwicklung der heimischen Literatur bleiben konnte.

Unter den Schauspielern des XVII. Jahrhunderts ist besonders ein Vorläufer Stranitzkys hervorzuheben, der Dichter Johann Valentin Petzold oder Kilian Brustfleck,[2] wie er sich als Schauspieler nannte.

Er war, wie aus seinen Dichtungen geschlossen werden kann, 1648 zu Passail in der nordöstlichen Steiermark geboren, widmete sich dem Schauspielerstande und war durch dreißig Jahre als „Hofkomödiant und agierender Bauer" ein hervorragendes Mitglied der fürstlich Eggenberg'schen Komödiantenbande, einer der bekanntesten Schauspielertruppen jener Zeit. Wenn man Petzolds eigenen Worten Glauben schenken darf, so hat er mit seinem „Bauernspaß" drei Kaiser (Leopold I., Josef I. und Karl VI.) erfreut und durch sein Spiel sich die Gunst zahlreicher hoher Herren erworben. Besonders scheint August der Starke, Churfürst von Sachsen und König von Polen, an ihm Gefallen gefunden zu haben. Gegen 1730 dürfte Petzold hochbetagt gestorben sein. Für seine große Volksthümlichkeit spricht es, dass er noch in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts in verschiedenen literarischen Erscheinungen unter seinem Pseudonym Kilian Brustfleck erwähnt wird. So lässt ihn vor allem Goethe in seinem mikroskopischen Drama „Hanswurfts Hochzeit" (1773 bis 1774) im Wechselgespräch mit Hanswurst auftreten und hat dadurch seinen Namen in der Literatur erhalten. Petzold's eigene in Bezug auf Inhalt wie Form gleich unbedeutende Dichtungen wären hierzu wohl nicht im stande gewesen. Er schrieb: „Ewiger Bauernkalender" (1693), „Nichts vor Etwas" (1694), „Nichts vor Etwas und Etwas vor Nichts" (1704), „Weinkrieg" (Preis des Österreicher Weines gegenüber dem Tiroler), „Des alten Kilian Brustfleck Lebenslauf", sowie „Sein Testament" und endlich „Kurzweiliges Würfelspiel".

In Klagenfurt entstand eine deutsche Schaubühne erst unter der Regierung Karls VI. Um 1730 wurde das sogenannte Ballhaus, wo man sich früher mit dem Ballspiele ergötzt hatte, in ein Theater umgewandelt. Der Aufenthalt Kaiser Franz I. und der Kaiserin Maria Theresia gab Anlass, die Decoration dieses Theaters durch Maler Hall aus Wien neu herstellen zu lassen. Noch gab es keine eigene Truppe. Italienische Sänger, Komiker aus Wien, Ballettänzer wechselten.

Im Jahre 1740 wurde z. B. „Lucio Vero, ein musikalisches Schauspiel, auf „hiesigem neu und artigsten landschaftlichen Theater vorgestellt und einem hohen Adel dieser ertz-herzoglichen Hauptstadt Clagenfurt unterthänigst gehorsamst gewidmet".[3] Italienischer und deutscher Text ist nebeneinander gestellt, die einzelnen Scenen sind theils in Prosa, theils in Versen ausgearbeitet.

Es ist Tommaso Albinonis (geb. 1674 zu Venedig, gest. daselbst 1743) „Lucio Vero", welcher die Liebe von Marc Aurels Mitregenten (Lucius Verus) zur Braut des besiegten Partherkönigs (Vologesus), der armenischen Königin (Berenice) behandelt. Schließlich kehrt Verus wieder zu seiner Braut Lucilla

[1] Vgl. cit. Kat., S. 370. CX, 13.

[2] Prof. Zeidler hat als gutmütiges Schimpfwort aus Volksmund den Namen noch gehört, aber als „Sebastian Brustfleck".

[3] Cit. Kat., S. 363. CIX. 9.

Digitized by Google

zurück, und auch Vologesus und Berenice werden ein Paar. Die Oper hatte schon der Impresario Antonio Denzio im Fasching 1725 im Spork'schen Theater in Prag gegeben.[1] Sie erinnert an den Prunk der Jesuitenbühne. Es kam darin ein „römisches Theater mit versammeltem Volk", ein „römisches Lager" und ein „prachtvoller Kaisersaal" vor.

Auf dem neuen Platze hatte die Burleske, die sogenannte „Kreuzerkomödie" ihre Schaubude. Dort herrschte der Hanswurst. Das alte Theater im Ballhause gerieth bald so in Verfall, dass die Stände im Jahre 1787 durch Vorschüsse einen Neubau zusammenbrachten, der aber von Holz war. 1811 folgte dann der Bau eines neuen steinernen Gebäudes, das noch jetzt als Schauspielhaus dient.

Ähnliche Verhältnisse wie Steiermark und Kärnten weist Tirol auf.

In Innsbruck bestand für die fürstlichen Vergnügungen schon lange ein „Ballhaus" in der alten Stadt und am Hofgarten eine kleine Bude, das „Hof- und Nationaltheater".[2] Erst nach einem Brande wurde 1845 das jetzige, sehr geräumige Stadttheater am Rennweg erbaut. Auch wandernde Gesellschaften spielten an verschiedenen Orten.

Interessant ist es, dass aus Tirol, wo im Volke so große Lust zum Theaterspielen herrschte, schon frühzeitig Wandertruppen nach den übrigen habsburgischen Ländern zogen: die sogenannten „Inspruggischen Comoedianten".

Nach Krain kamen die hochdeutschen „inspruggerischen Comödianten" immer häufiger, um in Laibach auf den ihnen im Fürstenhofe der Auersperge oder auf dem Rathhause der damals in überwiegender Mehrzahl deutschen Bürgerschaft von Laibach eingeräumten Bühnen „zu agiren". Von hochdeutschen Komödianten rühren aus diesen Tagen die hier in Handschrift erhaltenen deutschen Dramen her, vom „H. Eustachius" von Ernst Hoffmann und „Der verirrte Soldat" von Martin Handler und Melchior Harrer, die in Laibach zur Aufführung kamen und dem kunstsinnigen krainischen Landeshauptmann Wolf Engelbert von Auersperg gewidmet waren.

In den Jahren 1663 bis 1665 spielten sie in Wien und führten unter anderem auf: „Die egyptische Olympia und der flüchtige Virenus, ein mit theatralischen Machinis geziertes Schawspiel. Denen oesterreichischen Halbgöttinnen und holdseeligsten Donau-Nymphen zu .... Wolgefallen und .... Ehren in Wienn den 14. Mai 1665 praesentieret ...."

In den Siebzigerjahren agierten sie in Prag und veranlassten, wohl durch die allzu große Ungeniertheit ihres „Pickelhärings" strenge Decrete des Statthalters und eine Beschwerde des Prager Erzbischofs Matthäus Ferdinand wegen ihrer „zu höchsten Scandalo und Ärgernus" gereichenden „repraesentationes". Prag hatte damals, wie wir wissen, schon ein reiches Theaterleben hinter sich. Die erste deutsche Komödiantentruppe, welche dort nachweisbar agiert hatte, war die des „churfächsischen Hofcomoedianten" Johannes Schilling, der am 24. Juni 1651 sein Gesuch um Spielbewilligung bei der Statthalterei einreichte. Er legte dabei ein lehrreiches Verzeichnis des Spielplanes, den er vorführen wollte, der Behörde vor. Unter den Stücken ist die „spanische Tragödie" nach Thomas Kyd, ein „Julius Caesar", sowie Marlowe's „Jude von Malta", auch die Geschichte „Von dem Erzzauberer Doctor Fausto" fehlt nicht. Daneben kommen auch Stücke vor, die wohl auf den deutschen Dramatiker Herzog Julius von Braunschweig zurückgehen. Wir können nicht alle die Komödiantenbanden (zum großen Theile Abzweigungen der sogenannten

[1] Vgl. Ost. Teuber, l. c., I, S. 117 f.

[2] S. cit. Kat., S. 376. Hofth. in Innsbruck, erbaut v. Erzherz. Karl Ferdinand 1653.

Digitized by Google

„großen Bande“, deren Begründer Johann Velthen war), welche in den öſterreichiſchen Ländern auftraten, aufzählen. Es fehlt faſt kein berühmter Name. Unter denen, welche vorwiegend die Alpenländer, ſowie Böhmen und Mähren beſuchten, ſind vor allem zu nennen die Familie Hilverding, Tilly, Markus, Brunius, Geißler und ſo fort bis herauf zu Stranitzky und Kurz. Der Bedeutung wegen, welche der erwähnten Wiener Fauſtumgeſtaltung zukommt, muſs hier nochmals hervorgehoben werden, daſs das Volksdrama vom Doctor Fauſt überall in Öſterreich bekannt und verbreitet war.

Zingerle hat in ſeinen „Schildereien aus Tirol“[1] auf ein Fauſtdrama aufmerkſam gemacht, das ausgeprägte Tiroler Localfärbung aufweist. Das Stück, das ans Ende des vorigen Jahrhunderts zu ſetzen iſt, gehört wohl der Kunſtdichtung an und kann ſich an Größe der Conception mit dem alten Volksſpiel, auf das uns das niederöſterreichiſche Puppenſpiel von Kralik und Winter und Mayers Laufner Fragment ſchließen ließen, nicht meſſen. Auf die öſterreichiſchen Alpenländer von Tirol bis Steiermark als Entſtehungsorte weiſen auch zwei Darſtellungen der Fauſtſage in Volksliedern hin, auf welche unlängſt Alexander Tille aufmerkſam gemacht hat. Sie ſetzen jedenfalls dramatiſche Bearbeitung voraus. Sie ſchieben in den Schluſs, wie Kralik-Winters Puppenſpiel, Fauſts Auftrag an den Teufel, ein Bild des Gekreuzigten zu malen. Nach Tilles Mittheilung aus dem Druck von 1725 war der Inhalt der Scene folgender:[2]

Der böſe Geiſt fing an zu malen
An dem heiligen Crucifix,
Thät den Fauſtum ſcharf befragen,
Ob er ſein Punkten noch b'ſtändig iſt.
„Ja,“ thät der darauf gleich ſagen:
„Mal du mir nur dieſes aus;
Nach Gott thue ich nichts fragen,
Weder um ſein himmliſch Haus.“
Wie der Paſſion vollendet
Und das Kunſtſtück fertig ſchon,
Fing der Teufel an zu fragen:
„Herr, was gibſt du für einen Lohn?“
Fauſtus thät es wohl betrachten,
Sagt dann: „Aber eins gebricht.“
Der böſe Feind thät zu ihm ſagen:
„Dieſes kann ich malen nicht.“
Den Titul und heiligen Namen
Kunt der Teufel malen nit (vgl. oben S. 626);
Drum bitt' er Fauſtum ganz inſtändig:
„Schlag mir ab nicht meine Bitt'.
Ich will dir wiederum geben
Dein zuvor gegebene Handſchrift;
Denn es iſt mir unmöglich,
Daß ich ſchreib: „Herr Jeſu Chriſt!“
In derſelben Viertelſtunde
Kam ein Engel von Gott geſandt.
Der thät ſo fröhlich ſingen
Mit einem engliſchen Lobgeſang:

[1] Vgl. S. 48 bis 60.

[2] Vgl. auch „Das fliegende Blatt aus Köln“ in des Knaben Wunderhorn. Tille handelte über den Stoff auch in einem Feuilleton d. N. Fr. Preſſe. — Für die Verbreitung des Stoffes in den Sudetenländern ſpricht ein czechiſches Puppenſpiel, das wohl Übertragung aus dem Deutſchen iſt. (Vgl. Rich. Andrée, Magazin f. d. Lit. d. In- und Auslandes 1866.)

Digitized by Google

„Doctor Faust thu dich bekehren,
Weil du Zeit hast noch ein Stund,
Gott will dir ja jetzt gewähren
Die ewge wahre Huld."

Das Originallied fällt wohl in das Jahr 1700 und läßt auch für das Lied des Schutzgeistes im Puppenspiel das XVII. Jahrhundert als Entstehungszeit annehmen.

Die Darstellungen aller Wanderprincipale wurden seit der Errichtung des ständigen Theaters in Wien und den Erfolgen Stranitzkys durch das Vorbild des Wiener Theaters bestimmt, dem sie, wie angedeutet, auch in der Einführung der Gottsched'schen Reform folgten. Der Nachfolger Stranitzkys war Gottfried Prehauser.[1]

Er war geboren am 8. November 1699 als Sohn des Hausmeisters des Dreilaufer-Hauses am Kohlmarkt. Zuerst trat er als Don Philipp im „Steinernen Gastmahl" bei einer Wandertruppe auf. Nach mannigfachen Wanderungen in Böhmen und Mähren kam er 1720 zu Hilverding nach Salzburg, wo er sich als „Hanswurst" versuchte. Nach weiteren Wanderzügen in Süd-Deutschland und Oberösterreich wurde er 1725 nach Wien berufen und von Stranitzky auf öffentlicher Bühne zum Nachfolger erklärt. Nach dem Urtheil J. H. F. Müllers war er „einer der ersten komischen Schauspieler", der der „Hanswurstjacke" nicht bedurft hätte. Später trat er in regelmäßigen Stücken auf und war der erste Wiener Just in Lessings „Minna von Barnhelm". Wie als Darsteller folgte er auch als Schriftsteller dem Vorbild Stranitzkys und verfaßte für seine Gönner Neujahrsgaben. Für ihn schrieb Ph. Hafner die „Hanswurstischen Träume", welche sich durch ihren bunten Witz auszeichnen. Prehauser starb am 28. Januar 1769.

Unter ihm gewann das Burleske noch weiteren Raum, so daß die Handlung nur mehr den Rahmen bot für das groteske Hin- und Widerspiel der stehenden komischen Figuren. Neue Elemente führte dem Stegreifspiel Josef von Kurz[2] zu, ein gewandter Welt- und Geschäftsmann, der eine angesehene Rolle in der Gesellschaft spielte und als polnischer Freiherr am 2. Februar 1784 zu Wien starb.[3]

IX. Lyrisch-epische Volksdichtung. Dialektdichter.

Das XVII. und XVIII. Jahrhundert bis unter Maria Theresia ist als eine Zeit ungestörter Consolidierung des bodenständigen Volksthums zu betrachten.

[1] Vgl. K. Glossy, l. c., S. 23 f., wo überhaupt das reichste, noch lange nicht verarbeitete Material f. d. Wiener Theatergesch. enthalten ist. — Vgl. in dem cit. Fachkatalog auch die Nachrichten und Acten über d. Theater in Linz, Brünn, Trient u. s. w. a. v. St.

[2] Geb. zu Wien 1715, vgl. K. Glossy, l. c., S. 29 f. Eben ist im Erscheinen: „Johann Joseph Felix von Kurz, genannt Bernardon E., Beitr. z. Gesch. d Deutschen Theaters im XVIII. Jhdt. v. Ferd. Raab, aus dem Nachl. hgg. v. Fritz Raab, Frkft. a. M. Lit. Anst. Rütgen und Loening 1899.

[3] Bei Gelegenheit der Besprechung des Hanswurststreites wird der Nachfolger Stranitzkys noch ausführlicher zu gedenken sein. Der Titel von Hafners Schrift: „Songes Hannswurstiques" leitet schon in die nächste Epoche und gemahnt an die „Songes Philosophiques" von Marquis d'Argens, welche in der Aufklärungszeit großes Aufsehen machten.

Digitized by Google

Lange Jahrhunderte haben seit der Colonisation verstreichen müssen, ehe sich die verschiedenartigen Stammeselemente, welche sich auf dem neuen deutschen Culturboden zusammengefunden, gegenseitig ausgleichen und ein — im ganzen gleichmäßiges — österreichisches Gepräge, in welchem das bayerische Element vorwaltet, annehmen konnten. Zum Glücke blieben wenigstens die Alpenländer von der Furie des 30jährigen Krieges verschont; Verödungen von Orten und Gauen blieben fast vollständig aus, und so wurde auch kein neuer, heterogener Bevölkerungszuzug nöthig.

Die Entwicklung des deutsch-österreichischen Dialektes in den alten Alpencolonien gieng also ziemlich ungestört vor sich. Manche Erscheinungen unseres Dialektes lassen sich sehr weit hinauf verfolgen,[1] besonders durch Vergleichung der dialektischen Lehnwörter in den benachbarten nichtdeutschen Volksstämmen und einzelnen umgekehrten Entlehnungen; das dumpfe a, z. B. in sågen, Glås, Håf' 2c. muss als altbayerisches Stammgut angesehen werden. Und das hohe á als Umlaut des dumpfen (z. B. Glásl, Háse'l) ist entschieden die älteste Umlautserscheinung, also mehr als tausendjährig.[2] Hingegen fällt die Ausbildung der neueren au (Haus, bauen, Braut u. s. w.), der ei (Reise, schreiben, weit 2c.), der oi und ui, z. B. in noi, nui (neu), boidn, buidn (bieten), der oa in loab (leib), Woatz (Weizen) sammt einer Reihe charakteristischer Vorgänge bereits auf österreichischen Boden. Von den nichtbayerischen Stammesdialekten sind deutliche Spuren zurückgeblieben. Im XVII. und XVIII. Jahrhundert war der Dialekt, die alten Lautwerte genau sondernd, schon vollständig entwickelt und liegt unverändert auch der heutigen Mundart zugrunde, nur dass letztere an charakteristischen grammatischen Formen, wie z. B. ich schmiss', ich geang', ich wurffet' (= ich schmiss, ich gieng, ich warf, Conj. statt Indicat.) und an Vocabeln bedeutende Einbuße erlitten, anderseits schriftdeutsche Lautformen aufgenommen hat, z. B. ich hätt' (älter hátt'), Rauber, glauben (statt Rááber, gláben), läßlich (statt láßlich), neu, Steuer, theuer, Zeug (statt noi, Stoir, thoir). Indes ist diese Entstellung nicht so tiefgehend und umfassend, dass der reine, alte Dialekt sich wissenschaftlich nicht wiederherstellen ließe. Jenes XVII. und XVIII. Jahrhundert ist sonach für den Sprachforscher die classische Zeit des Dialektes, und es ist bedauerlich, dass uns aus dieser Zeit nur wenig schriftliche Dialektproben erhalten sind.

Freilich darf auch die heutige mündliche Überlieferung hier auswahlweise in Betracht gezogen werden, wenn auch der Gesammtbestand derselben einem späteren Capitel vorbehalten bleiben muss. Und so verkündet uns z. B. das naive vierzeilige Volksliedchen — „Schnaderhüpfel" genannt — mit geschwätziger Offenheit selbst, dass es in jener classischen Zeit des Dialektes lebendig war.[3] Wir meinen hier nicht jene uralten Anklänge an bekannte altdeutsche Dichtungen, so das Motiv vom Herzensschlüssel, vom „dunkeln Sterne", der die Schweigsamkeit der Verliebten bedeutet (Kürnbergers „Dirre tunkel sterre . . . ."), oder Anklänge an den „Rosengarten", an Neidhart, an die Grasliedlein Oswalds von Wolkenstein. Vielmehr führt es uns direct in unsere Periode, in die Zeit des bayerischen Kurfürstenthums hinein, wenn wir singen hören:

[1] Vgl. Nagl, Vocalismus der bayer.-österr. Mundart, historisch beleuchtet. I. Das hohe A. Wien, bei Fromme, 1896.

[2] Nagl, im 3. Hefte der „Deutschen Mundarten" I gegen Kauffmann.

[3] Hans Grasberger, „Die Naturgeschichte des Schnaderhüpfels". Eine literarhistorische Studie. Leipzig, G. H. Meyer, 1896.

Digitized by Google

„Wann ich Geld hiet wie Schneid,
Thät i'n Boarnfürsten Post,
I ließ'n glei frag'n,
Was sei Saulantl kost."

Es ist zeitlich kein allzu großer Unterschied, ob der vielbesungene tapfere Bundesgenosse Leopolds I. Max Emmanuel oder — wegen des etwas abholden Tones — Karl VII. oder der tauschlustige Karl Theodor gemeint ist. Und so darf es uns denn nicht wundern, wenn das „Schnaderhüpfel" noch mit Groschen und „Specithalern" nach verflossenen Währungen rechnet, wenn Dragoner im Liede das „Neumirktner Stadl unterminiert", „die Häuser zerrissen, viel Bumb'n drein g'schmiss'n" haben;[1] die Uniform der theresianischen Soldaten taucht vor uns auf, wenn es heißt:

I kria an Rock, an'n Cámásol,
au'n neu'chn Huat, dös woaß ih wohl,
neuchi Hos'n und Strümpf und Schua
und Gumáschn áh dazua.

Voller Soldatenfreude ist dieses Lied, während ein anderes einen schwereren Entschluss verräth:

Hiaz muas a mih b'sinnen, ih will oder nöt
muas reisen von hinnen, von'n Vaterland wög;
eh's wenn ich mein'n Vatern in d' Eisn lass' spörrn,
eh geh=n=ih zan Preusen und thua mih brav wöhrn.
Sein uns so viel in'n Land,
war uns a rechti Schand,
wann ma nit warn so köck, —
das thoan ma nöt.[2]

Aber auch directe schriftliche Aufzeichnungen solcher Schnaderhüpfel und sonstiger Volkslieder sind auf uns gekommen. Abraham citiert uns etliche (S. 649); spätere kann man aus Lindemayr und Hafner herausheben, da allem Anscheine nach echt volksthümliche Staudenliedl ihren Arien zugrunde liegen. Aber auch die zahlreichen alten Hausaufschriften und Marterln[3] gäben hie und da eine Ausbeute. Ein offenbar lutherisch gesinnter Hausbesitzer ließ über den Freiherrn von Paar, welcher im Sinne der Gegenreformation wirkte, in lakonischer Volkspolemik einen Spruch über seine Thüre schreiben (1600):

Der Herr von Paar,
Das is a Narr,
Und was er redt,
Das is net wahr.

Während uns hier im Volksmunde mehr oder weniger unsorgfältig gehaltene Mundart oder ein Gemisch von Mundart und Schriftdeutsch begegnet, gibt es

[1] Pogatschnigg und Herrmann, Volkslieder aus Kärnten. II (1869), 25 und 139.

[2] Beide Lieder von Nagls Großmutter mütterlicherseits mündlich überkommen.

[3] Ztschr. f. österr. Volkskunde, herausgeg. von Michael Haberlandt (R. Sieger) I. 292, III. 19.

Digitized by Google

auch in unserem Zeitraume Volkslieder, welche ganz schriftdeutsch sein wollen, anderseits auch schon etliche solche, welche bewusst und sorgfältig im Dialekte aufgezeichnet sind.

Im Heldenzeitalter Österreichs war es nicht anders denkbar, als dass eine Reihe begeisterter Volksdichtungen — meist auf Flugblättern gedruckt — unsere glorreichen Helden und ihre Thaten besangen. Eine glückliche, siegreiche Armee zählt zu den ersten Grundbedingungen für das gesunde, patriotische Volksbewusstsein. Und zur Ehre der Armee sei es gesagt, dass sie nicht nur mit den Waffen in der Hand diese Grundbedingung erfüllte, sondern dass gerade in ihren Reihen das Volkslied zum Preise ihrer Führer am lautesten erklang. Schreiber dieser Zeilen weiß den alten Brauch, dass Soldaten in ihrer Dienstzeit Kriegslieder abschreiben und als Urlauber mit nach Hause bringen, noch aus der napoleonischen Ära in der eigenen Familie zu belegen. Noch mehr muss in jenen Zeiten der glorreichsten Siege der Muth des Soldaten durch Ruhmeslieder gehoben worden sein, welche sich auch wahrlich zum Ernste des kaiserlichen Rockes besser schicken als läppische Pikanterien. Immer mehr bildete sich aus dem bunten Gemische der älteren Soldatesca durch die einheimische Recrutierung der Armee der deutschösterreichische Charakter unserer Wehrkraft heraus und kerndeutsch schallt das Lied aus trotziger Soldatenbrust.[1]

Zum Entsatze von Wien 1683 apostrophiert es die befreite Stadt: „Dein tapfrer Kommandant, | Graf Starhemberg, der deutsche Held," | thät ernsten Widerstand, | viel tausend Türken hat gefällt | und sie den Todten zugesellt. | O Wien, der Türken Schand!" Und zur Schlacht bei Zenta 1697 jubelt das Heer:

„So schreiet nun Victoria,
Ihr Brüder, laut mit Schallen!
Ein solcher Sieg, als hier geschah,
Der kunt uns recht gefallen.
In hundert Jahr kein gleicher war
Als hier erworben, herrlich gar.
Eugenius, der Held
Vivat zum Sternenzelt."

Auf Eugens Sieg bei Hochstädt in Bayern 1704 erklingen zwei Lieder, in deren einem der französische Feldherr sich bitter beklagt:

„Ach seyn ich erst angekommen,
Ibel bei dem dollen Mahl!
Man hat mich gefangen genommen
Darzu meine Maitressen all, —
Nudel und Stearz, Nocken und Blenten,[2]
Seynd der Bayer vier Elementen."

Kräftig setzt ein Lied ein auf die Schlacht bei Turin 1706:

[1] F. W. Freiherr von Ditfurth, „Die historischen Volkslieder des Österreichischen Heeres von 1638 bis 1849. Aus fliegenden Blättern, handschriftlichen Quellen und dem Volksmunde gesammelt und herausgegeben." Wien 1874, L. W. Seidel und Sohn. — Die Lieder müssten sich nach sorgfältigerer Suche in den Bibliotheken (z. B. Flugschriften in der hiesigen Minoritenbibliothek, IX. Bez.) noch sehr stark vermehren lassen.

[2] Der „Blentensterz" auch in Steiermark bekannt.

Digitized by Google

Die Trommel und Pfeifen florieren,
Soldaten, die rucken ins Feld;
Eugenius thut commandieren,
Der edle Siegesheld.
Frisch auf nach Torin!
Dahin steht unserer Sinn,
Dahin, dahin,
Dahin steht unserer Sinn.

Ein echt soldatischer Witz ist es, wenn Eugenius die belagerte Stadt Lille (1708) also anspricht:

„Lilge, du allerschönste Stadt,
Die du bist so fein und glatt,[1]
Schaue meine Liebesflammen,
Ich liebe dich vor allen Damen,
Mein herzallerliebster Schatz — liebster Schatz,
Mein herzallerliebster Schatz,"

wozu die Worte eines anderen Liedes über die Einnahme derselben Stadt, die bekanntlich vlämisch „Rijssel" genannt wird, einen soldatisch-derben Contrast bilden „Denn soll ein Schwein | Gefangen sein | Greift mans beim Rysel an!" — Über die Schlacht bei Peterwardein 1716 meldet ein Lied von herrlicher Beute: nebst vielen tausend Centnern Blei, hundertsechsundfünfzig Fahnen und vielem Proviant fiel auch das Zelt des Großveziers in die Hände der Sieger, und

„Dessen Töchterlein sehr zart
In dem Zelt gefangen ward;
Im achten Jahr
Das Mägdlein war:
Die Kriegskassa auch desgleichen
Konnt den Teutschen nicht entweichen,
In sechs Millionen b'stund!
Das war ja ein guter Fund."

Auch die Übergabe von Temesvár 1716 und besonders die Belagerung von Belgrad 1717 erweckte muthvolle Lieder, unter denen nebst dem bekannten „Prinz Eugenius, der edle Ritter" — bis heute der Marsch für Eugens Lieblingswaffe, die Cavallerie — eine Liebeserklärung Eugens an Belgrad, ähnlich derjenigen an Lille, ironisch an die Schäferlieder gemahnt: „Liebster Hirt, was wollt ihr hier," antwortet die angesprochene Stadt — wie Lille „allerschönstes Lamm" betitelt ward. Auch der Feldzug 1734 gegen „den Franzenmann" zeitigt noch ein Eugeniuslied. Rührend nimmt der sterbende Eugen (1736) im Liede vom Kaiser und vom Heere und dieses von seinem Führer Abschied:

„Ihr Krieger all, es ist vorbei!
Von Euch abscheid ich schwer:
Ich dank Euch vor die Lieb und Treu,
So mir bezeugt nochmalen neu,
Doch ist's nicht anders mehr.

Ade, Ade! Es geht zu End;
Jetzt, Tod, bin ich gerüst,
Mein Leib sich zu der Erde wendt,
Die Seel befehl in Deine Händ,
Mein Heiland Jesu Christ!"

[1] Vgl. „Elisabeth, du bist so fein und nett."

Digitized by Google

Unter dieſem glorreichſten unſerer Feldherren hat ſich in der kaiſerlichen Armee jenes kräftige Standesbewuſstſein ausgebildet, welches uns aus dem gleichzeitigen Soldatenliede entgegentönt:

„Nicht Kaiſer und König, nicht Graf und nicht Herr
Könnt ſich der Ruh ergeben,
Wenn nicht der tapfre Soldatenſtand wär, —
Evviva ſoldatiſches Leben!“

In den Landsknechtliedern der früheren Periode, ausgenommen etwa im Liede von der Schlacht bei Pavia (1525), zeigten ſich noch nicht entfernt dieſe bodenſtändigen Beziehungen und dieſe patriotiſchen, ans öſterreichiſche Vaterland knüpfenden Bande.

Aber auch nach Eugens Tod erklingt das Soldatenlied kräftig fort. Das „Hahnengeſchrei“ der Franzoſen 1741 und 1742, ihr Rückzug aus Prag 1742 wird ironiſiert, die Schlacht bei Collin gegen die Preußen 1757, die Gefangennahme bei Maxen 1759, der Überfall von Schweidnitz regen zu begeiſterten Liedern an; das Erſcheinen Laudons vor Belgrad 1789 zaubert einen hellen Widerſchein der Belgradlieder unter Prinz Eugen in Soldatenkreiſen herauf. Die Lieder von der „Belagerung von Mainz“ und der Eroberung von Valenciennes (beide 1793) zur Verherrlichung des Prinzen Coburg geleiten ſchon in die napoleoniſche Zeit hinüber.

Mit den Soldaten ſang das ganze Volk;[1] ſind es auch nicht immer Kriegsthaten, was dieſes preist, ſo weht doch der Geiſt warmer Vaterlandsliebe allüberall aus ſeinen Liedern. Gegen die abtrünnigen Tendenzen der „Böhmen“ im 30jährigen Kriege richtet ſich ſcharf mahnend die „Oeconomia Bohemorum, das iſt Haushaltung deren Böhmen .... die lieber einen Hollendiſchen Selbſtherrn haben wolten“.[1]

Die 2. und 5. Strophe möge hier Platz finden:

Bodeg hrom gabil hrome
Wird hierzu helfen nicht,
Im Niederlandt und Rome
Man noch viel Kriegsvolk richt'
Galanes mit herkommen,
Eurem Frauzimmer zukauf,
Wie ich wol hab vernommen;
Drum ſchaut nur eben auf.

Colatſchen thut feil haben
Mit Biwo thut euch laben,
Und baut groß Arbeiß an,
Gebt euch vom Krieg hindan;
Ihr kunt doch nichts ausrichten,
Ihr kummt um Ehr und Guet;
Gedenkt doch eurer Pflichten
Verſchont auch eures Bluet.

Und wenn das Lied „Wahrhaftige neue Zeitung von dem mächtigen Aufſtande der Bauren im Lande ob der Enns“[2] aus naheliegenden Gründen

[1] F. W. v. Ditfurth, „Die hiſtoriſch-politiſchen Volkslieder des 30jährigen Krieges“. Heidelberg 1882, S. 12, Nr. 8, und Hormayr, Taſchenbuch für die vaterl. Geſchichte, 1832, S. 302.

[2] Ditfurth, l. c. S. 88, Nr. 41.

Digitized by Google

gegen den Statthalter Partei ergreift, so zeigt sich die innige Anhänglichkeit an das Kaiserhaus um so lebhafter in einem Flugblatt aus dem Jahre 1654: „Allgemeines trawriges Wehklagen über den tödtlichen Hintritt Ferdinandi Qvarti, deß H. Römischen Reichs erwählten Königs ꝛc." (1649)[1]:

O Wien, heb an zu beweinen
Dein Unglückseligkeit
Druck Zäher aus den Steinen
Vor inniglichem Leid!
Weil diese Rosen ohn Macul
In dir zum Tod vergift,
O trauriges Spectacul,
Das Land und Leut antrifft!

Ihr Vögel trauert alle,
Die ihr in Lüften schwebt,
Ihr Lerchen mit Wehschalle
Die Stimm kläglich erhebt,
Eur'n Landsfürst zu beklagen
Im ganzen Österreich,
Daß er zu Grab getragen,
Würdet ein todte Leich.

Komm, Adler, komm herbei zugleich,
Stimm an das Todteng'sang,
Durch Hungarn, Böhm und ganzes Reich
Laß schallen deinen Klang,
Erweiche alle Herzen
Der teutschen Nation,
Daß sie mit sonderm Schmerzen
Dein Wehklagen hören an."[2]

Auch die Siege über die Türken, so bei St. Gotthard 1664, Leopolds I. nachgiebiger Friedensschluss, insbesondere aber die Ereignisse des Belagerungsjahres 1683, angefangen von den Aufrufen Leopolds I. an seine getreuen Fürsten und Völker bis zur Niederlage des türkischen Belagerungsheeres spielen im Liede eine Rolle.

In dem Liede: „Adler, lass von deinem Trauren" heißt es in der 11. Strophe:

„Wien, Du Fürstin teutscher Landen,
Nunmehr hat Dich Gott beglückt,
Deine Feinde seyn zu Schanden
In das Höllenreich geschickt.
Der ihm vor hat traumen lassen,
Dass er Dich erobert hab,
Muss im Graben Posto fassen,
Ist gefallen in das Grab."

Nun setzen aber auch schon Lieder, die geflissentlich und consequent im Dialekt geschrieben sind, ein. Ein Bauernlied auf die Befreiung Wiens ist bis jetzt nur in Bruchstücken bekannt:[3]

[1] F. W. Freiherr v. Ditfurth, „Die historischen Volkslieder vom Ende des 30jährigen Krieges 1648 bis zum Beginn des 7jährigen 1756." Heilbronn 1876.

[2] Bis zum letzten Reim (Nation: ân) ist alles deutsch und zugleich österreichisch an diesen drei Strophen.

[3] A. v. Camesina, „Wien und s. Bewohner während d. zw. Türkenbelagerung 1683" in den Ber. u. Mitth. des Wiener Alterthumsver. Bd. VIII (1865), S. CCVI, wo noch andere hochdeutsche Lieder den Entsatz Wiens feiern.

Digitized by Google

„Dabey iſt ä gwön dä pulackhiſche Kini,
Dä hat ſchlet drei ghacket, oß wenä wä wini . . . . .“
„Da Curfürſt aus Bayrn, ä rechtſchaffnä Mo,
Iſt lang nicht dreißg Jahr, hat vill dabey do (gethan).
Mä ſaid ja, ä duet ſein Oendl nachpfeiffä,
Und wen ä nit aufhert, ſo würdä no gfteiffä.“

Und dem Grafen Starhemberg wird die Anerkennung gezollt:

„Mä ſaid olli Wundä, wie ſteiff ä had ghauft.“

Vollſtändig zwar, aber entſtellt und in ein unerquickliches Schriftdeutſch überſchrieben, liegt dieſes Lied in Berlin als Druckblatt vor[1] mit dem Titel: „Ein luſtiges Geſpräch zwiſchen Jodel und Hänſel.[2] Welche erzellen, wie die Statt Wien den 14 Heumonat 1683 belägert vnd den 12 Herbſtmonat entſetzt worden“. Berichtet wird, wie ſich Graf Starhemberg durch zwei Monate tapfer vertheidigt, wie ſchließlich das Entſatzheer der Polen, Churſachſen und Bayern die Türken angreift und von letzteren 40.000 erſchlagen werden. Mit der Aufforderung zu einem „Räuſchel“ ſchließt das Lied.

Wenn hier der Churfürſt „aus“ Bayern dem Leſer oder Zuhörer gewiſſermaßen erſt vorgeſtellt wird, ſo werden wir die Enſtehung, dem Anlaſſe gemäß, nur nach Öſterreich ſetzen können. Allerdings haben in jener Zeit Bayern und Öſterreich, der engen Stammesverwandtſchaft und Ideengleichheit eingedenk, ſo ſehr Schulter an Schulter gekämpft, daſs eine locale Scheidung der Lieder oft ſchwer möglich wird: ſo z. B. in den Liedern auf die Befreiung Ofens 1686: „O Öſterreicher Land, ſeynd dir nicht mehr bekannd die harten Streichen ꝛc.“ und „Erſchwinge dich, Adler, ausbreite die Flügel, Erhebe zur Sonne des Leopolds Lob.“

Es wäre daher für uns Spätere eine kleinliche Engherzigkeit, wollten wir auch das zweite größere Dialektlied,[3] ein Flugblatt auf die Befreiung Ofens, herrührend aus dem Beſitze der Familie des Türkenbeſiegers Montecucoli, den Bayern aberkennen und uns allein zuſchreiben. Der Titel lautet: „Jäckl und Nickel's vertrauliches Bauren-Geſpräch Wegen glücklicher Eroberung Königl. Haupt-Stadt und Veſtung Ofen“, mit einer Illuſtration. „Der eine, Jäckl, iſt ſoeben aus der nächſten Stadt vom Getreidemarkt in das Dorf zurückgekehrt und berichtet ſeinem Nachbarn Nickel, auf deſſen Befragen die in der Stadt erfahrene Neuigkeit von Ofens Einnahme. Er ſchildert auf ſeine Weiſe den Hergang während der Belagerung und Erſtürmung, worauf ſchließlich beide in einem gemeinſamen guten Trunk ihren patriotiſchen Gefühlen Ausdruck verleihen.“

„Ho Jäckl, wie luſtig! was gilt das Schaff Trayd?
Gehſt aus da Stadt auſä; mei! was hat mä gſaid?
I ho kört, äs ſey noy Zeitam o kemmä“ —
„Ja, Nickel, mei Nachtbä, wirſt Wundä vänemmä.“

Man ſieht hier bereits dieſelbe Rechtſchreibung, die wir an Lindemayrs Dichtungen ebenſo wieder finden werden, wie ſie uns ſchon oben in einigen Proben begegnet iſt: ſie iſt für das XVII. und XVIII. Jahrhundert charakteriſtiſch.

Im ſpaniſchen Erbfolge-Kriege zu Beginn des Jahrhunderts feiern die Tiroler ihre Siege über die in Tirol von Süden her eingedrungenen Franzoſen:

---

[1] Schmeller, Bayr. Wb. II., 929 und 736. A. Hartmann, Zweite Beilage zur (Münchener) Allgemeinen Ztg., 1886, Nr. 244. (3. Sept.)

[2] Dieſe Namen ſind ſtereotyp. (Vgl. Stranitzky, S. 738, und Hafner, S. 767.)

[3] Vgl. A. Hartmann, l. c.

Digitized by Google

Wohlauf, ihr Tiroler, wir müessen auf das Feld,
und wir krieg'n ja von den Kaiser das Brot und das Geld
Wir müessen hiezt marschieren zum Franzosen hinaus
Und müessen beschützen das österreichisch Haus.
Und juh heraſſaſſa, die Tiroler Menſcher ah, —
greani Hüetl hab'n ſie auf und ſauber ſán'n ſie ah

Und weil ſich die Franzoſen gar wagen in's Tirol,
ja das g'freut uns Scharfſchützen von Herzen ſo wohl:
Wir haben ein Gelegenheit zu ſtillen unſern Mueth,
und ſollt es auch koſten das Leben und das Bluet.
Und juh heraſſaſſa ꝛc.[1]

Das gleiche Thema behandelt das beigedruckte Tirolerlied (Abbildg. 118, S. 759).

Bei den Ereigniſſen 1740—42 zürnt der „wahrhafte Zeitungsſchreiber":

G'nug, daſs es Frankreich haben will,
Daſs Österreich, ſo in der Still,
Soll blutig untergehen,
Damit der Teutſch, daß Gott erbarm!
Mit ſeinem Hut ſchön unterm Arm,
Mög vor dem König ſtehen."

Wieder im Dialektgewande tritt uns 1741 ein Lied über die Überrumplung von Paſſau entgegen, welches die Bayern als „die Unſeren" bezeichnet; dagegen werden wir ganz entſchieden ein gleichzeitiges Dialektlied über die Geburt Joſephs II. 1741 nach Österreich verſetzen müſſen. Es muthet uns wie ein Krippenlied der Hirten an:[2]

Loßma dem Kindel a Mueßelein kocha
Laß ihm bei Leib kai Mongel nit ſeyn,
Thut ihm fein wacker Semel drei brocken,
Daß es fein hübſch ſtille thut ſchweig'n,
Es thut ſchon mit den Handel deuta, (sic)
Daß ma brav wider den Feind ſoll ſtreita, (sic)
Haſt du kai Liechtl nit,
Daß es halt ſpielt damit
Und weinet nit."

Während wir es hier mit unbekannten Volksdichtern zu thun haben, beginnen auch ſchon gebildete Männer, welche aus dem Volke hervorgegangen ſind und deſſen Mundart als geiſtiges Eigenthum feſtgehalten haben, dieſe zum Mittel der Darſtellung für größere und kleinerei Dichtungen zu verwenden. Es lag dies in Oberdeutſchland und insbeſondere in Öſterreich eigentlich ſehr nahe. Daſs hier, wie Goedeke ganz richtig erkennt, die Schriftſprache nicht in der Familie wurzelte, daſs beſonders die Frauen ihren für das Gehör formenſcharfen, geiſtig bilderreichen und zum Ausdrucke der täglichen Empfindungen und Vorſtellungen bis in die Nuancen hinein ſo vortrefflich geeigneten Stammdialekt unbeirrt feſthielten, geht — um ein Beiſpiel aus den höchſten und ein

[1] Mündliche Überlieferung in der Familie Nagls.
[2] Ditfurth, l. c., Nr. 127 und 128.

Digitized by Google

anderes aus den unteren Sphären beizubringen — aus den Briefen der Erzherzogin Maria von Steiermark, der Mutter Ferdinands II. an ihren Bruder, Wilhelm V. von Bayern,[1] ebenſo deutlich hervor, wie aus dem Hausbuche der Frau Eliſabeth Stampferin,[2] einer in Graz gebürtigen Guts- und Bergwerksbeſitzerin, die 1700 geſtorben iſt.

Es iſt bei dieſen Frauen das Hochdeutſch nur ein fortlaufendes, unſicheres Herausſchließen aus der Baſis des Dialektes als ihrer eigentlichen Sprache: ſo, wenn Maria anſtatt „Päter Johanns", „kämp", „Kädärrh", „die zwen Dääm'" hochdeutſch „Pätter Johannes", „käm", „cäder", „die zwen Tämen" ſchreibt, wenn ſie ihre Tochter Anna ſchlechtweg mit „Anndtl" bezeichnet, die Stadt Laibach als „Läbach" deutet und den Cardinal Radzivill in anerkannter Eigenmächtigkeit der bayeriſchen Zunge gegenüber ſlaviſchen Wörtern zum „Rädäſil" (ſpr. Rádáſill, vgl. Pedáſill) vergewaltigt. Die Stampferin ſchreibt z. B. zum 21. Juli 1683: „In Eſterreich iſt gar ſchlecht hergangen, da ſeint die Dörken vnd haben einen Räf dan (Reiſen gethan) vmb Wienn herumb, die Vorſtatt abbrennt vnd vill Leith gefangen wöckgefiert vnd vill verdriben auch gögen der Neyſtatt alle umliegete Ertter alles verdörbt, auch gar gögen Steyer herein geſträfft vnd abbrent, daß alſo in Eiſenörzt und Votternberg ein große Forcht iſt, auch die Bruger vnd Luebner vnd daß ganze Mörzdall in Forchten iſt. Der Khäßer hat wolln noch in die Jagt reitten, ſo ſeint ihm die Leit begögnett, die geſlochen ſeint, ſo hatt ers fragen laßen, waß daß bedeit. Wie ſie ihms ſagen, ſo iſt er in die Statt witter geritten, ſo hetten ſie ihm in Walt erdabt, iſt nacher mit der Khäßerin vnd Brinzen bey der Nacht in aller Still fortt von Wien vnd auf Linz." Jeder Kenner der Mundart wird aus dieſem ſchriftdeutſchen Buchſtabenknäuel mit Leichtigkeit den unverfälſchten, conſequenten, wohlthuenden Dialekt herausleſen.

Aber auch bei Männern von vornehmer Stellung und literariſcher Bildung fand der Dialekt Beachtung.

Die Volksſprache war hier bei ihrer ungeſtörteren Entwicklung nicht ſo mit Fremdwörtern vermengt wie nach dem 30jährigen Kriege in vielen Gegenden Deutſchlands. Die Beſtrebungen der Sprachgeſellſchaften fanden daher in Öſterreich nicht ſo viel Intereſſe; ein Abraham a Santa Clara z. B. ſchrieb ohnehin viel moderner als ein Schupp oder ein Moſcheroſch.[3] Aber die Arbeit an der deutſchen Schriftſprache ſchritt draußen im Reiche vorwärts und bald konnte man es dem Neuhochdeutſchen anmerken, daſs bei ſeiner Conſtituierung die conſervativen oberdeutſchen Mundarten trotz reinerer, hiſtoriſch echterer Lautverhältniſſe hintangeſetzt waren. Es ſind daher nicht Öſterreicher allein, welche ſich dieſer neuen Schriftſprache lange abhold zeigen.[4] Inſtinctiv fühlte der gebildete Öſterreicher dieſes Miſsverhältnis und wenn er ſich zu höheren Kunſtzwecken oft lieber des Lateiniſchen bediente, ſo war ihm anderſeits zu volksthümlichen Stoffen oder zum Contraſtieren literariſcher Motive mit dem ungeſchminkten Volksleben der Dialekt das erwünſchte Darſtellungsmittel.

Es ſind daher Perſonen aus höherem Stande, die den Dialekt gefliſſentlich ſchreiben. Oben S. 697 ff. ſind wir einem Prinzen begegnet, welcher freilich den Bauerndialekt ſo ſchlecht kennt, wie in unſerem Jahrhundert ein Caſtelli: „Mia ſoan" (ſtatt „ſan" oder „ſein" — wir ſind) ſpricht kein Bauer, ſondern nur ein bäueriſch redender Städter, welcher glaubt, daſs er alle ſeine hohen Dialekt-á in bäueriſche

[1] Stieve, F., „Wittelsbacher Briefe". (Abhandlg. der bayer. Akad. der Wiſſenſch., hiſt. Cl., Bd. XVII. u. XVIII.)

[2] Roſeggers „Heimgarten" XIV, S. 448 f

[3] Vgl. W. Scherer, Vortr. u. Aufſ., S. 151.

[4] Noch zu Beg. unſeres Jahrh. ſpricht der einſichtsvolle F. J. Stalder („Die Landesſprachen der Schweiz oder Schweizeriſche Dialektologie", Aarau 1819, Sauerländer, z. B. S. 12, Anm. 10) ſehr abfällig über die neue Bücherſprache.

Digitized by Google

oa „vergröbern“ müsse. Auch „fressa“ (statt „fress'n“) sagt kein bayerisch-österreichischer Bauer, wohl aber „sauffa“ (neben „sauffn“). Es ist also von Interesse, dass die Sorte der Dialektdilettanten so alt ist, als die Dialektdichtung selbst.

Jez wöll'n mär gien n' Französen zú gög'n gien,
Mei, wos hobn's denn do bey úns herinn z'thien?
Es hot sie einár plangt (a),
Mär hobens nit verlangt,
So kám an jedár Narr,
Fráß úns mit Haut und Haar:
Dös geat do nit, eyawohl,
In Tyrol.

Die Brixner.öper (b) dö lármen (c) wohl fast,
Do hobens plündert, wos geist und wos hast (d):
Gesoffen aus den Wein,
Die Bánzen (e) g'schlogen ein,
Die Kásten augehackt,
Die Kreuzar (f) ausser zwackt:
Und gnommen krod s' Allerböst,
Dös seyn Göst!
Z' Micheal

(a) Sie sehnten sich herein zu kommen. (b) etwa. (c) jammern. (d) was der Brief vermag. (e) die Fässer. (f) das Geld.

Abbildg. 118. Siegeslied des Tiroler Landsturmes nach zurückgewiesenem Einfalle der Franzosen im spanischen Erbfolgekriege, aus dem Beginne des XVIII. Jahrh., gedruckt 1797.

(Ferdinandeum, Innsbruck.)

Digitized by Google

Echten Dialekt finden wir bei den aus bäuriſcher Umgebung ſtammenden Geiſtlichen: bei einem Marian Wimmer, einem Florian Reichsſiegel (oben S. 707, 710 und 718), insbeſondere aber bei Maurus Lindemayr und ſeinem Bruder Peter Gottlieb. Durch die Geiſtlichen iſt im Volke das Spiel lebhaft angeregt worden, unter ihrem Einfluſſe ſind dialektiſche Einſchübe, wie wir ſie ſchon nachgewieſen haben, beſonders bei geeigneten Charakteren, ſo z. B. den Hirten der Weihnachtsſpiele, zuerſt in geringerem Maße, dann ausführlicher eingeſchaltet worden. Hat doch ſelbſt die lateiniſche Jeſuitenkomödie ſich gegen deutſche, zum Theile dialektiſche Intermedien nicht ablehnend verhalten (z. B. oben S. 673 f., S. 675 f.) und die „Altbayriſchen Poſſenſpiele“,[1] welche von dem Dachauer Schulmeiſter Franz Kiennaſt († 1783) für die Dachauer Bühne bearbeitet wurden (Intermedien aus „Hyrlanda“, „Itta“ und „Joanna von Arc“), werden in ihren Vorlagen keineswegs dem gleichzeitigen Öſterreich fremd geweſen ſein.

Der katholiſche Geiſtliche, der in ſeiner kirchlichen Auffaſſung von dem doppelten Principe des Natur- und des Gnadenlebens ſich ſelbſt als eine Art Doppelweſen fühlt, in welchem die Natur, ſoweit ſie unverdorben iſt, ſich der Gnade unter- und einordnet, mochte auch in die Dichtung dieſe Doppelheit übertragen: für das höhere Geiſtesleben geziemte das Lateiniſche oder Schriftdeutſche, für das Natürliche, Alltägliche der Dialekt. Und ſo überraſcht es uns nicht, daſs ein ſo frommer Prieſter, wie Maurus Lindemayr war, zugleich ein ſo luſtiger Dialektdichter ſein konnte.[2]

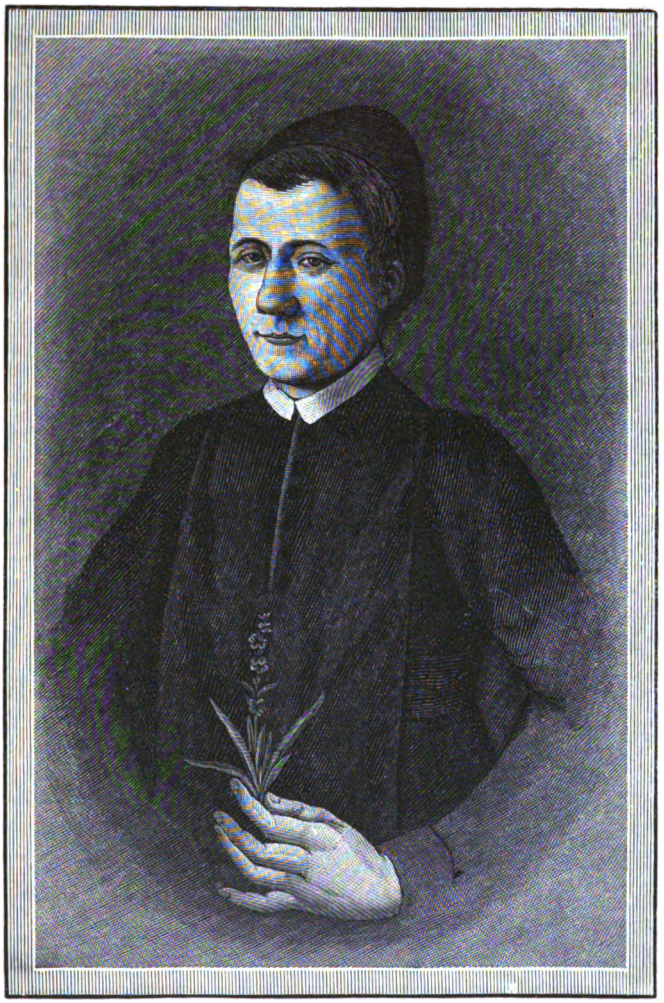
Geboren am 17. November 1728 in Neukirchen, eine Stunde von Lambach in Oberöſterreich, als Sohn des dortigen Meſsners und Schulmeiſters Martin Lindemayr und deſſen zweiter Ehefrau, einer geborenen Lambacherin, erhielt er in der Taufe die Namen Cajetan Benedict Maximilian. Zuerſt an der Singſchule des Stiftes Lambach ausgebildet, kam er 1738 mit ſeinem älteren Bruder Mathias Paul an das Jeſuitengymnaſium nach Linz, wo ſeine Neigung für die Komödie, in der er ſo Hervorragendes leiſten ſollte, offenbar lebhafte Anregung und Nahrung fand. Nachdem er 1745 ſeinen Vater verloren hatte, nahm er 1746 aus den Händen des Abtes Amand Schickmayr das Ordenskleid mit dem Kloſternamen Maurus, und legte am 21. September des folgenden Jahres die Ordensgelübde ab. Im Kloſter vorbereitet, abſolvierte er ſeine theologiſchen Studien an der Benedictiner-Univerſität zu Salzburg vom 15. November 1748 bis 21. Auguſt 1750. Inzwiſchen war er zum Prieſter geweiht worden und hatte am 6. October 1749 in Lambach ſeine Primiz gefeiert, während ſein Bruder ſchon im April 1748 das erſte Meſsopfer dargebracht hatte.

In der Seelſorge zu Lambach eifrig thätig und dann als Miſſionsprediger in Aichkirchen verwendet, wurde P. Maurus von ſeinem Abte ſchon in ſeinem 31. Lebensjahre als Prior an die Spitze des Conventes geſtellt. In dieſem Amte bewährte er ſich durch fünf Jahre, indem er gleichzeitig das Amt eines Novizenmeiſters verſah, als tüchtigen Religioſen. Im Frühjahre 1759 durfte er zur ſtändigen Seelſorge auf ſeine Heimatspfarrei Neukirchen abgehen, wo er bei ländlicher Abgeſchiedenheit und Ruhe durch 24 Jahre „im Predigen, Lehren, Beichthören, Briefe- und Werklein-

[1] Herausgegeben von O. Brenner, München 1893, bei Kaiſer, leider mit ſehr ungenügenden Erklärungen. Vgl. Nagl, „Deutſche Mundarten“, I, S. 149 f.

[2] Maurus Lindemayrs Dichtungen in ob der ennſiſcher Volksmundart, von Verehrern ſeiner Muſe geſammelt. Linz 1822. In der k. k. priv. akademiſchen Kunſt-, Muſik- und Buchhandlung. — Dr. P. Pius Schmieder, „Maurus L.s Sämmtliche Dichtungen in ob der ennſiſcher Volksmundart. Mit einer biographiſch-literariſchen Einleitung und einem kurzgefaßten Idiotikon“. Linz 1875 (Ebenhöch-Korb). — Ferner Wurzbach, Biogr. Lexikon, und Greiſtorfer, „Die oberöſt. Dialektdichter“, Gymn.-Progr. Linz 1863.

Digitized by Google



Zambach
P. Maurg Lindemayr

Digitized by Google

Digitized by Google

schreiben, simul etiam in lepidis" unermüdlich thätig war. Von einem örtlichen Leiden ergriffen, welches durch eine unglückliche Operation nur verschlimmert wurde, starb er, noch nicht 60 Jahre alt, im Juli 1783. Sein Leichnam ruht in der Pfarrkirche zu Neukirchen, wo ihm sein Abt einen Gedenkstein mit stimmungsvoller Inschrift setzen ließ.

Indem wir nur im Vorübergehen erwähnen, daſs sich in Lindemayrs deutschen theologischen Schriften in sprachlicher Hinsicht immer mehr der Gottsched'sche Einfluſs geltend macht, in seinen geistlichen Liedern aber ebenso wie in seinen patriotischen die warme Volksthümlichkeit und Einfachheit sich behauptet, so wenden wir uns nun ausschließlich seinen mundartlichen Dichtungen zu. Während die unmittelbare Volksdichtung aus dem alten, immer gleichen Borne der Volksphantasie und des Volksgemüthes schöpft, und das neckende Schnadahüpfel uns ebenso an Neidhart, wie die Heldenlieder der Soldaten an die Kämpfe der Burgunder und Hunnen erinnern, unter deren Sinnbilde schon damals eigene Kämpfe unseres Stammes mit den Ungarn gefeiert wurden (vgl. oben S. 82 f.), während uns schon der Mönch Ilsan in jenen fernen Zeiten den tiefgewurzelten, im Volksbewuſstsein auch heute noch lebhaften Hanswurst vorbedeutet und uns so eine charakteristische Grundschicht in der österreichischen Volksdichtung vorliegt, zu welcher der literarische Sinn nach Ableben hereingetragener Moden — sei es Ritterthum, Humanismus oder Barocke — immer wieder zurückkehrt, so ist die Dialektdichtung eine Kunstdichtung, welche nur theilweise mit der Volksdichtung sich identificieren kann, theilweise aber auf anderen Beweggründen beruht. Bei Lindemayr werden wir als dieses zweite Element unschwer die gelehrte Barocke erkennen, wie er sie am Jesuitengymnasium in sich aufgenommen hat.

Seine Gedichte beschäftigen sich gerne mit Betrachtungen über die Zeitlage vom fingierten Standpunkte eines Bauers; die „Bauernnoth oder der Bauer aus Verzweiflung ein Schatzgräber" setzt zwar von den Lesern voraus, daſs sie die Bauernverhältnisse genau kennen, charakterisiert aber einen Allerweltpfuscher, der, nachdem er vergeblich in allen Richtungen des Landlebens Erfolg gesucht, schließlich ein — Schatzgräber werden und sich vom Teufel „in d'Bladern (Geldbeutel) schmeißen" lassen will. Der Bauer, wie ihn Stelzhamer richtig faſst, wird sich in eine solche Rolle nicht gern hineinfinden. Ähnlichen Inhalt hat „Die betrogene Welt oder der von allen Seiten gequälte Bauer", „Der klagende Bauer", „Die Stempeln":

„Denkt's af mih, ös kimmt so weit,
Daß mä zlöst' bei allen Theren (Thoren)
Selbsten stempeln wird dö Leut!"

Auch „Die böſen Zeiten", „Die veränderten Zeiten" mit Ausfällen gegen das neue Modewesen und die verkehrte Welt, „Die alte und neue Zeit" mit dem Refrain:

„Äs is schon ä so und bleibt schan ä so
Äs is ä so gwön und ä so is halt noh"

behandeln das gleiche Thema.

Im ganzen gewinnt man den Eindruck, daſs Lindemayr, der ja eigentlicher Bauernsohn nicht war, an seine frühere Umgebung mit der Genugthuung

Digitized by Google

zurückdenkt, daſs er nun über ſie und ihr Elend erhaben iſt. Dieſe Genugthuung iſt um ſo größer, je ſtärker man dieſes Elend ausmalt.[1]

Dem Bauer ſchadet es auch nicht, wenn man ihm jene Gedanken in den Mund legt, welche in jenen „aufgeklärten" Zeiten ein auf Wiſſenſchaft Anſpruch machender Mann nicht ſo ungeſchminkt hätte hinſtellen können. Im Munde des Bauers iſt eine ſolche Derbheit und Geradheit eher wohlthuend, und ſo offenbart denn der „Bauer" im Gedichte „Vom Haruk oder Kai" Lindemayrs politiſche und religiöſe Überzeugung:

Katholiſch's Öſterrei
Haſt nie 'n Kötzän göbn än Ghengä
Thätſt's allömal is Ungärn ſprengä.
Jetzt ſiechſt dä nimmä glei!
'n Papſten haſt ſchan 's lötztmal g'ſehä
Dän Glauben thains ietzt allweil wehä.
Mä ſchnitzelt, ſchnezert ſo lang um,
Biſt wirſt ä lauters Lutherthum."

Voll ſchlagenden Witzes iſt die Polemik im „Lied vom lutheriſchen Glauben oder der katholiſche Bauer bei Anfang der freigegebenen akatholiſchen Religionsübung", wo es z. B. über die freie Bibelauslegung heißt:

„Än iedä waiß, was d' Schrift ausweiſt
Und wie mä'n Pölz zamflickt,
Än iedä hat 'n heilögn Geiſt
Mit ſammt 'n Födern gſchlickt."

Und doch ſchlägt der Dichter in der „Kindstaufe" wieder, mitgeriſſen vom naiv-ſündigen Volkswitz, Töne an, welche an die Betrachtungen des Duxer Hirtenbuben über das Meſsopfer — unbedingt aus proteſtantiſcher Zeit — erinnern.[2]

Daſs ſich Lindemayr nur geiſtig, infolge ſeiner tiefgehenden und ausgebreiteten Kenntnis des Bauernlebens, mit den Bauern identificieren kann, keineswegs aber mit ihnen mitfühlt, geht aus drei weiteren Gedichten hervor: „Die Hexe", „Der kranke Bauer", „Vom Aderlaſſen" und „Der Bauerntráám". Im erſteren ſagt der Bauer, nachdem er ſeinen Vater einen „Fex" geheißen, von ſeiner Mutter, die eine Hexe iſt:

„No, ös werds ſchan ſehä,
Wie ih ſag, wird's gſchehä:
Afn Scheiterhaufen wird's krepirn."

Das zweite ſchildert, in gelungenſter bäueriſcher Diction, eine Häufung von Krankheiten, zum Theile ekliger Art, daß eine Sympathie für den Leidenden mit dieſer aufs Lachen berechneten Selbſtſchilderung gewiſs nicht angeſtrebt erſcheint. Das letzte zeigt, wie ein gefräßiger Tölpel, zu königlicher Würde und Macht gelangt, dieſelbe ausnützen möchte:

„I, als dä Kini, thät raſten und pfnauſen,
Säß für än Spiegel und gaffät mi an.
Rühret ſi öppä (jemand), — wie wöllt i iehm lauſen!
Ließ'n gſchwind henkä; aft hett ä ſein Lahn."

[1] Vgl. Nagl in Schnürers „Öſterr. Literaturblatt" V (1896), S. 620 f., über Leop. Hörmann, „Biogr.-kritiſche Beiträge zur Dialektliteratur", Dresden 1895, E. Pierſon.

[2] Hörmann, Dr. Ludwig v., Carl von Lutterotti's Gedichte, 3. Aufl., Innsbruck 1896 (Wagner), S. 40 ff. — Pogatſchnigg und Herrmann, Volkslieder aus Kärnten II, Graz 1869, bei Joſef Pock, S. 163.

Digitized by Google

Wenn gerade diese letzten Dichtungen, laut Zeugnis Schmellers und anderer, in den Volksmund übergehen konnten, so ist das ein Beweis, wie stark die Selbstironie in unserem Volke gewurzelt ist. — Auf einen Einzelnen, eine Volksfigur, ist das Spottgedicht „Der Schmidsepperl z'Lambach" gemünzt.

Der geistliche Sittenrichter schont aber auch die Stadtleute nicht: um ihnen die Lächerlichkeit ihrer Moden vor Augen zu halten, läßt er ebenfalls seinen Bauer reden in dem Gedichte „Vom Stadtleben". — Neben einigen Ständeliedern („Schlosserlied", „Der welsche Arzt", in der ersten Ausgabe „Der Binder") finden wir sonst nur noch Gelegenheitsdichtungen.

Gibt Lindemayr schon in dem „Hochzeitsgesang bei Verehelichung des Hofrichters zu Traunkirchen, Joseph Gotthart Lindemayr mit M. Theresia Grätzmühlner von Wels 1761" seinen patriotischen Gefühlen gelegentlich des Preußenkrieges lebhaften Ausdruck, so führt uns der „Brautgesang auf die Vermählung Sr. Majestät Joseph des Zweiten, Röm. Königs, mit der durchlauchtigsten Prinzessin Josepha von Baiern im Jahre 1765" hinüber zum „Urlaublied. Gedanken eines Lambacherischen Pfarrbauers, als er die durchlauchtigste Dauphine, Erzherzogin von Österreich, den 23. April 1770 zum Lambach ankommen sah".

„Hat's nit ä Gstältl, mä kan's nit so mahlen,
Bluetrathi Wängerl, ä schneeweißi Haut.
Wird's 'n französischen Breuckä nit gfallen,
Daß er iehm so ä schens Dainerl ausgschaut!"

Dieses Motiv, die Durchfahrt Maria Antoinettens zur Vermählung mit Ludwig XVI. von Frankreich hat Lindemayr tiefer eingeführt in die dramatische Dichtung: ähnlich haben ja seine Lehrmeister, die Jesuiten, Ereignisse des Hofes in Spielen gefeiert und wenn sie dialektische Possen als Intermedien in ihre Dramen einschalteten, so hat Lindemayr sich zu selbständigen, im Dialekt geschriebenen Komödien erhoben.

Ein deutlicher Fingerzeig dieses Werdeganges liegt in dem Umstande, daß zunächst ein dramatisches „Hirtenlied zu Weihnachten" mit den charakteristischen Bauern Stöffl, Hiesl, Michl vorliegt; eine einfache, freilich höchst gelungene Nachahmung der oft erwähnten dialektischen Einschaltungen in die Weihnachtsspiele. So führt uns denn die Frage nach den Triebfedern des Dichters wieder auf die Barocke, welche sich schon in seinen schriftdeutschen Lustspielen („Der bei einem Arztentheater unentbehrliche Hanswurst", „Die Anstalten zum Gratulieren", „Das Chamäleon des Herrn Rabeners", „Der englische Patriotismus", „Der heruntergesetzte Herr von Hochhaus") durch das Hereinziehen des Antik-Classischen ebenso kund gibt, wie anderseits der beginnende Anschluß an die Renaissance durch die Beziehungen auf die zeitgenössische reichsdeutsche Literatur.

Der mundartliche „Kurzweilige Hochzeitsvertrag nach der natürlichen ob der Ennserisch-bäurischen Mund- und Denkungsart in gebundener Rede zu Unterhaltung Ihrer königl. Hoheit, der durchlauchtigsten Frau, Frau Maria Antonia, Erzherzogin von Österreich, Dauphine von Frankreich; als höchst dieselben in Begleitung Josephs II. den 23. April 1770 in dem Stifte Lambach übernachteten",[1] wurde mit gegenüberstehender schriftdeutscher Erklärung in ungebundener Rede zu Steyr bei Gregori Manhardt gedruckt. Die Verlobungsfeier des jungen Bauers Jodl und der Treinsch,

[1] Genauer Bericht über das Ereignis bei Schmieder, l. c., S. 338 ff.

Digitized by Google

bei welcher ſich nicht nur die Erwachſenen, ſondern auch die Kinder Loipperl und Greſcherl freuen, wird plötzlich durch das Erſcheinen des Amtmannes Stix unterbrochen, der die Nachricht bringt, daſs der Dauphin der Kaiſerin Tochter zur Braut erwählt hat und daſs dieſe eben in Lambach übernachtet. Die Komödie tönt aus in den Chor:

Pfeif Drumöttä, rühr di Paukä
Fidlbögen, hauts drein!
Ju! heunt müeſſend d' Kucheln rauckä:
Kellnä, ſchenk ins ein!
Inſrä Frau Thereſia
Soll dä Himmel Heil und Löben
Und da Braut Antonia
Sögn in Haus, und Prinzen geben." (V. A.)

Die zweite Komödie (anfangs 1776) iſt betitelt: „Der ernſthafte Spaß oder: Der verſoffene Hans, auch: So beſſert man Trunkenbolde". Ein trunkſüchtiger Bauer Hans wird von einem Werbe-Feldwebel im Rauſche überredet, Dragoner zu werden und das Handgeld zu nehmen. Am nächſten Morgen ſoll Hans das Kind eines prahlſüchtigen Sauſchneiders aus der Taufe heben, alles freut ſich auf das Feſt. Aber da legt der Feldwebel ſein Veto ein: nur als Reiter dürfe Hans Pathe werden. Dieſer iſt darob zu Tod erſchrocken, will leugnen, wird aber von der Wahrheit der erfolgten Werbung überführt. Nach größten Ängſten wird, indem gleichzeitig der Feldwebel im Sauſchneider ſeinen Schwiegervater entdeckt, Hans laufen gelaſſen, aber nur unter der Bedingung:

„Fort rauſchiger Hans! Dä liecht Hännſel bleibt da."

Hans und Jobel, hier als Vater und Sohn, ſind faſt ſtereotype Namen, die ſich in älteren Dialektſtücken (vgl. S. 756) wiederfinden; Hafner macht noch ſtärkeren Gebrauch von dem Motive, Unverbeſſerliche in die militäriſche Zwangsjacke zu ſtecken; auch der Corporal mit der Wache kommt bei ihm vor. — Die Charaktere ſowohl des Hans, als der erbitterten Bäuerin Margarethe, des Feldwebels, des Sauſchneiders ſind von packender Schärfe und hochkomiſcher Wirkung.

Zeitlich das nächſte Stück war „Die Komödieprob auf die allenfällige allerhöchſte Ankunft Sr. Majeſtät des Kaiſers. Ein Luſtſpiel von dreien Aufzügen in der gebundenen Ob der ennſeriſchen bäueriſchen Mundart. Aufgeführt zu Kloſter Lambach, den 25. Weinmonats (October) 1776". Der junge Hanſel wird vom Pfleger zum Militär gezwungen; nach langen Jahren kehrt er als General zurück, trifft ſeine Eltern noch lebend und ſchließt ſich an ſeine Treinſch wieder an. Die Einleitung, in der man beräth, was man zur Ankunft des Kaiſers ſpielen wolle, enthält ein intereſſantes Repertoire: „Von glehrten Doktä Fauſt", „Da Stöffel Fädingä", „'n Prinzen mit ain'n Däm", „D'heili Jenäfeſä", „Dö ſibn Schwabn", „Heumannskindä", „Där ewi Jud", „Dö guldärn G'ſchlöſſä" und „D'väwunſchen Frau". — Zum Schluſſe der Komödie folgt für die Komödianten der Moſtkrug, bei dem ſie den Kaiſer begeiſtert feiern. Der Schlußchor „Inſä Feld, inſä Geld, Inſri Küe und Schof" ꝛc. iſt dem Schreiber dieſer Zeilen in ſeiner niederöſterreichiſchen Heimat in einer mündlichen Variante bekannt geworden.

Das nämliche Thema von dem Bauernburſchen, der — diesmal durch einen werbenden Oberſt — zum Militär gezwungen wird, behandelt eine „Operette" in 3 Auftritten: „Der befreite Landrekrut", in welcher der Oberſt, der als Entſchädigung für ſeine „Unkoſten" vom Vater des Burſchen 5 Thaler annimmt und dann dieſen freiläſst, ſchlecht berufen erſcheint, ſchließlich dem Bauer und ſeinem Sohne Lehren

[1] Dieſe Operette wurde unter Mozart's Leitung von Fr. X. Süßmayr in Wien in Muſik geſetzt. Schmieder l. c. S. 26.

Digitized by Google

über Gehorsam und Fügsamkeit zu geben. Hier hat der Dichter unbedingt einen Fehlgriff gethan.

Recht deutlich ist der Einfluss der Barocke bei Lindemayr in dem dreiactigen Lustspiel „Die reisende Ceres" (1788) und in der einactigen Operette „Der Teufel im Faß oder der am Rausche unschuldige Bachus". Das Mythische ist in beiden vortrefflich mit dem Volksthümlichen verbunden. Die Götter reden Schriftdeutsch, die anderen Personen bäuerisch. Die Göttin Ceres ist mit ihrer Magd Phobe bei einer Bauernfamilie eingekehrt, wo sie gute Pflege findet. Aber der Sohn Juri verhöhnt sie lachend, wofür er in eine Kröte verwandelt wird, bis er seinen Fehler bereut. Alles ist im Dorfe von diesem Ereignisse erschüttert. Endlich stellt Ceres den Gebesserten wieder als Menschen seinen Eltern und seiner Braut zurück. — Zu den Bindergesellen und ihrem Meister tritt Bauer Hans mit der Beschuldigung, dass gerade in einem bestimmten Fasse der Teufel stecken müsse, weil er (Hans) nur dann berauscht werde, wenn er von diesem Fasse trinke. Man entschließt sich, besonders auf den Rath der Meisterin Sabine, das Fass zu öffnen: bei der Arbeit geschieht manches Absonderliche, bis endlich gar Bachus aus dem Fasse hervorspringt. Er gibt die Lehre:

„Zu stark ist nicht der Wein,
Zu stark sind eure Züg und Zechen,
Die sind's, die euch die Glieder brechen.
Genißt den Wein wie Medicin,
So ist im Fass kein Teufel drin."

Das einscenige Singspiel „Der Gang zum Richter", in welchem Riepl klagen gehen will, dass am Kirchtag ein Bursche mit ihm wegen eines Mädchens raufte, wogegen sein Freund, der ihm in der Stadt begegnet, ihm von der Klage abräth, soll nicht sicher von Lindemayr herrühren; ein anderes „Jodl der Friedensstifter" ist eine Umarbeitung durch spätere Hand und wurde daher in der Ausgabe Schmieders nicht mehr abgedruckt. Der „dummköpfige Hausknecht" ist wegen seiner Bedeutungslosigkeit Manuscript geblieben.

In den „Comödien" tritt der überlegene Standpunkt, den der Dichter seinen Bauern gegenüber einnimmt, nicht so scharf, wenigstens nicht so unangenehm hervor. Die Charakterzeichnung ist fast ausnahmslos vortrefflich und die Sing-Arien sind so echt volksthümlich, dass sie leicht ins Volk übergehen.

Leider wird dem Dichter, wie allem echt Österreichischen, heute nicht mehr das verdiente Maß thatsächlicher Würdigung zutheil. Für den Literarhistoriker aber ist er ein richtiger Typus für den von der Barocke und gleichzeitig dem volksthümlichen Elemente getragenen geistlichen Dichter, der aber auch durch manche Züge, so durch die gänzliche Vernachlässigung des Hanswurstes, durch seine Anknüpfung an das Französische (der valet de chambre in der „Komödie-Probe"), durch sein „sächsisches" Deutsch in seinen theologischen Schriften auf eine spätere Periode vorausdeutet.

Einige Gelegenheitsgedichte, der Mehrzahl nach erzählend, hat — ganz im Geiste seines älteren Bruders — Peter Gottlieb Lindemayr geschrieben. Zwei Urlaubslieder auf Maria Antoinette und ein „Einfältiges Bauernlied auf die heil. Nacht" sind bei Schmieder, l. c. S. 349 ff., abgedruckt. Er ist geboren 1741, heiratete 1765 eine Schwester des Abtes Amand Schickmayr von Lambach; er starb als k. k. Salzstadelschreiber zu Lambach 1799.

Digitized by Google

Ziemlich gleichzeitig mit beiden Lindemayr wirkte der Schwabe Johann Valentin Sailer, der 1767 auch in der kaiſerlichen Hofkirche zu Wien auftrat.[1] Er war 1714 zu Weißenhorn im bayeriſchen Schwaben geboren, trat frühe in das Prämonſtratenſerreichsſtift Obermarchthal, wo er den Kloſternamen Sebaſtian erhielt. Er war an verſchiedenen Pfarreien ſeines Kloſters thätig, machte weite Reiſen, zog ſich in den letzten 4 Lebensjahren in ſein Kloſter zurück, wo er am 7. März 1777 ſtarb. Auch in Obermarchthal übernachtete Maria Antoinette, und zwar am 1. Mai 1770, auch Sebaſtian Sailer ſchuf für dieſen Zweck ein patriotiſches Singſpiel „Beſte Geſinnungen ſchwäbiſcher Herzen". In dieſem treten vier ſchwäbiſche Bauern auf, die über Fronarbeiten disputieren. In Glückwünſche auf die Prinzeſſin klingt das Spiel aus.

Sailer hatte in Wien unter den vielen Schwaben aus Vorderöſterreich zahlreiche Verehrer. Wahrſcheinlich durch dieſe angeregt, erſchien 1784 eine Überſetzung ſeines Parabeisſpieles in die Öſterreicher Bauernſprache.[2] Doch iſt dieſe Überſetzung keine gelungene. Theils ſind ſchwäbiſche Formen geblieben (wära, gebähra, Planeta = wären, gebären, Planeten), theils wird in ganz unrichtiger Weiſe „auſſi" und „äuſſa" (aushin und aushер) verwechſelt, für hd. ai bald wieneriſches á, bald ländliches oa willkürlich gebraucht, unrichtiges Apl, Äpl ſtatt Apfel, Äpfel regelmäßig geſetzt, und man iſt für ſolche Störungen wenig entſchädigt, wenn öſterreichiſche Orte wie Gißhübl, die Brühl, d' Clauß'n und d' Mödlinger Mühl (S. 13) eingeführt werden. Auch in Tirol hatte das Stück Verbreitung gefunden. L. v. Hörmann berichtet über die Aufführung des Stückes „Die Erſchaffung der Welt" zu Fulpmes im Stubaithale.[3] Dasſelbe war wahrſcheinlich eine „Bearbeitung" oder Nachahmung des Dramas „Creatio Adami eiusque in paradisum introductio" (1744) von Sebaſtian Sailer, ſah jedoch auf der Bauernbühne alſo aus: Die höchſt einfache Scenerie zeigte einen ſiebenfarbigen Bretterregenbogen, der wie eine Brücke über die Bühne geſpannt war; an dem einen Ende desſelben befand ſich die Sonne, an dem anderen der Mond. Bei Beginn des Stückes tritt Gott Vater auf und geht auf dem Regenbogen hin und her. Er trägt gelbe Nankinghoſen, auf dem Haupte einen Dreimaſter (Symbol der Allmacht) mit einer Lampe darauf, die das ewige Licht bedeutet, im Gürtel (Ranzen?) einen rieſigen Klafterſtab (Zirkel, Symbol des Weltbaumeiſters) und hirſchlederne Handſchuhe als Zeichen ſeiner „Vornehmheit". Im Gilet trägt er zwei Uhren, weil er Gott Vater iſt und daher als großer „Proß" dargeſtellt werden muſs. Er raucht aus einem mächtigen Ulmerkopf, den er abwechſelnd an Sonne und Mond entzündet, und ſingt im Stile des „Fürſten von Thoren":

„Ich bin Gott Vater auserkoren,
Der die Welt und alles hat geboren,
Ich ſpazier' in meinem Himmel auf und ab
Und freu' mich, daſs ich alles hab'."

Allein nun beginnt er über ſeine Allmacht zu ſpintiſieren: „Nuits (nichts) iſt nuits, und aus nuits kann nuits wearn" (werden), tröſtet ſich jedoch wieder, nur der Menſch fehlt ihm. Ein Engel bringt ihm einen weichen Lehmklumpen, den er nun zu einer menſchlichen Figur knetet. Gott der Herr beſieht ſein Werk und findet, daſs es gut ſei. In der nächſten Scene folgt die Belebung des Adam, der gleich ein

[1] Vgl. Aug. Holder, „Geſchichte der ſchwäbiſchen Dialektdichtung". Heilbronn 1896, bei Kielmann, S. 52 ff.

[2] „Melodrama Adam und Eva im Paradeiß. Ein muſikaliſches Bauernſpiel vom Jahre 1250, in vier Aufzügen verfaſſet von Sebaſtian Relies O. S. B. (sic), verbeſſert und vermehret von M. H. und A. M. zur privat Unterhaltung muſikaliſcher Dilettanten aus dem Schwäbiſchen in die öſterreichiſche Bauernſprache überſetzt." Ohne Druckort.

[3] Preſſe 1874, Nr. 194.

Digitized by Google

Schnadahüpfel singt und lustig herumtanzt, endlich die Erschaffung der Eva. Mit einem etwas hämischen Ausblicke auf die künftige häusliche „Ruhe" des guten Adam schließt das curiose Stück.

Einen merkwürdigen Gegensatz zu Lindemayr bildet auf dem Gebiete der Dialektdichtung der talentvolle Wiener Possendichter Philipp Hafner.[1] Während Lindemayr mit philologischer Genauigkeit seinen Dialekt auch zur schriftlichen Anschauung bringt und, nach Art eines Virgil oder Ovid, ländlichen Brauch und ländliche Verhältnisse bis auf die Details der Brautausstattung mit epischem Behagen vorführt, läßt Hafner den Dialekt nach Art der unmittelbaren Volksdichtung aus der hochdeutschen Schrift errathen. Zwar bringt auch Hafner ungesucht viel culturhistorisches Detail aus dem Wiener Volksleben; aber man muss sich jene Angaben aus der Sphäre der Laune, welche die Dichtungen beherrscht, auf den Boden historischer Wahrheit erst projicieren: es kommen humoristische Übertreibungen vor. Darin, dass er die vornehmeren Charaktere hochdeutsch, die Dienerschaft und insbesondere den Hanswurst in der Mundart reden läßt, entfernt er sich zwar nicht von Lindemayr, in dessen „Reisender Ceres" wir ganz das Gleiche gefunden haben: aber es gleitet bei Hafner auch das Schriftdeutsche leicht in die Mundart aus, wie in der unmittelbaren Volksdichtung. Auch vom Französischen macht Hafner, gleich Lindemayr, gelegentlich (z. B. im zweiactigen Lustspiele „Der von dreyen Schwiegersöhnen geplagte Odoardo") wie vom Italienischen („Der beschäftigte Hausregent") Gebrauch. Sterotype Namen für bestimmte Charaktere finden sich bei Hafner wie bei Lindemayr, der Corporal mit der Wache spielt hier wie dort eine Rolle. Ein harmlos verlaufendes Duell zwischen Damen erinnert an des A. Gryphius' „Horribilicribifax".

Hafner ist 1731 — der Tag ist bisher unermittelt — zu Wien geboren. Sein Vater war „Rollist" (Amtsdiener) in der Reichskanzlei. Die Humaniora studierte er bei den Jesuiten, auch scheint er juridische Studien gepflogen zu haben, da er „Assessor" bei dem Criminalgerichte, damals „Stadtgericht" genannt, wurde. Doch war der heitere lebhafte Geist des Dichters der Amtsgeschäfte bald überdrüssig. Indem er sich auf die Unterstützung des Grafen Durazzo, der damals Pächter des Hoftheaters war, verließ, legte er sein Amt nieder und widmete sich der dramatischen Kunst. Er war zufrieden, wenn er 100 Gulden für ein Stück erhielt.

Obwohl in öffentlichen Gesellschaften sehr gesittet, war er besonders in fidelen Kreisen lustiger Nachtbrüder seines unbändigen Humors wegen beliebt. Es sei nur erwähnt, dass er einst nach Mitternacht auf dem Heimwege am Professhause der Jesuiten vorübergieng, neben welchem verschiedene Baugerüste aufgestellt waren. Er schellte gewaltig an der Pforte der Jesuiten, und als schließlich der Pförtner, der wohl nie um diese Zeit aus dem Schlafe gestört worden war, erstaunt heraustrat, fragte Hafner ganz unschuldig: „Wollen Sie mir nicht zur Güte sagen, was hier gebaut wird?" Ähnliche Anekdoten circulierten zahlreiche über die tolle Laune Hafners. Aber die aufreibende geistige Arbeit — seine Fruchtbarkeit war erstaunlich — sowie das viele Nachtwachen und wohl auch eine von der lustigen Mit- und der leichtgläubigen Nachwelt stark übertriebene Neigung zum Trinken

[1] Josef Sonnleithner, „Philipp Hafners gesammelte Schriften. Mit einer Vorrede und Anmerkungen, vorzüglich über die österreichische Mundart." 3 Bde. Wien 1812. Bei Joh. B. Wallishausser. Wurzbach, Biogr. Lexikon. — Übrigens erschien schon 1782 eine Sammlung „aller" seiner Lustspiele. — Vgl. noch K. F. Hensler, „Marinelli'sche Schaubühne," 8 Thl. 1794.

Digitized by Google

zog ſchon 1764 ſeinen frühen Tod herbei, ohne ſeine Laune ſelbſt auf dem Todtenbette zerſtören zu können. Sterbend bedauerte er, daſs er ſeine letzte Komödie nicht mehr habe zu Papier bringen können.

Schon 1764 erſchienen unter dem Titel „Ph. Hafner's Poetiſche und proſaiſche Werke" beſonders hochdeutſche Gedichte; 1770 in Wien „Scherz und Ernſt in Liedern" 2 Theile, mit mehreren Liedern, die auch in den Stücken vorkommen. Seine Bedeutung liegt aber in ſeinen dramatiſchen Leiſtungen, die wir hier nach der Chronologie des Druckes anführen: „Der alte Odoardo und der lächerliche Hanswurſt", 1755 anonym an Weiskern, den Director des Kärntnerthor-Theaters eingeſendet; „Megära, die förchterliche Hexe", Wien 1764; „Die dauerhafte Freundſchaft", Wien 1765; „Etwas zum Lachen im Faſching", Wien 1771, von Perinet muſikaliſch bearbeitet unter dem Titel „Luſtig lebendig". In dieſe Burlesk iſt die charakteriſtiſche Arie eingeſchaltet:

1. Es ſagt die ganze Stadt d' Nanerl iſt ſchön.
Weil ſie zwei Handerl hat,
Fett wie ein Speckſalat,
Weiß wie ein Kren.
Füßerl wie Helfenbein,
Aeugerl wie Kohln;
Ich hab ihrs Herzerl mein
Oft angetragen fein,
Sie hat net wolln.

2. „Aber die Nanerl die laß i nit aus,
Iſt ſie gleich jetzt nicht mein,
Wird ſies doch künftig ſeyn,
Die kleine Maus!
Nicht nur Vernunft und Sinn
Hat ſie mir graubt;
Die ſchöne Schnipferin
Nahm mir auch s' Herzerl hin,
Iſt das erlaubt?

3. Nanerl, o Nanerl! geh heirath mich g'ſchwind!
Nanerl, ach ſey vergwißt,
Daß Du mein Nanerl biſt,
Nanerl mein Kind!
Nanerl! o Nanerl mein,
Nanerl nicht ſcherz!
Nanerl, es fallt mir ein,
Nanerl, dein Mann zu ſeyn,
Nanerl, mein Herz."

Noch im Jahre 1771 folgte „Die bürgerliche Dame oder die bezähmten Ausſchweifungen eines zügelloſen Eheweibes", „Der Furchtſame" 1774, als Singſpiel von Perinet bearbeitet unter dem Titel „Das neue Sonntagskind"; „Die reiſenden Comödianten oder der geſcheide und dämiſche Impreſario", ebenfalls 1774; in demſelben Jahre „Dramatiſche Unterhaltungen unter guten Freunden", als Singſpiel von Perinet bearbeitet „Das luſtige Beilager". Für einen Herrn Bellerini in Schwechat dichtete Hafner unter dem ausdrücklichen Verbote, es bei Lebzeiten des Dichters aufzuführen, das „luſtige Trauerſpiel": „Evakathel und Schnudi". Die für Prehauſer geſchriebenen „hanswurſtiſchen Träume" („Songes hannswurstiques") wurden ſchon oben (S. 749) erwähnt.

In der Sonnleithner'ſchen Ausgabe folgt außerdem auf die „reiſenden Comödianten" „Der von d eyen Schwiegerſöhnen geplagte Odoardo" (Bd. I), und auf die „Dramatiſche Unterhaltung": „Der beſchäftigte Hausregent oder das in einen unvermutheten Todesfall verkehrte Beilager des Fräule Fanille". Eine unvollendete, nicht über den 1. Act gediehene, extemporierte Poſſe F. W. Meipergs ſteht bei Sonnleithner als erſtes: „Der ſteinreiche aber ſackgrobe Bernardon, Colombina, die zankſüchtige und alles widerſprechende Land-Dame. Hanswurſt, der muntere Landgärtner" (vgl. S. 741).

Hafner iſt ein treuer Anhänger des Hanswurſtes:

Digitized by Google

„Kein Mensch auf dieser Welt ist allen recht geboren,
Der ist des Klugen Spott, und der ein Spott der Thoren.
Hannswurst bleibt doch Hannswurst, wenn man auch auf ihn schmählt,
Für alte Gönner nur, nicht für die junge Welt."

Der Hanswurst ist ihm der Vertreter des volksthümlichen „gesunden Sinnes" (vgl. oben S. 659): er ist z. B., wenn sein Herr Leander wegen unglücklicher Liebe sich den Tod geben will, die eigentliche Ursache, dass dies nicht geschieht u. ä.

Hansw.: Wegen einem Weibsbild soll ich mich erschießen? das wär die größte Narrheit, die ich begehen könnt; der alte Odoardo hat mir auch die Colombina abgeschlagen, aber deßwegen könnts mir nicht traumen, daß ich mich umbringen sollt, ich will dem Alten zum Verdruß leben, und wir können ja unsere Liebste gleichwohl noch bekommen.

Leander: Nein, das ist nicht möglich! Ich kenne den Eigensinn des Odoardo, und da ich meine Angela nicht zur Frau bekommen kann, so soll sie durch meinen Tod erfahren, wie zärtlich ich sie geliebt hab, und Du wirst mir Gesellschaft im Tod leisten, denn ich muß einen Bedienten bey mir haben.

Hansw.: Nehmen Sie sich derweil in der anderen Welt einen Lehnlaquey auf, bis ich ohnedieß einmahl nachkomme.[1]

Aber auch der extemporierten Posse, in welcher die Situation dem Schauspieler nur im allgemeinen angegeben, die genaue Ausführung der Reden aber seinen augenblicklichen Eingebungen überlassen bleibt, widmete er noch den „alten Odoardo" ganz und die „Megära" theilweise. Es ist selbstverständlich, dass im Extempore die Mundart stark zur Geltung kommen musste, dass also der Feldzug gegen dasselbe in gewissem Sinne auch ein Feldzug gegen die Mundart auf der Bühne war. — Bezeichnend ist bei Hafner jene Neigung zum Feenhaften, wie sie uns schon in der tirolischen Heldensage auffällt, wie sie in deutschen Volksbüchern und Sagen weitergepflegt wurde und in Raimund zur Blüte gelangte. Ob der Einfluss des Sommernachtstraumes (Oberon) in der Megära wirksam war, mag dahingestellt bleiben. Hafner denkt, bei aller scheinbaren Ungebundenheit, streng moralisch, und es scheint, dass der Geist Abrahams a Sancta Clara mit ihm an anderer Stelle wieder aufflackere. Die Darstellung der gewissenlos-dummen, über ihren Stand hinausstrebenden bürgerlichen Ehefrau erfüllt uns in ihren Verirrungen mit Abscheu und Entsetzen, und wenn die Farben dick aufgetragen werden, so dürfen, wir uns nicht etwa das Publicum dabei abgestumpft, sondern im Gegentheile nur naiv-empfänglich und daher von dem Eindrucke nur desto ärger mitgerissen denken. Es geht bei Hafner nicht aus Roheit, sondern aus der Voraussetzung hervor, dass das Publicum innerlich sofort solche Irrungen verdamme, wenn eine von eitler Liebe befangene Tochter ihrem Vater den Tod wünscht: durch derartige Winke entzieht der Dichter im gelegenen Momente jenen Charakteren die Sympathie der Zuschauer, die einer solchen wenigstens vorläufig und ohne Läuterung nicht würdig sind. Wie ernst religiös er dachte, geht aus dem Traume Hanswursts hervor, in welchem Hafner seinem aufgeklärten Zeitalter gegenüber, das an physische Höllenstrafen natürlich nicht

[1] Vgl. J. Zeidler, Eine Wiener Wertherparodie. (E. Beitr. z. Wiener Theatergeschichte.) Festschr. f. H. Hofrath Dr. Heinzel, S. 235 ff.

Digitized by Google

mehr glaubte, nachwies, daſs die ſeeliſchen Peinen viel empfindlicher ſein müſſen. Und wie Abraham dem Tode heiter gegenübertritt, wie auch ſonſt im öſterreichiſchen Volksleben neben das Weinen gleich das Lachen geſtellt iſt und umgekehrt, ſo begegnen wir bei Hafner, z. B. in „Evakathel und Schnudi“ ausgeſprochen dieſem lachenden Schmerz und der weinenden Freude. Schließlich gehörte der Spaziergang durch die Hölle, den wir bei Roſegger wiederfinden („Stoanſteiriſch“, 1889, S. 68 ff.) zu dieſem volksthümlichen bitteren Humor, oder der humoriſtiſchen Bitternis. Über Hafners Bedeutung ſagt ein Biograph zutreffend: „Der mit Recht bewunderte Plautus nahm den Stoff ſeiner Luſtſpiele aus griechiſchen Dichtern, Molière ſelbſt, obwohl er Hafner an Cultur weit übertrifft, ſteht ihm an Originalität nach, und wenn es denn verglichen ſein müſste, ſo könnte man Hafner nur dem originellen Holberg an die Seite ſetzen, der ſo wie er alles aus ſich ſelbſt ſchöpfte, wie er unmittelbar für die vaterländiſche Bühne ſchrieb; wie er ſich ſelbſt von der üblichen Form losmachte, wie er den ganzen freien Weg des Geiſtes ging. Ein Vorzug, den Hafner vor jenem behauptet, iſt die ſtrengere Beobachtung der Sittlichkeit, unflätige Stellen wird man hier und dort finden, aber keine Zote.“[1] Er darf auch als ein claſſiſches Vorbild unſeres heutigen „Brettels“ empfohlen werden.

X. Deutſche Renaiſſanceliteratur.

Während in Öſterreich die Kunſt der Barocke zur Entfaltung gelangte und, wie wir geſehen haben, Einfluſs auf alle Schichten des Volkes gewann und ſogar zur Entſtehung einer eigenartig barocken Volksliteratur, deren kunſtgemäße Ausbildung die Dialektdichtung lateingelehrter Geiſtlicher bildet, führte: entſtand in Deutſchland eine Kunſtpoeſie in heimiſcher Sprache nach romaniſchen Vorbildern. Zuerſt boten Heinſius und die Dichter der franzöſiſchen Plejade die Muſter, ſpäter gewann der bombaſtiſche Stil Marinos für einige Zeit das Übergewicht, endlich wurde der franzöſiſche Claſſicismus des Jahrhunderts Ludwigs XIV. das allbeherrſchende Vorbild, in deſſen Bann die Literatur der Gebildeten verblieb, bis die Dictatur Gottſcheds, durch den Kampf mit den Schweizern erſchüttert, durch das ſieghafte Auftreten Klopſtocks und Leſſings geſtürzt wurde und die Sturm- und Drangperiode zurückkehrte zu den echten Vorbildern der Antike und in dem Quickborn volksthümlicher Dichtung den verſchütteten Jungbrunnen aller Poeſie wieder aufdeckte.

Martin Opitz, der 1617 im „Aristarchus“ in lateiniſcher Sprache zur Pflege des deutſchen Schriftthums aufforderte, leitet die Epoche der deutſchen Renaiſſancedichtung ein, die zunächſt in Schleſien und Sachſen ihre Hauptpflegeſtätten fand und bald das ganze nördliche und mittlere Deutſchland in ihren Kreis zog. Opitz, der ſeine erſten Anregungen in Heidelberg empfangen hatte, ſchloſs an die Tendenzen des Humanismus an, welche ein Jahrhundert früher durch die Reformation in den Hintergrund gedrängt worden waren. In demſelben Jahre, in welchem der „Aristarchus“ erſchien, lebte in anderem Sinne auch wieder das

[1] Vgl. oben die Charakteriſtik des Neidhartſpieles, S. 381 ff. — Stranitzky, S. 735 ff. u. ſ.

Digitized by Google

Gesellschaftswesen auf, welches mit dem Tode des Konrad Celtis erloschen war. Deutschgesinnte Fürsten und Adelige gründeten nach dem Vorbilde der florentinischen „academia della crusca" auf dem Weimarischen Schloss Hornstein die „fruchtbringende Gesellschaft", den „Palmenorden", zur Pflege und Reinerhaltung der deutschen Sprache. Bald zählte der Verein neben den glänzendsten Fürstennamen die bedeutendsten Schriftsteller, Gelehrten und Dichter in seinen Reihen, und bis 1680 stieg die Zahl seiner Mitglieder bis auf 890. Bald entstanden ähnliche Verbindungen, wie Zesens „deutschgesinnte Genossenschaft" und der „pegnesische Blumenorden" zu Nürnberg, der sich der längsten Dauer erfreute.

Lief auch viel Spielerei in dem Treiben dieser Sprachgesellschaften mit unter und machten sich einzelne durch übertrieben puristische Bestrebungen lächerlich, so dürfen ihre patriotischen Tendenzen und ihre Bedeutung für die deutsche Sprache nicht verkannt werden. Freilich verlor man sich wieder wie in der Humanistenzeit gern in die Wälder des tacitäischen Germaniens und erzählt von dem „durchleuchtigisten" Cheruskerfürsten Arminius und seiner Gemahlin Thusnelda. Man gebrauchte mit Vorliebe germanisches Costüm, sprach voll Ehrfurcht von „teutschen Heldenliedern" und „teutscher Heldensprache", stutzte die eigene Sprache zuweilen recht wunderlich mit „uralteutschen Worten" auf und fügte den Dichtungen als Commentar etwa eine deutsche Alterthumskunde bei. Auch dieser Ton erklang schon bei Opitz, der „an die deutsche Nation" sang:

„Mein Sinn floch über hoch: ich wolte dir vermelden
Durch Kunst der Poesie den Lauff der großen Helden,
Die sich vor dieser Zeit den Römern widersetzt,
Und in dem stoltzen Blut ihr scharpffes Schwerdt genetzt."

Während man literarisch von den Großthaten des Arminius schwärmte, kamen die protestantischen Fürsten mehr und mehr in ein Vasallenverhältnis zum französischen Hof, und in Leben und Literatur gewann, trotz alles Gegenstrebens der Satiriker, ein gelehrtes Alamodewesen die Oberhand. Sprachlich drückte sich dies in der bekannten Sprachmengerei und der unnatürlichen Diction aus, über die Canitz mit Recht sagt: „Ein Teutscher ist gelehrt, wenn er solch Teutsch versteht."

Literarisch kann man dieser ganzen Entwicklung nur die Bedeutung einer formalen Schulung zusprechen, sonst haben alle diese Werke der Opitz, Hoffmannswaldau und Lohenstein, der Canitz, Besser und Weise bis herauf zu Haller und Klopstock, mit denen eine neue Zeit beginnt, nur mehr culturhistorisches Interesse.

Dichterische Theilnahme erregen heute nur mehr einige Erscheinungen der Epoche, welche durch die Persönlichkeit der Dichter oder durch Hinneigung zu volksthümliche, Art anziehen, wie die Lyriker Paul Fleming oder Simon Dach, geistliche Liederdichter wie Paul Gerhard oder Friedrich von Spee, endlich der „letzte Schlesier" Günther. Selbst bedeutende Talente wie Andreas Gryphius gewinnen nur frischeres Leben, wo sie, wie dieser in der „geliebten Dornrose" und im „Peter Squenz" volksthümliche Formen und dialektische Darstellung wählen. Völlig ungenießbar sind das Renaissanceepos und der heroische Roman, und wirklich lebendig ist heute nur mehr der „Simplicius Simplicissimus", der in den Formen des picarischen Romanes das wildbewegte Leben des großen Krieges in ergreifenden Bildern zur Anschauung bringt.[1]

[1] Vgl. oben S. 494 u. 594.

Digitized by Google

Je mehr der franzöſiſche Claſſicismus zur Herrſchaft gelangte, umſomehr verloren ſich die volksthümlichen Elemente, und die gelehrte und höhere Geſellſchaft wurde in weiten Kreiſen national mehr und mehr entwurzelt. Die Scheidung zwiſchen Kunſt- und Volksliteratur wurde in Deutſchland immer größer und erreichte ihre Vollendung in dem Siege Gottſcheds über das volksthümliche Theater, welches den letzten Zuſammenhang zwiſchen den Gebildeten und der allerdings in den Händen von Schauſpielerbanden ſehr verwahrlosten Kunſt des Volkes hergeſtellt hatte. Die Glätte der Form, der glänzende Eſprit und die leichte Grazie der franzöſiſchen Vorbilder wußten die Deutſchen ſelten oder nie zu erreichen, und man darf ſich daher nicht verwundern, daſs die franzöſiſch gebildete Ariſtokratie der Zeit lieber nach den Originalen als nach den unbeholfenen deutſchen Contrafacturen der fremden Meiſterwerke griff. Wenn Opitzens lateiniſcher „Aristarchus" in Humaniſtenart die Epoche einleitet, ſo ſchließt ſie in gewiſſem Sinne die franzöſiſche Schrift, in welcher Friedrich II. anachroniſtiſch über die deutſche Literatur handelt.

Wir haben ſchon auf das eigenartige Verhältnis Öſterreichs zu dieſer deutſchen Renaiſſanceliteratur hingewieſen und die Momente angedeutet, welche der deutſchen Schriftſtellerwelt, trotz des verſchiedenen Bodens, auf dem ſie ſtand, eine Verbindung mit der Kaiſerſtadt an der Donau erwünſcht ſcheinen ließ. Gefördert wurden dieſe Beſtrebungen noch durch die ſtaatsrechtliche Stellung, welche Schleſien, die Hauptpflegeſtätte der deutſchen Renaiſſancedichtung, innerhalb des Beſitzſtandes der „casa Austriaca" einnahm, wodurch naturgemäß vielfache Berührungspunkte zwiſchen den Poeten Schleſiens und den öſterreichiſchen Hof- und Adelskreiſen hergeſtellt wurden. Der Beziehungen Opitzens zum Wiener Hofe wurde gedacht.

Viele größere und kleinere Dichtungen des „Vaters der deutſchen Renaiſſancedichtung" ſtehen mit ſeinem Beſtreben, in Wien Anſtellung zu finden, in Verbindung: vor allem ſein „Trauergedicht auf den Tod des Erzherzogs Karl". Auf ſein Dienſtverhältnis zu dem kaiſerlichen Kammerpräſidenten von Schleſien, dem Burggrafen Hannibal von Dohna, weiſen Widmungen hin und Dichtungen, wie „Das Lob des Kriegesgottes" oder das „Carmen an Fräulein Euſebia Burggräfin von Dohna" und andere, vor allem die deutſche Überſetzung des „Manuale controversarium" des Jeſuiten Becanus. Weit nach dem Oſten unſerer Monarchie hatte ſchon früher Opitz ſein Lebensgang geführt, als Lehrer nach Weißenburg in Siebenbürgen, an das von Bethlen Gabor geſtiftete Gymnaſium. Er ſammelte dort das Material für eine „Dacia antiqua", das leider verloren gegangen iſt. Ein Denkmal des Aufenthaltes bildet das beſchreibende Lehrgedicht: „Zlatna oder von der Ruhe des Gemüthes." Die anregendſten Partien des ziemlich langweiligen Gedichtes, in welchem in eine Schilderung des Gutes Zlatna Variationen über das horaziſche „Beatus ille" verwebt werden, ſind diejenigen, welche Landſchaft, Sitten und Gebräuche von Siebenbürgen zur Anſchauung bringen. Inwieweit Opitz hierbei auf der früher erwähnten humaniſtiſchen Literatur des Landes fußt, bedürfte näherer Unterſuchung.[1] Als Hiſtoriograph des Königs Ladislaus raffte den Dichter in Polen 1639 die Peſt dahin. Die Herausgabe des „Annoliedes" und die Sammlung ſarmatiſcher Alterthümer fallen in die Zeit ſeines polniſchen Aufenthaltes.

[1] Vgl. oben S. 474 f. u. S. 652 ff.

Digitized by Google

Noch viele Anhänger der Opitzischen Richtung in Schlesien kamen in Beziehung zu Österreich und fanden in Ereignissen, welche mit diesem Lande zusammenhiengen, Veranlassung zu Dichtungen. So sei noch hingewiesen auf Daniel von Czepko's „Triumph Bogen Ferdinand dem Dritten" (Breslau 1641), ferner auf Johann Rist, der mit Graf Stubenberg und anderen Österreichern in Verbindung stand, von Kaiser Ferdinand III. 1644 den poetischen Lorbeer und 1653 den Adelsstand erhielt. In einer „Lobrede" dankte er dem Kaiser.[1]

Auch die Häupter der sogenannten zweiten schlesischen Schule, Hofmann von Hofmannswaldau und Daniel Caspar Lohenstein, kamen wiederholt in wichtigen Missionen ihrer Heimat an den Kaiserhof, wurden mit dem Titel eines kaiserlichen Rathes ausgezeichnet und unterhielten persönliche Beziehungen zu Wien. Lohenstein hat 1673 zum Vermählungsfest Kaiser Leopolds I. mit Claudia Felicitas eine Tragödie im Senecastil, betitelt „Ibrahim Sultan", geschrieben und wohl auch zur Aufführung gebracht. Im Prolog tritt der thracische Bosporus auf und weissagt den Türken Untergang, dem Hause Österreich Heil und Sieg. Zehn Jahre später traf die Prophezeiung ein, und nun vereinigten sich die wichtigsten Dichterstimmen Deutschlands, um in den verschiedensten Gattungen der Poesie Österreich und der „casa Austrica" Lob und Dank zu zollen für den Heldenmuth, mit welchem die deutsche Ostmark ihre große europäische Mission erfüllt hatte.

Christian Gryphius schrieb während der Belagerung Wiens seine „Seufzzer unter währender Wienerischer Belagerung", deren weibische Klagen bald durch den heldenmüthigen Widerstand der Wiener widerlegt wurden.[2] Nun erschienen anstatt „Allgemeines christliches Seuffzen ..." und ähnlichen Klagegedichten „Triumphirende Siegs-Palmen", die „Renn-Bahn der Ehren" und dergleichen Lobgedichte in Alexandrinern und Trochäen, satirische Gedichte und Spottlieder, wie „der wohlzugerichtete und verfertigte Bademantel, welchen des türkischen Sultan Mahomeds Großvezier ..... mit zurücke brachte" oder „Türkische Brügel-Suppen" oder „Die weitberühmte und wohl ausgebauete türckische Badstube" und zahlreiche ähnliche Pasquille. Auch die Schulkomödie Deutschlands bemächtigte sich des Stoffes. Wie zu Schmeltzls Zeiten erfuhren auch jetzt biblische Stoffe Deutung auf die Gegenwart. So erschien 1685 zu Mainz „Comoedia genannt die heroische Judith ... Gedeutet auff das durchlauchtigste Haus Österreich, wie es das ottomanische Reich besieget und die Stadt Wien mit heroischer Hand in Freyheit gesetzt und denen Barbaren ... die Häupter abgeschlagen." In dem großen Komödiensaal zu Weißenfels gab man 1683 „zu Vermehrung der allgemeinen Siegsfreude" im Anschlusse an eine Darstellung des „Pfaltz-Graff Siegfried von Trier und seine Gemalin Genoveva" ein Singspiel von Krieger „Das entsetzte Wien", im Gymnasium zu Halle führte man „Die befreyete Vindobone" auf, ebenso auf dem Rathhause zu Köln und anderwärts. Auch die Hamburger Oper brachte einen „Cara Mustapha". Der vielgelesene Romanschriftsteller Everhard Guerner Happel schrieb seinen „Ungarischen Kriegs-Roman, oder außführliche Beschreibung des jüngsten Türckenkriegs", natürlich „unter einer anmuthigen Liebes- und Heldengeschichte auf romanische Weise in einer reinen ungezwungenen Teutschen Redens-Arth verfasset".[3]

[1] Das Material s. Goedeke, III., l. c. a. v. St.

[2] Vgl. H. Kurz, l. c., II., S. 318 f.

[3] Vgl. Goedeke, l. c. u. dem cit. Kat. von 1883, S. 274 ff., 378 ff., wo zahlreiche Lit. — Vgl. oben S. 715, 752 f., 755 u. f.

Digitized by Google

Prinz Eugen, den Helden ſo vieler Türkenlieder, lernten wir aber auch als Anziehungspunkt für die bedeutendſten Geiſter Europas kennen, deren Erſcheinen in Wien vorbereitend wirkte für das Eindringen des franzöſiſchen Geſchmackes, der neben der italieniſchen Barocke ſeit den Tagen Karls VI. und Joſefs I. in der ariſtokratiſchen Geſellſchaft Wiens immer mehr Raum gewann. Es ſei nur hingewieſen auf J. B. Rouſſeau, der 1715 als kaiſerlicher Hiſtoriograph in Wien angeſtellt wurde und ſich am Wiener Hofe ſchon „nach zwölf Tagen wie in Frankreich befand" und meinte: „alle Herren des Hofes ſprechen unſere Sprache und die Mehrzahl von ihnen kennt ihre Vorzüge beſſer als wir ſelbſt". Auch Montesquieu, der 1728 mit Eugen perſönlichen Umgang pflegte, fand zahlreichen Anhang unter den Wiener Cavalieren, ebenſo wie die Engländer Burnet, Bolingbroke und Addiſon. Der großen Pläne Leibnitzens wurde gedacht. Auch der Zuzug deutſcher Schriftſteller, die in Wien Stellung und Anſehen fanden, dauerte fort. Karl VI. ſchätzte die deutſche Sprache, wie denn Leibnitz ſeine Briefe an den Kaiſer nur in deutſcher Sprache abfaſste. Der Piariſtenorden, der auch in Wien feſten Boden gewann, wendete in ſeinen Schulen dem Deutſchen größere Pflege zu, als dies bisher geſchehen war. Der Miniſter Graf von Seilern und der Reichsvicekanzler Friedrich Karl von Schönborn gaben ſich nach des Kaiſers Vorbild Mühe um die Reinheit der deutſchen Orthographie. Im Mittelpunkt aller dieſer Beſtrebungen ſtand der Hofdichter und Antiquitäteninſpector Guſtav Heräus, der aus dem Norden Deutſchlands, wie früher Lambecius, nach Wien gekommen war.[1] Mit ihm blieb auch Leibnitz nach ſeinem Abgang von Wien in Briefverkehr. Das Akademieproject des großen Philoſophen ſahen wir ſcheitern, auch der Plan des Heräus zur Gründung einer Sprachgeſellſchaft kam nicht zur Reife. Anderſeits war in Öſterreich, allerdings nach dem Vorbilde des nahegelegenen Italien, eine gelehrte Geſellſchaft entſtanden. 1693 war man in der Landeshauptſtadt Krains, in dem ſtets geiſtig regſamen Laibach, an die Gründung einer ſolchen Geſellſchaft geſchritten, die dann 1701 unter dem Titel: „Academia Operosorum" und mit dem Bienenſtocke als Symbol in die Öffentlichkeit trat. Die Mehrzahl ihrer Mitglieder ſchrieben aber ihre Werke noch in lateiniſcher Sprache, doch begegnen wir unter ihnen auch ſolchen, die bereits das deutſche Idiom wählten, in erſter Linie war es der tüchtige und gelehrte Arzt der Stadt Laibach, Dr. Marx Gerbez, der ſein in topographiſcher und mediciniſcher Richtung gleich bedeutendes Buch: „Gründliche Verthädigung der Laybacheriſchen Luft" 1710 in deutſcher Sprache in Laibach erſcheinen ließ.

An die Gründung der „Academia Operosorum" ſchloſs ſich ſchon 1702 die Errichtung der „Academia Philo-Harmonicorum" in Laibach,

[1] Vgl. Heräus, Gedichte und Latein. Inſchriften. Nürnberg 1721. Vorrede, S. 21; vgl. daſelbſt das von der Regierung hgg. „Lehr-Büchel von der Rechtſchreibung / der lieben Jugend zum Unterricht / auch erwachſenen Leuten dienlich / als womit ſie aus ihren gewohnten Schreib-Fehlern gebracht werden können"; vgl. daſ. „Unvorgreifliche Gedanken über die Auf- und Einrichtung einer Teutſchen Sprach-Geſellſchaft / wie ſolche einem vornehmen Miniſter ſind überreichet worden", S. 214 ff.; vgl. oben S. 652.

Digitized by Google

der ältesten Musikgesellschaft Österreichs, die noch gegenwärtig unter dem Namen „Philharmonische Gesellschaft" hier fortblüht und erst vor wenigen Jahren dank der Rührigkeit ihres gegenwärtigen Directors, des später noch zu nennenden Dichters Regierungsrathes Dr. Friedrich Keesbacher in der schönen „Tonhalle" an der Sternallee ein würdiges eigenes Heim gefunden hat. Im Jahre 1708 erschien in Laibach auch eine periodische Zeitschrift „Wöchentliche Nachrichten", die sich aber lediglich auf die Mittheilung politischer und kriegerischer Vorgänge beschränkte.

Über eine literarische Gesellschaft, die anfangs des XVIII. Jahrhunderts zu Mühlbach in Tirol bestand, haben wir nur dunkle Kunde. Eine Verbindung zwischen den Bemühungen, in Österreich literarische Gesellschaften zu gründen, wie sie die Zeit der Prinz Eugen, Leibnitz und Heräus hatte und den gleichen Bestrebungen der Gottschedischen Epoche stellt Josef Freiherr von Petrasch her, dessen später noch ausführlicher zu gedenken ist.[1] Dieser mährische Edelmann Dichter und Mäcen, der einige Zeit als Adjutant des großen Eugen gedient hatte, begründete 1746 in Olmütz die „Societas incognitorum in terris austriacis" oder die „Gesellschaft der Unbekannten",[2] welche auch eine Zeitschrift „Monatliche Auszüge alt und neuer gelehrten Sachen" herausgab, deren erstes Heft als Hauptzweck die Pflege der deutschen Muttersprache hervorhebt. Später arbeitete Petrasch auch ein Elaborat zur Gründung einer Akademie in Wien aus, welches gründliche Kenntnis des Gesellschaftswesens zeigt. So läßt sich eine fortlaufende Kette von Anregungen verfolgen, die auf Eugen zurückweisen und zunächst der französischen Renaissancecultur Eingang verschafften und so den Boden vorbereiteten für die Gottschedischen Einflüsse der nächsten Epoche.

An persönlichen und literarischen Verbindungen mit Österreich fehlte es also den Schriftstellern Deutschlands in keiner Periode der deutschen Renaissanceliteratur. Auch an literarischer Bethätigung der Österreicher ist kein Mangel: vor allem ein Theil des Adels, vielfach genealogisch und durch seinen Bildungsgang mit dem Reiche in Beziehung, zuweilen bis tief ins XVII. Jahrhundert noch protestantisch, pflegte auf seinen Schlössern deutsche Dichtung und Schriftstellerei, besonders die epischen Formen, den Roman, die Geschichtschreibung, sowie die geistliche Liederdichtung. Soweit wir sehen, gewann hier am meisten Einfluss der marineske Stil der Pegnitzschäfer, was leicht durch seinen Zusammenhang mit der Barocke zu erklären ist. Ein besonderes Kennzeichen der österreichischen Dichter der Zeit ist auch innerhalb der Renaissancepoesie eine Neigung zur Aufnahme volksthümlicher Elemente.

Äußerlich beweisen für die Theilnahme Österreichs die Register der Sprachgesellschaften. Unter dem Beinamen der „Ätzende" gehörte der Obrist Rudolf Freiherr von Dietrichstein, der sich durch Übersetzungen aus Ariosto bekannt machte,

[1] Vgl. Dr. Gustav Waniek, Gottsched und die deutsche Literatur seiner Zeit. Leipzig 1897, S. 549 f.

[2] Vgl. D'Elvert, Gesch. des Bücher- und Steindruckes .. ɔc., S. 294. Derſ. Historische Literaturgesch., l. c., S. 211, wo weitere Literatur.

Digitized by Google

dem Palmenorden an. Den Beinamen der „Kühne" führte in derselben Gesellschaft der Reichshofrath Gottlieb Graf von Windischgrätz. Seine Aufnahme war 1657 im Auftrage des Oberhauptes der Gesellschaft, Herzogs Wilhelm von Sachsen, durch Johann Wilhelm Grafen von Stubenberg, der schon seit 1648 Mitglied war, erfolgt. Er vermittelte auch die Aufnahme der Grafen Rothhaft und Sprinzenstein. Außerdem seien noch genannt: Erasmus Graf von Stahremberg, Georg Adam Graf von Kufstein, Mathias Abele von Lilienstein, Graf Johann Quintinus Jörger, kaiserlicher Kämmerer, Franz von Wutzenstein, Wolf Helmhard Freiherr von Hohberg, Johann Albin Graf Schlick, Hans Georg Haubold von Schleinitz, Ernst Dietrich von Starschedel, Hans Christoph von Uechtritz, Johann Georg von Wartenberg, Nikolaus Troylo aus Prag, Professor an der Prager Universität und Anhänger des Winterkönigs, ebenso Mathias Gizbitzky aus Prag und andere. Der „Deutschgesinnten Genossenschaft" gehören an: „Rüdiger Günter Graf von Stahrenberg aus Österreich" als der „Feste", der „Rosenzunft zweytes Zunftsitzes Zunftmeister und Vorsitzer". Von ihm rührt eine „Historia Salustii von der Rottirung Catilinae" und Virg. Malvezzi's verfolgter David her. Es seien noch genannt aus Böhmen: Heinrich Graf von Thurn mit dem Beinamen der „Siegende", Malachias Siebenhaar aus Kreibitz als der „Siebenfällige", Hans Georg Noski aus Komotau als der „Erkennende", Paul Jahn aus Prag, der „Vermehrende".

Eine Anzahl von Mitgliedern stammen aus Ungarn, so: Daniel Kleschen von Iglo, der „Huldende", Philipp Heutsche von Kirchdrauf, der „Liebende", Johann Kristian Plankenauer aus Kitsee, der „Geschmückte", Matthias Kristoffers von Krombach, der „Strebende" und Christof Adams der „Lustige". Aus Österreich stammen die beiden Freiherren von Regal, Ehrenreich Wilhelm und Herwart, als der „Ehrenreiche" und der „Währte", sowie Frau Katharina Regina, Frau von Greiffenberg, geborene Freiherrin von Seisseneg, als die „Tapfere", der „Liljenzunft Obervorsitzerin und Oberzunftmeisterin". Die Zahl der Mitgliedernamen ließe sich vermehren.

Zuweilen mag es allerdings zweifelhaft sein, ob wir in einem Werke Einfluss der Schlesier und der Pegnitzschäfer oder direct heimische und italienische Barocke anzunehmen haben. Am meisten gilt dies für Tirol, während sich in den übrigen Alpenländern, sowie in Böhmen und Ungarn die verbindenden Fäden zwischen Deutschland und Österreich deutlicher nachweisen lassen. Es mag daher zuerst als Übergang von der österreichischen Barocke ein Blick auf die tirolische Renaissancedichtung geworfen werden.

Hier muss zunächst auf eine interessante Liedersammlung hingewiesen werden, welche deutlich den Übergang vom Volkslied zum „Gesellschaftslied" erkennen lässt.[1] Die Wandlung vollzog sich in innigem Zusammenhang mit der musikalischen Composition schon im XVI. Jahrhundert. Das Volkslied verlor allmählich seine Bedeutung für die gebildeten Kreise und trat sie an das Gesellschaftslied ab, das sich zwar noch eng an das Volkslied anschließt und seine Motive und einzelne seiner Wendungen gern benützt, aber doch bereits gebildeten Dichtern sein Entstehen verdankt, die sich auch dadurch verrathen, dass sie, anstatt Handlung zu geben und Gefühle auszudrücken, über das Gefühl

[1] Allg. Literatur: H. Kurz, Lit.-Gesch. 4. Bd., J. Egger, Die Tiroler und Vorarlberger (1882), (J. B. Zingerle) im Bande „Tirol und Vorarlberg" des Kronprinzenwerkes, A. Pichler, Zur neueren deutschen Dichtung in Tirol (Öst.-ung. Revue 1892, 13. Bd.), R. H. Greinz, Liederfrühling aus Tirol (Leipzig 1889) und das „Tiroler Dichterbuch" von A. Mayr (1888).

Digitized by Google

reflectieren. Gelehrte Anschauungen und Anspielungen mischen sich darein, und so entwickelt sich allmählich auch das Kunstlied, das zwar noch äußerlich mit dem Volkslied zusammenhängt, innerlich aber mit ihm bereits gebrochen hat. Solche Lieder aber bevorzugt das Ende des Jahrhunderts und die in dieser Zeit erscheinenden Liedersammlungen, die nicht mehr die Melodien der alten Volkslieder bringen, sondern neue Compositionen moderner an den Niederländern, Italienern und Franzosen gebildeter Musiker.

In Böhmen tritt das zuerst zutage, als Rudolf II. in Prag in seiner Hofkapelle eine Reihe bedeutender Componisten vereinte, deren Werke zum Theile auch in Prag erschienen. Der für uns wichtigste dieser Musiker ist Jacob Regnart, allerdings hier nicht wegen seiner Melodien, sondern der Texte willen, die er in seinen „Deutschen Liedern" (1580) gesammelt hat. Sie zeigen uns den Geschmack der gebildeten Kreise in Böhmen. Hier treffen wir, ein Zeichen des Überganges, noch echte Volkslieder, aber auch Gesellschaftslieder, die ihren gelehrten Ursprung nicht verleugnen. Auch Gregorio Turini, der gleichzeitig mit Regnart am Hofe Rudolfs II. weilte, kennt in seinen „Neuen deutschen Liedlein" noch Volkslieder, bevorzugt aber weit mehr als Regnart das Gesellschaftslied, in welchem Gott Amor seine Pfeile schießt, Paris seinen Urtheilsspruch abgibt und die Geschichte der schönen Atalanta gelehrt erzählt wird. Lassen wir hier Christoph Demantius beiseite, der, obwohl in Reichenberg geboren, doch den größten Theil seines Lebens in Deutschland zugebracht hat, so haben wir hier eigentlich nur noch Joachim Lange zu erwähnen, dessen erstes Buch „Schöner neuer weltlicher Lieder" zuerst 1606 in Prag erschienen ist und seiner ganzen Richtung nach hierher gehört. Die Lieder, die er veröffentlicht, haben nur wenig mehr von der naiven Schaffensweise des Volksliedes und nur gelegentlich mahnt ein Anklang an die Verwandtschaft mit ihm. Sie sind zum größten Theile Kunstlieder, wie die seines Zeitgenossen Theobald Hoeck, der freilich um ein bedeutendes höher steht. Hoeck, ein Pfälzer von Geburt, war Secretär des letzten der Rosenburge Peter Wok in Wittingau, wo er sein „Schönes Blumenfeld" schrieb, eine Sammlung von Gedichten, die mit ihrem durchaus ernsten Inhalt und der männlichen Gesinnung, die aus ihnen spricht, vortheilhaft von den Dutzendlyrikern der Zeit sich abheben, und ihm einen geachteten Namen sichern; unter den Dichtern Böhmens steht er mit an erster Stelle. Obwohl im Herrendienst, weiß er nicht zu schmeicheln und deckt das charakterlose Wesen auf, das solchenorts häufig zu gedeihen pflegt; auch an flüchtiger Liebe ist ihm wenig gelegen. Von kleinlichen Interessen hat er sich abgekehrt zu den Interessen der Menschheit; so ist er Philosoph und Dichter zugleich, ein Ethiker mit einem festen System, ein Mann von festem Charakter, der ungesehen gegen alles sich wendet, was seiner Überzeugung widerspricht. Wird er manchmal herb, wenn er der Frauen gedenkt, so hat eigenes Leid ihn verbittert; für wahre Liebe findet aber auch er warme Worte. Der Grundzug seines Wesens ist abgeklärte Ruhe, die ihn in allen Dingen, in jeder Lebenslage Maß halten lehrt. Und was besonders angenehm an ihm berührt, ist sein offenes Eintreten für seine

Digitized by Google

deutsche Gesinnung, seine Gegnerschaft gegen das fremde, gezierte Wesen, das sich bereits damals bedenklich genug ankündigte. Dabei steht er aber mit vollem Bewußtsein auf dem Standpunkte einer vornehmen Renaissancecultur, wie sie damals auf den Gütern des reichen böhmischen Adels heimisch war. Man wird bei ihm an die Tendenzen des Melissus Schede gemahnt. Zuweilen glaubt man Neidhart zu vernehmen, wenn er „Lienl Baur" räth, statt der „edlen Rose zart" eine tüchtige Viehmagd zu heiraten.

Der neue Stil tritt nun auch zutage in einer Tiroler Liedersammlung, in dem auf dem Schlosse Jaufen bei Lavis in Südtirol (nicht bei Sillian) anfangs des XVII. Jahrhunderts entstandenen Liederbuch, das 51 verschiedene Gedichte enthält und jetzt auf der Hofbibliothek in Wien liegt.[1]

Die Urheber desselben sind Hans Jakob von Neuhaus, der wohl als Dichter der Lieder 1 bis 26 bezeichnet werden darf, Karl Zin von Zinnenburg und Martha von Mornburg (Mohrenburg) zu Jaufen; im ganzen haben zwölf Schreiber daran gearbeitet, die ältesten Eintragungen sind von 1600 und 1603. Diese poetischen Erzeugnisse bestehen nun zum großen Theile aus Resten älterer Volkslieder, manche sind nach Mustern des XVI. Jahrhunderts akrostichisch gebaut, spätere Schreiber fügten balladenartige Gedichte und Volkslieder dazu, so das Lied vom „Nachbar Roland", die bekannte volksthümliche Fassung der Ballade „Pyramus und Thisbe", den „Grafen von Rom" und das „Lied von Baden":

„Ein Freyelein an ain Namen
Zu sagen sie mich pat,
Woher die Hüz unnd Flammen
Gen Paden khem ins Pad,
Dieweill alle andere Flisse
Von nattur seint seer khalt",

das schon in der Schreibung den bayerisch-österreichischen Dialekt andeutet, endlich geistliche Dichtungen. Es finden sich besonders ältere Volksliedreste in den Liedern der Liebe und der Sehnsucht, sowie in der „Tagweis" vom „Grafen und der Königstochter" (Nr. 35), die bereits Goethe als eine Abart des Liedes von „Pyramus und Thisbe" erkannte. In einzelnen Motiven glaubt man sogar Anklänge an das Nibelungenlied und andere mittelhochdeutsche Dichtungen zu vernehmen, was uns bei einem südtirolischen Erzeugnisse nicht verwundern kann.

Die Reformation hat bekanntlich die geistliche Kunstlyrik, in erster Linie das Kirchenlied, in erneute Aufnahme gebracht, um den seines bisherigen äußeren Prunkes entkleideten Gottesdienst erbaulicher und inhaltreicher zu gestalten. Auch im XVII. Jahrhundert überwiegt die religiöse Lyrik, die bei den Katholiken häufig noch volksthümlichen Einfluss und Anstrich besitzt, während sie bei den Protestanten eine meist verstandesmäßige Richtung nimmt.

Ein treffendes Beispiel muss, obwohl es Tirol nur äußerlich angeht, an dieser Stelle angeführt werden, nämlich Georg Zeaemans „Christliche Seufftzerlein

[1] M. Freih. v. Waldberg, Das Jaufner Liederbuch. Neue Heidelberger Jahrbücher 3, 260 fg. (1893). Über Jaufen (Castel Giovo, seit 1530 den Mohrenbergern gehörig) St. v. Mayrhofen, Genealogien des Tiroler Adels (handschriftlich im Museum Ferdinandeum zu Innsbruck) † Jaufen (IV. 2).

Digitized by Google

zu dem lieben Jesulein" während seiner Haft auf der tirolischen Feste Ehrenberg (gedruckt 1630), in denen biblische Texte alten Arien untergelegt, oder kirchliche Lieder umgedichtet erscheinen. Selbst da, wo sich der betrübte Gefangene[1] an den Erzherzog Leopold und an den Kaiser wendet und seiner Sehnsucht nach Weib und Kind Ausdruck leiht, tritt der orthodoxe Geist bewusst hervor. Aus der Zeit der religiösen Wirren Tirols im XVII. Jahrhundert sind sonst weder confessionelle Dichtungen, noch Streitschriften erhalten; das Lied der „Teufelanbeter von Mieders" ist verschollen. In der religiösen Lyrik riss, wie wir gesehen haben, in der zweiten Hälfte des genannten Jahrhunderts der süßliche Ton der pegnesischen Schäferdichtung ein, wofür ein deutliches Zeugnis im mirantischen Geflöte des bereits genannten Vorarlbergers Laurentius von Schnifis vorliegt.[2]

Völlig auf dem Boden der gelehrt-höfischen Dichtung des XVII. Jahrhunderts steht der Graf Franz Adam von Brandis. Er wurde am 18. Juli 1639 zu Fahlburg bei Lana geboren,[3] verheiratete sich 1659 mit Marie Katharina von Acham aus Bayern, die ihn mit einer stattlichen Kinderschar beschenkte, bethätigte sich in gemeinnützigster Weise an den tirolischen Landesangelegenheiten und wurde 1682 geheimer Rath. Er wohnte meist zu Campill, wo er eine Kupferdrahtfabrik eingerichtet hatte, und starb am 7. September 1695. In der Pfarrkirche zu Tisens ruhen seine Gebeine.

Reich ausgestattet mit Geist und Wissen, fühlte er sich in einer magern Zeit auch zum Schriftsteller berufen. So schrieb er das historische Werk „Der fruchtbringende österreichische Lorbeerzweig" (Augsburg 1675), eine der Kaiserin Claudia gewidmete Geschichte des Hauses Österreich von den ältesten Zeiten bis auf Leopold I., dann „des tirolischen Adlers immergrünendes Ehren-Kräntzel" (Bozen, 1678 P. N. Führer), eine zierliche Sammlung merkwürdiger Geschichten und Mären Tirols seit Noahs Zeiten, der zweite Theil über Stände und Stifter nach dem vom tirolischen Historiker Mathias Burglechner im „Tiroler Adler" zusammengetragenen Urkundenmaterial, noch jetzt eine nicht unwichtige Geschichtsquelle. Endlich möge noch sein „Deutsches Münzrecht" (Bozen 1693) und eine handschriftliche Zusammenstellung „Adelige Geschlechter der fürstlichen Grafschaft Tirol" erwähnt sein. Als Dichter und Übersetzer fußt Brandis jedoch auf der humanistisch-jesuitischen Literatur. „Streitbare Waffen und darmit erhaltener Ehrenpreiß des sel. Bruebers Paschalis von Baylon" (Bozen 1676, Karl Girardi) ist eine Übersetzung und Kürzung der italienischen Biographie des Franciscaners Paschalis von Baylon, dagegen beansprucht das orientalische Schauspiel „Alidarci und Selindae khönigelicker Lustgarten volkhummener zufriedenheit, Mit teitschen Reimen bepflanzet von Franz Adamen Grafen von Brandis" selbständigen Wert. In acht Handlungen, mit Vor- und Nachspiel, stellt es den schweren Streit zwischen den heidnischen Königen von Caramania und von Syria und den durch die Hilfe der alten Götter erzielten Ausgleich desselben durch die glückliche Ehe ihrer Kinder Alidarcus und Selinda breit und in gereimten Alexandrinern dar. Adolf

[1] Dr. Zeaeman, der evangelische Pfarrherr in Kempten, galt als der Hauptwidersacher der Gegenreformation in jener Stadt und wurde deshalb am 23 Dec. 1628 auf kaiserlichen Befehl auf die Feste Ehrenberg abgeführt, und erst am 8. Febr. 1630 durch Vermittlung des Kurfürsten von Sachsen „wider Menschen sonderlich aber seiner Feinde der Jesuiten gedancken entlediget". Baumann, Gesch. d. Algäu, S. 374 fg. Zeaeman starb als Superintendent 1638 zu Stralsund. (Gütige Mittheilung von Dr. E. Henschke in Memmingen.)

[2] Vgl. oben S. 507 ff.

[3] F. v. Brandis, Das Familienbuch der Grafen v. Brandis, 1889, S. 130 ff.; A. Pichler, F. A. Graf v. Brandis, Wiener Zeitung 1890, Nr. 65.

Digitized by Google

Pichler hat wohl zuerſt auf dieſes handſchriftlich vorliegende Drama[1] aufmerkſam gemacht und den Verfaſſer als einen „Spätling der zweiten ſchleſiſchen Schule mit Lohenſtein'ſchem Schwulſt" bezeichnet. Wir finden hier allerdings denſelben Apparat, deſſen ſich Gryphius und Lohenſtein im hiſtoriſchen Drama bedienten, und den marinesken Stil, aber Brandis hat ſeine Kunſt ſchwerlich aus zweiter oder, da Lohenſtein doch nur ein Nachfolger und Nachahmer des nach gelehrten italieniſchen und niederländiſchen Muſtern arbeitenden Gryphius iſt, gar aus dritter Hand; er kennt einfach das romaniſche Schäferſpiel und die Jeſuitenkomödie, die wieder auf dem Humaniſtendrama beruht. Seine Arienſtücke ſind niedliche Schäfereien, die bekannten Renaiſſancedamen Amaryllis und Dorinda erſcheinen als Hoffräulein der Prinzeſſin Selinda, nur mengt der erbgeſeſſene, auf dem Lande wohnende Tiroler volksthümliche Redewendungen und deutſche Sprüche ein und verleiht damit ſeinem Drama einen tüchtigen heimatlichen Einſchlag. Es müſste erſt durch eine genau Unterſuchung feſtgeſtellt werden, ob er überhaupt die Schleſier kannte oder nicht nur als einen Vermittler romaniſcher und geiſtlicher Literatur zu betrachten iſt. Dafür ſpräche auch ein anderes.

Dem Grafen Brandis wird nämlich noch ein handſchriftlich erhaltenes Stück[2] zugeſchrieben, das Schauſpiel „Geſtürzter Hochmuth und gekrönte Einfalt oder das Grab vor dem Tode" aus der Geſchichte des griechiſchen Kaiſers Zeno. Die Annahme erregt jedoch nach dem ganzen Ausſehen der Handſchrift einigen Zweifel, und es handelt ſich wohl nur um die Überſetzung und ſceniſche Kürzung eines lateiniſchen Jeſuitendramas, das, wenn es von Brandis herrührt, zum Zwecke einer ſpäteren Aufführung abſchriftlich vorliegt. Der Zenoſtoff war ein beliebtes Thema der römiſchen Jeſuitenkomödie.[3] Der Innsbrucker Handſchrift iſt zu einer unbekannten Aufführung des Stückes — Pichler behauptet in Lana — im October 1732 ein gedruckter Prolog eingeklebt, der nach dem etwas freien Tone zu ſchließen einer weltlichen Darſtellung gedient haben dürfte und keinen Druckort trägt. Das Stück ſelbſt iſt in Proſa gehalten und verräth bei allem Bombaſt die gewiſſe derbe Lebhaftigkeit des Volkes, die durchaus der Zeit entſpricht. So tritt in der erſten Scene der — für dieſe Dramen typiſche — Geiſt des von Zeno getödteten Tyrannen (umbra Basilisci) auf und beginnt ſeinen referierenden und exponierenden Monolog mit den Worten: „Höre auf mir die Ohren anzuſchreyen, verhaſstes Mordgeblehr, ſchweiget, fort ſchaudernde Denckzeichen meines unglückſeelig gefiehrten Kayſerthumbs!"[4]

Wenig Selbſtändiges und Bedeutendes weiſt die Kunſtdichtung Tirols im XVIII. Jahrhundert auf. Eine anfangs des XVIII. Jahrhunderts in Mühlbach beſtandenen literariſchen Geſellſchaft wurde erwähnt. Von den Dichtern

[1] Innsbruck, Ferdinandeum Dip. 1041.

[2] Ib. Dip. 962.

[3] J. Zeidler, Studien und Beiträge zur Geſchichte der Jeſuitenkomödie und des Kloſterdramas (Litzmann, Theatergeſchichtliche Forſchungen 4, 34 fg.), analyſiert ein mit unſerem Stücke eng verwandtes Jeſuitendrama „Zeno sive ambitio infelix" des „Josephus Simonis Angli e societate Iesu" (Tragoediae quinque, Coloniae Agr., Ed. novissima 1697), als deſſen Verfaſſer der Jeſuit Joſef Simeons aus Portsmouth (1596 bis 1671) zu vermuthen iſt, der zwar in Backer-Sommervogels bibliothèque de la Comp. de Jésus fehlt, aber in einer Notiz bei Charles Sommervogel, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes 39 flüchtig erwähnt wird, worauf uns Prof. J. Binderlack, S. J., in Innsbruck freundlich hinwies. Die engliſche Abſtammung des genannten Dramatikers befeſtigt die von Zeidler nur taſtend vorgebrachte Anſicht, daſs in ſeinen Stücken neben der dem Zeitalter der Hexenproceſſe entſprechenden Ars magica und Kyds „ſpaniſcher Tragödie" auch der Einfluſs Shakeſpeares, eines älteren Zeitgenoſſen, zu bemerken ſei.

[4] Zeidler, a. a. O., 40.

Digitized by Google

Actus Jmus.

Scena Jma.

Umbra Basil.

Höre auf mir die Ohren anzuschreyen
Verhastes Mord-Geblehr, schweiget,
forth schauderende Denckzeichen
meines Unglückseelig gefiehrten Käy-
serthumbs. Vermaledeytes Klei-
nod, umb welches ich ein ewige Ver-
dammuß eingehandlet, nicht so mueß der
Hof aussehen, allzu neü wäre es den
orientalischen Thron mit oliven zu unter-
stützen, Greil, Lüst, Betrug, Haß,
Mord, Feür, Krieg, Blueth, Wunden, Sarch,
dises seind die Stapfl zum Kriechischen
Käyserthumb, über dise bin ich aufge-
stigen, über dise in Unergründlichen
Höllen Sumpf hinabgewalzt, und so muß
auch der Jenige, der zu aufgepaimbt seinen
Halß unter die Krone schwinget.
Longine! nicht ebnes fueses, sonder über
aufgeheißte todten-Körpel muest du
zur Krone schreitten, wan die Erden

Abbildg. 119. Aus dem Drama: Gestürzter Hochmuth.
(Ferdinandeum, Innsbruck.)

Digitized by Google

dieſer Zeit kann bloß der Geiſtliche Michael Winnebacher genannt werden, der ſich mit Geſchick in der chronologiſchen Poeſie übte.[1] Er war am 26. Auguſt 1656 zu St. Martin in Paſſeier geboren, unternahm 1682 eine Reiſe nach Rom und wurde 1686 Curat in Moos, wo er am 20. Juli 1742 ſtarb.

Winnebacher war ein großer Freund und Förderer der Kunſt und gab einen Kalender für Weltprieſter mit chronographiſchem Titel und einem Anhange komiſcher Gedichte heraus. Er ſuchte den Kirchengeſang zu heben und dichtete Kirchenlieder, die in Paſſeier und im Ötzthale viel verbreitet waren und in Pfelders noch vor etlichen Jahrzehnten geſungen wurden. Die Verfertigung kunſtreicher lateiniſcher und deutſcher Chronogramme und chronologiſcher Spielereien bildeten die ſchönſte Unterhaltung des alten Seelſorgers in ſeiner ländlichen Einſamkeit. Er ſchrieb „Die verthädigte Unſchuld, das iſt Maria, die ſeeligſte Junckgfrau vnd Muetter Gottes in ihrer unbefleckhten Empfenckhnus durch 46 Sinnbilder vorgeſtölt“ (lateiniſch beſchrieben von Cardinal C. Sfondrati, verdeutſcht von M. Winepacher 1717), dazu eine locale Homologie „Dle In passeyrer Moos aVſygegangene nVn nelLlg gLaenzente Vnbefleckte sonne“ (1717), die ich nicht auftreiben konnte, dann „Corpus sancti Gunegundi Martyris“ (Salzburg 1720, J. J. Meyr), deutſche und lateiniſche Chronogramme und Verſe auf den Heiligen mit verſchiedenen Symbolen; S. 9 ſchreibt er zum Emblem „Ulyſſes“ die Knittelverſe:

„Das Fräulein auf dem Meer last ſich zwar lieblich hören,
Und ſetzt mit ihrem Gſang dem Helden mächtig zu.
Ulyſſes last ſich doch auf keine Weiß bethören,
Verſtopft die Ohren und ſchafft ſeinen Sinnen Ruh.
Gleichwie kein Streich, keine Gewalt den Gunegund erſchröckt
So hat zu föhlen ihn kein Schmeicheley erkleckt.“

Im Jahre 1721 reimte er eine Geſchichte vom Kummerſee zuſammen, die handſchriftlich im Ferdinandeum liegt; ſeine letzte größere Leiſtung ſcheint zu ſein: „Gnadenvolles zu Maiß in Tirol mit Wundern leuchtendes Veſperbild Maria von Troſt, reimweiß vorgeſtellt“ (lateiniſch, Augsburg 1729, Gruber; deutſch, Bozen 1730, Gaßmayr). Poetiſchen Wert beſitzen dieſe für den damaligen Geſchmack der Gebildeten charakteriſtiſchen Reimereien natürlich nicht.[2] Mit einer chronologiſchen Gelegenheitsdichtung wagte ſich 1724 bei der Übertragung des Marienbildes von L. Cranach dem Älteren aus der Spitalkirche in die Pfarrkirche zu Innsbruck der Bürger und Pfarrmeßner Joh. Schenacher hervor: „Glorwürdiger Geburtstag und herzlicher Einzug der durchlauchtigſt-öſterr. Gnadenſonne in wunderthätiger Originalbildnuß Maria Hülff“ (gedruckt in Innsbruck 1724), der ein ganz gebildeter Mann geweſen ſein muſs und auch die deutſche Schäferpoeſie kannte, wie folgende Verſe ſeiner Dichtung darthun:

„So komm mein Philomel durch blaue Luft zu ſchiffen,
Komm flieg, wann deine Flött an Steinlen zart geſchliffen,
Setz dich an Yhnes-Strand und ſing ein neues Lied,
Nur heut, mein Nachtigal werd nicht mit trillen mied!“

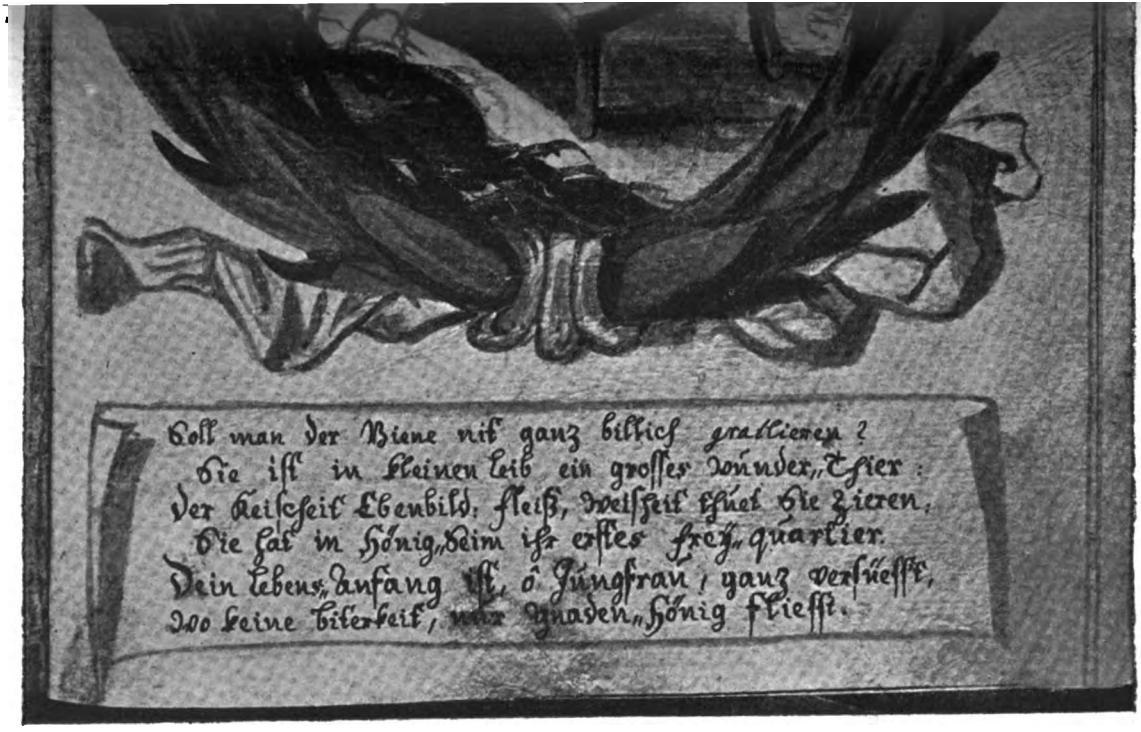
[1] Tirolerbote 1821, Nr. 51 bis 52.

[2] Als Curioſum erwähnt Prem das im Beſitze des Herrn Heinz Jenewein in Innsbruck befindliche „Manuale quotidianae devotionis, dediciert dem Herrn Reichsritter Michael de Lana von und zu Birenhaußen von mir ohne Händt und Füeße wunderbahrlich gebohrenen Mathias Buchinger alda zu Birenhaußen (bei Innsbruck, in 6 Wochen mit der Feder) geſchrieben und zu einem Andenken dediciert worden 1714“, ein wahres Schriftkunſtſtück mit dem Selbſtbildnis des Schreibers; es enthält lateiniſche Gebete, S. 107 einen deutſchen Hymnus auf den heiligen Johannes von Nepomuk und zwei deutſche Gebete zu demſelben.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Eine Seite aus Winnebachers „Vertheidigte Unschuld". (Ferdinandeum, Innsbruck.)

K. u. k. Hofbuchdruckerei und Verlagshandlung Carl Fromme, Wien.

Digitized by Google

Digitized by Google

An guter Prosa fehlt es übrigens hier wie überall. Es genüge die Anführung einiger Predigten: Bei der „Seligsprechung der Franziskaner Johann von Capistran und Paschalis Baylon“ (1691), „Lob- und Danckpredigt auf die Geburt des Prinzen Leopold“ von dem Jesuiten und Hofprediger Joh. B. Lihl zu Innsbruck am 11. November 1700, „Leich- und Lobpredig auf Herrn Joannes Abbten von Wilten“ (Innsbruck 1693) von K. Mändl.

Auch aus der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts ist nichts Namhaftes aufzufinden; höchstens zwei biographische Schriften könnten noch aufgezählt werden, nämlich Stephan von Fleimbs, „Leben der Gräfin Troyer“ (1706) und A. Coreth, „Leben des Abtes Gregor von Wilten“ (1719). Diese Zeit war wohl die ödeste in Tirols geistigem Leben, wenn es auch niemals ganz aufgehört hat. Die schlesischen Schulen scheinen hier kaum einen Einfluss ausgeübt zu haben, auch der Streit Gottscheds mit den Schweizern erweckte später, soviel aus den spärlichen Nachrichten zu ersehen ist, keinen Widerhall in den tirolischen Bergen, obwohl die Werke des Leipziger Professors vor allem die „Kritische Dichtkunst“ und die „Deutsche Sprachkunst“ in den Bibliotheken Eingang fanden und von einzelnen Gelehrten beachtet wurden. Nur dem katholischen und romanischen Süden blieb die Pforte geöffnet; daher konnten sich einerseits das lateinische und deutsche Jesuitendrama, anderseits italienische und französische Nachahmungen breit machen und ihre Herrschaft bis an das Ende des Jahrhunderts behaupten, als in Deutschland schon längst die classische Literatur des Goethe'schen Zeitalters blühte. Das gewöhnliche Volk sang zwar noch seine alten Lieder und Weisen und hatte seine Spiele, aber die Gebildeten lebten meist vom Auslande.

Wenig ist über die deutsche Dichtung in Kärnten zu sagen. Lohensteinscher Schwulst und ein Kram von trockener Gelehrsamkeit wird in Huldigungsgedichten mit Behagen ausgebreitet, daneben gab es lahme Epigramme und lateinisch-deutsche Gelegenheitsgedichte zum Zeitvertreib in müssigen Stunden So sind denn auch die Gedichte des um die bildende Kunst so verdienten Zucker Domprobstes Otto Kochler von Jochenstein, von denen einige im Archive des Domcapitels in Zuck liegen, völlig bedeutungslos. Im Jahre 1753 wurden die lateinischen dramatischen Vorstellungen durch ein Hofdecret untersagt und nur gestattet, dass am Schlusse des Jahres vor der Prämienvertheilung ausnahmsweise eine dramatische Vorstellung in deutscher Sprache auf Verlangen der Stände gegeben werde. An Stelle der lateinischen Schuldramen traten jetzt deutsche Declamationen in gebundener und ungebundener Rede, die von den Schülern der Rhetorik und Poetik vorgetragen zu werden pflegten. So wirkte denn in Klagenfurt eine zeitlang auch Denis als Professor der Rhetorik. Im Jahre 1773 nach Aufhebung des Jesuitenordens wurden in Klagenfurt an der höheren Schule weltliche Lehrer und Exjesuiten angestellt und auch der Lehrplan war nun der Pflege der deutschen Sprache günstiger.

Ein viel reicheres Bild als in Kärnten und Tirol bietet das literarische Leben in Krain.

Digitized by Google

Hier pflegte der zwar kirchlich bekehrte, dabei aber doch in dem Grundzuge gewonnener deutſcher Bildung unberührt gebliebene Adel des Landes diese zumeiſt an deutſchen Hochſchulen (Tübingen) geholte deutſche Bildung auf ſeinen Schlöſſern fort und fort, und es treten uns dann im Laufe des Jahrhunderts mehr und mehr Erſcheinungen ausnehmend literariſch gebildeter krainiſcher Adeliger entgegen, die das gewonnene Wiſſen in deutſchen Schriften verwerteten.

So hat P. von Radics erſt kürzlich eine umfaſſende handſchriftliche *deutſche* Beſchreibung einer italieniſchen Reiſe aus der Bibliothek des heutigen Schloſsbeſitzers von Semitſch in Unterkrain, des Herrn Kauſchegg, mitgetheilt erhalten, welche Reiſe ein Herr von Juritſch aus Unterkrain in den Jahren 1649 bis 1651 unternommen und die uns den gleich ſchönen Beweis von der eminenten Auffaſſungs- wie von der klaren Darſtellungsgabe des Verfaſſers liefert, der mit umfaſſender Literaturkenntnis das ſonnige Italien geſchaut, dabei gar manches in den Büchern nicht verzeichnet Gefundene ſelbſtändig erſchaut und durch die Schrift feſtgehalten hat, die er außerdem mit reichlichen Zugaben ſeines köſtlichen Mutterwitzes und kernigen Humors ausgeſtattet hat.

In dem wackeren Herrn Adam Sebaſtian von Sietzenheimb beſaßen die krainiſchen Herren Stände nicht nur einen tüchtigen „Kantzley Beamten", ſondern auch einen gar hochgebilderen deutſchen Schriftſteller in ihrer Mitte, der durch ſeinen 1659 zu München erſchienenen „Neubeglänzten Zuchtſpiegel der Adelichen Jugend" ein treffliches pädagogiſches Werk für die heimatliche heranwachſende Generation „in vnſerer Teutſch gebundenen Heldenſprach" geliefert hat. Das mit einer Fülle von Gelehrſamkeit, aber zugleich mit ebenſoviel praktiſchen Winken ausgeſtattete Werk, in welchem wir, nebenbei bemerkt, auch zahlreichen Citaten alter deutſcher Sprichwörter und von Sentenzen älterer deutſcher Schriftſteller (aus dem Froſchmäuſeler Rollenhagens, aus Philander von Sittewald u. ſ. w. u. ſ. w.) begegnen, iſt vor allem dadurch ausgezeichnet, daſs es von einer durchwegs reinen, echt deutſchen Geſinnung getragen erſcheint. Dies ſpricht ſich ganz vorzüglich in dem die Schattenſeiten des damals üblichen weithingeſtreckten Reiſeſportes von Adel und Bürgerthum behandelnden Theile ſeines Buches aus, wo er gegen die Annahme eifert, „als ob wir (Teutſchen) in vnſerem hochlöblichſten allen anderen Königreichen und Provinzen weit vorſchreitenden wertheſten Vatterlandt nicht eben dieſes, als etwan in fremden Örthern erlernen kundten, deſſenthalben ſtehen wir uns ſelbſten im Lichte und thun hierdurch unſerer eigenen anſehnlichen Teutſchen Nation einen ſehr ſchimpflichen Abbruch".[1]

Um die Mitte des XVII. Jahrhunderts trat ein ebenſo vielſeitig, wie gründlich gebildeter Sohn der Heimat aus deutſchem Stamme, der nachherige Laibacher Domdechant Johann Ludwig Schönleben (Schönlebl) — deſſen Vater als Tiſchlergeſelle aus Heilbronn im Württembergiſchen nach Laibach eingewandert war und es hier durch Tüchtigkeit und Fleiß zu Vermögen und Anſehen gebracht, hier zum Bürgermeiſter geworden — in mehrfacher ſchriftſtelleriſcher Bethätigung in den Vordergrund. Waren zwar die meiſten ſeiner zahlreichen hiſtoriſchen und theologiſchen Schriften in lateiniſcher Sprache verfaßt, ſo bewies er ſich doch auch durch ſein Buch: „Feiertägliche Erquickſtunden" und andere homiletiſche Schriften in deutſcher Sprache als verſierter deutſcher Schriftſteller, und es laſſen ihn die Art ſeiner Diction und die kauſtiſchen Redewendungen voll Humor und Wortwitz auch als einen Vorläufer des berühmten Abraham a Sancta Clara erſcheinen.

[1] Vgl. oben Simon Rettenbacher, S. 713 ff.

Digitized by Google

Im deutschen Roman pflegten um diese Zeit die beiden Brüder Freiherren Franz und Johann B. von Wutzenstein, von denen ersterer den Roman: „Schicksal der lieben Bellimire und Corilanders" (aus dem Italienischen) 1671, letzterer „Die Stummredende und die vollkommen Vermälte" edierte.

Alle die zahlreichen „Scribenten" des XVII. Jahrhunderts, die, wie schon angedeutet, zumeist im Lateinischen schrieben und dichteten — und aus denen Freiherr von Hallerstein mit seinen lateinischen Distichen reich begabt herausticht — weit überragend sowohl was geistige Anlage, wie Gestaltungskraft und Fähigkeit betrifft, erscheint aber in der zweiten Hälfte dieses Säculums eben der weit über Krains Marken hinaus bekannt und berühmt gewordene Topo-, Ethno- und Historiograph Johann Weikhard Freiherr von Valvasor (1641 bis 1693), der sein ganzes großen Vermögen der „Ehre des Herzogthums Krain" — wie er sein großartiges, 4 Foliobände umfassendes, 1689 in Nürnberg im Druck erschienenes Hauptwerk über Krain genannt — auf dem Altar des Vaterlandes geopfert.

Johann Weikhard Freiherr von Valvasor, durch Schönlebens unvollendet gebliebenes Buch: „Carniolia antiqua et nova" zu den Studien über die geliebte Heimat Krain angeregt, hat zum Zwecke der Abfassung seines groß angelegten wie durchgeführten Werkes über seine bisher ziemlich unbekannt gebliebene Heimat, nicht nur selbst das ganze Land kreuz und quer forschend durchwandert, dabei allerorts alles Merk- und Denkwürdige selbst beschaut, alle Archive und Bibliotheken durchmustert, alle sehenswürdigen Punkte zumeist selbst abgezeichnet, sondern auch eine Anzahl guter, ja trefflicher Hilfskräfte, Zeichner und Kupferstecher, einen Andreas Trost, einen Mathias Greyscher u. a. auf sein romantisch gelegenes Berg- und Waldschloss Wagensberg in Unterkrain (heute fürstlich Windisch-Grätz'scher Besitz) gebracht und hier ein eigenes Künstleratelier für den Kupferstich eingerichtet, dessen Instandhaltung gleichfalls ansehnliche Summen gekostet. Zwar von der stets für Kunst und Wissenschaft freigebigen krainischen Landschaft munificent unterstützt, konnte doch Valvasor durch die unverhältnismäßig hohen Kosten für die Herstellung seines bogen- und bilderreichen Werkes, dessen Drucklegung zudem weit entfernt vom Heimatsorte, im fernen Nürnberg (bei M. Endter) erfolgte, damit keineswegs seine Rechnung finden und sah sich am Schlusse seines allzu früh geendeten Lebens — er starb schon im 52. Lebensjahre — vollkommen verarmt und aller Hilfsquellen entblößt.

Valvasor, der dieses sein Hauptwerk in kerniger deutscher, nicht selten mit Humor gewürzter Sprache, die in ihrer zeitgemäßen Drastik heute ganz ergötzlich auf uns wirkt, verfasst hat, besaß jedoch die große Bescheidenheit, dasselbe vor der Drucklegung „um es in ein reines Teutsch zu bringen" von dem seinerzeit viel genannten Nürnberger Schriftsteller und fürstlich hohenlohischen Rath Erasmus Franciscі durchsehen und leider mit weitschweifigen gelehrt sein sollenden Anmerkungen dieses „Scribenten" bereichern zu lassen, welche Anmerkungen dem Buche unseres ausgezeichneten Heimatgenossen für alle Zeit als unnützer Ballast anhängen, was jedoch weiter zu erörtern nicht hieher gehört!

Was uns an dieser Stelle an diesem Hauptwerke Valvasors am meisten interessiert, ist die von dem sich durch eine exemplarische Objectivität auszeichnenden Verfasser (aus italienischem Stamme auf slavischem Boden geboren), durchwegs eingehaltene kerndeutsche Gesinnung, die von der Mutter, einer geborenen Baronin Rauber, ihm vererbt, uns aus jeder Zeile seines weitläufigen Buches entgegengrüßt, obschon Valvasor dabei dem slavischen Charakter des Landes, wie er sich ihm in Sitte und Art und Sprache der überwiegenden Mehrzahl der Bewohner darstellt, vollkommene Gerechtigkeit widerfahren läßt. Wo sich ihm aber nur immer die Ge-

Digitized by Google

legenheit dazu bietet, da hebt er die Tugenden des deutſchen Volkes rühmend hervor, die deutſche Treue, den deutſchen Fleiß, die deutſche Kriegstüchtigkeit, die Bedeutung der deutſchen Sprache, welch letztere er ja auch in der Literatur vor allem anerkennt, indem er ja auch ſein Werk im Gegenſatze zu ſeines Vorgängers Schönleben lateiniſcher „Carniolia“ wegen der von ihm nun beabſichtigten nachdrücklicheren Wirkung und hauptſächlich um durch dasſelbe ſeine Heimat in den weiteſten Kreiſen bekannt zu machen, eben in deutſcher Sprache verfaſst und verbreitet wiſſen wollte. Dieſe ſeine Abſicht, zuſammenfallend mit der Tendenz und Thätigkeit verſchiedener damals deutſche Art und Sitte pflegenden Geſellſchaften im Deutſchen Reiche, ward von Angehörigen ſolcher Vereine denn auch ſofort erfaſst, und wir finden unter den, wie zu jener Zeit üblich, auch der „Ehre des Herzogthums Crain“ vorgedruckten Begleitgedichten verſchiedener Autoren und zwar als Perlen der anſehnlichen Sammlung die Dedicationsverſe der Obervorſteherin und Oberzunftmeiſterin der Nürnberger Lilienzunft, der als Schriftſtellerin beſtbekannten Frau Katharina Regina von Greiffenberg, geb. Freiherrin auf Seiſenegg, ſowie des Mitgliedes des Hirten- und Blumenordens an der Pegnitz, Chriſtoph Wegleiter, die gleich allen anderen Dedicationen in dithyrambiſcher Weiſe das hohe Verdienſt des edlen Freiherrn von Valvaſor um die ſchriftgerechte Populariſierung ſeiner ſchönen Heimat Krain loben und preiſen.

Valvaſor, der außer ſeiner Ehre des Herzogthums Krain auch eine gleichfalls mit zahlreichen Bildern geſchmückte topographiſche Beſchreibung des herrlichen Nachbarlandes Kärnten in deutſcher Sprache verfaſste, hat auch einen Todtentanz nach Holbein unter dem Titel: Theatrum mortis humanae ediert mit Beifügung auch deutſcher Reime, die ſich durch kurze und treuherzige Faſſung auszeichnen. Für ſeine großen, durch die Mittheilung und Erörterung der zahlreichen Naturwunder, namentlich der krainiſchen Höhlenwelt, zugleich die Naturwiſſenſchaft ſeiner Tage fördernden Verdienſte — die nebenbei bemerkt, nicht lange ſpäter auch den berühmten Kanzelredner Abraham a Sancta Clara in Wien zu ſeiner „Redlichen Red für die krainerische Nation“ mit angeregt — wurde Valvaſor von der königlichen Engliſchen Societät in London, der noch heute blühenden „Royal Society“. zum Mitgliede ernannt. Über die Wahl und die Motivierung derſelben ertheilt die vom Schreiber dieſer Zeilen im Archive der genannten gelehrten Geſellſchaft aufgefundene und an Ort und Stelle für ſeine unter der Feder befindliche umfaſſende Biographie Valvaſors copierte Correſpondenz ausführlichen Aufſchluſs. Aus dieſer Correſpondenz geht Valvaſor auch als Erfinder des feinen Erzguſſes hervor.

Ein freiſinniger politiſcher Schriftſteller erſtand in dem krainiſchen Cavalier Franz Adam Freiherrn von Pelzhoffer, der „dem Vaterlande zum Ruhm“ mehrere politiſche Schriften verfaſste, wovon zwei der „Lacon Politicus“ und „Arcanorum Status“ in lateiniſcher Sprache erſchienen, während das dritte, in deutſcher Sprache abgefaſste, ſeine „Neuentdeckte Staatsklugheit in hundert politiſchen Reden“ von ſeiner Witwe Maria Regina (Frankfurt und Leipzig 1710) in 2 Theilen herausgegeben wurde.

Der von dem Tiroler Schell von Schellenburg und ſeiner Gemahlin anfangs des XVIII. Jahrhunderts in Laibach geſtiftete Urſuliner Convent, der auch in der Folge in ſeiner vorzüglich geleiteten Mädchenſchule die deutſche Sprache ſtets beſonders hegte und pflegte, edierte ſchon 1726 ein Bruderſchaftsbüchlein der heiligen Urſula in deutſcher Sprache.

Aus Oberöſterreich ſtammt Adam Lebaldt, der in Steiermark als Vertreter deutſcher Renaiſſancedichtung wirkte.

Digitized by Google

Er wurde am 25. November 1624 zu Sarleinsbach im oberösterreichischen Mühlviertel geboren, studierte an den Universitäten in Graz und Padua und wirkte

Abbildg. 120. Johann Weikhard Freiherr von Valvasor.
(K. u. k. Fideicommiss-Bibliothek.)

nach seiner Promotion zum Doctor der Medicin seit 1652 als Arzt in Graz. 1655 wurde er Stiftsarzt in Admont, 1659 in Würdigung seiner Verdienste als Arzt und Gelehrter mit dem Prädicate von und zu Lebenwaldt in den Adelstand erhoben

Digitized by Google

und 1679 von Leopold I. zum Poeta laureatus gekrönt. 1674 zog er sich auf sein Gut Stibichhof bei Trofaiach und 1684 nach Leoben zurück. Hier starb er am 20. Juni 1696.

Außer verschiedenen medicinischen und naturwissenschaftlichen Werken hat Lebenwaldt mehrere Dichtungen in lateinischer und deutscher Sprache verfaßt. Während die lateinischen sich kaum von den gleichzeitigen Schöpfungen der Jesuiten auf diesem Gebiete unterscheiden, verrathen die Deutschen deutlich die Bekanntschaft des Dichters mit Opitz, Fleming, Zesen, Zinkgreff und anderen deutschen Zeitgenossen.

Lebenwaldt ist in erster Linie Epigrammatiker. Seine „Poetischen Schimpf- und Ernst-Reden" und die „355 Leoninischen Verss, mit Teutschen Reimen erläutert" enthalten echten Humor und schlagenden, freilich mitunter allzu harmlosen Witz. Den Verirrungen seiner Zeit tritt der Dichter als ein zwar wohlwollender, aber von Sittenstrenge erfüllter Beobachter gegenüber und eifert in männlich ernstem Empfinden und vaterländischer Entrüstung nicht ohne Glück Logau nach. Wen würden z. B. Verse, wie die folgenden, nicht an diesen Dichter erinnern?

„Ein Teutscher sucht herumb, was Kleyder er soll tragen,
Schier alle Länder durch thut er umb Modi fragen.
Das Niederland die Haar, Spanien gibt den Bart,
Die andre Tracht muss sein geformt nach Frantzen Art.
Sei es und gehe hin! Das sag' ich nicht aus Schertz
Acht halt und b'halt allein ein redlichs teutsches Hertz."

In seinen späteren Dichtungen, dem „Poetischen Reimgedicht von dem lobwürdigen Stand des lustigen Mayrschaffts-Leben" (um 1674) und dem „Poetischen Frühlingsspaziergang" (um 1690) hat Lebenwaldt der Begeisterung seinerzeit für die Schäferdichtung und ihrer affectierten Vorliebe für ein freies unschuldiges Naturleben seinen Tribut dargebracht.

Von mehreren anderen weltlichen Dichtern, die neben Lebenwaldt in Steiermark in deutscher Sprache sangen, sind nur die Namen überliefert, während ihre Werke (wohl nur Gelegenheitsdichtungen), magere Bruchstücke abgerechnet, längst verschollen sind. Es sind dies unter anderen Daniel Grabner (1612 Stadtschreiber zu Voitsberg), die Judenburger Stadtschreiber Mathias von Pichel (1641 bis 1670) und Joh. Jak. Walch (gegen Ende des XVII. Jahrhunderts), der innerösterreichische Regimentsrath Nikolaus Beckmann, von dem sich ein „Neujahrs-Reimgedicht" auf Kaiser Leopold I. (1684) erhalten hat; die Ärzte Joh. Georg Sixtus in Hartberg und Joh. B. Gründtl in Marburg (beide um 1694) und endlich der Vordernberger Bergwerksbesitzer Joh. Jos. Stampfer von Walchenberg, der unter dem Namen Clitophon Mitglied des Pegnesischen Blumenordens war.

In der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts kommt die Verwendung der deutschen Sprache auch innerhalb des Jesuitenordens häufiger vor und die in Deutschland eben herrschenden Geschmacksrichtungen beginnen ihren Einfluss immer mehr geltend zu machen. So athmet der „Beflissene Ehrendienst in Bild und Ebenbild von zweiundvierzig Äbten des uralt in Obersteiermark und weltberühmtesten Stift St. Lamberti", gelegentlich der Inthronisation des Abtes Kilian 1725 von Franz Friedrich Hörner oder wohl richtiger auf dessen Veranlassung von einem

Digitized by Google

Jesuiten verfasst, durchaus den bombastischen Schwulst der zweiten schlesischen Schule, während die 1765 auf die Durchreise des Kaiserpaares nach Innsbruck zur Vermählung des Erzherzogs Leopold mit der Prinzessin Louise von Spanien von ungenannten Mitgliedern der Jesuitencollegien in Graz und Leoben verfassten Gedichte deutlich Einflüsse Gottscheds und der Anakreontiker zeigen.

Ein Beispiel dafür, dass auch damals außerhalb des Jesuitenordens literarisches Interesse sich wenigstens vereinzelt bemerkbar machte, bietet Ernst Heinrich Graf von Wildenstein (geb. 1708 in Graz, Landrath in Steiermark, gest. 1765), ein vielseitig gebildeter Mann, der sich nicht nur selbst als Dichter versucht, sondern auch die Singspiele Metastasios aus dem Italienischen, die Trauerspiele Racines und Marmontels Belisar aus dem Französischen und Ovids Metamorphosen aus dem Lateinischen übersetzt hat. Leider ist von all dem nichts gedruckt worden. Soweit handschriftlich Erhaltenes[1] erkennen lässt, folgte Wildenstein in seinen eigenen Dichtungen den Mustern der zweiten schlesischen Schule. Wohlthuend berühren bei ihm sein warmer deutscher Sinn und die Liebe zur steierischen Heimat.

Dieser Sinn für die heimische Scholle, wie er uns auch bei Brandis begegnet ist und bei Valvasor so übermächtig zutage trat, bildet überhaupt ein Kennzeichen der adeligen Renaissancedichter Österreichs und zeitigte Neigung zu volksthümlichen Elementen, die sich in Stil und Sprache bis zu einzelnen Worten und Wendungen verfolgen und in der Kunstdichtung häufig Züge erkennen lässt, wie sie der gleichzeitigen Volksdichtung eigen sind. Recht deutlich zeigt sich dies bei einer Anzahl von nieder- und oberösterreichischen Landedelleuten, die auf ihren Herrensitzen sich die Länge einsamer Winterszeiten durch dichterische und literarische Arbeiten verkürzten. Sie hatten, wie aus Widmungen und Vorreden, aus Begleitgedichten und Anspielungen in ihren Schriften hervorgeht, als Publicum eine literarisch interessierte Gemeinde um sich, so dass wir, allen Schlagworten zum Trotz, gerade für das XVII. Jahrhundert Einblick erhalten in das Leben eines österreichischen Landadels, der schaffend oder genießend theilnahm an den literarischen Bewegungen der Epoche und so im Geiste einer neuen Zeit die Bildungstraditionen der Humanistenzeit fortführte. Genealogisch und durch Besitz steht diese Gesellschaft mit dem Adel der übrigen österreichischen Provinzen in Verbindung und greift vielfach nach Deutschland über. Wie überall auf dem Gebiete österreichischer Literaturgeschichte wird auch diese Culturerscheinung erst dann ins richtige Licht kommen, wenn sich Special- und Localforschung eingehender mit ihr befasst haben werden. Eine feste Grundlage böte die Beschreibung der Adelsbibliotheken, von denen wir noch heute Reste auf einzelnen Schlössern oder innerhalb des Bestandes größerer Büchereien finden.[2] Die Ver-

[1] Poema oder Poetisches Gedicht, die Vollkommenheiten Steyermarks 1729. (Steierm. Landes-Archiv. Hs. 1305.) Ein mit 16 zugleich dreifach befruchteten Lorbeer-Bäumen zwar zu Lothringen doch von adelichen teutschen Federn als von Ernst Heinrich Grafen von und zu Wildenstein, Joseph Gottfried Grafen von Gaisrugg (ebenfalls einem Steirer) und Ernst Freiherrn von Schneeweis gepflanzter Dicht-Garten zu Pont a Mousson. 1730. (Steierm. L. A. Hs. 958.)

[2] Auch Bibliotheksstempel, Ex libris und Inscriptionen sind hier lehrreich.

Digitized by Google

treter dieſer geiſtigen Intereſſen ſtanden vielfach in literariſchen und perſönlichem Verkehre, ſie kamen in Geſchäften oder zu Theatervorſtellungen in die größeren Städte und Orte, nach Wien oder Linz, ein literariſches Centrum fanden die ſchriftſtelleriſch Schaffenden vor allem in Nürnberg, welches auch der Druckort der weitaus überwiegenden Mehrzahl hiehergehöriger Schriften iſt, wenn auch daneben Officinen anderer Städte Deutſchlands und Öſterreichs erſcheinen. Der Blumenorden der pegneſiſchen Schäfer bot auch die Hauptanregung für dieſe Dichter, und ſeine ſtiliſtiſchen Eigenthümlichkeiten und ſeine Vorbilder ſind hier deutlich in ihren Wirkungen zu erkennen. Einen äußeren Anlaſs, der zahlreiche öſterreichiſche Adelige nach Nürnberg führte, bot das Feſt des weſtphäliſchen Friedens, das dort glänzend gefeiert wurde, der literariſche Hauptvermittler war Siegmund von Birken,[1] der bei dieſer Gelegenheit als Redner und Dichter die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt hatte. Er wuſste im Lauf der Zeit alle literariſchen Ehren in ſeiner Perſon zu vereinen; in dem Palmenorden der „Erwachſene" geheißen, in Zeſens deutſchgeſinnter Genoſſenſchaft der „Riechende" genannt, bei den Pegnitzſchäfern als „Floridan" oder „Tauſendſchön" verehrt, der Nachfolger G. Ph. Harsdörffers als Oberhaupt des Blumenordens, in dem er ſich die Blume „Floramor" zum Sinnbild genommen und die Deviſe: „In den Himmel verliebt" gewählt hatte, wurde er auch Mitglied des Ordens „di Ricovrati" in Venedig, Poeta laureatus, Pfalzgraf und Beſitzer einer goldenen Gnadenkette mit dem Bildnis des Kaiſers. Geboren 1626 zu Wildenſtein bei Eger als Sohn des Predigers Daniel Betulius, kam er mit dem Vater, den die Kriegswirren aus Böhmen vertrieben, nach Nürnberg und bildete ſich ſpäter in Jena in der Jurisprudenz ſowie in Philoſophie und Rhetorik aus. In die Heimat zurückgekehrt, gewann er bald die Freundſchaft der Stifter des Blumenordens, Harsdörffer und Clajus, und wurde 1645 in den Orden aufgenommen. Als Erzieher der Söhne des Herzogs Auguſt in Wolfenbüttel, wo er neben Schottelius wirkte und auf Reiſen knüpfte er vielfache Beziehungen im Norden Deutſchlands an, lernte Tſcherning, Weiſe und andere

Abbildg. 121. Sigmund von Birken.
(K. u. k. Fideicommiſs-Bibliothek.)

[1] S. Allg. d. B. II, S. 600 ff.; Goedeke, l. c; Lemcke, Geſch. d. Deutſchen Dichtung I, S. 236 f.; Koberſtein II, 126; H. Kurz, l. c.; Gottſched, Monathliche Auszüge Alt und neuer Gelehrten Sachen. Ollmütz 1748, III. Bd., III. St., S. 157 ff., beſ. S. 188 ff.

Digitized by Google

Literaten kennen und hielt sich längere Zeit bei Rist in Hamburg auf. So wurde er der richtige literarische Vermittler. Dazu besaß er die Fähigkeit wie Konrad Celtis, Fürsten und Adelige für sich und seine Schriftstellerei zu interessieren, wozu er eben bei der Nürnberger Reichsversammlung reichlich Gelegenheit fand. Meister in der Kunst, sich durch schäferliche Gelegenheitsgedichte Titel und Gnadengeschenke zu erbetteln, richtete er sein Talent, das ohnedies schon durch den pegnesischen Stil zur Abgeschmacktheit, Reim- und Versspielerei und süßlicher Unnatur gedrängt wurde, durch zahlreiche Gelegenheitsdichtungen zugrunde. Zuweilen leuchten aber in seiner Dichterei gleichsam Sonnenblicke auf, welche an die Art vornehmer katholischer Romantiker gemahnen. Man darf hier nicht vergessen, dass die Dichtung der Pegnitzschäfer von vornherein unter der Einwirkung der bayerischen Jesuitenpoesie und der italienischen Barocke stand, und dass schon für die Gründer des Ordens Jakob Balde der „incomparabilis poeta" war. So erklärt sich der nachhaltige Einfluss der Richtung auf Österreich. Auch Birken fand daselbst seine wichtigsten Gönner. Vor allem waren es Windischgrätz und Stubenberg,[1] beide selbst Schriftsteller. Gottlieb Graf von Windischgrätz richtete an seinen „lieben Pegnitz-Hirten, den berühmten Herrn Betulium", ein Gedicht, in welchem er den Dichter bittet, ihm „den Weg zu zeigen", dorthin, „wo unserer Musen-Thron, auf des Parnassus Spitz". Er ruft:

„Helft meinem blöden Geist, und kommet nicht zu spath,
Blast an das schwache Feur, und machet es entbrennen,
Zum Dank will ich dafür euch meinen Meister nennen!"[2]

Der Dichter sollte diesen Dank bald auch praktisch erfahren, indem Windischgrätz ihm 1655 den Erbadel verschaffte, worauf er seinen Humanistennamen Betulius in das Deutsche „von Birken" rückübersetzte.

Wir haben schon der Nürnberger Feste erwähnt. Große Ehren brachte ihm das Schauspiel „Teutscher Kriegs Ab- und Friedens-Einzug", das er im Auftrage Octavio Piccolomini's verfasst hatte. Es wurde 1650 bei dem großen „Fried- und Freudenmahl" aufgeführt. Ein Jahr darauf folgte seine „Margenis" (Germanis). Die beiden Dichtungen sind völlig im Stil der Barocke abgefasst. Concordia und Eris streiten sich im ersten. Es gelingt der Eintracht in Verbindung mit dem Frieden und der Gerechtigkeit, die Zwietracht zu überwinden. Drei Teufel helfen mit, und Eris wird fortgeschleppt in ein „Feuerwerkschloss, allda sie unter den Mittelthurn gesetzet und zuletzt mit verbrant wird".[3] Den Schluss bildet eine Scene, in der ein Soldat in „maccaronischer" Sprache, der alamodischen Mischsprache, seinen Verdruß über den Frieden ausdrückt, während ihn ein Schäfer preist. Mars nimmt von Deutschland Abschied, Venus und Cupido gehen nun auf friedliche Eroberungen aus. Wir erinnern hier nur, dass Birken auch die Jesuitenkomödie „Androphilus" ins Deutsche übertragen hat.

Direct auf Österreich bezieht sich der „Ostländische Lorbeerhayn, Ein Ehrengedicht, Von dem höchstlöbl. Erzhaus Österreich: Einen Fürsten-Spiegel,

[1] Vgl oben S. 776.
[2] Vgl. Gottsched, l. c.
[3] Vgl. J. Zeidler, Feste u. s. w., S. 7.

Digitized by Google

in XII Sinnbildern, und eben so vielen Keyser- und Tugend-Bildnissen" 1637. Er feiert darin die deutschen Kaiser von Rudolf von Habsburg an bis auf Ferdinand III.[1]

Im Jahre 1660 wurde ihm, trotz der Abmahnung des gelehrten Lombecius, die Bearbeitung von Fuggers „Ehrenspiegel des Hauses Österreich" übertragen, die allerdings von historischem Standpunkte aus als Verschlechterung zu betrachten ist. Dem Werke fehlt auch in der Darstellung die Frische, Naivetät und Anschaulichkeit, die uns an Balvasor so sehr anmuthete.

Deutlich läßt sich der Einfluß Birkens und der Pegnitzschäfer in der Dichtung Wolfgang Helmhards Freiherrn von Hohberg[2] erkennen, welcher neben Stubenberg und Freiin von Greiffenberg die angesehenste Stellung unter dem dichtenden österreichischen Landadel einnahm.

Beide Werke waren von Einfluß auf das Epos von Hohberg.[2] Er gehört wohl zu den merkwürdigsten Vertretern der Renaissancedichtung in Österreich. Sein ganzes Dichten richtete er nach den Vorschriften der Renaissancepoetiken ein, bereitete sich — etwa nach Vidas Regel — durch einfachere Dichtungen auf schwierigere vor und war bestrebt, seinen dichterischen Entwicklungsgang auch in der Abfolge seiner Werke zu einem Abbild des Vergil'schen zu machen. Er begann mit Hirtenliedern, ließ „Georgica" folgen und schritt so bis zum Epos vorwärts. Bemerkenswert ist, wie er diesen Entwicklungsgang gleichsam in aufsteigender Reihe, indem er ihn mit heimischen Wasserläufen in Parallele stellt, vor uns entwickelt:

„Vor diesem gieng ich oft nachsinnend auf und nieder
Am Tumeritzer-Bach, sang etwan Hirten-Lieder:
Nachmals hat mich gehört mein krummer Teyafluß
Von Proserpinens Raub. Itzund ist Zeit, ich muß
Anstimmen edlern Ton, weil ich benachbart lebe
Dem großen Isterstrom u. s. w."

Wir haben der österreichischen Landedelleute in ihrem Bildungsstreben bereits gedacht und gesehen, wie sie neben Kornkammern, Kellern und Rüstkammern auf ihren Schlössern auch Büchereien und kleine Kunstsammlungen anlegten.[3] Besonders an Hohberg läßt sich deutlich erkennen, wie er mit seinem ganzen Wesen in den Traditionen dieser Kreise wurzelt und wie sich seine Schriften historisch und psychologisch aus ihnen erklären lassen. Am 12. October 1612 war er, als Sprößling eines Zweiges der Gutmannsdorf'schen Linie seines

[1] Vgl. oben S. 779.

[2] Gottsched, l. c. Derselbe, Beiträge zur critischen Historie d. deutschen Sprache, Poes. u. Bereds. II. 541 ff. — (Ausführl. Inhaltsangabe des „Ottobert".) Goedeke, l. c.; Lemcke, l. c., S. 321 f.; vgl. jetzt Dr. Emil Stern, Das deutsche Epos des XVII. Jhdts. (II. Th.) Progr. d. deutschen k. k. Staats-Realschule in Budweis 1896. Die fleißige Arbeit läßt sich durch eine gewisse imperativische Betrachtung verleiten, die charakteristischen Züge Hohbergs im Zusammenhalt mit dem Renaissanceepos zu tadeln, statt aus ihnen das Gesammtbild aufzubauen, obwohl der Verfasser alle Theile dazu recht gut kennt.

[3] Vgl. oben S. 491 ff., 779, 778, 782, 785 u. s. — Vgl. auch Khautz, l. c., S. 33 ff.; S. 185 ff.; S. 229 ff. u. s.

Digitized by Google

Abbildg. 122. Wolfg. Helmh. Freiherr von Hohberg.
(K. k. Fideicommiss-Bibliothek.)

Hauses zu Ober-Thumritz in Oberösterreich geboren. Als Landwirt und Soldat blieb er immer in inniger Verbindung mit dem Volke. Mit 20 Jahren trat er in die kaiserliche Armee, lernte den Krieg mit allen seinen Greueln kennen, machte

Digitized by Google

unter Holk eine Campagne mit, kam auch in Gefangenſchaft und ſah weite Länderſtrecken. Reiſen und Kriegsdienſt lernten wir ſchon als mächtige Cultur-vermittler kennen.[1] Damit hängt zum Theile wohl auch ſeine Kenntnis der modernen Sprachen zuſammen. Er war des Italieniſchen, Spaniſchen und Franzöſiſchen, ſowie des Holländiſchen kundig. Auf die humaniſtiſchen Traditionen der öſterreichiſchen Edelleute weist ſeine Kenntnis des Latein, ſowie ſeine — wenn auch geringe — Kunde vom Griechiſchen und Hebräiſchen. Er brachte es in zehnjähriger Dienſtzeit bis zum Hauptmann im Colloredo'ſchen Regiment und trat dann aus der Armee, um völlig der Landwirtſchaft, den Studien und der Dichtkunſt zu leben. Die Bedrängniſſe der Gegenreformation[2] veranlaſsten ihn, 1664 ſeine Güter zu verkaufen und donauaufwärts nach Regensburg zu überſiedeln, wo er 1688 ſtarb. Nannte man Hohberg im Palmenorden auch den „Sinnreichen", er iſt keine bedeutende Dichternatur, und ſeine Dichtungen ſind heute ebenſo ungenießbar wie die meiſten Producte der deutſchen Renaiſſancepoeſie. Was ihn aber für die öſterreichiſche Literatur culturgeſchichtlich bedeutend erſcheinen läſst, iſt, daſs gerade ſeine Werke recht deutlich zeigen, wie ſich die öſterreichiſche Stammesart[3] mit ihrer Abneigung vor Verſtiegenheit und ihrem Talent zum derbrealiſtiſchen Genrebild auch innerhalb der Grenzen der Renaiſſancepoeſie Geltung verſchaffte. Hohberg war es ernſtlich zu thun um Sprachreinigkeit, und während ſeiner Dienſtzeit verſchmähte er es nicht, vom einfachſten Soldaten, den er reineres Deutſch ſprechen hörte, Belehrung anzunehmen. Er erreichte denn auch eine große Redegewandtheit und leichten Fluſs der Verſe, aber, wo es zu individualiſieren galt, wo er Gelegenheit hatte, ein Genrebild realiſtiſch herauszuarbeiten: da ſcheut er ſelbſt mitten innerhalb des Geheges des traditionellen Stiles nicht zurück vor volksthümlicher Ausdrucksweiſe, ja ſelbſt vor recht derben Worten, wie „Goſchen" oder „in das Gras beißen" und ähnlichen Wendungen. Wie er mit ſichtlicher Freude in Bildern und Gleichniſſen heimiſche Örtlichkeiten, Bäche und Flüſſe der Heimat nennt, wie er gerne auf Sitten und Gebräuche des Volkes anſpielt: ſo benützt er ohne Scheu den heimiſchen Sprachſchatz und verdankt ſeiner öſterreichiſchen Stammesart das Maßhalten gegenüber dem mariniſtiſchen Schwulſt ſeiner Vorbilder. In Sprache und Stil, in Bildern und Gleichniſſen, in der Vorliebe für Perſonificationen weist ſeine Darſtellung Eigenthümlichkeiten auf, welche wir bei Dichtern öſterreichiſch-bayeriſchen Stammes immer wieder finden bis hinauf zu Wolfram von Eſchenbach.[4] So ſteht er auch ſeinen zahlreichen Quellen und Vorbildern, den Renaiſſanceepen und heroiſchen Romanen, den antiken Sagen und heimiſchen Überlieferungen, denen er ſeine Motive entnimmt, gegenüber wie etwa der Stricker und der Pleier den Traditionen der höfiſchen Epik.[5] Wir werden

[1] Vgl. oben a. v. St.

[2] Vgl. oben S. 476 ff. a. v. St. Eine typiſche Erſcheinung, wichtig für Landeskunde und Genealogie.

[3] Vgl. oben S. 255 f., S. 382 u. a. v. St.

[4] Vgl. Bock, Quellen und Forſchungen (Straſsburg) XXXIII.

[5] Vgl. oben S. 187 ff., 190 ff.

Digitized by Google

bei Besprechung der Werke Einzelbelege für diese Wahrnehmungen vorführen und erkennen, dass Hohberg, wenn er auch im Banne der Renaissancepoetik arbeitet, den Dingen — trotz alles Einflusses der Zeitschablone — eine individuelle Seite abzugewinnen versteht, kurz, dass hinter seinen Werken eine ausgeprägte Persönlichkeit zu spüren ist. Dem entspricht auch die Wahl seiner Stoffe und Formen, welche ein gewisses keckes Zugreifen und Wagen erkennen lassen, wo die anderen deutschen Dichter in ehrfurchtsvoller Scheu Halt machten. Er schrieb, der erste nach dem „Theuerdank", ein umfangreiches Heldenepos und behandelte einen Stoff der griechischen Mythologie in einem größeren epischen Gedicht. Er steht mit seinen Schöpfungen allerdings innerhalb der epischen Tradition der Renaissance, aber näheres Eingehen auf seine Werke, zusammengehalten mit unserer Darstellung des Humanismus und der Barocke in Oesterreich,[1] lassen erkennen, wie sein poetisches Schaffen einerseits mit der historisch-vaterländischen Richtung des österreichischen Humanismus, der den „Theuerdank" ins Leben rief, anderseits mit Elementen der heimischen Barocke in Beziehung steht und dadurch seine Eigenart erhält. Für das Hauptwerk des Dichters, den „Habsburgischen Ottobert", lassen sich diese Beziehungen besonders klar erkennen.

Das Epos[2] hat einen sagenhaften Ahnherrn der Habsburger, welchen die zeitgenössische Geschichtsschreibung und Dichtung, wie sie etwa Birken pflegte, von dem Geschlechte der Merowinger ableitete, zum Helden.[2] Die Vorgeschichte des Epos enthält folgende Hauptmomente: Verfolgt durch die Ränke der bösen Brunhilde, wird Ottobert um sein Erbe gebracht, durch den gut gesinnten Clotar aber durch Elsass und die Schweiz entschädigt. Später fällt der jugendliche Prinz wieder in die Gewalt des ländergierigen Merwig, wobei der Heuchler Dibhold die Intriguantenrolle spielt. In dem Prinzen Sigewald, dem Sohne des Herzogs der Angrivarier, der sich, seiner christlichen Gesinnung wegen in der Heimat gefährdet, in die Schweiz geflüchtet hatte, findet Ottobert einen Freund, der ihn aus Merwigs Händen befreit und diesen tödtet. Sigewald und Ottobert unternehmen hierauf einen Zug gegen die Saracenen. Auf der Rückkehr erleiden sie Schiffbruch. Damit beginnt das Gedicht, welches nach einem Prooemium, mit Angabe des Themas, Anrufung Gottes und einer Anrede an Kaiser Leopold, den Verwalter der „Welt-Vogtey", den Regeln der Renaissancepoetik entsprechend „medias in res" leitet und die Exposition durch Erzählung der Handelnden nachträgt. Wie im griechischen Roman ist der Held eine Art „Wanderofficier",[3] der nach Art der Recken in fremden Diensten heldenmüthige Abenteuer vollbringt, fast immer auf der Reise. Fortwährend wechselt der Schauplatz, auf welchem die Ritter und ihre Damen einander beständig verlieren und wiederfinden und die Handlung verwirrt sich so sehr, dass es, abgesehen von den zahlreichen Episoden, sehr schwer hält, den Gang der Ereignisse geradlinig zu verfolgen. Wir treffen Ottobert zuerst wieder im Kampfe gegen die Saracenen im Dienste des griechischen Feldherrn Gennaios, der den Schiffbrüchigen gerettet hat. In einem besiegten Gegner Horribal, dem Sohne eines christlichen armenischen Königs, der als Knäblein in die Hände des Sultans gekommen war, gewinnt er einen neuen Freund, mit welchem er sich auf die Suche nach dem verlorenen Sigewald aufmacht. Durch die Nachricht von schrecklichen Frevel-

[1] Vgl. oben S. 441 ff. a. v. St.

[2] Vgl. Inhaltsang. bei Em. Stern, l. c., S. 9 bis 14; Gottsched, Krit. Beytr. II, 541 ff.; vgl. Lichnowsky, Gesch. d. Hauses Habsburg, S. 359.

[3] Stern, l. c., S. 15.

Digitized by Google

thaten, welche der böſe Anädemon an dem byzantiniſchen Fürſten Conſtans und ſeiner Tochter Ruremunde verübt hat, laſſen ſich die beiden Helden zunächſt wieder von ihrem Ziel ablenken, um für Conſtans einzutreten. Die Beſiegung Anädemons gelingt. Ottobert ſieht bei dieſer Gelegenheit, wie's im Renaiſſanceepos üblich, im Bilderſaal von Conſtans' Schloſſe das Porträt der amazonenhaften Ruremunde und macht ſich auf den Weg, um das Original des Bildes, in das er ſich natürlich verliebt hat, aufzuſuchen. Auf der Weiterfahrt beſiegen ſie einen tyranniſchen Seeräuber Aſſangur und befreien zahlreich Gefangene, unter denen ſich Ritter und Damen befinden, die mit Perſonen des Epos in Beziehung ſtehen: ſo ein Rieſe Duralban, der Kunde über eine däniſche Prinzeſſin Adelinde gibt, die ſich in Sigewald verliebt hatte. Auf der weiteren Fahrt beſteht Ottobert einen Kampf mit der als Ritter verkleideten Ruremunde, die ſeine Bahn kreuzt. Sie ziehen dann weiter ins Griechenlager und treffen auf dem Zuge mit Sigewald und Adelinde zuſammen, die ſich ebenfalls inzwiſchen gefunden haben. Es erfolgt nun allgemeine freudige Erkennung. Bald trennen ſich die Perſonen wieder, und es kommt zu endloſen Irrfahrten und Begegnungen, bis endlich der Tartarenkampf in Böhmen, in deſſen Erzählung die Sage von Lybuſſa und Primislaus verflochten iſt, wieder einen gewiſſen Mittelpunkt und Stillſtand für die wirre Folge von Landſchaften und Ereigniſſen bietet. Ottobert verrichtet Wunder der Tapferkeit. Während der Hauptſchlacht gegen die Tartaren treffen die wichtigſten Helden und Heldinnen wieder zuſammen. Nachdem die Tartaren beſiegt ſind, eilt Ottobert nach Rußland, befreit die vom Tartarenchan gefangen gehaltene Ruremunde, welche ſich nun auf ewig mit ihm verbindet. Schon Gottſched hat das Werk einen „Roman in Verſen" genannt. Das Gedicht ſteht zwar innerhalb der Tradition des romaniſchen Renaiſſanceepos, operiert aber im weſentlichen mit den Mitteln des heroiſchen Romans der Zeit, wie ihn Bucholtz und Lohenſtein ſchrieben und Hohbergs Freund, der Freiherr von Stubenberg ſo eifrig pflegte. Von der künſtleriſchen Kraft, mit welcher ein Arioſto ſeine Stoffmaſſen beherrſcht, iſt nicht die Rede, ja kaum von vernünftiger Gruppierung des Materiales. Es wird in Alexandrinern ebenſo erzählt und erzählt wie in der Proſa der Zeitromane. So ſchwillt denn das Epos zu dem Umfang von 36 Büchern mit 39.170 Verſen an, eine Redeflut, welche die Ausdauer des tapferſten Leſers vernichten muſs.[1] Dem Renaiſſanceepos gegenüber erſcheint er ebenſo, wie etwa die Romane Buchholtzens dem Amadis gegenüber, als eine „Contrafactur ins Hiſtoriſche". Im Prooemium ſagt Hohberg ſelber:

„Ich will, wo's möglich iſt, dem abgelebten Leben
Des kühnen Ottoberts ſein Leben wiedergeben,
Und was vor langer Zeit der unerſchrockene Held
Hat dort und da verbracht, entdecken dieſer Welt:
Vom Stamme will ich hier, der aller Welt zum beſten
Schon lange Zeit geherrſcht in Oſten und in Weſten,
Ergründen wahren Grund, vorſtellen jene Zeit
Die ſchon vermodert iſt, der Gegenwärtigkeit,
Ich will, wofern ich kan, verfloſſenen Geſchichten
Die Fackel tragen vor, und laſſen nicht vernichten,
Was Lob-denkwürdig iſt; kömmt was ungläublichs bey,
Denkt, daſs ich ein Poet, kein Zeitungs-Schreiber ſey."[2]

Im ganzen ſchildert er auch im Tone des heroiſchen Romanes ohne Verwendung des Wunderbaren die Ereigniſſe bis zum 21. Buch. Hier erſt ſetzt das „Ungläub-

[1] Man vgl. nur: die Ilias zählt in Voſſens Überſ. 15.600 c. Hexameter, der „Iwein" 8166 Verſe, der „Parcival" 24.760. Allerdings Marinos „Adonis" zählt 41.448 Verſe!

[2] Beitr. II, S. 8. Vgl. Weißkunig u. Theuerdank.

Digitized by Google

liche" ein. Nach dem Vorbilde der Odyssee, rettet der Erzengel Raphael den ertrinkenden Ottobert aus den Fluten, bleibt als Mentor an seiner Seite und belehrt ihn in Allegorien über alles Irdische und läßt ihn in die Zukunft schauen, indem er ihn in ein Gemach führt, in welchem Ottobert seine sämmtlichen Nachkommen erblickt.[1] Wir wissen, derartiges ist ein ständiges Requisit der Renaissanceepik, dessen Urbild die Belehrung bot, welche Aeneas durch Anchises am Letheström erhielt. Das Moment, daß hier die Belehrung durch einen Engel geschieht, ließe bei einem Österreicher wohl auf die Einwirkung des Jesuitendramas schließen. Wir denken an die heil. Helena des „Constantinus" und ähnliche Figuren und erinnern hier daran, daß Hohberg auch eine „Historia passionis et mortis Jesu Christi" in lateinischen und deutschen Versen geschrieben hat. Auch der „Licenza" der welschen Oper sei gedacht. Wir müssen aber hier noch auf ein anderes Moment hinweisen, das den Dichter sozusagen sinnfällig innerhalb der Tradition der heimischen Adelsbildung erscheinen läßt, die zurückleitet auf die Zeit des Humanismus. Reichard Strein Freiherr von Schwarzenau,[2] Mäcen und Gelehrter, hatte sein Schloß Freydegg in herrlicher Weise bauen und einrichten lassen. Er war im Jahre 1600 gestorben. Georg Calaminus, den wir schon als Verfasser des „Rudolpho-Ottocarus" kennen gelernt haben, hat in seinem „Rudolphidos liber Res Austriadum a Rudolpho I. ad II. usque nostrum pictura Streinofreidekiana subjiciens" eine Beschreibung des genannten Schlosses gegeben.[3] In demselben befand sich ein prächtiger Garten, in dem zwei Schwiebbogen waren, von denen der obere die Thaten der habsburgischen Erzherzoge durch dreihundert und einundzwanzig Gemälde von Rudolphen I. bis auf den II. dieses Namens: der untere die Macht des österreichischen Hauses mit zierlichen und sinnreichen Malereien ausgedrückt habe. Die unter diesen Gemälden angebrachten Unterschriften theilt Calaminus mit. Das gäbe eine gute heimische Anregung für die Scene mit dem Erzengel Raphael. Im 29. Buch, wo eine Schülerin „Ribezahls", die Zauberin Dragonera in Action tritt, blicken wir in prächtige Zaubergärten, in welchen alle Wunder der Barockkunst, wie wir sie in der welschen Oper und in der Jesuitenkomödie zu sehen gewohnt sind, in Bewegung gesetzt werden. Kein Zweifel, die Tradition der Renaissanceepik tritt hier in mannigfache Verbindung mit Elementen, welche die heimische Cultur dem Dichter vor Augen stellte. Wir sind zu dieser Annahme umsomehr berechtigt, wenn wir uns erinnern, wie der Dichter überall gern an Gesehenes anknüpft und mit dem Realismus und der Freude am Detail, wie sie dem Landwirt und Verfasser der „Georgica curiosa" natürlich ist, alles Gegenständliche ausmalt. Mit anschaulicher Phantasie und sicherem Blick weiß Hohberg zu schildern, und an einzelnen Stellen gemahnt der Epos geradezu „an die Kraft der volksthümlichen Richtung des Romanes."

Mit militärischem Interesse schildert er Schlachten und Zweikämpfe, den Landedelmann hören wir sprechen, wenn Constans, ein Feind des Hoflebens, das Glück des Landlebens preist. Das ist wirkliche Freude an der heimatlichen Scholle und nicht pegnesische Schäfergeziertheit, wie sie Dichter ausdrückten, deren Landgüter eben so ideal waren wie ihre Schäfer und Schäferinnen. Der Realismus Hohbergs ist nicht, wie Stern meint, ein „Herabsteigen," sondern der Ausdruck einer kerngesunden Persönlichkeit, deren dichterische Kraft allerdings nur zur Darstellung des Genrebildes ausreichte. Wenn Hohberg das wunderbare Inselleben von Einsiedlern schildert, hören wir den Vorklang der Robinsonaden, wenn er uns einen verwilderten Knaben vorführt, dem die einfachsten Begriffe conventioneller Cultur fehlen, wenn Ruremunde ihre jungfräuliche Ehre mit Stuhl und Stuhlbeinen gegen Anädemon

[1] V. 1072 bis 1396. Er sieht u. a. Babo, Guntram, Ratbot, Werner u. s. w. und endlich die Reihe von Rudolf I. bis Leopold I.

[2] Vgl. Khautz, l. c., S. 229 bis 258.,

[3] Vgl. oben S. 485 und das Titelbild von Fuggers Ehrenspiegel.

Digitized by Google

vertheidigt, wenn Hohberg lebensvolle Lagerbilder entwirft, denen selbst die sonst gemiedenen Zoten nicht fehlen: so glauben wir den wackeren Grimmelshausen zu vernehmen und gedenken des pikarischen Romanes, den wir in Röderns Bibliothek fanden. Dies erstreckt sich durch die ganze Darstellung.

Trefflich sind die einzelnen Stände und Personen „durch den Ton ihrer Rede" individualisiert und voneinander abgehoben. Dem höfischen und galanten Stil der vornehmen Kreise steht die urkräftige Ausdrucksweise der Leute aus dem Volke gegenüber. So meint ein Jäger, dem Wein angeboten wird:

„Ihr habt errathen,
Was nafs und kühl, ist mir vilmehr, als was gebraten,
Zu meiner Krankheit noth."

Eine oberösterreichische Kirchweihscene sehen wir leibhaft vor uns, wenn er den Lärm auf der Seeräuberinsel beschreibt:

„Als wann zur Kirchweyhzeit
Die Bauren voll und toll im Wirtshauß sich entzweyt,
Mit Schmöhen und Geschrey einander schlagen, rauffen,
Man hörret sie von fern und spühret das Geträsch
Eh als man sihet noch den tobenden Misch-mäsch."[1]

Ein oft erblicktes Donaugemälde steigt vor unseren Augen auf bei dem Gleichnis:

„Als wann im Donaufluss
Zum ersten Frühlingsblick das Eys nun brechen muss,
Vom Wasser aufgeschwellt, von lauer Wärm erhoben,
Zersplittert von dem Strom mit krachen, prausen, toben,
Schiffmühlen, Brücken, Au und Wälder reifst und bricht
Und kann das Ufer selbst schier widerhalten nicht ..."[2]

Ein Stück österreichischer Landschaft und ein Stück echt österreichischer Volksnatur tritt uns also überall in diesem einzigen Heldengedicht, welches das XVII. Jahrhundert hervorgebracht hat, entgegen.

In anderer Art als der „Ottobert" nimmt das zweite größere Gedicht Hohbergs „Die unvergnügte Proserpina"[3] eine besondere Stellung unter den epischen Dichtungen der deutschen Renaissance ein. Es ist eines der wenigen Werke, das die griechische Mythologie zum Vorwurfe hat.

Das Vorbild bot Marinos „Adone". Wie dort die Titelgeschichte, so bildet auch hier die Geschichte vom Raube der Proserpina nur den Rahmen, innerhalb dessen zahlreiche Geschichten aus antiker Sage und Mythologie erzählt werden. So hören wir die Herosage, den Prometheusmythus, die Echosage, die Geschichte von Daphne und Klytia und ähnliche Erzählungen. Die Wahl des Stoffes, vereinzelt innerhalb der deutschen Renaissancepoesie, weist auf die Barocke der Italiener und Jesuiten. Die Auffassung der Mythen, deren lustige Seite nie vergessen wird, hat den parodistischen Charakter, den wir aus der Jesuitenkomödie und dem Volkstheater kennen. Polyphem erscheint direct mit hanswurstischen Zügen. Die Nymphen und Götter sind auch hier auf „Wiener Sitten" eingerichtet, und, wenn uns der Dichter die Nymphen vorführt, wie sie mit zwei Orangen Ball spielen, sagt er:

[1] Vgl. Stern, l. c., S. 25.
[2] Vgl. Stern, l. c., S. 26.
[3] Vgl. die Inhaltsangabe bei Scheyrer, l. c., und bei Stern, l. c. Vgl. die Ausg. Regenspurg 1671. 250 Bll.

Digitized by Google

„Nun diſes Spil, daſs hier den Urſprung hat genommen,
Iſt auch noch dieſer Zeit auff unſre Nymphen kommen,
Wann Sie beyſammen oft im grünen Prater ſtehn,
So laſſen Sie herum auch diſe Kurtzweil gehn."

Mars hat in ſeinem Auftreten etwas Officiermäßiges und blickt auf Phöbus, den „Schreiber" und „matten Schulfuchs" höhniſch herab. Amor lacht über die Liebesſehnſucht des „Printzen Pluto", des „guten Alten". Charon iſt hier, wie in der Jeſuitenkomödie voller „ſchwänck" und „boſſen", und wenn am Ufer des Styx eine „alte Zihln" angebunden iſt, ſo fühlen wir uns recht lebhaft an den heimiſchen Donauſtrand verſetzt. In derbnaturaliſtiſcher Weiſe, recht im Stil der grobianiſchen Zeit, bringt er in der Perſon der Nymphe „Moridia", „die ohne Krankheit zwar, hat in dem Haupt das Schwinden", jene unglücklichen Geſchöpfe in die griechiſche Mythe, welche in unſeren Alpenländern als „Gacken" und unter ähnlichen Namen bekannt ſind. Er benützt die ſtets gut gelaunte Nymphe, um in „der Narrerey manche Wahrheit" vorzubringen. Empört ſich auch unſer Feingefühl mit Recht über die „brutale" Art,[1] mit welcher er die körperlichen Schwächen der Unglücklichen zu komiſchen Wirkungen ausbeutet, dürfen wir nicht vergeſſen, daſs wir einen Mann hören, der in den rohen Zeiten des großen Krieges ſeine Jugendzeit verlebt hat.

Jedenfalls kannte unſer Landedelmann die Sitten und Gebräuche ſeiner Heimat genau, wie dies ſchon ſeine eingehende Beſchäftigung mit der Landwirtſchaft mit ſich brachte.

Seine „Georgica curiosa oder Adeliges Land- und Feldleben" iſt eine umfaſſende Encyklopädie der Landwirtſchaft.

In einem erſten Theil beſpricht es eingehend die Einrichtung der Landgüter, die Verwaltung der Realitäten, die Regalien, die Hauswirtſchaft, kurz alles, was zur Adminiſtration eines Gutes gehört. Der zweite Theil beſpricht ebenſo ausführlich die Feld-, Wieſen- und Waldwirtſchaft, den Weinbau und die Viehzucht. Das umfaſſende Werk, welches landwirtſchaftlich, techniſch, hiſtoriſch und politiſch große Bedeutung hatte, läſst einen lehrreichen Blick in das geiſtige Leben des öſterreichiſchen Adels thun. Urſprünglich hatte Hohberg das Werk nach Vergils Vorbild „auf das kürzeſte Versweiſe" abgefaſst. Auf den Rath des Grafen Kufſtein und des Freiherrn von Stubenberg ſchrieb er es in Proſa um und gab ihm ſeinen encyklopädiſchen Charakter.

Wie Maximilian I. verfaſste unſer Landedelmann auch eine „Pferd- und Reitekunſt", eine „Weidmannſchafft", ſowie eine „Welt- und Erdbeſchreibung".[2]

Auch als geiſtlicher Lyriker verſuchte ſich Hohberg, wie ſein „Luſt- und Arzeney-Garten des Königlichen Propheten Davids" beweiſt, in welchem er den ganzen Pſalter in deutſche Verſe überſetzte. Unſer Dichter erfreute ſich großen Anſehens bei ſeinen Zeitgenoſſen in Öſterreich und Deutſchland. Freiherr von Stubenberg und Katharina Regina von Greiffenberg prieſen ihn als „öſterreichiſchen Orpheus und Homer" und Birken ſowie Neumeiſter ſtellten den „Ottobert" neben Vergils „Aeneis". Er ſelbſt vergleicht ſich beſcheidener mit Ennius und hofft, daſs ihm ein deutſcher Vergil folgen werde. Wir wollen uns an den Zügen kräftiger heimiſcher Eigenart und Schlichtheit,

[1] Vgl. E. Stern, l. c., S. 8.
[2] Vgl. Allg. d. Biogr. Vgl. d. Nürnberger Ausg. v. 1695. Vgl. oben S. 568.

Digitized by Google

die dieſen Renaiſſancedichter ſo ſehr gegenüber der bettelhaften und bombaſtiſchen Langweile Birkens und der Pegnitzſchäfer auszeichnen, erfreuen und wollen ihn mit Gottſched nur als einen Beweis betrachten, „daſs es den Öſterreichiſchen Erblanden und Unterthanen an Poetiſchen Geiſtern niemals gefehlt habe, und zwar an ſolchen, die auch große Gedichte unternommen und nicht unrecht ausgeführt haben".

War Hohberg der einzige deutſche Dichter, der ſich im XVII. Jahrhundert an die Abfaſſung eines Epos wagte, ſo gehörte ſein Standesgenoſſe und Freund, der Erbſchenk von Steiermark, Graf Wilhelm von Stubenberg, Freiherr in Kapfenberg und Muregg, zu den vielſeitigſten Überſetzern der Epoche. Zur Verbreitung ſeiner Schriften trug vieles der Name des angeſehenen Mannes bei. Hans Rudolf von Greiffenberg ſpricht mit Beziehung auf ſeinen Geſellſchaftsnamen von ihm als von dem „an Stand und Verſtand weltberühmten Unglückſeeligen".

Seit dem Jahre 1614 war ſeine Familie im Beſitz der Schallaburg im Viertel ober dem Wienerwald, anderthalb Stunden von der Prälatur Melk, ein uralter öſterreichiſcher Herrenſitz, deſſen Geſchichte tief eingreift in das Geſchick der niederöſterreichiſchen Lande. An der Herrſchaft haften auch mannigfache niederöſterreichiſche Bildungstraditionen. Der Herr Chriſtoph zu Loſenſtein, einſt Beſitzer der Domäne, kaiſerlicher Hofrath und Arcieren-Garde-Hauptmann, hatte 1574 mit Unterſtützung der proteſtantiſchen Stände eine Lateinſchule zu Loosdorf gegründet, deren Statuten großes Intereſſe bieten. Bis in die Zeit des Überganges der Herrſchaft an die Stubenberge ſcheint das Gymnaſium beſtanden zu haben. Stubenberg, der ſich auch Herr von Schallaburg und Sichtenberg, nach einer Schallaburg gegenüber liegenden Veſte, nannte, hielt ſich gern auf dem ſtattlichen niederöſterreichiſchen Herrenſitz auf, und die Zuſchrift der „Eromena" iſt unterzeichnet „auf Schallaburg den 6. Brach-Monats 1650". Er ſtarb 1688 in Wien. Als Überſetzer hatte er einen älteren Zeitgenoſſen zum Vorläufer, den hohen öſterreichiſchen Staatsmann, Hans Ludwig Graf von Kufſtein, den wir ſchon als Berather Hohbergs kennen gelernt haben. Man ſieht, wie ſich die Beziehungen weiter und weiter ſpinnen, und wie ſich von Niederöſterreich aus von Herrenſitz zu Herrenſitz einerſeits bis nach Oberöſterreich und Bayern, anderſeits nach Steiermark und in die übrigen Alpenländer bis in das ferne Krain hin während des XVII. Jahrhunderts Intereſſe an literariſchem Schaffen und Genießen verfolgen läſst, ſo daſs, allen Schlagworten zum Trotz, auch das Culturbild der öſterreichiſchen Adelsgeſellſchaft während des XVII. Jahrhunderts ſich weſentlich anders darſtellt, als man gewöhnlich annimmt.

[1] Der Verfaſſer dieſer Zeilen kann der Überſetzerthätigkeit Kufſteins und Stubenbergs hier nicht im einzelnen nachgehen, behält ſich aber vor, falls er die nöthige Muße zur Ausarbeitung dieſes echt öſterreichiſchen Literaturproblemes findet, dieſelbe im Zuſammenhang mit einer Geſchichte des geiſtigen Lebens des öſterreichiſchen Adels während des XVII. Jahrhunderts, für welches er manches Material geſammelt hat, eingehender zu würdigen. — Der Verfaſſer hat dieſem Gebiete bei Gelegenheit von Durchforſchung der Gültbuchacten des n.-ö. Landhauſes zu Wien, welche er im Auftrage des Vereines für Landeskunde von Niederöſterreich für Zwecke der „Topographie" unternahm, zuerſt vor nun 20 Jahren ſeine Aufmerkſamkeit zugewendet und ſich überzeugt, daſs eine geſunde heimiſche Literaturforſchung nur in enger Verbindung mit der vaterländiſchen hiſtoriſchen und topographiſchen Forſchung möglich iſt. Vernachläſſigung dieſes Forſchungsgebietes hat das öſterreichiſche Literatur- und Geiſtesleben vielfach unter ſchiefen Geſichtspunkten betrachten gelehrt. Vgl. oben S. 777 f., 779 f., 783, 784 u. ſ. w.

Digitized by Google

Im Anfang des XVII. Jahrhunderts bildeten die Amadisgeschichten noch immer die wichtigste Unterhaltungslectüre der vornehmen Kreise. Wir haben schon früher im Anschlusse an die Rödern-Helfenberg'sche Bibliothek einen Überblick über den Literaturbestand der adeligen Hausbibliotheken gegeben. Hier ließe sich durch locale Forschung noch viel Material gewinnen. Eine neue Geschmacksrichtung verdrängte den „Amadis" aus der Gunst des Publicums, einerseits die mehr volksthümlich-picarische, anderseits die höfisch-schäferliche Richtung.

Diese geht aus von Sannazars „Arkadia" (1502) und des Portugiesen Jorge de Montemayors „Diana enamorada" (1542). Zur Verbreitung des schäferlichen Geschmackes trug ungemein Guarino Guarinis „Pastor Fido"[1] bei. Dass im Costüm von Schäfern und Schäferinnen Herren und Damen der vornehmen Welt und Vorgänge aus der Gesellschaft vorgeführt wurden, gab der Modeform besonderen Reiz. Dies war schon bei Sannazar der Fall. Auch Montemayor schilderte das Sehnen seines liebenden Herzens, das er als Syren personificierte, und sein Verhältnis zu einer Castilianerin, die er als Marfida besingt. Noch mehr trat dieses Element in dem galanten Hofroman zutage, der seit Honoré d'Urfés „Astraea" immer mehr den Schäferroman mit seiner Decoration im Stile Claude Lorrains verdrängte.

Dem inneren Wesen der österreichischen Adelsgesellschaft des XVII. Jahrhunderts war allerdings, wie die Localgeschichte an hundert Beispielen nachweisen kann, im allgemeinen das schäferliche und galante Getriebe ebenso fremd wie das minnesehnende Wesen der höfischen Zeit.[2]

Während der Humanismus in den Genealogien seinen Niederschlag in Namen wie Hector, Polixena, Romanus, Horazius, Julius u. s. w., der Protestantismus in alttestamentlichen zurückließ, ist uns ähnliches für die italienisch-französische Literatur des XVII. Jahrhunderts nicht besonders aufgefallen.

Man machte aber die Mode mit und gefiel sich in der Phantasie innerhalb der galanten Hofwelt Frankreichs, während man in der Realität in den altgewohnten Formen weiterlebte. Man freute sich der literarischen Mode wie einer neuen Kleidermode. Das wiederholt sich immer wieder. Der Hof Mechthilds zeigte gegenüber den italienischen Höfen schlicht-deutsches Gepräge, aber man vertrieb sich die Zeit mit „Euryalus und Lucretia" und den Producten italienischer Novellistik. In den Adelsbibliotheken der Zeit sahen wir die Tradition bis in jene Epoche zurückgehen. Im Grunde war die neue Geschmacksrichtung nur eine Modernisierung von Tendenzen, wie sie die höfische in ritterlicher, die humanistische Zeit in antikisierender Form gebracht hatte. Die österreichischen Übersetzer gemahnen in mehr als einer Beziehung an den biederen Niklas von Wyle.[3] Es kommt in ihren Übertragungen etwas Holzschnittartiges in die feinen Conturen des idyllischen Schäferwesens der Italiener und die galante Langweile der Franzosen. Durch Aufnahme heraldischer Elemente gewann der Hofroman übrigens Verwandtschaft mit der Wappen- und Turnierdichtung, die in den Formen höfischer Spiele und

[1] Vgl. oben S. 494 f.
[2] Vgl. oben S. 187 ff.
[3] Vgl. oben S. 422 ff.

Digitized by Google

Feſte noch immer weiter lebte, durch Allegoriſterei und Mummerei, die dann wieder durch beigegebene „Schlüſſel" gedeutet wurden, hängt die Gattung mit Werken wie „Theuerdank", „Weißkunig", „Freydal" und ähnlichen zuſammen, deren Tradition durch das erſtgenannte Epos, wie wir geſehen haben, innerhalb der Adelsgeſellſchaft fortwirkte.[1]

Im Jahre 1619 ließ Graf Kufſtein eine Überſetzung von Montemayors „Verliebter Diana" zu Nürnberg erſcheinen. Für ihre Verbreitung ſpricht, daſs ſchon 1624 zu Linz eine zweite Ausgabe erſchien. Der Überſetzer ſtarb 1657 in der Hauptſtadt Oberöſterreichs. Birken, der Berather der öſterreichiſchen Literaten, der Lehrer des beliebten Romanſchriftſtellers Herzog Anton Ulrich von Braunſchweig, ſtand völlig innerhalb der ſchäferlichen Richtung und nannte den „Amadis" eine „aufſchneideriſche, alberne, pedantiſche Fabelbrut und Misgeburt". Sein Einfluſs und Kufſteins Vorgang wirkte auf Stubenbergs Thätigkeit. Die Italiener, Marino, der Hauptvertreter des metaphoriſchen Modeſtils, voran, ſodann Biondi, der Hiſtoriker Lukas Aſſarino, ſodann Loredano[2] und der wilde Satiriker Ferrante Pallavicini aus Piacenza, ſtehen in erſter Linie. Seine Hauptwerke ſind die Überſetzungen von Marinos „Prinz Kolloandro" und der „Eromena" des Biondi. Die meiſten ſeiner Schriften wurden in Nürnberg verlegt. Der Richtung des galanten Hofromans, wie ihn das Hôtel Rambouillet in Paris pflegte, gehört an „Clelia, eine römiſche Geſchichte", Nürnberg 1664. Der Roman iſt eine der Compagniearbeiten des Geſchwiſterpaares Scudery, welche in endloſen Tiraden das Salongeſchwätz der Zeit verarbeitet und die precieuſen Herren und Damen, als Römer und Römerinnen drapiert, vorführt. Die römiſchen Helden und Heldinnen geben einander galante Räthſel auf und unterhalten ſich mit dem Entwurfe einer Karte der Zärtlichkeit. In die politiſche und ſtaatsrechtliche Literatur der Zeit, die ſpäter gern mit Utopien, die auf Platons „Staat" fußen, operierten: leiten die Überſetzungen von Staatsſchriften und ethiſchen Tractaten des engliſchen Gelehrten und Politikers Bacon von Verulam.

Die Überſetzungen zeigen jedenfalls, daſs in den Schlöſſern unſeres landſäſſigen Adels Sinn und Intereſſe vorhanden war für die verſchiedenen Formen, in denen ſich bei den europäiſchen Culturnationen das geiſtige Leben der Zeit äußerte.

Auf einen uralten öſterreichiſchen Adelsſitz, nicht allzuweit der Schallaburg, wo Stubenberg zeitweilig hauſte, und auf ein urſprünglich öſterreichiſches Geſchlecht leitet uns die bedeutendſte deutſch-öſterreichiſche Dichtergeſtalt der Renaiſſanceepoche, Katharina Regina von Greiffenberg, Freiin von Seiſſenegg, welche Lemcke „mit Andreas Gryphius als die tiefſte, charaktervollſte poetiſche Kraft ihrer Zeit in Deutſchland"[3] bezeichnet.

Natürlich fehlt es wieder an ſpeciellen Forſchungen über Leben und Werke der „teutſchen Klio des Iſterſtrandes", wie Stubenberg ſie nannte, der „teutſchen Urania", wie ſie in Deutſchland häufig bezeichnet wurde nach dem Titel ihrer „geiſtlichen Sonnette / Lieder und Gedichte / zu Gottſeeligem Zeitvertreib / erfunden und geſetzet", welche ihr Oheim „Hans Rudolf von Greiffenberg, Freyherr auf Seyſſenegg" bei Michael Endter in

[1] Vgl. oben S. 305 f., 426 ff. u. ſ.

[2] Loredanos Andachten über den 19. Bußpſalm. Ulm 1652.

[3] l. c., S. 287.

Digitized by Google

Nürnberg 1662 herausgab, der Dichterin „zu Ehren und Gedächtniss / zwar ohne ihr Wissen", mit einem Titelbild, Urania mit der Leyer darstellend, und der Bezeichnung: „Der Teutschen Urania Himmel-abstammend- und Himmel-aufflammender Kunst-Klang und Gesang."[1]

Gleich in Bezug auf Herkunft und Abstammung unserer Dichterin lassen uns die vorhandenen Hilfsmittel im Stich oder leiten uns vielmehr in die Irre. Was Wißgrill im „Schauplatz des landsässigen niederösterreichischen Adels" über sie zu sagen weiß, ist unrichtig, läßt sich aber durch Angaben, die wir der „Zuschrifft" entnehmen, mit welcher der Oheim „in Gebühr" seinem „geliebten Fräulein Muhm" die Ausgabe ihrer eigenen Gedichte als ihr „allezeit getreuer Vetter und Knecht" gewidmet hat, sowie aus Bemerkungen Katharina Reginas in der Vorrede zu ihrer „Siegessäule der Buße",[2] endlich aus realen Momenten, die ihren Gedichten zugrunde liegen, ergänzen.

Das erwähnte Titelbild trägt auf einer Felswand, an deren Fuß Urania steht, die citierte Aufschrift. Die Landschaft, in welche Urania blickt, setzt sich jedenfalls aus Motiven der Heimatlandschaft der Dichterin zusammen. Auf einem erhöhten Felsenpunkt erhebt sich im Viertel ober dem Wienerwalde, in der Nähe des Haubenberges, eine Stunde vom Markte Amstetten in Niederösterreich, anderthalb Stunden von Grein in Oberösterreich, das Schloss Seissenegg, wohl nach dem Bache, der an der Veste vorüber über Felstrümmer zuthal saust, so benannt. Weiterhin dehnt sich ein Theil des ebenen Ypsfeldes und kleine Anhöhen, welche sich zu den Donaubergen erheben. Elemente dieses einfachen Landschaftsbildes sprechen aus den Gedichten der „teutschen Urania" zu uns, am Felsen hat sie wohl häufig dem Rauschen des Baches gelauscht, an den Ufern des Ypsflüsschens hat sie manche dichterische Anregung empfangen, wie ihr „Lust-Liedlein bey dem Ypserfluss" beweist.

Wenn wir Hans Rudolf's „Zuschrifft" zusammenhalten mit dem, was sich aus inneren Gründen aus den Gedichten ergibt: so müssen wir schließen, dass Katharina Regina ihre Jugend auf Schloss Seissenegg verlebt habe. Hier haben wir die ländliche „Einsamkeit" zu suchen, wo sie, wie der Oheim sagt, ihre Zeit verkürzte „durch Lesung guter Bücher" und also „in mangel der Lebendigen / sich mit den Todten besprochen hat. Insonderheit hat Sie / von erster Zeit an ihrer Leskündigkeit / zu der nunmehr in unserer Teutschen Muttersprache hochgestiegenen edlen Dichtkunst ein eiffriges Belieben getragen / und nicht allein dergleichen Bücher vor andern mit Lust gelesen / sondern auch endlich / mit Zuwachs der Jahre / die Feder selber angesetzt / und zu ihrem Zeitvertreib / aus selbst-eigener Belehrung ihres schönen Verstands / ein und anders Gedichte zu Papier gebracht." Wir sehen, wie das Edelfräulein, unter der Vormundschaft des liebevollen Oheims, an der Seite der verwitweten Mutter in ländlicher Einsamkeit ihrer geistigen Ausbildung lebt und endlich durch inneren Drang zu eigener Dichtung geführt wird, meist „durch angebohrnen Trieb ihrer schönen Natur und

---

[1] Die uns vorliegende Ausg. der k. u. k. Hofbibl. ist mit der Inscription versehen: „Domus Probat, S. J. Viennae ad S. Annam cathal. inscript." Das Werk zerfällt in zwei Theile: zuerst „Kunstklang in dritthalb-huntert Sonneten oder Klinggedichten" (S. 1 bis 250), dann „Kunstgesang in fünfzig Liedern: untermischt mit allerhand Kunst-Gedanken" (S. 251 bis 414). Das Exemplar ist ziemlich abgelesen, was wohl nicht erst in der Hofbibliothek geschehen ist.

[2] „Sieges-Säule der Buße und des Glaubens wider den Erbfeind christlichen Namens aufgestellt und mit des Herrn von Bartas geteutschten Glaubens-Triumf gekrönet". Nürnberg 1672.

Digitized by Google

edlen Geiſtes", wie der Oheim mit einem, wie wir ſehen werden, ſehr berechtigten Familienſtolz ſagt.[1]

Sie hat die ganze Bildung ihrer Zeit in ſich aufgenommen. Sie iſt des Italieniſchen und Franzöſiſchen kundig, ſoweit, daſs ſie in dieſen Sprachen lieſt, aus ihnen überſetzt, wie ihr denn eine Anzahl italieniſcher Sentenzen, die ſie bei der Lectüre aufgenommen hat, die Anregung zu epigrammartigen Paraphraſen gaben. Hatte ja der Oheim in Padua ſtudiert. Ihre Gedichte laſſen ſie deutlich bei ihrem Dichten und Studieren verfolgen. Auch Spuren einiger Kenntnis von Latein, Griechiſch und Hebräiſch finden ſich. Humaniſtiſche Traditionen und moderne Einflüſſe ſind in ihren Gedichten deutlich ſichtbar. Das religiöſe Element gibt den Haupteinſchlag.

Wir ſehen förmlich, wie das Fräulein in der Bücherei des Schloſſes die „franzöſiſche Aſtree beiſeite legt" und ſich von der modiſchen Lectüre zur „Betrachtung des H. Leidens Chriſti" wendet. Sie hat dieſem Übergange von Honoré d'Urfé zur heiligen Schrift ein Gedicht gewidmet, das keck beginnt:

„Weg Eytelkeit!
Du muſt beſeyt /
der Andacht Platz zu machen!" —

dann in einer Reihe von Strophen den wahren „Seelen-Hirt" dem galanten „Celadon" gegenüberſtellt und endlich mit Verſen ſchließt, die an volksthümliche Tanz- und Liebeslieder, wie etwa das Liedlein vom „Herzensſchlüſſel", erinnern:

„Nun komm / mein Schatz!
du haſt ſchon Platz;
mein Herz gehört dir eigen.
In mir muſs jetzund die Welt /
dich zu hören / ſchweigen."

Sie hat, wohl unter Vermittlung des Oheims, der ſich in ſeiner „Voranſprache an den Leſer" als tüchtigen Literaturkenner zeigt und jedenfalls mit Stubenberg, deſſen er erwähnt, in Verbindung war, den ganzen Bildungsumfang, wie er ſich in Kuffteins, Hohbergs, Stubenbergs Schriftſtellerei ausdrückt, in ſich aufgenommen. Sie verſtand die metriſchen und rhetoriſchen Kunſtmittel, wie ſie Harsdörffers Theorie und Birkens Praxis nahelegte, zu handhaben.

Neben der Lectüre drang die Cultur ihrer Zeit auch auf Reiſen zu ihr, die ſie nach Wien unternahm, wo ſie große Feſte und Schauſpiele kennen lernte. Eines ihrer Gedichte wurde durch ein „am Kayſerl. Hof gehaltenes Schauſpiel, in welchem die Wahrheit über die verſpottete Zauberkunſt redet", angeregt und beginnt mit einem Ausſpruche, welchen die „Wahrheit in dieſem Freudenſpiele" macht. Wir werden bei der Charakteriſtik ihrer Gedichte noch mancher Momente zu gedenken haben, welche ſich als Reflexe ihrer Bildung und ihres Lebens ergeben. Überall trifft man in ihren Schriften auf die Spuren tiefgehender theologiſcher Kenntniſſe, ja zuweilen verfällt ſie in ihren Gedichten förmlich ſchematiſch in die Formen des phyſico-teleologiſchen und des kosmologiſchen Beweiſes für das Daſein Gottes. Sie verſenkt ſich in das Weſen des Glaubens, ſie ſinnt über das Geheimnis des heiligſten Altarſacramentes wiederholt nach dem Empfange desſelben und geht ſo verſchiedenen theologiſchen Fragen dichteriſch nach. Der Oheim, ſelbſt ein bibelfeſter Mann, wie ſeine Vorrede bezeugt, hat ihr jedenfalls die Lectüre des heiligen Buches beſonders empfohlen. Es ſpricht für den ernſten Sinn der Jungfrau, daſs die Bibel ihr Lieblingsbuch wurde. Sie bereitet ſich förmlich, wie zum Empfange eines Sacramentes, zur Leſung vor in dem Sonett: „Auf meinen Vorſatz / die Heilige Schrifft zu leſen" und gibt ihren „Freudengedanken" bei der Leſung lebhaften Ausdruck:

[1] Man wird unwillkürlich an Freiin Marie Ebner-Eſchenbach gemahnt.

Digitized by Google

„Es ist die Heilig Schrifft ein Himmel Thau der Seelen:
Sie kühlt / sie labt / sie frischt / die Geist verschmachtet Erd:
jetz grünt sie / blüht und lacht / ohn' einige Beschwerd / ..."

Wir können in einem Cyklus von Sonetten unsere Dichterin bei ihrer Lectüre verfolgen. Kein wichtiges Ereignis des neuen Testamentes, dem sie nicht wenigstens ein Sonett oder Lied gewidmet hätte. Der ganze Bildungsgang des Mädchens läßt liebevolle Fürsorge wahrnehmen — und dennoch so häufig Klagen in den Sonetten über Hemmnisse und „dauerndes Unglück".

Auch darüber können wir vielleicht aus der „Zuschrifft" Hans Rudolfs einigen Aufschluss erhalten. Das Mädchen hatte noch in kindlichem Alter den Vater verloren, den „Herrn Johann Gottfried von Greiffenberg / Freyherren auf Seißenegg". Hans Rudolf nennt ihn seinen „leiblichen H. Brudern" und meint, mit dessen Tod sei ihm „die Obliegenheit gleichsam zugestorben / ihre Frau Mutter und Sie (zumalen Sie der zeit sich noch in gar zartem und grünem Alter befunden) zu bedienen und zu versorgen". Der wackere Mann meint ehrlich und bescheiden, er habe sich „zwar nach seinem wenigen Verstand" dieser Schuldigkeit möglichst beflißen: „wiewol es meine Vermögenheit / wie auch der Zeit gelegenheit / nicht leiden wollen / Ihnen uñ mir selbst nach Dero Würdigkeit / hierinn ein Genügen zu leisten." Nun fühlt er sich hochbeglückt und ist voll Stolz über „die Ehre und Freude", welche ihm die in „adelichen Sitten" geistig und körperlich so schön herangewachsene Nichte bereite. Vor allem hatte er immer seine „sonderbare Ergetzlichkeit" an den Gaben ihrer Dichtkunst, welche auch von „etlichen guten Freunden / die von dieser löblichen Kunst-Übung beydes Verstand und Ruhm haben", gelobt worden seien. Wir dürfen wohl an Stubenberg, Birken, Hohberg und Jakob Sturm[1] denken, welche der Ausgabe der geistlichen Lieder und Sonette lobende Begleitcarmina beigegeben haben. Stubenberg, der sie „Click unsers deutschen Landes", „Menschen-Seraffin, Engel unsers Donaustrandes" nennt und damit auf die Heimat hinweist, schließt galant: „dass die Schönheit sich nicht schöner als in Weibern weisen kann." Im Stil der Zeit beginnt Hohberg:

„Wiewann der grüne May die Felder tapeziret
Mit Schmeltzwerk der Natur" u. s. w.

Birken preist in sechs zehnzeiligen Strophen die Vereinigung von Schönheit und geistigen Vorzügen in der Dichterin. Sturm bildet durch „Buchstabwechsel" aus ihrem Namen eine Reimzeile. Die Lobsprüche der Freunde waren auch die Veranlassung zur Herausgabe der Gedichte, wofür der Oheim die „geliebte Fräul. Muhm" um Verzeihung bittet. Jedenfalls konnte die Dichterin glücklich sein, in ihrem Oheim und Vormund einen so warmen Verehrer ihrer Muse zu besitzen. Woher die Klagen über Hemmnisse in ihrer Kunstübung?

In der Vorrede zur „Siegesfäule", welche 1663 und 1664 in Seissenegg gedichtet ist, sagt Katharina Regina, sie hätte damals „noch keine Hausſorgen" gehabt, wäre aber zu „anderen weiblichen Übungen" so angehalten worden, dass sie zu dieser Arbeit „fast die Stunden stehlen musste". Auf Hemmnisse in ihrer geistigen und dichterischen Arbeit deutet sie auch bestimmt in zweien ihrer „Sonette" hin. Das eine „Als ich mich wider meinen willen zu Ruhe begeben und das schreiben lassen musste (87) scheint übrigens nur auf Sorge für die körperliche Entwicklung der übereifrigen Dichterin zu deuten. Sie meint:

[1] Übersetze 1664 Loredanos, Morte e rebellioni del Volestain.

Digitized by Google

„Mein Luſtlauff wird gekürzt ' man will mein Pferd anhenken / [1]
Wann es am bäſten Rand , du läſſeſt es geſchehn:
Weil Lebenslängerung , vor kurzweil / du geſehn."

Sie ſieht darin wie in allem Gottes Willen und tröſtet ſich: denn die „geraubte Zeit" verlängere die Lebenstage. Wir denken wohl an die Sorge der Mutter. Heftiger bäumt ſich die Dichterin in „Auf die unverhinderliche Art der Edlen Dichtkunſt" gegen Zwang auf:

„Trutz / daſs man mir verwehr / des Himmels milde Gaben /
den unſichtbaren Strahl / die ſchallend' Himmligkeit
das Engliſch Menſchenwerk; das in und nach der Zeit
wann alles aus wird ſein / allein beſtand wird haben /
das mit der Ewigkeit / wird in die wette traben /
die Geiſtreich wunder-Luſt / der Dunkelung befreyt:"

In heftiger Erregung begehrt ſie Freiheit für ihre Kunſt, da „ſie ſonſt ſchier Leibeigen , aus übermachter Macht des Unglücks" ſein müſſe. Sie ruft zu Gott: „Gieb Freyheit mir ſo will ich Ewigs Lob dir geben!" Der Oheim, ein ſo warmer Verehrer ihrer Muſe, hat ihre dichteriſche Arbeit jedenfalls nicht gehindert. Wollen wir in den Verſen nicht bloß überſpanntes Gefühl des dichtenden Edelfräuleins vermuthen und hinter dem „Unglück", von dem ſo oft in ihren Gedichten die Rede iſt, reale Verhältniſſe vermuthen, ſo könnte eben der Hinweis auf die traurige Zeitlage in Hans Rudolfs „Zuſchrifft" auf den rechten Weg weiſen.

Wenn ſich das Edelfräulein einer Leibeigenen vergleicht, müſſen wir wohl an äußere Bedrängnis denken. Die Noth der Zeit, welche die letzten Jahre des dreißigjährigen Krieges überall in Öſterreich mit ſich brachten, wird der Waiſe, trotz aller Fürſorge des Oheims, fühlbar geweſen ſein, umſomehr als das leicht erregbare Gemüth der Dichterin alle Eindrücke viel lebhafter aufnahm. Wir dürfen auch des Vordringens der Gegenreformation nicht vergeſſen, welche die Stellung des proteſtantiſchen Adels immer unhaltbarer machte und ſo viele Geſchlechter zum Verkaufe ihrer Güter und zur Auswanderung aus der lieben Heimat zwang. Wie dem ſei, unſere öſterreichiſche Urania, deren Jugend ein kunſtverſtändiger Oheim leitete, der ſelbſt, wie einſt Niklas Wyle, einen Tractat von der Fürtrefflichkeit und inſonderheit von der Geiſt- und Kunſtfähigkeit des lieb-löblichen Frauenzimmers" als Vorwort ſeiner Ausgabe niederſchrieb, war ſo glücklich, ſpäter einen ebenſolchen Gemahl zu finden. In der Vorrede der „Siegesſäule der Buße", 1672 zu Nürnberg erſchienen, nennt ſie ſich „Katharina Regina, Frau von Greiffenberg, Freyherrin von Seiſſenegg", während ſie in der „teutſchen Urania" denſelben Namen als „Fräulein" führt, wie ſie auch in den Begleitgedichten immer als „Fräulein" angeſprochen wird. In angezogener Vorrede ſagt ſie nun, ſie hätte dieſe Schriften nie herausgegeben, „wenn nicht mein liebſter Freund auf Erden, nemlich mein Gemahl, ſolches verlangt und an mich begehrt hätte, welchem ich nichts abſchlagen kann und ſolle".

Das ganze Lebensbild, das ſchöne Verhältnis zwiſchen Oheim und Nichte, die innige Zuneigung von Mann und Weib, das ſtarke Pflichtgefühl und die ſchlichte Ritterlichkeit, die ſchöne Jungfräulichkeit der heranwachſenden Dichterin, die treue Ergebenheit der Frau gegenüber dem Manne, alles dies und hundert andere Züge, welche aus jeder Zeile der citierten Schriften und Dichtungen zu uns ſprechen: geben ein trauliches Culturgemälde aus öſterreichiſchen Landen und beweiſen, daſs hier, trotz aller modiſchen Zopfelemente, auch im XVII. Jahrhundert im landſäſſigen Adel noch immer der Geiſt lebendig war, der ſo ſchön in der volksthümlich-ritterlichen Geſtaltung des Nibelungenliedes zutage trat.

[1] Echt ariſtokratiſch wählt ſie öfter ſolche Vergleiche.

Digitized by Google

Sie zeigen, dass der „gesunde Sinn", den wir als glückliches Erbtheil des österreichischen Volkes so häufig in der Dichtung des Volkes und des Clerus nachgewiesen haben, trotz aller „Astraeen", „Arkadien", „Clelien" und „verliebten Dianen", mit denen man lange Wintertage kürzte, auch in der adeligen Gesellschaft lebendig war.

Suchen wir nun aber die genealogische Probe zu machen auf das, was wir aus Vorreden und Gedichten gelernt haben: so erschrecken wir im ersten Augenblick und meinen, unser ganzer Aufbau müsse vor den Daten der Topographen wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Die Herrschaft Seissenegg kam nach Wissgrill[1] und Schweickhardt[2] 1598 in den Besitz des Herrn Johann B. Linßmayer zu Weinzierl. Er war ein angesehener Mann, welcher durch wissenschaftliche und Beamtenthätigkeit seine Familie in den Adelsstand brachte. 1564 hatte er an der Universität Padua studiert, war Jurisdoctor und wurde später kaiserlicher Rath und niederösterreichischer Hof-Kammerprocurator. Nach dem Ankaufe von Weinzierl von Seite der Auersperge wurde er ritterbürtig. 1608 erhob ihn Rudolf II. mit dem Prädicat von Greiffenberg in den Freiherrnstand. Im selben Jahre oder 1609 starb er.[3] Er hinterließ drei Söhne: Johann Gottfried, Johann Adam und Johann Rudolf. Er vererbte auf sie nicht nur seine Güter, sondern auch seinen Sinn für Bildung. Alle drei hatten in Italien studiert.[4] Johann Adam starb schon 1615. Johann Gottfried, der in der Herrschaft Seissenegg nachfolgte, heiratete Maria Ursula, Freiin von Concin, deren männliche Verwandte ebenfalls zur Zahl jener österreichischen Adeligen gehörten, welche sich an italienischen Universitäten zum Staats- und Beamtendienste vorbereiteten. Johann Gottfried starb 1641 ohne männliche Erben und sein Bruder Johann Rudolf, der beim Tode Johann B. Linßmayrs noch minderjährig, also gewiss bedeutend jünger als seine Geschwister gewesen war, folgte ihm in der Herrschaft Seissenegg. Es kann nun gar nicht zweifelhaft sein, dass wir es hier mit dem Brüderpaare unserer „Zuschrifft" zu thun haben. Sonderbarerweise ist aber von einer Tochter Katharina Regina nirgends die Rede. Eine Anna Regina, die schon als Kind gestorben, wird erwähnt. Natürlich sind die bestimmten Angaben unserer „Zuschrifft", die Erwähnungen der „Begleitgedichte", die Anspielungen in Gedichten nicht anzuzweifeln, und somit ist die Existenz eines Fräuleins Katharina Regina von Greiffenberg, Freiin von Seissenegg, die eine Tochter Johann Gottfrieds und Maria Ursulas gewesen sein muss, sichergestellt.[5] Es darf hier vielleicht auch hingewiesen

[1] l. c. — III. Bd., S. 390.

[2] Darstellung d. Erzh. Österreich u. d. E., X. Bd. V. O. W., S. 183, VIII. Bd., S. 236 bis 250.

[3] Wissgrill und Schweickhardt geben 1609 als Todesjahr an und berufen sich auf ein Testament de dato 24. März 1609, welches die Kirche von Viehdorf zum Begräbnis der Herren von Seissenegg bestimmte. Sacken führt demgegenüber im „Archäologischen Wegweiser" einen Grabstein in der Kirche von Viehdorf mit der Jahreszahl 1608 an. Schweickhardt erwähnt wieder eines Grabsteines beim Hochaltarfenster der Stephanskirche zu Amstetten von einem „Gottfried von Greifenberg, Frh. von Seissenegg" (Darst. d. Erzh. Österr. u. d. E., X. Bd. V. O. W., S. 183) vom Jahre 1602 (?). Bei Sacken (l. c.) und bei Becker (Topogr. v. N.-Ö.) fehlt dieser Grabstein. Es ist wohl eine Verwechslung von Amstetten und Viehdorf bei Schweickhardt anzunehmen und Confundierung der Namen und Daten.

[4] Vgl. Luschin-Ebengreuth, l. c. Bll. d. Ver. f. Ldkde. von N.-Ö. 1884, 1885 ff. an verschiedenen Stellen. — Schweickhardt, l. c., S. 238, gibt an, dass in dem großen Prunksaale des alten Schlosstheiles von Seissenegg „ein mittelst Schrauben zusammengesetzter Ofen von gegossenen Eisenplatten, die kriegerische Scenen in erhabener Arbeit, dann das freiherrlich von Greifenbergische Wappen mit der Jahreszahl 1612" zeigen, noch enthalten sei.

[5] Die landeskundlichen und genealogischen Forschungen werden eben hier durch die Ergebnisse der Literaturgeschichte zu corrigieren und zu ergänzen sein, was mir überhaupt in viel höherem Grade, als bisher geschehen, wichtig und nothwendig erscheint. Der Name Regina kommt in dieser Zeit als zweiter Name häufig vor: Anna Regina, Eva Regina u. dgl.

Digitized by Google

werden, dass Schweickhardt[1] einer der heil. Katharina geweihten Kapelle beim Schlosse Seissenegg erwähnt.

Johann Rudolf war nach Wissgrill bis 1670 im Besitze von Seissenegg. Wie so viele österreichische Adelige verkaufte er die Güter der Gegenreformation wegen und siedelte sich mit seiner Ehefrau auf Schloss Steinbühel bei Nürnberg an. Zwischen den Jahren 1671 und 1678 soll er als der letzte seines Geschlechtes kinderlos gestorben sein. Die Sache ist im ganzen richtig, die Daten stimmen nicht: denn das niederösterreichische Landesarchiv in Wien besitzt einen Kaufvertrag vom Jahre 1674, auf welchen mich der kundige Landesarchivar Dr. Anton Mayer hinwies, in welchem Johann Rudolf mit eigenhändiger Unterschrift den Verkauf von Seissenegg an Franz von Riesenfels bestätigt.

Fehlt uns das Fräulein Katharina Regina, so finden wir eine Frau dieses Namens als Gemahlin Johann Rudolfs. Es wird erwähnt, dass sie eine sehr gelehrte Dame und Vorsteherin der Lilienzunft gewesen sei. Als ihr Geburtsjahr wird 1633 angegeben. Kein Zweifel, wir haben es hier mit unserer Dichterin zu thun. Nun war aber diese Katharina Regina nach Wissgrills Angaben keine niederösterreichische Greiffenberg-Linßmayr, sondern sie stammte aus der oberösterreichischen Adelsfamilie der Storche zu Klaus. Mit dieser Storchin müsste wieder alles fallen, was wir unseren literarischen Quellen über das Fräulein von Greiffenberg entnommen haben. Zum Glücke kommt uns die genealogische Forschung hilfreich entgegen. Siebmachers „großes und allgemeines Wappenbuch“[2] weist in dem Geschlechte der Storche überhaupt keine Katharina Regina nach. Wie Wissgrill auf sie gekommen, ist nicht ersichtlich. Das Fräulein Katharina Regina von Greiffenberg, die Gemahlin Johann Rudolfs, die Vorsteherin der Lilienzunft und unsere Dichterin sind eine Person. Die Nichte hat in später Ehe den liebevollen Vormund und Oheim, den „getreuen Vetter und Knecht“, der mit Liebe und Stolz die Dichtergabe seiner Mündel pflegte, geheiratet, und der erste Herausgeber ihrer Gedichte ist der „liebste Freund auf Erden“, der sie zu weiterer dichterischer Bethätigung aufmunterte. Geistige und literarische Impulse, welche das altösterreichische Geschlecht der Linnhsmayr mit dem Großvater unseres vetterlichen Ehepaares in den Adels- und Freiherrnstand emporgehoben hatten, welche im ganzen Umkreise ihrer Verwandtschaft Tradition waren, haben den schönen Bund gestiftet, dessen Bestand nur in geistigen und dichterischen Blüten fortlebte. Frau Katharina Regina starb an der Grenze des neuen Jahrhunderts 1694 zu Nürnberg.

Die Hauptwerke unserer Dichterin sind die genannte Gedichtsammlung und die „Siegessäule“. Die Widmung des zweiten Werkes ist an ihr „werthes Teutsches Vaterland“ gerichtet. Der Inhalt des Werkes eröffnet uns den Blick in das warmfühlende patriotische Herz der Dichterin. Feurig und kraftvoll, stellenweise voll mystischer Begeisterung ruft sie zum Kampf gegen die Türken auf. Recht kräftig ruft sie den Männern zu, jede Gebärende stünde in Todesgefahr. Wir werden an Simon Rettenbacher und Abraham a S. Clara gemahnt, zuweilen erklingt ein Ton, wie wir ihn aus Türken- und Soldatenliedern der Zeit kennen: im ganzen leidet aber das Werk darunter, dass es im Zeitgeschmack nach der Art der Gelegenheitsdichtungen Birkens abgefasst ist.

Viel höher stehen die Sonette und Lieder, in denen sie mehr ihrer angeborenen Natur als den Theorien der Zeit folgt. In ihnen hat die deutsch-

[1] l. c. VIII, S. 239 f.

[2] Der oberösterreichische Adel, S. 408. Vgl. schon Lemckes Vermuthung, S. 287.

Digitized by Google

österreichische Kunstdichtung des XVII. Jahrhunderts jedenfalls ihr Bedeutendstes geleistet: und wieder wie bei Walther von der Vogelweide liegt ihr Reiz in der eigenthümlichen Verbindung der Cultur der Zeit mit der Schlichtheit, Kraft und Milde, welche Ideale des österreichischen Volksstammes waren seit den Tagen, da sich die Gestalten des maßvollen Dietrich von Bern und des liebenswürdigen Markgrafen Rüdiger von Bechlarn zu Verkörperungen der edelsten Formen der österreichischen Volksseele verdichteten.[1] Das schlichte Heldenthum, welches Friedenssehnsucht im Herzen trägt mitten im Kampfe, lebt auch in der Dichtung dieser starken Frau, welche in der Lilienzunft mit vollem Rechte den Namen „die Tapfere" führte. Schlichtes Wesen und Begeisterung für die höchsten Güter der Menschheit sprechen aus ihren Versen. Darum nennt sie einerseits ihr Lied bescheiden eine „Bauernweis', die nicht sternenan kann klimmen", und ruft sie anderseits einem Adler, der „durch alles Ungewitter der Sonne zufliegt", voll Selbstgefühl nach:

„Der Adler den Aufflug zur Sonnen hinkehret /
kein Donnerstahl / Blitze noch Regen ihm wehret:
durch stürmendes Unglück / und feurige Noht
dich schwinge / und bringe zum ewigen Gott."

Den Adler liebt diese starke Seele überhaupt und bedient sich seiner gern in Gleichnissen.

Immer innerhalb der Grenzen der Weiblichkeit, ist sie doch in jeder Zeile männlicher als die meisten ihrer zeitgenössischen Brüder in Apollo. Wo sie nicht in bombastischen und geschmacklosen Wendungen und überspannten Metaphern, in schäferlichen Spielereien, in pegnesischen „Ringel-Liedlein", in „Endschallenden Reimen", in „Spazier- und Schäfer-Liedlein" in „Ketten-Reimen", in deminutivliebender Süßlichkeit und ähnlichen Künsteleien der Mode der Zeit huldigt: besitzt sie die kräftige Sinnlichkeit der Frauen des österreichischen Stammes, die in Bildern und Gleichnissen nach anschaulichem Ausdruck ringt.[2] Wie das Volkslied gehen ihre Sonette und Lieder häufig von Naturerscheinungen aus, die in Parallele mit seelischen Vorgängen gesetzt werden. Priamelartig beginnt ein Sonett, das förmlich an Grillparzer gemahnt:

„Der blaue Himmel gibt nicht fruchtbar-sanfften Regen,
Es treuffet keinen Thau der strahlende Mittag,
Der schöne Demant auch zu nehren nicht vermag;
man muss / will man zum Port / das Wasser ja bewegen.
Die Traid-bekleidten Berg / nit Gold und Silber hegen.
So kan die Jugend auch nit blühen sonder Plag'" u. s. w.

Im Unglück tröstet sie sich:

„Ob sich die Sonn verbirgt / die Winde sich erheben:
Ob auch die Welle kommt / dass sie das Schiff bedeckt" u. s. w.

An ihre Thränen singt sie:

„Gleich wie der Wolken last in tropfen sich verlieret:
also mein Unglück auch durch Thränen-Regen fällt" —

[1] Vgl. oben S. 1, S. 70 f., S. 82 f.
[2] Vgl. oben S. 757 f. Erzherzogin Maria und die Stampferin.

Digitized by Google

Freilich wird der ſchöne Weitergang des Gedichtes durch zeitgenöſſiſchen Bombaſt geſtört, wenn die Thränen als „Haubt-Plejaden“, als der „Buße Muſchel-Perl“ geprieſen und barock mit einer „Waſſerkunſt“ in Vergleich geſetzt werden. Es kommt überhaupt häufig vor, daſs ein Gedicht recht friſch und volksthümlich anhebt, um ſodann mühſam zu Ende geführt zu werden. Man ſieht da ordentlich, wie eine Naturerſcheinung, eine Lebenserfahrung Stimmung und Anregung gab zu einigen hübſchen Verſen, die dann in conventioneller Art fortgeführt werden. Schwungvoll beginnt ſie:

„O Süßer Himmelsſchluſs / auf Regen Sonnenſcheinen
auf Stürmen / ſtille Zeit / auf Schnee und wehens Plag /
erblicken nach begier / den blau- und Goldnen Tag!“

Proſaiſch, wie durch Reimnoth entſtanden, folgt darauf die Frage:

„Wer kan / daſs Witterung die Sonn verſchönt / verneinen?“

Die weiteren Quartette und Terzette ſprechen dann von „Gottes Gnaden-Herz“, auf welches unſer „Klagen-Schnee“ fällt, und von der „Welt-Erſchaffungs-Hand“, welche das Eis leiſe wegwälzt.

Ähnliche Beiſpiele ließen ſich zahlreiche anführen, ein Tribut dieſer echten Dichternatur an ihre Bildung und die Kunſttheorie der Zeit. Im großen ringt ſich aber ihre natürliche Begabung immer wieder durch, was beſonders deutlich wird, wenn die Dichterin die ſchöne Stimmung, von der ſie ausgegangen, einige Verſe hindurch in modiſchem Bombaſt verliert, um ſie in einer kräftigen Schluſszeile wieder zu finden. So beginnt ſie in dem Sonett „Das vermehrte Verlangen“:

„Gleichwie der Wind ſich pflegt gemählich anzufangen /
und mehrt ſich mehr und mehr / biß er mit großem Schall
die dicken Büſch durchdringt und brauſet überall /
weil immer fort mehr Dämpf' und Lüfft' ihm zugegangen:
Alſo vermehrt ſich auch / Herr Jeſu / mein verlangen . . .“,

ſetzt dann in einigen ſchwerfälligen Verſen weiter fort und kehrt in den letzten zwei Zeilen in friſchem Umſchwung zum Anfang zurück:

„der Wind hat in dem Wald nie ſo viel Laub bewegt /
als Gottes Gnad' in mir hat Hoffnungs-Troſt erregt.“

Die Naturanſchauung iſt immer klar und erſtreckt ſich vom weiten Sternengefild bis zum zarten Grashalm. Wo ſie von erhabenen Vorſtellungen bewegt wird, gemahnt ihr Lied häufig an Klopſtock. Wie dieſer, iſt ſie eine tiefgläubige Natur. Ihre Dichtkunſt übt ſie wie eine Prieſterin, die ſich ſelbſt und all ihr Weſen dem Herrn opfert.

Der Herr und Jeſus Chriſtus ſtehen im Mittelpunkte ihres Fühlens und Denkens und den Weg zu ihnen findet ſie, eine echte Dichterſeele, durch die Natur. Sie erſcheint ihr als „Spiegel künftigſüßer Wonne“, und beſonders, wenn die Natur im Lenz zu neuem Leben erwacht, da jubelt ſie wie im Reigenliede:

„Jauchzet Bäume! Vögel ſinget! danzet Blumen! Felder lacht“

und ſieht überall das „Ebenbild der Ewigkeit“. Im Duft der Blumen, im Windhauch, der durchs Getreidefeld haucht, im Rauſchen der Quelle, im jungen Laub der Bäume, überall ſieht ſie Gottes Macht und Güte, jeder Grashalm iſt ihr „eine Seul, da ſein Nahmens-Ehr“ man findet. Oft erhebt ſie ſich zu myſtiſchem Schwunge und Überſchwang, wenn ſie ihrem geliebten „Seelenbräutigam“ „lobende Liebeslieder“ ſingt, wenn ſie ſich in das heilige Geheimnis des Altarſacramentes

Digitized by Google

versenkt, wenn sie Leiden und Sterben des Herrn betrachtet. Aber immer wieder findet sie den Weg zur Einfachheit.

Die schlichte Art des Weihnachtsliedes begegnet in zahlreichen „Weihnachtsgedanken". So singt sie die heilige Nacht an:

„O Nacht! du kanst dem Tag ansiegen:
die Himmels-Sonn' in dir anbricht ..."

oder sie sagt zart mit Wolfram'schen Personificationen:

„Die Süßheit selbst an Brüsten seuget —
Die Weißheit wird ein kleines Kind.
Die Allmacht man in Windeln bindt ..." —

Sie ruft den Hirten zu:

„Glückliche Hirten! ich wolt nit verlangen /
König' und Fürste stat euer zu seyn!
Tausendmal lieblicher fünkert der schein /
welcher von Engeln auf euch ist gegangen /
schöner / als Kronen / da Könige prangen ..."

Ein uraltes Motiv, das uns schon im lateinischen Weihnachtsspiel und sonst unzähligemal begegnet ist, nimmt die Dichterin mit echt weiblicher Zartheit auf in der „H. Jungfrau Maria / Wiegenlied / wie sie dem lieben Jesulein vermuthbar zugesungen". Das geistliche Schlummerlied beginnt:

„Schlaff / du Edle Seelen-Ruh!
Schließ die Herzen-Lichter zu!
Komm / mein Joseph / hilff mir wiegen
mein und aller Welt vergnügen ..."

Das Edelfräulein kannte wohl Weihnachtslied und Weihnachtsspiel, wie es im Volke im Schwang war. Volksthümliche Wendungen erklingen besonders in den Naturliedern[1] der Dichterin, welche an den Wechsel der Jahreszeiten, an die Arbeit der Landleute u. dgl. anschließen. Die gesellschaftlichen Grundlagen des Lebens der landsässigen Edelleute sind noch immer verwandt mit denen des Mittelalters,[2] und so preist denn unsere Landedelame, welche über die „überflüssige Winter- und Widerwärtigkeitslänge" klagt, in zahlreichen Liedern die Frühlingszeit. In einer ganzen Reihe von Sonetten und Liedern drückt sie ihren Verdruss über die Vereitelung einer geplanten Pfingstreise aus.[3]

Wie die Minnesänger jubelt sie:

„Der Winter ist schon todt / und allbereit begraben!" — sie ruft: „Ach seht das Sieg-Gepräng des Höchsten hier erscheinen!" Der Frühling wird personificiert und trägt Gott „den Fahn der güldnen Sonn" vor. An Horaz gemahnt die Erwähnung des Favonius, volksthümlich klingt: „Gott sperrt die Erden auf als seines Schatzes Kasten", und der Ausruf: „Himmel voll Cymbel / voll Lauten und Geigen," — erinnert an das Reigenlied. Ungleich Walther gibt unsere Edelfrau dem Lenz den ersten Preis. Er ist ihr „Vorbild vom ewigen Leben", „Spiegel der Jugend",

[1] Vgl. Sonette und Lieder, S. 223 bis 237, „Frühling"; S. 338, 361, 240 bis 242, „Ernde-Zeit" u. s. w.

[2] Vgl. oben S. 369 f.

[3] Man möchte bei dem „zurück gegangenen doch Christlich- und heiligen Vernehmen" fast an eine Wallfahrt oder bei der Protestantin an die Fahrt zu einem berühmten Prediger denken, wenn sie sagt: „Jauchz' ich schon nicht mit etlich tausend" oder „du predigst selbst .. Mein Herz zum Predigtstul und Kirchlein ist erkiest" (s. S. 76, 77, 78 u. s. w.) (?).

Digitized by Google

der „Freuden Gezelt", der „jährlich verjüngte Phönix der Welt", der „Freuden-Freund", der Diener der Liebe", in ihm haucht der „Athem der Muſen", der „Huldinnen Weben". Er iſt mit „Blumen und Blättern gefaſst", er hat „alle verlangbare Schätze" — und darum meint ſie: „Dir ich die Krone der Lieblichkeit giebe".

Wie das Minnelied ſetzt ſie ihr Gefühl in Beziehung zur Jahreszeit:

„Die Bäume nicht allein / mein Herz will auch ausſchlagen.
Die Hoffnung treibt hervor manch friſches Troſtes Blat"

und meint anderſeits:

„Die lieblichſt Muſik iſt, wann Zeit und Freud einſtimmen /
Wann Herz und Lufft zugleich, ſtill, klar und heiter ſeyn. /"

Hier thun wir einen Blick in das Herz unſerer Dichterin. Dieſe Frau hat, wie wir geſehen haben, viel zu leiden gehabt. Sie klagt in vielen Sonetten über „ihr unaufhörliches Unglück", oft will ihr die „Unglücksflut" unermeſslich erſcheinen, ſie glaubt verzweifeln zu müſſen: „Vor mir das Meer, die Berg' auf Seiten, rückwärts Feinde!" Sie murrt über den Wankelmuth des Glückes, aber mit echt öſterreichiſcher Unverwüſtlichkeit ringt ſie ſich durch und meint:

„Es geh' auch wie es will, ſo bin ich ſchon vergnügt:
Ein tapfres Herz auch wohl im größten Unglück ſiegt."

Recht männlich und volksthümlich beginnt ſie ein „Troſtlied":

„Wann es Spieß und Kugel regnet /
ſchneyet lauter Gifft und Pfeil /
wann ein Blitz dem andern gegnet."

Sie weiß aber, daſs das Glück nur durch Entbehrung und Entſagung zu gewinnen ſei, und betet zu Gott:

„Hilf, daſs ich die Welt beſieg,
Und mich ſtets mit dir vergnüg!

Auch ſie geht gern wie unſer Grillparzer bei dem Klange des Saitenſpieles einſam und allein und preist die Einſamkeit:

1. Ach Einſamkeit / mein einigs Leben
du vielbeliebte Sinnen-Ruh!
wie ſpricht der Geiſt ſo lieblich zu!
es kan ſich ungeſcheut erheben
zu ihme die verlangens-Krafft /
und nehmen ſeinen edlen Safft!

2. O Herzerleſne liebe Stille!
man hört in dir des Himmels Wort;
die Seuffzer gehen richtig fort;
man ſiht des Höchſten Ziel und Wille /
du ungetrübter klarer Bach /
Zeigſt nur die reine Gottes-Sach.

Die Einſamkeit iſt ihr der „Wunder-Schatten", die „Mutter der ſchönſten Perlen", welche „Geiſtes-Thau" erzeugt, ſie gewährt „Heimlichkeit und Freiheit".

Auch Katharina Regina weiß Leid und Unglück als Gottesgabe zu erfaſſen. Unwillkürlich werden wir wieder an Grillparzer gemahnt, wenn ſie „über des Creutzes Nutzbarkeit" ſingt:

„Ein ſchöne Sach / im Leiden Früchte bringen!
Die Edlen Stein / zeugt die geſalzne Flut.
Es wird das Gold vollkommen in der Glut.
Aus hartem Felß die ſüſſen Brunnen ſpringen.

Digitized by Google

Die Rose muß her durch die Dörner dringen.
Die Märtyr-Kron / wächst aus vergossnem Blut /
aus Plag und Streit der Christlich Helden-muht.
Wer hoch will seyn / muß nach der Hoheit ringen.
Frucht in Gedult / ist köstlich / aber schwer.
In Winters Zeit / schätzt man die Frücht vielmehr:
weil seltsam ist / sie damals zu erlangen.
Wen sauß und brauß / wen knall und strahl nicht irrt /
Zum Himmels-Port der Jugend-Frücht hinführt:
Der wird mit Preiß der Creutzbesiegung prangen."

Wie der blaue Himmel wölbt sich über alles Sinnen und Dichten dieser starken Frau inniges Gottvertrauen und läßt sie, wie sehr die Wolken dräuen mögen, niemals die Hoffnung verlieren. Gottesfrieden und Seelenfrieden bezeichnet sie unzähligemale als ihres „Wunsches Ziel", auch ihr ist nur des „Innern stiller Frieden" und die „schuldbefreite Brust" Glück und Seligkeit, aber auch dieser tapferen Frauenseele wohnt Sehnen nach Heiterkeit und Klarheit inne, und in einem horazisch geführten „Loblied der schönen Euthymia oder Gemütsruhe" preist sie diese als „schätzbares Kleinod", als „Zierde der Tugend", als Inbegriff ihres Glückes und schließt:

„Herzens-Beherrscherin / Fürstin der Sinnen /
Herzogin meiner Gedankenbeginnen!
höchlich verlang ich / dir dienend zu sterben /
wann ich nur könte dein beysein erwerben."

Die österreichische Volksseele lebt und webt auch in dieser dichtenden Edelfrau, wo sie „durch angebornen Trieb ihrer schönen Natur und edlen Geistes" singt; und so hört denn das historisch geschulte Ohr, wo diese Grundaccorde heimischer Art angeschlagen werden, als Unter- nnd Obertöne gleichsam, Vergangenheit und Gegenwart leise mitertönen. Erhielt sich im Volksdrama, wie wir gesehen haben, jene derbere Schicht des „nationalen Erbes", als dessen Typus wir den Mönch Ilsan in der Heldensage kennen lernten: so war in der Greiffenberg jene edlere Schicht lebendig, deren poetische Verklärung der „milde Markgraf" bildete. Seine Liebenswürdigkeit bei strengstem Pflichtbewußtsein, sein Sehnen nach Versöhnung, sein Ringen nach „haitterer Luft" aus dem Qualm einer dumpfen Gegenwart, kurz das ganze schlichte Heldenthum des „Vaters aller Tugenden" vibriert auch durch die Lyraklänge unserer „teutschen Urania". Bei ihrem Liede fühlen wir, die geistreichen Beobachtungen W. Scherers über „frauenhafte" Züge in unserer Literatur seien nur sehr „cum grano salis" zu nehmen, wenn man nicht, um mit Lessing zu sprechen, in Gefahr kommen will, die angenehmen Luftwege des Esprits in staubige Landstraßen pedantischer Gelehrsamkeit zu verwandeln.[1]

Sehen wir ab von allem, was falscher Zeitgeschmack an dem kerngesunden Wesen unserer Dichterin verdorben hat, so müssen wir unwillkürlich an Ebner von Eschenbach, jene dichtende Freifrau denken, die heute zu den Zierden des österreichischen Parnasses zählt, und wir hören Verse, welche wie in wundersamem Anklang an den Titel der Gedichtsammlung Katharina Reginas niedergeschrieben sind:

[1] Auch in Kaiserin Maria Theresia lebte dieses schlichte Heldenthum und tönt uns aus der frischen Art ihres Deutsch entgegen. Vgl. oben 757 f., 809.

Digitized by Google

„Es liegt darin ein wenig Klang,
Ein wenig Wohllaut und Geſang
Und eine ganze Seele.“ [1]

Während der landſäſſige Adel Öſterreichs bis gegen den Beginn des XVIII. Jahrhunderts im Stile der zweiten ſchleſiſchen Schule und der Pegnitzſchäfer die deutſche Renaiſſancedichtung übte, verbreitete ſich in den Hofkreiſen Wiens und der dortigen Geſellſchaft, beſonders durch den Einfluſs des Prinzen Eugen, wie wir geſehen haben, der franzöſiſche Claſſicismus. Der Geſchmackswandel vollzog ſich übrigens innerhalb der maßgebenden italieniſchen Barocke ſelbſt, indem die italieniſche Oper mehr und mehr den Charakter der franzöſiſchen Tragödie annahm.

Heräus, als Hofdichter und Gelehrter im Mittelpunkte des Wiener Literaturlebens, macht ſchon die Bemerkung: „daſs heutzutage die verſtändigſte Welſche ſelber in die erſten Fußſtapfen des Petrarcha und Dantes wiederkehren, und zurückkommen von denen auf Stelzen gehenden Vorſtellungen ihrer Sprache, durch welche viele von den fähigſten Fremden verleitet worden.“

Schon Sylvio Stampiglia (1664—1725) wuſste ſeinen Opern größeres dramatiſches Intereſſe zu verleihen, Apoſtolo Zeno ſetzte an Stelle der mythologiſchen Stoffe hiſtoriſche und formte ſeine Opern nach Art der Tragödien Racines, deſſen lyriſche Weichheit es erleichterte, die Formen des franzöſiſchen Claſſicismus nach Muratoris Theorien auf das muſikaliſche Drama zu übertragen. Dem Adoptivſohn des Äſthetikers Gravina, Pietro Metaſtaſio (eigentlich Trapaſſi), der erſt 1782, ein Vierundachtzigjähriger, ſtarb, gelang die Ausbildung des harmoniſchen Zuſammenklingens von Text und Muſik noch beſſer in einer Zeit, da das deutſche Singſpiel und die deutſche Oper mehr und mehr Raum gewannen. Neben der franzöſierten Oper wurde auch das franzöſiſche Schauſpiel bei der Wiener Ariſtokratie immer beliebter.

Alle dieſe Momente bereiteten denn auch, wie in geiſtlichen Kreiſen der Humanismus, in den höheren Schichten der Geſellſchaft Öſterreichs das Eindringen der Gottſchedſchen Richtung vor, auf deren Einflüſſe wir ſchon wiederholt hinweiſen mussten.

In Deutſchland hatte die Richtung Boileaus ihren erſten und vornehmſten Vertreter in Canitz gefunden, welcher die Theorien des Franzoſen mit wahrhaft horaziſchem Geiſte ſelbſtändig in deutſcher Sprache durchzuführen verſtand.

Gegenüber dem Loheinſtein'ſchen Schwulſt und der Weiſe'ſchen Trivialität bedeutet die correcte Eleganz ſeiner Gedichte einerſeits eine Rückkehr zu Opitz und den Humaniſten, anderſeits den Fortſchritt zu einem neuen Stil, umſomehr, als die neue Form von einem wahrhaft edlen und vornehmen Geiſte getragen wurde.

Bald fielen ihm die meiſten Poeten Deutſchlands, wie Neukirch, Beſſer, König, die zahlreichen Hof- und Ceremoniendichter und noch Gottſcheds Lehrer, Valentin Pietſch, zu: leider wuſsten ſie meiſt nur die Form aufzunehmen, während der Geiſt des edlen Staatsmannes fehlte. Alle die genannten

[1] Prof. Zeidler gedenkt eine Auswahl aus den Gedichten Katharina Reginas v. Greiffenberg nächſtens herauszugeben.

Digitized by Google

italienischen, französischen und deutschen Vorbilder wirkten, wie die Vorrede der „Gedichte und lateinischen Inschriften" beweist, auf die dichterische Thätigkeit von Heräus ein, umsomehr, als ihm „eine nicht angebohrne Sprache" „stetige Hindernisse" bereitete und ihn zwang, sich nach vorhandenen Mustern emporzubilden.

Er war 1671 zu Stockholm als Sohn eines Deutschen geboren, wurde später katholisch und wirkte als Hofpoet und „Medallien- und Antiquitäten-Inspector" in Wien, wo er 1730 starb. Er erlangte Ansehen und Rückhalt durch seine Gelehrsamkeit auf dem Gebiete der Münz- und Antikenkunde und hat hier jedenfalls dauerndere Bedeutung als auf dem Felde der Poesie. Er verfaßte zahlreiche deutsche und lateinische Inschriften zu Hoffestlichkeiten, Jahrmärkten, Bällen und Aufzügen und besang in Versen, die mehr guten Willen als Begabung erkennen lassen, die freudigen und traurigen Ereignisse, welche das Kaiserhaus unter Karl VI. bewegten.[1]

Wie der Humanismus und die Barocke, schließt auch der französische Classicismus in Wien an die Imperatorenidee an. „Unüberwindlichster Alcides unserer Zeiten" redet Heräus den Kaiser in einem Gedichte an, welches in Alexandrinern den spanischen Krieg und den Sieg bei Saragossa (1710) preist. In einer „mehr historischen als poetischen Erzählung", nach dem Vorbilde von Besters „heroischen Gedichten" schildert er Karls VI. Kaiserwahl und Erbhuldigung in Wien und singt:

„Rom ist die Königin, und Rom, wo Kayser wohnen,
So kennt das Römisch Reich, als Königin nur Wien."

In diesem Sinne möchte er auch Wien, worauf schon hingewiesen wurde, in seinen „unvorgreiflichen Gedanken" zum Sitze einer Akademie machen, welche er die „Carolinische" genannt wissen wollte. Hier sollte die „hochteutsche Sprache" im Anschlusse an die Arbeiten Schottels und der Sprachgesellschaften festgestellt werden, hier sollte ein „Teutsches Wörter-Buch" nach dem Muster der lateinischen von Faber und Buchner verfaßt werden und „wären keine, als von der Teutschen Academie gut befundene Schriften für Regelmäßig zu halten". Man sieht die „Kayserlich deutsche Grammatik" und das „Kayserlich deutsche Wörterbuch" von Joh. Balth. von Antesperg haben ihre Vorgeschichte.[2]

Hier sind wir schon auf dem Punkte, wo die Bemühungen von Gottsched und Petrasch einsetzen.

Literarische Epochen lassen sich nicht durch strenge Jahresgrenzen scheiden: die Generationen greifen im literarischen Leben mehr als anderwärts ineinander

[1] Interessant ist der Versuch einer Nachbildung des elegischen Versmaßes in einem „Glückwunsche bei Sr. Majestät ... Caroli VI. ... Geburtstage. 1713." Er baut hier vierzeilige Strophen, aus zwei Distichen mit gekreuzten Reimen bestehend. Er wendet sich an den Kaiser:

„Mächtigster Herrscher der Welt, vom Himmel die Fürsten zu richten
Einig erwähleter Fürst, unüberwindlichster Held
Gönne der eifrigen Pflicht dies nimmer gesehene Dichten
Von einst gesehenem Ruhm, welchen dein Adler erhält."

[2] Gustav Waniek, l. c., S. 276, 277, 560.

Digitized by Google

über. Fragt man nach dem, was gelesen wird und Einfluss hat, so wird man gleichzeitig immer einen Zeitraum von 150 Jahren etwa im Auge behalten müssen. Noch Grillparzers Jugendphantasie wird von P. Martin Cochem beeinflusst. Hier wird die Generationentheorie, welche Großvater, Vater und Enkel gewissermaßen als ein Culturganzes betrachtet, schon mit Rücksicht auf physiologische und psychologische Momente mehr Beachtung verdienen als auf anderen Gebieten der Geschichtsforschung. Man steckte in einzelnen Gegenden und Bevölkerungsschichten Österreichs, wie wir gesehen haben, noch tief im Culturleben des XVII. Jahrhunderts, während anderwärts schon neue Richtungen herrschend waren. Wir haben absichtlich an einzelnen Stellen, besonders auf dem Gebiete des Dramas, auf Gottschedische Einflüsse hingewiesen. Die Audienz Gottscheds bei Maria Theresia 1749 haben wir als die Legitimation des französischen Classicismus in Österreich bezeichnet, daneben lebte sich aber die Barocke in einzelnen Vertretern bis zum Ende des Jahrhunderts aus und standen Volks- und Dialektdichtung in voller Blüte. Andererseits bildete sich schon um 1750 eine Klopstockgemeinde in Wien, und bald beginnt Lessings Einfluss. Die Vertreibung des Wienerischen Hanswurst ist eigentlich schon ein Anachronismus in dem Moment, wo sie scheinbar gelungen war. Ayrenhoff und Retzer, Epigonen der Gottschedzeit, wenden ihren, zuweilen nicht schlechten, Witz an zu einem Kampf gegen Shakespeare und Goethe, auf die Autorität des falschverstandenen Lessing hin, in einer Zeit, da Goethe in Weimar vom Sturm und Drang schon der classischen Richtung zustrebte, die in gewissem Sinne dem französischen Classicismus wieder gerechter wurde.

Am 31. Jänner 1817 wurde Grillparzers „Ahnfrau" zum erstenmale aufgeführt, das Werk eines Dichters, der wie keiner im Boden des österreichischen Volksthums wurzelt und dessen frischer unverbrauchter Kraft einen ebenbürtigen Platz verschaffte in den herrlichen Bau deutscher Kunstdichtung, der in der Goethe-Schillerzeit, als glänzendste Vollendung des humanistischen Ideales,[1] aufgerichtet worden war: am 25. April des Jahres 1817 starb Josef von Sonnenfels, der sich doctrinär bemüht hatte, eine Geschmacksreform in Österreich herbeizuführen, ohne auf die organische und historische Entwicklung der österreichischen Volksseele Rücksicht zu nehmen. Im Kampfe gegen die Volksfigur des Hanswurstes, deren tiefere Bedeutung wir gewürdigt haben,[2] gewann diese Opposition gleichsam symbolischen Ausdruck. Was diese Reform ins Leben gerufen hat, waren Schulpräparate, eine lebendige Literatur entfaltete sich nur aus dem Grunde der volksthümlichen Richtung, und das Problem war in Wahrheit, den „grünen Hut" auf den Parnaß zu versetzen. Aber die Bestrebungen der Gottschedianer brachten größere Schulung und Bildung nach Österreich, sowie Polierung und Zurichtung des sprachlichen Werkzeuges, Überbrückung der Kluft zwischen Österreich und Deutschland, und so gelangte, was mit Gemeinsprache Buchdruckerkunst und Humanismus begonnen hatte und

[1] Vgl. oben S. 408 u. f. w.

[2] Vgl. oben S. 98 f., S. 382 f., S. 673, S. 697 f., S. 725, S. 733 ff., S 741, S. 761 u. f. w.

Digitized by Google

durch die Reformation unterbunden worden war, im Jahrhundert Grillparzers und Raimunds zur Vollendung. So spinnen sich, historisch betrachtet, die Fäden weit zurück bis in das karolinische Böhmen und sodann herauf durch die Flucht der Jahrhunderte, und immer wieder erschien, wie den Humanisten und wie Heräus, Wien unter dem Gesichtspunkte der Kaiserresidenz „als Königin" des römischen Reiches deutscher Nation.

Wie Gottsched richteten Lessing und Klopstock, um nur der Bedeutendsten zu gedenken, ihre Blicke auf die altehrwürdige Kaiserstadt und wollten sie zum Mittelpunkt im Reiche deutscher Kunst und Wissenschaft erheben.

Im Frühjahr 1768 übermittelte Graf Dietrichstein dem Kanzler Fürsten Wenzel Kaunitz ein Schriftstück aus Klopstocks Feder, das den merkwürdigen Titel führte: „Fragment aus einem Geschichtschreiber des XIX. Jahrhunderts." Es wird darin der Plan einer literarisch-wissenschaftlichen Akademie entwickelt. Eine Stelle lautet: „Der Kaiser sah die Bewegung, in der die Nation war, und dass er in einer Periode lebte, die seine Vorfahren vergebens würden haben hervorbringen wollen; ein junger Kaiser, der den Geist Karls V. in sich fühlte, ergriff den Augenblick und entschloss sich zu sein, was er, weil er vaterländisch dachte, zu sein verdiente."[1] Wir werden sehen, der Gedanke ruhte nicht, bis er in unserem Jahrhundert auf andere Art in der Gründung der Akademie der Wissenschaften seine Verwirklichung fand.

[1] H. M. Richter, Geistesströmungen, S. 155 ff.

Digitized by Google

Digitized by Google

Register.

A.

Abälard 151.
Abel, Valentin, Abt 412.
Abele von Lilienstein, Mathias 776.
Abermann, Heinrich 428, 484.
Abraham (= Eber), ein Heros 66.
— a Sancta Clara 304, 440, 509 f., 510, 620 ff., 652, 657 f., 670, 707, 741, 751, 769 f., 784 f., 808.
Absberg, Jörg v. 424.
Achaci Caspar 526.
Acham, Katharina von 779.
Acineum 40.
Achilles und Deidamia 197, 227.
Adalbero von Würzburg 23.
Adalram 128.
Adalwin 14.
Adam und Eva 185.
Adams, Christof 776.
Addison 774.
Adelbrecht 176.
Adela 17.
Adelmann, Bernhard 464, 467.
Adlgasser, Ant. 708, 710.
Admont 15, 17, 50, 131, 397, 410, 412, 686 (Dramen).
Adolfus, Vagant des XIV. Jhdts. 395 f.
Adolph, Joh. Bapt. S. J. 675.
Ärbo 154.
Agilolfinger, bayer. Herzogsgeschlecht 10.
Aglei und Wilhelm von Österr. 196.
Agrant von Zyzya und Wilhelm von Österr. 196.
Agricola, Georg, Bischof von Seckau 462.
Agricola, Rudolf 404, 425, 446.
Aguontum 11.
Aicher, Otto 622, 707.
Aigen, O.-Ö. 354.
Aigner, Pil. 690.
Ainether, Anselm, Abt 688.
Alanda, Josef 596.
Alarich, Gothenkönig 66.
Albewin, Zwerg („Garel") 193.
Alberich, Zwerg, s. Alarich, 66.
Alberich von Vizensun 190.
Albersdorf, Johann von 415.
Albert II., Abt von Admont 412.
— Abt von Heiligenkreuz 411.
Alberus, Erasmus 494, 506.
Albertinus, Ägidius 494.
Albinoni, Tom. 746.
Albhart, Wölfinge 99 f.
Alboin, Langobardenkönig 67.
Albrecht 221.
— I., deutscher König (1298—1308) 29, 392, 397.
— II., Kaiser (1438—1439) 320, 321.
— II. v. sterr., der Lahme 55.
— II, Herzog von Österreich († 1358) 306.
— III., Herzog von Österreich (1365—1395), 265, 305, 306, 410, 411.
— IV., Herzog von Österreich († 1404) 319.
— VI., Erzherzog, Gemahl Mechthilds († 1463), 416, 422.
— König und die Ungarn 302.
— von Eibe 53, 366.
Albuin, Hl. 691.
Alcimus, E. Avitus, Bischof von Vienne 144.
Alcuin de Caranthania 14.
Alcuin von Tours 127, 128, 162.
Aldus, Manutius 446.
Aleandro, Girolamo, päpstl. Leg. 490, 602.
Alemans Mateo 494.
Alexander III., Papst 133.
— (Garel) 193.
— (Ged. Seifrieds, Ur. von Eschenbach) 196, 221, 222.
Alexander a latere Christi 632.
Alexandrien (Physiologus) 154.
Alexios IV. Komnenos, byz. Kaiser 244.
Alfons, König von Neapel 417.
Alfonsi Petrus (Discipl. cleric.) 424.
Alite aus Viane (Strickers „Karl") 190.
Alpker (Walther u. Hildgunde) 94.
Alpwin, Bischof v. Brixen 15 f.
Altaich 25.
Altenburg 19, 22, 412.
Altenmarkt 15.
Altmann von Passau 22, 133, 171.
Altmann, Chorherr von St. Florian 397.
Alt-Ötting 447.
Altofen 40.
Alt-Raußnitz 33.
Alt-Sandec 34.
Alt-Schemnitz 38.
Altsohl 38.
Alsfelder Passionsspiele 350.
Alxinger 659.
Amadis, Roman 494.
Ambras 301, 343, 436, 722.
Ambrosius, heil. 152.
Amerbach, Veit, Humanist 460, 468.
Amicus und Amelius 183.
Amis, Pfaffe 227, 426.
Andechs, Berth. von 241.
Andreae, Conradus (Polemiker) 638.

Digitized by Google

Andreas II., König von Ungarn 39.
— Caplan (Tract. amoris) 422.
— von Heiligenkreuz 411.
Angelus Cospus (Humanist) 444.
Angerer, Stefan (Meisterf.) 546.
Anna von Braunschweig 422.
Authari, Langobardenkönig 10.
Anton Ulrich von Braunschweig 802.
Antonio von Modena, Cardinal 442.
Aquileja 16, 19, 27, 67, 352.
Arabela (Willehalm) 220.
Arbon, Peter v. Admont 412.
Arbesser Hannß (Meisterf.) 526.
d'Arco Francesco, Graf 417.
Arconatus Hieronymus 484.
Aretino Lionardo 424.
Aribo IV., Graf, Stifter d. Kl. Göss 17.
Aristoteles 389.
Arnberg, Martein v. (Prediger) 319.
Arno von Salzburg 14, 127, 128.
Arnold, Priester 150, 166, 177.
Arnold von Bruck (Humanist) 449.
Arnoldesdorf (Arnsdorf) 33.
Arnoldstein 15, 17, 141, 616
Arnoldus Nebelungus 121.
Arnulf, König 3, 14, 21.
— Herzog von Bayern 83 ff., 95 f.
Artus 67, 190, 191 ff., 206, 216 f., 400.
Asch 29.
Asgard 66.
Assarino, Lukas 802.
Astolt (Nibelungenlied) 79.
Athen 102.
Attila (Etzel) 19 f., 81 ff., 66, 69 f, 76 ff., 92 ff., 94, 99 ff., 114.
Augustinus, heil. 152.
Auersperg, Wolf Engelbert 747.
Auersperge 747.
Augustin, sagenh. Volkssänger 382, 650.
— Probst von Olmütz 444, 446, 471.
Augustini ab Hortis, Samuel 598.
Augsburg 196, 229, 514, 665.
Augsburger Kaspar 418.
August der Starke 746.
Ava, Frau 148, 150, 152 f.
Avancinus, Nicol. (S. J.) 665 ff., 694, 720.
Avenarius, s. Habermann J.
Aventinus 428 f.
Aviano d'Marco 715.
Avignon 403.
Avitus, s. Alcimus E.
Axams 722.
Ayrenhoff 816.
Ayrer Jakob 555, 592.

B.

Bacon von Verulam 802.
Baden 20.
Balbi, Hieronymus 443, 446, 460, 462, 467, 512.
Balde, Jakob, S. J. 555, 605. 665, 668, 712, 715, 791.
Baldemar von Peterweil 339.
Balduin von Salzburg 142.
Balthasar, Probst 566.
Banffii von Thalunz, Kaspar 460.
Bankflor, Karlssage 67.
Bamberg 15, 16, 22, 23, 130, 140, 142, 159, 176, 241.
Bars 38.
Bartfeld 588.
Bartholinus, Riccardus, Hofcaplan 444, 463.
Bartoldesdorf (Bartelsdorf) 33.
Barzanti, Wanderprincip. 744.
Basel 428.
Baumann, Michel, (Meistersinger) 526.
Baumgartenberg, Kloster 183.
Bauttner, Wolf 518, 541.
Baylon, Paschalis 783.
Beaflor (u. Mai) 232.
Beauvais, Vincenz von 320.
Becanus 772.
Beckmann, Nikolaus 788.
Bedrotus, Jakob, (Philolog) 460.
Behaim Michel 118, 301 ff., 306.
Bela III. 39.
— IV. 40, 330.
— Stadt 331.
Belgrad 40. 73.
Benedictbeuern-Osterspiel 339, 362.
Ber (Humanist) 602.
Bergstetter Wolfgang (Meistersinger) 534.
Berlin 769, 756.
Bern 100.
Bernhard, Herzog v. Kärnten 241 f.
— Mönch 463.
Bernardin, Kanzler v. Olmütz 471.
Bernstein, Chronik von 20.
Beroaldus Filipp, Humanist 446.
Bertali (Hofkapellmeist.) 694 f.
Bertleffius M. 590.
Bertha, (Karlssage) 67.
Berthold VI., Abt von Garsten 392.
— Abt von Melk 684.
— von Aquileja 28.
— von Regensburg 318, 376, 649.
— Martin 500.
Bessarion, Cardinal 389, 414.
Besser (Hofdicht.) 697, 771, 814.
Bethlen, Stefan, Graf 595.
Betulium 791.
Betulius, Daniel (Birkner) 580, 790.
Betzler Arnold 316.
Beurer, (Kalenderlit.) 559.
Biala 35.
Biber Heinrich (Compon.) 710.
Bichingus 3.
Bichteler Math. (Compon.) 719.
Bidermann Jakob S. J. 604. 665.
Bielitz 33.
Bikács 41.
Binder Georg 570.
Biondi 802.
Birk Sixt. 720.
Birken Sigmund von 580, 790, 802, 805, 808.
Bischof, Hans 319.
Bistritz 39, 332.
Biterolf und Dietleib 66, 70, 76, 89 ff.
Blanchinus, Johannes 414.
Blatz Leo 670.
Blaurock, s. Georg Mönch.
Blissemius, Heinrich 615.
Blondel, Karlssage 67.
Blumauer A. 659.
Boccaccio 389, 408, 419, 422, 494.
Böheim, Hans 489.
Böhmisch-Trübau 30.
Böhmisch-Zwickau 577.
Boileau 814.
Boleslav II. von Polen 716 f.
Bolingbroke 774.
Bologna 412, 441.
Bonfinius Antonius (Humanist) 442.

Digitized by Google

Bonifacius 8.
Bonomus Petrus (Humanist) 460.
Bonus von Auvergne 186.
Bonstingl, Siegmund 553.
Boresch von Riesenburg 32.
Borgia Frz., Jes.-Gener. 662.
Boskowitz, Ladisl. v. 463, 469.
Boskowitz, Prothas. Czernohorsky von 469.
Bozen 12, 343 ff., 349.
Brambilla (Comp.) 744.
Brandis, Chronist 326.
Brandis, Franz Adam, Graf 779, 789.
Brandner, Johann 513.
Brantner, Wolf 533.
Brandolinus, Aurelius 442.
Brant 305, 425, 458, 462, 494, 601, 627.
Braunau 384, 529.
Brechtanus, Levinus 581.
Bregenz 264.
Breitisch, Mathes 526.
Brennberger, Meistersinger 68, 529.
Bride, Königin 173.
Brigidau 35.
Brixen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50, 130, 142, 205, 344, 346, 349, 356 691.
Brixlegg 721.
Brod 48.
Browne (engl. Kom.) 732.
Bruck a. d. Leitha 54, 502.
Bruck a. d. Mur 267, 421.
Brudzewo, Albert de 413, 446.
Brünhild 66, 75, 78 ff.
Brünn 32, 33 f., 408, 409, 663, 691 f.
Brüsau 30, 32.
Brüx 121, 554.
Brunian J. 744.
Brunius 743, 748.
Brunner, Andreas 605.
Brunner, Thomas 575 f.
Bruno von Olmütz 32, 33 f.
Bruni, Leonardo 469.
Brustfleck Kilian 746.
Bruschius, Caspar 84, 412, 468, 486.
Budapest 40, 41.
Bucer 476.
Bucerus 592.
Buchau, Wenzel v. 416.
Buchberg 28.
Bucher, A. (S. J.) 634.
Buchholtz, Georg 592, 796.
Budissius, Maler und Bildhauer 398.
Buechauer Placid. (Abt) 713.
Hildburg von Buige, Gründ. d. Klost. Altenburg 22, 412.
Burgkmair, Holzschn. 402, 449.
Burglechner, Chronist 326.
Burglechner, Mathias 779.
Burnet 774.

C.

Cajetanus, päpstl. Leg. 439
Calaminus, Georg 484, 493, 797.
Caldara Ant. 708, 710.
Calderon 663.
Callenbach, Franz C. 633.
Calixtus, Franciscaner von Enns 531.
Camerarius 586.
Camers 452.
Campsius, Joannes 314.
Campill 779.
Canisius, Petrus 490, 492, 581, 602 f., 608.
Canitz 771, 814.
Cantimpré, Thomas v. 396.
Capistran, Johann von 783.
Capua, Johannes von 424.
Carducci 695.
Carl hl. Boromaeus 703.
Carpzov, Ben. 592.
Carnuntum 6 f.
Caspar, Propst v. St Florian 392.
Casian, Bischof 11.
Cazinius, Martin 474.
Celadon (s. Negelein) 696.
Celadona (Astraea) 804.
Celtis Konrad 401 f., 403, 409, 428, 441, 444, 446 ff., 467, 470, 472, 476, 570, 771, 791.
Cesinge, Janus 442.
Cessolis, Jakob von 321.
Cesti, Padre (Comp) 694.
Charitas, Pirkheimer 456.
Charopus, Andreas 495.
Chelidonius, Bened. 441, 449, 452 ff., 457, 570, 581, 668, 680.
Chilianus, P. 461.
Childebert I—III (511—711), 10 f.
Chilimarus, Dr. 456.
Chiphenwegen 302
Chrön, Thomas 27, 488.
Chrodhilde, Königin 81.
Christanus, Sericanius 460.
Christelius, Bartholomäus 620, 649.
Chyträus, David 482, 484, 491.
Cilli, Grafen v., Chronik der 325, 326.
Cividale 137.
Clairon 701.
Clajus 790.
Claudia, Felicitas 773.
Clemens, Abt zu Břevnov 398.
Clitophon 788.
Cochem, Martin von 620, 731, 816.
Cochläus 602.
Collin (Schlacht) 754.
Collinus, Matthäus 468.
Colloredo Hieron. (Erzb.) 712.
Comester, Petrus 321.
Comines, Filipp de 429.
Constantinopel 101 f., 228, 400.
Constanz 268.
Constanze, Korlsage 67.
Constanz, Johann von 412.
Coppernicus, Nicolaus 413.
Cordatus, Conrad 598.
Coreth, A. 783.
Corneille 655.
Corner, David Gregor 507.
Corsignano 421.
Corvinus, Elias 468, 484, 585.
Coster, Franz 604.
Cracius, Caspar 495.
Cranach, L. 782.
Cristalnigg, Gottfried 486.
Cropacius 484.
Crosa 744.
Crysling, Johann 598.
Ctibor von Cymburg 464.
— Andreas, Domherr 471.
Cusanus, Nicolaus 348, 404, 413 f.
Cupeda (Hofd.) 694.
Cuspinianus 427, 439, 443, 452, 460 f., 467 f., 472, 476.
Czepko, Daniel von 773.
Czerny, Albin, Chorherr 399, 683.
Czörnig, Statistiker 28 f., 48.

D.

Dach, Simon 771.
Dalberg, Joh. v., Bischof 404, 446.
Dalimil (Chronik) 121, 329.
Dancrât (Klage) 76.
Daniel v. Blumenthal (Artusgedicht) 190.
Dante 389, 425.
Debs, Schulmeister 345, 356.
Degen, Linnhardt 484.
Deibamia, s. Achilles.

Digitized by Google

Demantius, Christof 777.
Denk, Stefan 574.
Deucer, Joh. 587 f.
Denis, Michael (S. J.) 650, 665, 678, 783.
Denzio Ant. 747.
Deventer 404.
Diepold von Truta 17.
Diepoldsreut 29.
Dietenberger 491 f.
Dietleib 66, 89 ff., 100.
Dietmar von Aist 216, 234, 235.
— Bischof von Prag 222.
Dietrich von Bern 1, 66, 70 ff., 77 f, 80 ff., 91 f., 95 ff., 114, 400, 427.
— von Meißen 244, 246.
Dietrichstein, Cardinal 473.
— Rudolf Freiherr von 775.
— Graf 817.
Dietrich Wolf, Erzb. v. Salzburg 703, 726.
Dillingen 665, 702.
Dinazzaron 194, 195.
Dinkelspühel, Nikolaus v. 319, 410.
Diodor von Sicilien 444.
Dionys von Alexandrien 121.
Dohna, Hanibal von 772.
Donaldus, Abbas 410.
Donaueschingen 350.
Dorsceus (Wanderprinc.) 742.
Drechsel, Daniel (S. J.) 554, 555.
- Jeremias (S. J.) 604.
Dringenberg 404.
Dubravius, Joannes 473.
Dückher 726.
Dürer, Albrecht 334, 402, 449, 456.
Dürlinger 504.
Dürnbacher, Gabriel 491.
Dürnberg 729.
Duprès (Balett.) 701.

E.

Ebendorfer 415, 417, 428.
Ebenspanger, J. 20.
Eber, Paul 506, 586.
Eberhard, Graf von Württemberg 424.
Eberhard II., Erzbischof 256, 393.
Eberlin (Comp.) 710.
Ebersberg, Schloss 421.
Ebner von Eschenbach 812.
Eck, J. 456, 472, 491, 602.
Ecke (Lud.) 99, 123.
Eckhart, Petrus 534.
Edelbeck (Edelpökh), Benedict 344, 554, 557, 577.
Eder 447.
Edolanz (Epos) 200 f.
Eferding 79, 529, 540.
Eger 30, 350, 355 f. 367, 375.
Eginhard von Böhmen 67.
Eggenberg 746.
Ehnlich, Gregor 538 f.
Eichendorff 660.
Eichhorn, Präfect, 688.
Einwick, Weczlan, Propst 397.
Ekkehard von Aura 149.
— (Roman) 386.
Eleonore von Tirol 422.
Eleonore, Kaiserin 670 u. o.
Elisabeth, Königin von England 496.
— Markgräfin von Mähren 320.
— von Volkenstorf 306.
Elenson Andr. (Komöd.) 721, 742 f.
Ellenbog, Niklas 455, 461, 702.
Elogius, Caspar 587.
Embler Vitalis 680.
Emicho von Freising 26.
Emser, Hieronymus 491, 567.
Endter, Michael 802.
Enenkel, Jans (Enikel) 64, 67 f., 197, 225, 227.
Engelbert, Erzbischof von Köln 245.
Engelbert, Abt 397 f.
Engelbrecht von St. Florian 163.
Engelhör, Thomas 502.
Engelsheimer, Josef 504.
Enkher (Komöd.) 742
Erasmus von Rotterdam 476, 467.
Erchenfried, Abt von Melk 171.
Erec und Iwein 225.
Erich von Dänemark 253.
Erk, L. 513.
Erker, Lazarus 587.
Erl 722.
Erlau 348, 351.
Ermenrich (Ermanareiks, Airmanareiks) 82.
Ernst von Bayern, Erzbischof 576.
Ernst, Herzog von Steiermark 267.
Ernst von Pardubitz, Erzbischof von Prag 398.
Eschlberger, Josef 513.
Eskilabon von Belamunt 193.
Esseg 48.
Eßfeld 253.
Eßlingen 196, 424.
Eßlinger von Tramin 310.
Este, Lionello von 417.
Ettal 719 f., 902.
Etzel, s. Attila.
Eugen von Savoyen 34, 40, 41, 42, 68, 440, 653, 754, 774, 775, 814.
Euryalus und Lucretia 418 f.
Eyb, Albrecht von 469, 495.
Ezzo 140, 150, 153.

F.

Faber, Johann, Bischof 490, 492, 601.
— Johann, ev. Pfarrer 619.
Fabri, Ulrich 460.
Fabricius, Paulus 559.
Fabrin, Dr. 484.
Fabris, de Melchior 605 f.
Fadinger, Stephan 308, 689.
Fahlburg 779.
Fasteyer (Kom.) 742.
Faust, Dr., 68, 733, 735, 741, 748 f.
Feldkirch 689.
Felizen von Villach 349.
Ferdinand I. 444, 449, 462, 477 f., 482, 490, 496, 602 f., 608.
— II. 478.
— II., Erzherzog von Tirol 344, 577, 580 ff., 611, 615.
— III. Kaiser, 670, 678, 694, 773, 792.
— Erzherzog v. Österreich 687, 702.
Ferrara 417, 442.
Ferrari B. 694.
Fessel, Jakob 526.
Fetzer, Karl 626.
Fiametta (Roman) 419.
Ficinus, Marsilius 420, 442.
Fiedler, Marian 625.
Filelfo von Florenz 421,
Fink, Mathias 411.
Fischart, Joh. 414, 562, 601, 607, 631.
Fischer, Samuel 585.
Fischer von Erlach 653.
Flachsl, Linnhardt 550.
Fleimbs, Stefan von 783.
Fleischer, Michael 592.
Fleißner, Georg 555.
Fleming, Paul 771, 788.
Florenz 409.
Förschter, Lorenz 526.
Förstemann 478.
Folz, Hans 283, 366, 369, 530.
Frank, Kaspar 500, 585, 587.

Digitized by Google

Franck v. Franckenstein, Val. 590.
Frank, Sebastian 495.
Frankenstein, Johannes von 185.
Frankfurt a. M. 244, 336, 339, 356, 403, 743.
Frankfurter Liederbuch 291.
Frankfurter, Philipp 228, 304.
Franz I., Kaiser, 746.
Franz II., Kaiser 403.
Frauenlob, Heinr. 537.
Fredegis 128.
Frendl, Daniel 526.
Freiberg i. Erzgeb. 176.
Freiburg i. Breisgau 327, 514.
Freidank 132, 307, 310.
Freimann, Hans 568.
Freising 12, 16, 22 f., 142.
Freisingen 14 f.
Freistadt 542.
Freudenlechner, Paulus 538 ff.
Freudensaal 289.
Freudenthal 314.
Freyr 75.
Freysaal, Schloß b. Salzburg 288 f.
Freyßleben, Leonhard 484.
Friedrich I., Rothbart 67, 133, 150, 160.
— II., Kaiser 197, 208 f., 245, 772.
— III. IV., Kaiser 64, 65, 303, 321, 324 342, 403 f., 411, 414 f., 415, 417, 424, 428, 430, 443.
— I., der Streitbare (Babenberger) 203, 206, 256, 262.
— I., der Katholische (Babenberger) 240, 242.
— mit der leeren Tasche (Habsburger) 268.
— I. v. d. Pfalz 304.
— V. v. d. Pfalz 619.
— I., Abt von Kremsmünster 397.
— I. Nausea 479, 574, 601 f.
Friedrich, Carmeliter 322,
Friedrich von Pettau 203.
— von Schönburg 32 f.
— von Sonnenburg 222.
— II., Kng. v. Preußen 701.
Friesach 14, 15 f., 205, 215, 249, 462, 726.
Frischlin, Nikod. 487.
Friz Andr. (S. J.) 678.
Fröhlich, David 596.
Fuchs Sigismund (Kom.) 740.
Fuchs J. G. (Kom.) 740.
Fuchsberger, Ortholf 489
Fuchsmagen, Johann 418, 442, 444.
Fuert v. Fuertenberg, Helferich 479.
Fugger 792.
Fuhrmann 698.
Furtenbach Jos. (Archit.) 666.
Fux J. J. 696.

G.

Gabor, Bethlen 772.
Gaisruck Ant., Graf, 687.
Gallik, Joh. 593.
Gaming 397, 409.
Gandersheim (Kloster) 139.
Garel 191, 193.
Garrick 701.
Garsten 392.
Gastein 256.
Gawein 190, 217 f.
Gebhard v. Salzburg 17, 133, 141 ff.
Gebrut 259.
Geiler von Kaisersberg 425, 601, 649.
Geißler (Kom.) 748.
Gelasius Simon 468.
Gelnhausen, Joh. von 408.
Gelsendorf 35.
Geltar 259.
Gent, Erhard 412.
Georg II., Propst 460.
— aus Chur, Mönch 591.
Georgenberg 129, 331.
Geras (Kloster) 22.
Gerbert, Martin, Fürstabt, 52, 702.
Gerbez, Marz Dr. 774.
Gerhard, Paul 771.
Gerhoch v. Reichersperg 133, 139, 171, 340, 351.
Gerlinde 14, 105 ff., 113.
Germanus, Carthier, Biblia sacra 153.
Gernot (Dietleib) 81, 92.
Gerold I. 18 f., 83.
Gersten, Alram von 234, 236.
Géza II. 37 f.
Ghelen, J. A. v., 680.
Gherardi 674, 740.
Giacomelli 744.
Gilan von Halio 193.
Gilbert, Benedictiner 463.
Giraldi, Gregorio 476.
Girandolini 700.
Giselher 80 f.
Gizlitzky, Mathias 776.
Glanthal 352.
Gleichenberg 229.
Gleink (Kloster) 156, 159.
Gleißenberger Virg. 713, 716 f.
Glezze, Dietrich von 231.
Glöckler, Hans 515.
Gluck (Comp.) 697, 702, 744.
Glurns 100.
Gmünd 462.
— Heinrich von 409.
Gmunden 354.
— Johann von 413.
Görlitz 152.
Görz 28 f.
Göß (Kloster) 17, 204, 229.
Goethe 336, 408, 426, 449, 509, 635, 735, 746, 783, 816.
Göttweig 16, 22, 154, 301.
Göttingen 5.
Goldemar, Epos 99.
Goldoni 744.
Goltzius, M. 591.
Gossensaß (Gozzonosazza, kaum Gaozinsozza) 2.
Goßler, Adam 526.
— Paul 526.
Gottfried von Neifen 251.
— von Straßburg 196, 216, 224, 236.
Gottlich Peter 760.
Gottsched Chr. F. 654, 678, 678, 710 f., 740, 744, 711.
Gottsched, Ehepaar, 659, 770, 772, 775, 783, 789, 796, 800, 814 ff.
Gottschee 27 f.
Gottsmann 522.
Grabner, Daniel 788.
Graffius, Joh. 590.
Gran 80, 137.
Gravina 814.
Grawer, Prof. 595.
Graz 130, 162, 179, 187, 229, 237, 310, 420, 694, 669, 743.
Grebl, Konrad 501.
Green John (Engl. Kom.) 730.
Greff, Joachim 576.
Gregor der Große 50.
— VII. 144, 170.
— am Stein 123.
— von Tours 6.
— von Valentia 604.
Greiffenberg, Freiin v. 792.
— Hans Rudolf Freih. von 800, 802 ff., 804 ff., 807 f.
— Johann Adam 807.
— — Gottfried, Freih. 805, 807.
— Katharina Regina von 776, 786, 799, 802 ff.
Gretser, Jakob 604.
Griebel, Johann Abt zu Osseg 398.

Digitized by Google

Grillparzer 574, 621, 657, 659, 673, 811, 816.
Gruber, Adam 597.
— Franz 513.
— Mathias 513.
Grünbeck, Josef 450, 457.
Gründtl, Joh. B. 788.
Gryphius Andreas 671, 767, 771, 802.
— Christian 773.
Guarini, Guarino 801, 495.
Guarino von Verona 417, 420, 442.
Guarinoni, Hippolyt 611 ff., 689, 732.
Guevara, Antonio de 492, 494
Guggenberger, Virgil 622.
Guillaume, d'Angleterre 223.
Gulielmus, Blesensis 139.
Gundaker v. Judenburg 180.
Gundelfinger, Matthias (Marienkl) 357.
Gunstetter, Daniel (Meisterf.) 526.
— Friedrich (Meisterf.) 526.
Günther von Bamberg 71, 140, 149, 653, 771.
Gunther 78 ff., 92 f.
Gurk 14, 15, 141 ff., 149, 158, 352, 418, 462.
Gurnitz, Chorherr 325.
Gutmannsdorf 792.

H.

Haas, Mich., Bischof 19, 37.
Habermann, Joh. 492, 588.
Hadmer, Wenusch (Meistersänger) 526.
Hadwich, Josef (Kom.) 744.
Hätzlerin, Klara 291.
Hafner, Ph. 749, 751, 767, 769 f.
Hagen von Tronje 69, 79 ff, 92 ff.
— von Irland 112.
— Greg., Chronist 320, 324.
Hagenau 236.
Hagecius, Chronist 68
Hager, Georg (Meistersinger) 532 f.
— Filipp (Meisterf.) 524 f., 526.
Hagius, Johann 556.
Hagmair, Lorenz 534.
Haid, Joh. Philipp 708.
Hain, Caspar 591.
Hainburg, Konrad von 409.
Haindorf bei Gabel 577.
Hajek, böhm. Chronist 554.
Hall, Maler 746.
— 343, 346, 349, 384, 689, 721 f.
Halle 241.
Hallein 728 f.
Haller 771.
Hallerstein, Freiherr v. 785.
Hamburg 791.
Hamburger, Jeremias Dr. 599.
Ham, Heinrich 579.
Hammer-Purgstall 478.
Handler, Martin 747.
Handsch, Georg 468.
Hannibal, Delphinus (Hum.) 460.
Hanfiz 616.
Hardeck, Ferdinand Graf 548.
Harrer, Melchior 747.
Harscher, Johann 425.
Harsdörffer, G. Ph. 790.
Hartberg 788.
Hartlieb, Johann Dr. 422.
Hartmann, A. 726.
— Laienbruder 164.
— von der Aue 185, 187, 196, 212, 216, 219, 225, 245, 305.
— Bischof von Brixen 691.
Hartnit von Wildon 229.
Hartwig von Raute 234, 236.
Hasenberger, Andreas 463.
Hasse 689, 708, 710, 744.
Hassenstein, Bohusl. Lobkowitz von 407, 444, 463, 464 f., 470, 471.
Haubmer, Hans 539.
Haubold von Schleinitz, Hans Georg 776.
Haug von Salza 216.
Haugwitz, Wenzel 452.
Hausen, Friedr. von 216, 237.
Hawart von Antholz 248.
Hayden, Johann 493.
— Wolfgang 415.
Haydn, Joh. Michael 710.
— Josef 710.
— Michael 513, 708, 710.
Hecyrus, Christof 506, 620.
Heerbrand 608.
Heiberger, Peter (Meisterf.) 515, 518, 532, 539.
Heidelberg 446, 496.
Heiligenblut (Dorf) 156.
Heiligenkreuz, Stift 22, 183, 197, 411, 681.
Heimburg, Gregor 404, 418, 422, 424 f.
Heindl, Engelbert P. 680.
Heinrich (Geistlicher) 132, 162 f., 176.
— I. Bischof von Gurk 17.
Heinrich I. deutscher König 22.
— II. Jasomirgott 15, 22, 23, 197, 217, 301, 395.
— II., Markgraf v. Istrien 17.
— III. von Deutschld. 89, 158.
— IV. von Deutschld. 17, 133, 158.
— VI. von Deutschld. 242.
— IV. von Frankreich 403.
— IV. von Istrien 202, 215.
— Sohn Friedrichs II. 245 f.
— von Burgeis 165.
— von Freiberg 223 f., 231.
— von Lienz 214, 252.
— von Meißen 254.
— von Melk 170 f., 241, 348, 649.
— von Mügeln 302, 305, 307, 312.
— von Neustadt 301.
— von Ofterdingen 68, 530
— de Piela 171.
— der Teichner 305.
— von dem Türlin 200, 214 ff.
— der Vogler 99.
Heinricus, Strichaere 189
Heinsius 770.
Helbling, Seyfr. 281, 363.
Hellbrunn 703.
Helche, Frau 77, 79, 91, 99 f.
Heldmann, A. 590.
Hemmerlin, Felix 424.
Hemming 592.
Henfel, Johann 595.
Heräus, Gustav 697, 774 f., 814, 817.
Herberstein, Siegmund Freiherr v. 327.
Herbord VIII. von Auersperg 488.
Herder 656.
Heribert von Salurn (Kapuz.) 611.
Hermann, Bischof von Bamberg 71.
— Bischof von Passau 133.
— Christian (Meistersinger 525, 526.
— Christof (Pfarrer) 587.
— Landgraf von Thüringen 244.
— Mönch 284 ff., 392.
— Nikolaus 313, 497, 506, 584.
— von Salzburg 512.
— von Wildon 254.
— Wolfgang 576.
Hermannstadt 39, 52.
Herold, Wolf (Meisterf.) 533.
Herrand I. von Wildon 213, 228.

Digitized by Google

Herrand II. von Wildon 228.
Hertnit von Petau 302.
Heſſus, Gregorius 486.
Heutſche, Philipp 776.
Heyerloh, Albrecht von 196.
Hieronymus, Erzbiſchof 726 f.
Hierſchnack (Kom.) 742.
Hildebald von Köln 129.
Hildebrand 77, 81 f., 91 f. 97 ff.
Hildeburg 105 f., 113.
Hildegunde 93 ff.
Hildesheim, Franz 581.
Hillmann, Jakob 484.
Hilverding, Johann 736, 742, 748 f.
— Peter 721.
Himmelberg, Zachäus von (Minneſ.) 252
Hinderbach, Johann (Humaniſt) 416 f.
Hirſau 154 f.
Hochſtädt 752.
Hodiejowsky, Joh. von Hodiejowa (Humaniſt) 468.
Hoeck, Theobald 777.
Höritz 731.
Hörmann, Johann 666.
Hörner, Franz Friedrich 788.
Höpps, Ulrich 302.
Höritz 344, 354.
Hoffbauer, Jakob 732.
Hoffer, Johann 581, 615.
Hoffmann, Ernſt 747.
— Hans 531.
— Peter 484.
— von Hoffmannswaldau Chriſtian 427.
Hoffmannswaldau 771.
— Hoffmann von 773.
Hofheymer, Paul 449, 570.
Hofmann 743.
Hohberg, Wolfgang Helmhard 568, 776, 792 f., 798 ff., 805.
Hohenburg, Konrad von 305.
Hohenburg in Kärnten 352.
Hohendorff 653.
Hohenembs, Wolf Dietrich von 122.
Hohenfurt 30, 312 f.
Hoi von Hoinegg, Math. 587.
Holberg 770.
Holk 794.
Holzer, Bürgermeiſter von Wien 303.
Holzmüller, Johann 552.
Holtzmann, ſ. Xylander, St. M.
Holzwart, Matthäus 577.
Homberger, Jeremias 485.
Honoricus von Bayern 21.
Honorius, Auguſtodunenſis 153, 166.
Honterus, Joh. 474 f.
Horand 104, 112.
Horn, Johannes 497.
Hornſtein 771.
Horváth, Marcus Baron 595.
— de Palocza, Johann 595.
— Stanlith de Gradecz Gregor 594.
Hosmann, Chriſtof 506.
Hrabanus, Maurus 145 f., 153.
Hrosvitha, Nonne 139, 445 f.
Hubmaier, Balthaſar 462, 489, 501.
Hübner, Lorenz 712, 725.
Hüttau 505.
Hüttel, Simon 355.
Hugdietrich 66, 100.
Hugo von Montfort 264.
— von St. Victor 152.
Hund des Aubry (Alberich) 67.
Hurtado de Mendoza Diego 494.
Hutten, Ulrich von 440, 467, 472, 476, 601.
— Johann von 479.
Hynek von Duba 121.
Hyrſpeunter, Wolfgang 412.

J.

Jägerndorf 33.
Jakob I., Probſt 460.
— Günther 547.
— v. Erfurt 413.
Jantſchius, Johann 591.
Jay, le 720.
Ibele, Barthelm (Kom.) 742.
Jean, Paul 636.
Jenſel, der Watwanger 27.
Iglau 32, 408, 516 ff., 691.
Jičin 691.
Ilſan, Mönch 98, 376, 761.
Imbſt 721.
Ingenuin, Hl. 691.
Ingolſtadt 665.
Innichen 11 f., 13, 14, 26, 28, 344.
Innocenz III. 241 ff.
Innsbruck 167, 339, 343, 349 f., 355, 384, 665, 689, 721, 782
Inzing 721.
Jahn, Paul 776.
Jaufen 778.
Joachimsthal 499 f., 554, 585.
Jörger, Freih. von 491
Jörger, Johann Quintius Graf 776.
Johann der Täufer 174 ff., 183.
Johann XII. von Bucca 320.
— II., Probſt 410.
— Ernſt 727.
— Probſt von St. Florian 392.
— von Krumau 410.
— von Luxemburg 312.
— von Neumarkt 327, 403, 407 f., 409, 416.
— Probſt von Raigern 398.
— I., Abt von Strahow 398.
— (Würzburger) 196.
— Prediger 328.
Johannes, Verf. des „Ackermannes aus Böhmen“ 329.
— Prieſterkönig 67.
— von Gmunden 557.
— von Olmütz, Biſchof 320.
— Erzbiſchof von Prag 367.
— von Sacrobosco 396.
Jonas 577.
— Juſtus 586.
Joſef I. Kaiſer 626, 678, 687, 696, 746, 774.
— II. 34 ff., 40, 42, 44 ff., 468, 325, 690, 757.
— Franz, P. S. J. 677.
Joſephus Flavius 320.
Joſt von Mähren 409.
Irmenſchant von Pavia 220.
Iſaac, Heinrich 449.
Iſenburg 97.
Iſenhofer 602.
Iſidor von Sevilla 129.
Judith, Dichtung 151 f.
Judenburg 93, 180, 200, 229.
Juliana, Legende 177.
Julius III. 490.
— Herzog von Braunſchweig 747.
Juſti Victor 591.
Jurritſch 784.
Iwein 190.

K.

Kagerer, Johann Michael 512.
Kahn, Cajetan 513.
Kaiſer, Martin 515.
— 744.
Kaltenbrunn 487.
Kapeller, Rupert 513.
Karl d. Gr. 14 f., 18 ff., 20, 21, 28, 40, 49, 67 f., 95, 127, 128 f., 190, 220, 227.
Karl, Fetzer, Abt 680.
— IV., Kaiſer 31, 305, 311, 312, 327 f., 398, 403, 406 f., 428.

Digitized by Google

Karl V. 427, 444, 817.
— VI. 40 f., 43, 659, 678, 696, 710, 746, 774, 815.
— VII. von Bayern 751.
— von Burgund, Erzherzog 952.
— II., Erzherzog 553, 577, 614.
— der Kühne 430.
— von Spanien 438.
— Theodor von Bayern 751.
— August von Weimar 408.
Karlstadt an der Kulpa 48
Karpfen 38, 598, 599.
Kaschau 331.
Kaspar von Rönd. 99.
Kasimir der Große 34 f.
Katharina, Königin v. Polen 536.
Katzius, Joh. 484.
Kaunitz, Wenzel Fürst 817.
Kauschegg 784.
Keck, Simon 598.
Keesbacher, Friedrich Dr. 775.
Kelle, Johann 140.
Keller, Georg 552
— Jakob 349, 604.
Kelpius, Martinus 590.
Kemenaten, Albrecht von 100.
Kepitz, Paul 616 f.
Kepler, Johann 485, 561.
Kempis, Thomas von 492, 606.
Kerler, Kaspar 697
Kesemprot, s. Wsehrad Aug. Olomucensis de.
Kharres, Johannes 542.
Khlesel, Melchior 502, 608.
Khevenhüller, Franz Graf 617.
— Hans und Paul 504.
Khirmair, Georg 502 ff.
Khisl zu Kaltenprunn, H. Georg 487.
Khros, Martin (Prediger) 617.
Kiennast, Franz 760.
Killer, Urban 587.
Kircher, Athanasius, S. J. 653.
— 668.
Kirchhof, Wilhelm 494.
Kirchmayr, Chronist 326.
Klagenfurt 63, 462, 486, 616, 686 f.
Klaris von Argentin 193.
Klausen 343.
Klein, Balthasar 577 f.
— Clemens 597.
— Michael 600.
Klesch, M. Daniel 596.
Kleschen, Daniel 776.
Klewiser, Augustin 410.
Klingenberg, Johann v, 224.
Klingsor 315.
Klitsch, Balt 536
Klopstock 446, 708, 770 f., 810, 816 f.
Klosterneuburg 22, 136, 138, 185, 197, 205, 301, 339, 355, 394.
K'uegin von Grünenberg, Maria Magdalena 681.
Koburger 495.
Koch, Mathias 727, 729.
Köln 329, 702.
König 592, 814.
Königsberg 38, 598.
Königgrätz 691.
Kochler von Jochenstein, Otto 783.
Kohlweiß, Martin 315.
Kolmar 312.
Kolocza 187, 301.
Komotau 691.
Konrad, Meister 76.
Konrad I. 22, 83, 95.
— II. 16, 25, 89.
— III., Abt 412.
— von Fußesbrunnen 185.
— von Haslau 281.
— von Lienz 252.
— Pfaffe 190.
— von Rotenburg 212.
— von Salzburg 149, 170.
— I. von Salzburg 170.
— von Würzburg 212, 253.
Kopp, Organist 492.
Korneuburg 54.
Kosjak, Ludwig 314.
Kosmas, Chronist 398.
Kowald, Josef 690.
Krachenberger, Joh 427, 443, 444, 452.
Krakau 34 f., 35.
Kralitz, Burg 464.
Kranach, Lukas 511.
Krappfeld (er Christi Leidenspiel) 352.
Kratko Haunß (Meisterf.) 526.
— Thoma (Meisterf.) 526
Kraxeneſter, Michael 513.
Kreenheinstetten 621, 645.
Kreibitz 776.
Kremnitz 38 f., 599.
Krems 679.
Kremsier 691.
— Nicolaus von 408.
Kremsmünster 12, 13, 22, 158, 187, 322, 353 f., 397, 402, 411, 602, 683.
Krendl, Thomas (Meisterf.) 526.
Krewitzer, Caspar (Meisterf.) 538.
Kriebel, Joh. Samuel 598.
Kriegsauer, Severin (Meisterf.) 515, 531, 533.
Kriemhild 66, 69 ff., 97 f. 124.
Kristallnik, Prädicant 616.
Kristoffers, Mathias 776.
Krompach 38, 592.
Kronstadt 39.
Kün, Johann 486.
Kuenburg, Max Gandolf, Graf 713.
Kuenring, Hadmar von 22.
Kürnberger 78, 234, 750.
Kudrun 102 ff., 112 ff.; nordische Namen unecht (vgl. „Alt-Wien", VI., 124.
Kueß, Nikolaus, Cardinal s. Cusanus.
Kufstein, Georg Adam Graf 776, 799 f., 802.
Kuhn, Georg 599.
Kukutz, Clemens 557.
Kummer von Jouver, Georg 527.
Kunigunde, Königin 213.
— Heil. 217.
Kunis, Vitus 460, 483.
Kurtz, Josef von 735.
Kurzleben, Hertwich 27.
Kurz 748, 749.
Kurzmann, Andreas 182.
Kuttenberg 691.
Kutzolt, Mert 27.
Kyd, Thomas 747.

L.

Laam, Sebast., Pfarrer, 594 f.
Ladislaus, König von Polen 202, 414 f., 417, 772.
— Posthumus 411.
Lähngang, Georg auf der 505.
Laetus Pomponius 443, 670.
Laibach 26, 314 f., 747.
Lainiz, Erhardus de 411.
Lambach 22, 23, 139, 171, 353 f., 399, 412, 683, 747, 774 f., 784, 786.
Lambecius 774, 792.
Lambeck, Peter 653.
Lamberg, Josef Freiherr von 315.
Lambrecht, St. 17, 131 f., 137, 150, 160 f., 162, 166, 412.
Landshut (Landút) 34.
Landskranna, Stefan 413.
Landskron 30, 34, 496.
Landstraß 314.
Lang, Math., Cardinal 444, 460, 463, 488. 726.
Lang, Vincenz 450.

Digitized by Google

Lange, Joachim 777.
Langheim, Johann von 412.
Langenstein, Heinrich von Hessen 319, 410, 413.
Lanner 695.
Lanzelot 216.
Latini, Brunetto 389.
Laudon 754
Laufen 728, 730.
Laufenberg, Heinrich 285, 291.
Laurentius, s. Martin, Joh.
— Bruder 611.
Laurin, Zwergkönig 100.
Lazius, Wolfgang 428, 459, 495.
Lasso, Orlando di 480.
Lebel 475.
Lechleitner, Wilhelm P. 722.
Lebaldt, Adam 786.
Lebenwaldt 787 f.
Leibitz 331, 593.
Leibnitz 774 f.
Leibitzer Joachim 591.
Leibnitz 400, 589, 615, 652 f.
— (Ort) 16, 38.
Leipnik 691.
Leipzig 446.
Leisentrit, Johann 506 f.
Leitmeritz 31, 222, 471.
Leitomischl 691.
Leo X., Pabst 439.
Leoben 17, 788.
Leonhardikirchen 309.
Leonhard, Erzbischof 727.
Leopold I. Kaiser 624, 626, 640 f., 650, 653, 668, 678, 685, 694 ff., 714 f., 746, 751, 755, 773, 788.
— III. Markgraf 171.
— III., Herzog v. Österreich 265.
— IV. von Österreich 266.
— V. v. Österreich 199, 236 f., 240.
— VI. von Österreich 228, 240, 244, 276.
— der Erlauchte 22, 67.
— der Glorreiche 22, 202.
— der Heilige 22, 67, 197.
— der Starke 17.
— Prinz 783.
Lessing 636, 712, 749, 734, 770, 816 f.
Letscher, Abraham 524, 527.
Leuthner, Cölestin 707.
Leutold von Säben 248.
Leutschau 38 f., 316 f.
Levarth, Adam 592.
Leyden, Johann v. 462, 501.
Leyser, Polykarp 482.
Lichtenburg, Raimund v. 224.
Liechtenstein, Ulrich, s. Ulrich.
— Otto von 204, 208, 211.
— Perchta von 228.
Liedemann, Joh. Georg 598.
Lihl, Joh. B. 783.
Lille 753.
Linck, Wenzeslaus 506.
Lindemayr, Maurus P. 683, 707, 718, 751, 756, 760 ff.
— Peter Gottlieb 765.
Lindener 579.
Litschauer 248.
Lilienfeld 22.
Lindenberger, Johann 484.
Lindwurm, Peter 535.
Lindtwurm, Niclaß 534 f.
Linßmayer, Johann B.
Linz 12, 19, 123, 159, 460, 780.
Lionello von Este 442.
Liupoldsdorf 262.
Loartes, Casparus 605.
Lobkowitz 444, 446.
— Georg von 580.
Lobwasser 492.
Lochamer (Lochheimer) Liederbuch 291.
Locher, Jakob 457.
Lodron, Paris 705, 727.
Löwenhaut 721.
Löwenstein, Paul. Apell. 597.
Logus, Georg 468.
Lohengrin 67.
Lohenstein, Daniel Caspar 771, 773, 780, 783, 796.
Loinpacher 505.
London 268, 786.
Loosdorf 800.
Lorch 9, 12.
Loredano 802.
Losenstein, Christof zu 800.
— XIV. 770.
Lothringen, Karl Herzog 715.
Lovtianyi, Georg 598.
Lucanus 691.
Lucius 11.
Lucretia 419.
Ludwig von Baden 668.
— der Fromme 67, 128, 223.
— I. 39.
— der Deutsche 14, 61, 128.
— das Kind 21.
— II. della Torre 27.
— XI. von Frankreich 430, 533 f.
— XVI. von Frankreich 763.
Lübeck 369.
Luetanus, Hubertus u. Lambert 484.
Luithold, Mönch 129.
Luitpold 19, 21.
Lunete 200.
Lupius, Lorenz P. 684.
Lustthal 315.
Lutwin 185.
Luther 405, 444, 462, 475, 476 f., 482, 488, 491 ff., 495, 497, 501, 506 f., 541, 569, 601, 637.
Lutz, Hans 554.

M.

Maar, Hannß 527.
Mabillon 389 f., 705.
Machiavelli 388, 495.
Machorel 101.
Macropedius, Georg 576.
Madagran 190.
Madius, Michas 442.
Mährisch-Schönberg 516.
Mändel, Johann 414
Mändl, K. 783.
Märzenburg 106.
Magdeburg 34, 329.
Mahrenberg 378.
Magdeburgius, Joachim 541.
Maggio, Laurenz P. 662.
Maggiori 744.
Mai und Beaslor 232.
Mailand 268, 409.
Mainz 32, 81, 514.
Mais 11 f.
Maiß in Tirol 782.
Major, Georg 586.
— Johannes 468, 585.
Malan (Malon) 64.
Maleen 64.
Mallnitz 14.
Mandeville, Johann von 324.
Manfred 212.
Manlius, Jakob 428.
Mannel, Hans 488.
Mannersdorf 54.
Manuel, Niklas 384.
Manz, Felix 501.
Marbach, Filipp 485.
Marburg 788.
Marcelides, Daniel 596.
Marche de la 429.
Marchthall 683.
Marci, Johann 592.
Marenfeld 29.
Marcus, Bruder 184.
Margaretha, heil. 177.
— Maultasch 68.
Maria Antoinette 683, 763.
— Blanca 450.
— von Burgund 430.
— Louise, Erzherzogin 702.
— Erzherzogin von Steiermark 758.
— Heil. 177 ff., 185.

Digitized by Google

Maria-Lanzendorf, Griebel, Johann, Abt zu 67.
Mariapfarr 260.
Maria Saal 174, 176.
— Thereſia 43 ff, 44, 325, 381, 406, 501, 654, 659, 676, 679, 693, 746, 749, 816.
Marino 770. 702.
Marmontel 789.
— von Ungarn, Königin 452.
Marianas, Johannes P. 692.
Mariasdorf 37.
Mariazell 55.
Marienberg 12, 326.
Markovich, Franz X. 688.
Markus 748.
Marlowe, Chriſtoph 733, 747.
Marner, Sänger 251.
Marſilius, Ficinus 446.
Martin, Schottenabt 319, 411.
— Leutprieſter 285.
— von Iglau 471.
— Johann (Laurentius) 507.
Martinelli, Martin 708.
Martinus Polonus 324.
Martius Galeottus 442.
Marx, Sittich 122.
Maſenius 583, 615.
— Jakob, P. 665, 671, 691.
Maſtricht 339.
Maſſinger 733.
Matthäus, Ferdinand, Erzbiſchof von Prag 747.
Matheſius, Johannes 368, 499, 584 ff.
Mathias Corvinus 342, 415, 433, 441 ff., 474.
Matthäus, Johannes, Dr. 483.
— von Krakau 328.
Mattſee 22.
Mauritius, Georg 575.
Maurzenin, Tobias 123.
Mautern 19, 25, 79.
Mauthauſen 19.
Maxen 754.
Max Emanuel von Bayern 751; Kurfürſt 715.
Maximilian, heil. 10 f.
— I., Kaiſer 91, 122, 308, 315, 322, 345, 384, 400 ff., 404, 415 f., 426 ff., 444, 450, 457, 461 ff, 474 ff., 478, 652, 669, 694, 799.
— II. 468, 490, 506, 733.
— Herzog von Bayern 494.
Max, Kaiſer von Mexico 68.
Maximus 9.
Mayer, Chriſtof 615.
— 748.
— Friedrich 187.
Mayern, J. B. v. 725.
Magosmieri 744.
Mayr, Anton 611.
— Johann 421.
Mayer, Johann Baptiſt 510.
Mechthild 108, 422, 424, 426, 430, 801.
Megenberg, Konrad von 307, 396 f., 413.
Megerle, Abraham von 622.
— (Megerle) Matthäus (Mathias) 621.
Megiſer, Hieronymus 486.
Meier, Helmbrecht 198, 225.
Meijer, Toman 536 f.
Meinhard von Görz 206.
Meißner, Mathias 577.
Meiſſen 244.
Melanchthon 456, 475, 476, 482, 492, 586.
Meleranz, epiſche Dichtung 191, 193.
Meliſſus, Paul 484.
Melk 19, 22, 50, 79, 160, 171, 397, 412, 490, 683.
Mellina, Joſef 700.
Menhardsdorf 38.
Mennel, Jakob 310.
Menſchik, Georg 522.
Mephiſtopheles 68
Meran 2, 100.
Merkenſtein, Gutmann von 412.
Merſeburg 58.
Mery, Claudius Florimond von 41, 42, 43.
Metaſtaſio 689, 696 f., 708, 710, 789, 814.
Metellus von Tegernſee 84.
Methodius 20.
Metten 12.
Metz 92, 94.
Metzenſeifen (Ober-) 39.
Metzger, Ambroſius 534.
Michelsberg, Johann v. 224.
Michelsdorf 38.
Michko, Markus (Meiſterſ.) 527.
Mieczyslav II. v. Oppeln 34.
— von Teſchen 34.
Milau 722.
Milchſack 138.
Mildtrud 14.
Milſtat 15, 17, 141, 149, 153 f., 158, 163 ff., 616.
Minato 694.
Mingotti 744.
Miſocacus, Wilhelm, Arzt 563.
Mitis, Thomas 468.
Mittenwald 28.
Mitterburg 29.
Mönch von Salzburg 284 ff., 495, 506.
Mohacz 428.
Mohr, Victor Joſef 513.
Moliere 770.
Moller, Johann 591.
Mone 340.
Mondſee 12, 49, 129, 288 f., 297 f., 307, 321 f., 354, 370, 420, 460.
Montague, Lady 739 f., 742.
Montanus, Martin 579.
Montecuculi 668, 756.
Montemayor, Jorge de 801 f.
Montesquieu 774.
Montfort 196.
— Hugo von 264 ff.
— Stefan von 267.
— Ulrich von 267.
Moos 782.
Morawus, Egidius Camillus 557.
Morland, Siegfried v. 113 f.
Mornburg, Marth von 778.
Morone 490.
Morungen 68.
Moſapurc am Plattenſee 20.
Mosburg, Urban von 415.
Moſcheroſch 626.
Moſer, Franz Joſef 744.
Mozart 673, 705, 710.
Mügeln, Heinrich von 409, 514.
Mülich von Prag 312.
Müller, Johann (Regiomontanus) 413.
München 284, 355, 367, 665.
Münſter, Sebaſtian 495.
Münſterberg, Bolko II. von 223.
— Johann von 409.
Münzer, Thomas 462, 501, 506.
Muffat, Georg 710.
Muratori 814.
Murau 203.
Muri-Gries 160, 162.
Murner, Thomas 494, 601, 626.
Muskatblüt 313, 514.
Musculus, Wolfgang 593.
Muß 106.

N.

Naffzer, Maria 736.
Naldius Naldus 442.
Namieſt 464.
Naogeorgius 576.
Napoleon 702.

Digitized by Google

Naribon, Heinrich von 220.
Nasus (Nas), Johannes 562 f. 605 ff.
Negelein, Christof Adam (s. Celadon) 696.
Neidhart 68 f., 274, 310, 393, 733, 750, 761.
— von Reuenthal 255 ff., 649.
Neifen 68, 291.
Neithart Fuchs 228, 258, 304, 778.
Nestroy 383, 572, 741.
Neubauer, Veit 554.
Neuberg 156, 182.
Neuburg-Formbach, Ekb. v. 24.
Neudorf 38.
Neuenburg-Falkensteiner 23.
Neuendorf 54.
Neuhaus 691, 778.
Neuhaus, Maria von 224.
Neukirch 814.
Neunkirchen 184.
Neusohl 599.
Neustift 12, 30, 50, 130.
— bei Brixen 270.
Newenstein, Freiherr von 696.
Niavis, Paulus 468.
Nibelungen 74.
Nicolaus, T., Abt 412.
— von Straßburg 322.
Nider, Hans von Isny 320, 322, 410.
Nigrinus 607 f.
Nikolsburg 32, 561, 691.
Nonndorf 54.
Noski, Hans Georg 776.
Nothhaft, Graf 776.
Notker 50, 61, 134.
Noverre, Jean Georges 701 f.
Nussdorf bei Wien 281.
Nuss, Mattes 527.
Nürnberg 367 ff., 381, 383, 403, 418, 421, 424, 514, 785, 790, 802.
Nythart, Hans 366, 426.

O.

Oberammergau 344, 719 f.
Oberburg 17, 131.
Oberhollabrunn 187.
Oberperfuß 721.
Ober-Thumritz 793.
Očko v. Wlachim, Bischof 408.
Octavianus 123.
Odilo 12, 22.
Odorin 38.
Oecolompad 476.
Ödenburg 20, 37.
Oedt zu Helfenberg, Wolf Freiherr 492.
Oekolampadius 461 f.
Ofen 39, 40, 756.
Olmütz 32, 409, 515, 691, 775.
Opitz Johann 607 f.
— Josua 491.
— Martin 495, 653, 770 f., 772, 788.
Oranse, Wilhelm von 220.
Orendel 172 f.
Origines 154.
Ortel, Hermann 537.
Ortnit 100 f.
Osiander Lucas 607 f.
Osius Hieronymus 485 f.
Osseg 222.
Ossiach 15, 17.
Ostermann, Jakob 27.
Ostermiething 730.
Ostrogocia (= Ostland, Ostergau) 87, 100; vgl. 1 ff.
Oswald, Legende 172.
— von Wolkenstein 264, 267 ff. 283, 291, 418, 750.
Ottenbeuern 702.
Otfried 134.
Otto I., der Große 15, 67, 68.
— II. 22.
— IV. (Welfe) 241, 244 f.
— I. von Bamberg 159.
— der Erlauchte von Bayern 256.
— der Fröhliche 68; der Fröhliche, Herzog 305.
— von Freising 150, 164, 427.
— von Ortenburg 27 f.
Ottobonus, Patriarch 352.
Ottokar II. von Böhmen 203, 207, 213 f., 228 ff., 305; 30 f., 32, 33 f., 36, 215, 219 222 f., 255.
— von Steyr (1055) 24.
— VI. 159.
— VII. 17 f.
— Verfasser der steyerischen Reimchronik 208 ff., 225.
Otzinder 608.
Ougel, König von Trier 173.

P.

Paar, Freiherr von 751.
Padua 396, 412.
Pálffy, Nikolaus Graf 548.
Pallavicini, Ferrante 802.
Pancsova 47.
Pannagl, Edmund 622.
Papius, Johann 485.
Paracelsus 68, 495.
Parcival (Parceval, Parzifal) 190, 218 f., 430.
Pardubitz, Ernst von, Erzbischof 408.
Paris 228, 403, 802.
Parsberg 26.
Passarowitz 40.
Passau 3 f., 4, 6, 7, 12, 13, 19 f., 22, 76 f., 79, 133.
Patsch, Ort 722.
Paul, Prior von Lambach 447.
— Warnefried 49.
Paulus, Johannes 494.
Paulus, Diaconus 10, 67.
Paumgartner, Urban 486.
Pavia 754.
Payerbach 53.
Pechlarn 76 f., 79, besond. 124.
Pegius, Martin 488.
Peitler, Schulmeister 507.
Pelzhoffer, Franz Adam Freiherr 786.
Penzing 490.
Perger, Bernhard 415, 443, 444.
Perlacher, Kalerderm. 557.
Perlin, Niklas 548.
Perneder, And. 592.
Pernegg, Ulrich von 22.
Pernstein, Albrecht von 464.
Perottus, Nikolaus (Humanist) 420.
Pesserl, Thomas 518, 522, 527.
Peter II., Abt 398.
Peter, Abt von Königssaal 398.
Peter von Zittau 30, 31.
Petrarca 389, 403, 406 f., 420, 422, 424.
Petrasch, Josef Freiherr von 775, 815.
Petrus, Alexiowiz Czaar 698.
— Frater 412.
— Lombardus 152, 410.
Petrusii, Katharina 419.
Petschacher, Nikolaus 415.
Pettau 16, 200.
Petzold, Valentin 746.
Peuerbach, Georg von 413 ff. 557.
Peuger, Leonhard 412.
Peutinger 9, 443.
Pez, Bernhard 138.
Pfaff vom Kahlenberge 68 228, 304.
Pfannberg, Graf von 229.
Pfarrkirch 346.
Pfinzing, Melchior 433, 436 f.
Pflug, Kaspar 556.
Pfore, Antonius von 424.
Philelpho, Lehrer Silvios 469.
Philipp, König 21; von Schwaben 241 ff.

Digitized by Google

Philipp, Bruder 179.
— von Salzburg 203.
Phillisch, Philipp. 527.
Piccini, Compon 702.
Piccolomini, Octavio 791.
Pichel, Mathias von 788.
Pichler, Adolf 715, 780.
Pietsch, Valentin 653, 814.
Pilarik, M. Stefan 596.
Pilcius, Kaspar 595.
Pilgrim (Pilgerin), Bischof von Passau 23, 76 ff., 87.
— Erzbischof von Salzburg 285, 288 ff.
— von Katsch 206.
Pinicianus, Johannes 457.
Pintzer, Salomon 527.
Pinzinger, Johann 412.
Pinznerus, A. 580.
Piper 179.
Pipin 19, 190.
Pirkheimer 429, 456, 467.
Pirnitz 516.
Pirstinger, Berthold 488.
Piso, Stefan 467.
Pius II., Papst 416, 440, 566.
— VI., Papst 690.
Plan 354.
Plankenauer, Kristian 776.
Platon 389.
Pleier, Der 190 f., 220, 224, 794.
Pogatschnigg, Josef 676.
Poggio, ital. Humanist, 408, 420, 422, 469.
Pohlheim, von 536 f., 540.
— Cyriak von 460.
Poliander 482.
Polczmacher, Johannes, Dr. 411.
Pometianus, Klosterhumanist 460.
Pomponius, Laetus (s. Laetus) 443, 446.
Pontanus, P. 665, 689.
— s. Spanmüller, Jak.
Pontus u. Sidonia 302.
Popitzer, Christof 527.
Porée, Jesuit 655.
Potto, Graf 154.
Pozzo, Andrea dell 655, 665.
Pradl, Ort 722.
Prag 30 f., 31, 50, 137, 328 f., 350, 355, 396, 398 f., 403, 405 f., 408, 410, 619, 664, 691, 754, 747, 776, 777.
Prasinus, Joh. 574.
Praun, Vitus 412.
Prehauser, Gottfried 731, 749.
Prenner, Johann Michael 744.
Prepost, Briccius 415.
Presbnrg 26, 37, 364.
Primas, Poet 393.
Procopius, Kapuziner 492, 509 f., 611, 649.
— Friedrich 507.
Probst, Peter 579
Prokoff, Anton 696
Prudentius 458.
Prussinowsky, Wilhelm 473.
Przemysl 35.
Püchler, Veit 559.
Pürkirchen, G. 588.
Pütricher, Chilianus 460.
Pütten 17 f., 24 f., 53, 57.
Pukane, Jakob 517 f., 527.
Puschman, Adam 533.
Puterer, Modestus 412.
Putsch, Johann 457.
Pyrringer, Wolfgang, P. 662.

Q.

Querhammer, Kaspar 505.
Quercu, Simon de 449.

R.

Raab 21, 548.
Raber 343 ff., 349, 370, 378 f., 383.
Rabl, Michael 605.
Racine 789, 814.
Rader, Matthäus 604.
Ragusanus, Felix 441.
Raigern 398.
Raimund, Ferdinand 572, 574, 657, 673, 676, 735.
Rambouillet 802.
Ramus, Petrus 493.
Ranzau, Petrus 442.
Rapoto 190.
Rapp, Cyriacus 536.
Rasch, Johann 449, 561 ff.
Rasp, Otto von 314.
Ratuan 227.
Rauber, Placidus P. 707.
Rauch, Caspar 620.
Rauchberg 29.
Ravenna 82.
Rebhuhn, Paul 569 f.
Redentin 348.
Regal, Ehrenreich Wilhelm Freiherr von 776.
— Herwart, Freiherr v. 776.
Regensburg 7, 19, 12, 22 f., 397.
Regiomontanus 413 ff., 557.
Reginmar von Passau 171.
Regius, Johann 485.
Regnart, Jakob 777.
Reichenberg 30, 51, 777.
Reichsiegel, Florian P. 708, 718, 760.
Reifnitz 27 f., 315.
Reimprecht von Wallsee 319.
Reinmar der Alte (von Hagenau) 236 ff.
— von Zweter 222, 253, 305.
— der videlære 248.
Reisner, Ferdinand 689.
Respitz, Nikolaus von 411.
Rettenbacher, Simon 512, 668, 707, 712 ff., 742, 808.
Retzer 816.
Reuchlin 456, 476.
Reun 17, 130, 229.
Reußen, Ilias von 66.
Reutte 105.
Reysacher, Dr. 561.
Rheinau 164.
Rhode, Johannes de (Humanist) 418.
Riario (Cardinal) 456.
Richard III. v. England 433.
— Löwenherz 67.
Richardus Bartholinus (Humanist) 444.
Richter, Ferdinandus Tobias (Compon) D. 663.
Riedel, Johann Philipp 743.
Ricutius Vellius (Humanist) 444.
Ried 19, 529.
— Hans v. 91, 122, 426.
Rieder, Andreas I., Propst 410.
Rieger, Jeronimus 531.
Rienzo, Cola di 407 f.
Riesenburg, Borso von 222.
Rießdorf 331.
Ringwald, Bartholom. 553 f.
Rist, Johann 773, 791.
Robaster 67.
Roderich 84.
Rödern, Erasmus von (Bibliothek) 491, 493 f., 801.
Röhrig, Georg, s. Calaminus (Biog.) 484, 493.
Rösch, Georg 553.
Röschitz 54.
Rogerius, Canoniker 398.
Rohrbach 354, 501.
Roland 190.
Rollenhagen, Georg von 494.
Rom 190, 439, 665.
Romreich (Theuerdank) 430.
Romuald 154.
Rosacinus, Christian 665, 668.
Rosegger 770.

Digitized by Google

Rosenau 331.
Rosenberg, Muk von 203.
— Ulrich von 463.
Rosen-Gleichenberg, Wok von 228 f.
Rosenheim, Peter von (Fastnachtsp.) 412.
Rosenplut, Hans 366, 369.
Rosinus (Humanist) 557.
Rosner, Ferdinand 719 f., 722.
Roth, Stefan 584.
Rothe, Simon 577.
Rother 112.
Rotlöw, Martin 328.
Rotschedl, Gylku (Meisters.) 527.
Rotte 95.
Rothnecker, Michel (Meisters.) 519, 527
Rousseau, J. B. 774.
Rudolf I. von Habsburg 29, 185, 204, 209, 213, 229, 253, 291, 305, 485, 580, 792.
— II., Kaiser 1, 694, 485, 777, 807.
— IV. von Österreich 302, 305, 409, 410.
— von Ems 196, 308, 310.
Rudolph, Joh. Albrecht 696.
Rubeis, Chronist 352.
Rubin, (Minesänger) 248.
Rubin, Knecht (geistl. Spiel) 350. 383 f., 454.
Rudloff, Mathes 527.
Rüebeger von Bechelären 18, 22, 63, 66, 77, 79. 82 f., 91 f., bes. 124, 809.
Rufus, Mutianus (Humanist) 476.
Ruginesveld 20.
Rumpolt und Mareth (Spiel). 370, 380, 384.
Runkelstein, Schloss 187, 196, 272.
Rupert, heil. 10 f., 127, 133; von Worms 12 f.
— von Deutz 151.
Ruprecht von der Pfalz 268.
Rüschel, Anselm (Klosterhumanist) 460.
Rycherus, Pfarrer zu Radstadt 285.

S.

Saaz 31, 329.
Säben 12 f.
— Brixen 15.
Sachs, Hans 334, 336, 412, 421, 425, 364, 384, 459, 493, 495, 729 f., 515, 529, 534, 543, 548, 576, 579.
— Johann III., Abt von St. Lambrecht 412.
— von Harteneck 589 f.
— Peter in St. Gallen 285, 291.
Sachsendorf, von 53, 259.
Sachsenheim, Hermann von 426, 430, 493.
Sadoletus, Jakob 493, 566.
Sagsteller, Urban, Bischof von Gurk 463.
Sälder, Konrad, von Rottenacker (Humanist) 415.
Saibusch 34.
Sailer, Johann Valentin (Sebastian) 766.
— Sebastian 683, 718.
Salapiugin 20.
Saliceti, Johann 488.
Salluft 411.
Salm, Niklas, Graf 452, 456.
Salnecke (Saloniki) 102.
Salzburg, s. Mönch von, 1 f., 4, 5, 7, 9, 10 f., 12, 13, 14, 15, 16 f., 18, 20, 21, 22 f., 37, 50, 125, 128 f., 187, 256, 284 ff., 291, 392, 576, 622, 702 ff., 705 ff., 713, 718, 719, 725 ff., 739.
Sam 604.
Sambucus, Johannes (Human.) 442.
Samson, Ablaßprediger 602.
Sanchez, Petrus 692.
Sancho Pansa 741.
St. Andrä 308.
St. Blasius 22.
St. Brandanus 228.
St. Florian, Kloster, O.-Ö. 22, 138, 163, 187, 307, 321, 397, 399, 411, 662, 683.
St. Gallen 11, 93, 339 f. (Passion) 351, 442.
St. Georg 69, 75. Spiele 340.
St. Georgen an der Salzach 513.
St. Gotthard 755.
St. Lambert in Steiermark 788.
St. Lambrecht 17, 131, 150, 412.
St. Martin in Oberfellach 14.
St. Martin 226, 782.
St. Michael 12.
— im Pusarnitz 14.
St. Nicolai-Collegium in Wien 411.
St. Paul in Kärnten 15, 16, 17, 141, 154, 184, 321, 372.
— bei Passau 510.
St. Peter in Salzburg 9, 16, 49, 125, 144, 411, 412.
— am Holz 13, 14.
St. Pölten 56, 392.
St. Sebastiansspiele 340.
St. Stephan, Domschule in Wien 356 f., 413 f.
St. Stefan am Lurnfelde 352.
St. Veit in Kärnten 214 f., 241, 462.
Sandec 35.
Sandomir 34.
Sannazar 801.
Sanok 34, 35.
Sarnthal 722.
Sarotta 89.
Sartori, Franz 726.
Sauer, Abraham 493.
Savoyen, Pius, Prinz (Musikgraf) 698.
Sbarra, Francesco 694 f.
Sbruhl Rich. 438.
Scalabrini 744.
Schachtner 710.
Schaitberger, Josef 504.
Schallaburg 800.
Schallenberg Christoph (oö. Dichter) 393.
Schaller, Gregor 518, 527.
Schärffenberge 17.
Scharf 99.
Scharfenberg, Albrecht von 219 f., 221, 260.
Scharffenekke, Hans von 319.
Scharl, Placidus 711.
Scharnitz 11.
Scharpf, Josef 744.
Schaumburg, Wilwolt von 429.
Schede, Paul Melissus 469, 778.
Scheerenbrunn 28.
Scheffel, J. V. 386.
Scheffler (Silesius) 510.
Scheible 68.
Schemnitz 38, 330, 598, 599.
Schell v. Schellenburg 781.
Schellenberg, Johann von (Kanzler) 466.
Schenacher, Joh. 782.
Schenk Konrad von Landeck 305.
Scherer, Georg, S. J. (Prediger) 170, 176, 502, 564, 608, 615, 621, 638.
Scherer, Paul 524, 527.

Digitized by Google

Schesäus, Christ. (Humanist) 410, 474 f.
Scheuber, Georg 515, 534.
Schickmayr, Amand 760, 765.
Schikaneder 673.
Schiller 382, 614, 627, 635. 721.
Schildenberger (Schwankd.) 498.
Schilling, Johannes 747.
— Leonhard (Klosterhum.) 392, 460, 461 f., 489.
Schindel, Johann, Wien. Hofastronom) 416.
— Valerius 620.
Schindler, Franz (Meisterf.) 527.
— Paul (Meisterf.) 527.
Schlägl, Chorherrnstift 23, 321, 354, 409, 410.
Schlagendorf 38.
Schlager 698.
Schlanitzen in Kärnten 156.
Schlechta, Wšehrdsky zu Wšehrd, Anton von 471.
— von Wšehrd, Johann 444, 463, 467, 471.
Schlettstadt 404.
Schlick, Egerer Adelsfam. 30.
— Kaspar, Kanzler, 409, 417, 419.
— Johann Albin Graf 776.
Schmeltzl, Wolfgang 383, 421, 428, 548 ff. (Lobspr. d. St. Wien). 561, 570 ff. (Dram.)
Schmelzer, Joh. Heinrich 695.
Schmidl, Engelbert 721.
Schmidmair, Georg (Meisterf.) 537.
Schmidt, Heinrich 742.
Schmit, Leonhart (Arithmeticus) 484.
Schmitmayr, Joh. (Meisterf.) 537 f.
Schmölnitz 38, 592.
Schnals 50, 130.
Schneider, Matthäus (Meistersinger) 532 f.
— Hans 302.
Schneyder, Hans (Meisterf.) 515.
Schnifis, Laurentius von 507 f. 779.
Schönborn, Friedrich Karl v. 774.
Schönleben, Johann Ludwig 784.
Scholtz, Christophvrus 599.
— Johann 591.
Scholz, Wenzel (Exulant) 502.
Schottelius 790.
Schottel 815.
Schottky, Max 726.
Schottus, Petrus (Humanist) 464, 467.
Schrattenberg 55.
Schreckenfuchs, Erasmus Oswald 559.
Schreiber, Johannes (Klosterschulmeister) 411.
Schrötel, Bernher 27.
Schröter, Adam 468.
Schubert, David 527.
Schüler, Johannes 484.
Schwämel 76.
Schwangau, Margaretha von 268 f.
Schwarz, Peter 743.
Schwarzenberg, Freiherr von, Adolf 548.
Schwarzwadel, Johann IV., Abt von Lambach 412.
Schwatz 722.
Schwaz 187, 343, 349, 689, 722.
Schwebler 39, 592.
Schweger, Salomon (Predicant) 491.
Schweher (Hechyrus) 506 f., 580.
Schweidnitz 754.
Schweiger, Rupert 505.
Schwendi, Lazarus 494, 495.
Scipio, Bartholom. (Steber) 443.
Scudery 802
Sebaldus Hl. (Celtis' Loblied) 447.
Seccervitius 484, 495.
Seckau 16, 17.
Segetus (Stammblätter) 483.
Seifrieds, „Alexander" 196.
Seifrid von Ardemont 221.
Seilern, Graf von 774.
Seissenegg 802 f.
Seitenstetten 22, 200.
Seitz, Karthause 17, 177.
— Philipp von 179, 182 f.
Seiz, Placidus 719.
Seldeneck, Graf 316.
Selnecker, Nikolaus 482.
Semelhofer, Anndre 538 f.
Semitsch 784.
Semmering 13.
Sempt-Ebersberger 23.
Sendlinger (Chronist) 310.
Seneca (Dr.) 419, 448.
Senfl, Ludwig (Comp.) 449, 570.
Senger, Georg, Dr. 599.
Senft, Hannß (Meisterf.) 527.
Serpilius, Johannes 597.
Severinus, heil. 4, 9, 13.
Severius, Paulus 484.
Seyringer, Nikolaus, Abt von Melk 412.
Sforza, Franz 449.
Shakespeare 733, 816.
Sibico 82.
Sibinburc (Hypothese Rösslers) 39.
Siebenhaar, Malachias 776.
Sieberer, Josef P. 722.
Siegfried (fränk. Heros) 69 ff., 93, 96 f., 114 f., 123 f. (Welsung) 66 f.
Siegmund, Kaiser (Luxemb.) 268, 312, 419, 422, 424.
— von Tirol, Erzherzog (Mäcen d. Hum.) 414, 416, 418, 422.
Siena 419.
Sietzenheimb, Adam Sebastian von 784.
Sibutus, Georg (Humanist) 473, 482.
Siebenburger (Capinius), Hum., 474 f.
Sigeher, Meister 222, 253.
Sigelius, Matthäus (Humanist) 484.
Sigenot, Riese 99, 123.
Sigmund, Erzbischof 727.
Silani 744.
Silesius, Angelus (s. Scheffler) 510, 621.
Siller, Mathias 708.
Silvius (Joh. Wildenauer) 584.
Silz 722.
Sin, Weltpriester (Abtenau) 460.
Sinapius, Martin 471.
Sinner, Johann 732.
Singriener, H. (Buchdr.) 442, 456, 567.
Sinhofer, Johann 513.
Sinnels, Zwergkönig 100.
Sittich (Cisterc.-Kl.) 314.
— Max 122, 480, 703, 726 f.
— von Wolkenstein 326.
Sixtus IV., Papst 670, 788.
Sladeck, Gula von 267.
Slatkonia, Georg (Bischof, Archimusicus) 449, 477.
Sleidanus (Histor.) 495.
Slitpacher, Johann von Weilheim 410.
Snorri 103.
Sobieski, Johann, König 715.
Soidnitzer, Johann 599.
Soller, Gerg (Meisterf.) 527.
Solymár 40.

Digitized by Google

Sommerhamer, Karl 731.
Sonneck von, Graf von Cilli 251 f.
Sonnenberger, Ulrich 418.
Sonnenburg 12.
— Friedrich von 272.
Sonnenfels, Josef von 816.
Sorbrin in Aquileja 67.
Sorokšár 41.
Spangenberg, Cyr. 494, 631.
Spanheim, Bernhard von 214.
— Engelbert von 154.
Spanmüller 583.
Spaun, Claus 370.
Spaur, Friedrich, Graf 726.
Spee, Friedrich von. J. S. 507, 510, 621, 771.
Speier 81, 241.
Speratus, Paulus 482, 495 f., 516.
Sperbogel 272, 276.
Spießhammer, Johann (Cuspinianus) 427, 443 f. (Biogr.) 472, 476.
Spilenberger, Samuel 595 f.
Spindler, Christof (krain. Superind. 488.
— Georg 500.
Spital am Pyhrn 321.
Spira de, Wischler von Freinsheim, Joh. 410.
Spork 747.
Sprinzenstein, Graf 776.
Stabius, Johann (Humanist) 427, 449, 557.
Stadecke, Rudolf II. v. 251.
Stadt, Georg (Humanist) 484.
Staël, Mdm. de 389.
Stamheim, der, von 259.
Stampferin, Elisabeth 758.
Stampiglia, Sylvio 814.
Stampfer von Walchenberg Joh. Jos. 788.
Starhemberg, Erasmus Graf 776.
Starhemberg, Ernst Rüdiger Graf 715, 752.
— Gundaker von 493, 541.
Starkenberg, Hartmann von 248.
Starschedel, Ernst Dietrich v. 776.
Statius 472.
Staudt, D. Bernardus (Comp.) 663.
Staupitz, Johann 488.
Steber (s. Scipio) 443.
Steier 66.
— Margrafen von 16.
Stein 15.
— Wilhelm von 416.
Steinach, J. J. (Stammbuch) 482.
Steinamanger 18 f., 19 f., 21 f., 37.
Steinhehler, Mathias (Klosterschulmeister) 411 f.
Steinbühel 808.
Steinhöwel, Heinrich 422, 424 (Vita Esopi) 494.
Steinhübel, Johann 600.
Steinlein, Hans 532.
Steinmar von Klingnau 291.
— (Minnes.) 252, 376.
Stephan der Heilige 21, 25, 37, 40.
Stephani, Clemens 578 ff.
Stepiliberg 20.
Sterzing 335, 343 ff., 350, 357, 373, 375, 381, 384, 689.
Steyr, Gülte 324.
— 392, 528 f., 5 5, 517.
Stift in der Aue 12.
Stilico (Heldensage) 66.
Stillfried 54.
Stockendorf 28.
Stockerau 663.
— Paul von 413.
Stöckel, Leonhard 588.
Stockholm 815.
Stolle, Meister 276.
Stooß 593.
Strahow, Stift 398, 409.
Stranitzky, Jos. Ant. 650, 673, 674, 731, 733, 734, 736 ff., 748, 749, 815.
Straßburg i. E. 14, 15, 285, 514.
— in Kärnthen 200.
Strauß 695.
Streiher, Konrad 312.
Strein, Freiherr von Schwarzenau Reichard 797.
Streitt, Josef 690.
Stretzinger, Thomas, 460.
Stricker, der, 187 f., 207, 208, 225, 229, 277 f., 650, 795.
Stromair, Thomann 537 f.
Stryj 35.
Stubenberg 200.
— Graf, Wilh. von 773 776, 791 f., 796, 799 f., 805.
Stubenuol, Mathes 527.
Stuhlebner, Rupert 504.
Stumpf, Johann 566.
Sturm, Johannes 456, 467, 476.
— Jakob 805.
Stuttgart 424.
Stuwer, Johann Georg 700.
Subiaco 411.
Suchenwirt, Peter 301, 305, 433, 550.
Sunburg, Friedrich v. Sonnenberg 248, 253.
Sulzbach 302.
Sulzbacher 23.
Suntheim, Ladislaus 427, 460.
Suso, Heinrich 322
Sylvio-Piccolomini, Enea 314, 342, 348, 380 f., 400, 403 f., 408, 409 f., 413, 414 f., 316 ff., 427, 440, 467, 511, 543.

T.

Tacitus 8, 389 f., 400, 428.
Tallner, Hermann 314.
Tanaweschl (Fastnsp.) 377, 382.
Tandareis 191, 193, 220.
Tanner, Adam, (S. J.) 604.
Tanhauser 68 f., 222, 254, 256, 260, 281, 291, 378.
Tanstetter, Georg (Collimitius) 427, 472, 557.
Tantor II., Herzog 64.
Tanzlechner 513.
Tarnopol 35 f.
Tarnow 34, 35.
Tassilo von Bayern (Agilolfing) 12, 13, 14, 19, 22, 127.
Tauern 14.
Tauler 322.
Taurinus, Stefan (Stieröxel) 471.
Taxvillanus 460.
Techelsberg 325.
Tegernsee 139, 339.
Telfs 721, 722.
Temesvár 40, 47, 753.
Tengler, Mathias 331.
Tepl 327.
Terenz (röm. Komödiend.) 366, 414, 419, 448.
Ternberg 205.
Terramunt (Meleranz) 191.
Terramer (Willehalm) 220.
Tertullian 154.
Tertzthentzky, Daniel 597.
Testarello della Massa, Joh. Matth. 357, 666, 667.
Teufel (in den geistl. Spielen) 346 f., 352, 383 f., 458.
Thaso, Friauler Fürst 6.
Thaur 721.
Theobald von Passau 22.
Theobalde (Diepoltitzen) 30.
Theodebert 101.
Theodelinde 10.

Digitized by Google

Theodemer 82.
Theodo 10.
Theodorich d. Gr. 3, 14, 19 f., 66, 114, 401 (Theodoriceis). Siehe Dietrich v. Bern und Thiudareiks.
— (fränk.) 100, 101.
Theodorus, Mathematiker im Eisleben 484.
— von Gaza 389.
Theodosius d. Gr. 66.
Theophrastus Paracelsus 462f.
Theuerdank 400, 427, 430 ff. 438, 458, 461, 493, 499.
Thiemo 133, 149.
Thiersee 721.
Thiudareiks (s. Theodorich) 3, 6, 7, 19, 82, 169.
Thörl bei Tarvis 351.
Thoma, Jakob (Meisters.) 523, 527.
Thomas III., Schottenabt 411.
— von dem Tor 27.
Thomasin von Zirclaria 215, 245, 276 f., 650.
Thonradl 479.
Thun, Guidobald 705, 727.
Thurn, Heinrich Graf 776.
Thuroczy, Johann (Bischof von Olmütz) 442.
Thurso, Emerich, Graf 595.
Thurzo Stanislaus (Humanist) 464, 470, 472.
— de Bethlenfalva, Emerich 595.
Tiberius 11, 12.
Tichtel, Johann 415, 442 f.
Tiefenreuther 28.
Tilly 748.
Tisens 779.
Titurel 118.
Tobitschau 464.
Todylas 193.
Tököly, Nicolaus, Baron 595.
Töpper, Karl 693.
Toggenburg 68.
— Clementia von 266.
Toggenburger 251.
Toledo 92 f.
Toppeltinus, Laurentius 580.
Tours 137, 355, 383.
Traunsteiner, Wolfgang (Schottenabt) 570.
Traismauer 19.
Trapezunt 268.
Trautenau 355.
Trautmannsdorf 479.
Trebitsch 516.
Treffen 15.
Treitz-Sauerwein, Max 430, 434 ff.
Treviso 214.
Tribau 515.
Triccius, Matth. 582.
Trient 6, 11, 12, 50, 130, 308, 689, 721.
Trier 173, 339, 362, 430.
Triest 28, 29, 205.
Triller (Liederd.) 506, 696.
Hugo von Trimberg 307.
Tristan und Isolde 187, 196, 200, 419.
Tritonius, Peter (Musikmeister der Sodalitas Danub.) 344, 449, 460.
Trixen 14, 63.
Tröster, Johannes 590.
Troies, Chrestien de 223.
Troneck 92.
Troppau 33.
Troylo Nikolaus 776.
Trübau (s. Tribau) 32, 464.
Tschernin, Johann von 224.
Tscherning 790.
Tschitschner, Bartl 527.
Tucher, Johannes 324.
Tübingen 784.
Tünger, Augustin 424.
Türheim, Ulrich von 220, 224.
Tulln 18, 19, 79.
Tungdalus 184.
Turini, Gregoria 777.
Turmayer, Johann (s. Aventinus) 3.
Turtus 193.
Tuskon, Johann 417.
Tybald 220.
Tydomie 191.
Tyll Eulenspiegel 228, 424.

U.

Udalrich I., Abt zu Schlägl 398.
Uechtritz, Hans Christof von 776.
d'Urfé Honoré 804.
Uhland, L. 62 f., 439.
Ulm 425.
Ulphilas 2.
Ulrich von Eschenbach 221, 222 f., 225.
— der Fürterer 220.
— von Gutenberg 216.
— von Liechtenstein 68, 200 ff., 214 ff., 228 f., 248, 249 ff., 264, 278, 305, 430, 649.
— von Lilienfeld 153.
— Meister (Schulm. v. Wien) 395 ff., 410, 413 f.
— von Neuhaus 223.
— von Passau 22.
Ulrich von dem Türlin 215, 219 f., 222, 225.
— II. von Wildon 228, 229.
— von Wilhering 23.
— von Württemberg 424.
— von Zatzikofen 217.
— der Zinzenbaumer 27.
Ulysses „böhmische" s. Bohusl. Lobkowitz 407.
Unfalo (Theuerdank) 432.
Unrest, Jakob 324 f.
Upsala 1.
Urmenyi, Josef von 598.
Urban VI. 319.
— Abel, Abt 412.
— Bischof von Gurk 602.
Urkauf, Johann 420.

V.

Vadianus 456, 460, 476.
Valentin 11.
Valerius Maximus 411.
Valentinian 19.
Valla Laurentius 418, 420, 469.
Valvasor, Johann Weikhard Freiherr von 785 f., 789.
Veit, heil. 176.
Vehe, Michael 505.
Veldecke, Heinr. v. 233, 237.
Velocianus 460.
Velthen, Johann 748.
Venantius Fortunatus 11.
Venedig 19, 205, 412, 790.
Verger der Schreiner 27.
Vergerio 490.
Vergilius 414, 438, 454 469.
Verona 71.
Veronika (Spiel) 340.
Veronese, Guarino 469.
Veter, Jakob 302.
Vetter, Konrad 507, 604.
Victor (Buchdr.) 442.
Vidomarus 1.
Vienne 144.
Vierthaler, F. M. 726.
Vigilius 11.
Vilani, Giovanni (Historiker) 388.
Villa Nova, Arnold de 567.
— Wampoldi 20.
Villach 15 f., 344.
Vindobona 25.
Vintler, Hans 129, 165, 281 ff., 310, 418.
Virgilius, Bischof v. Salzburg 125 ff.
— Oswald 463.

Digitized by Google

Virginal 99.
Vischer, Pater 400.
Vitalis, Prior (Hum.) 460.
— 139.
Viterbo, Gottfried von 310.
Vitez, Johann 441, 444.
Vitez von Veszprim 444.
Vitus Praun (Klosterhum. 412.
Ulrich, Andreas 515, 527.
Völkermarkt 14, 462.
Vogelin, Johannes (Kalender) 559.
Vogl, Hans 532.
Vogt, Andreas P. 707.
— Christophorus 600.
Vohpuck, Steffan 304.
Volk, G. 56.
Volker von Alzei 97.
— 80 f., 94.
Voltaire 655.
Volmar, Markus (Gegner von Rasch) 563.
Vorau 17, 131, 150 f., 158 f., 164 ff., 394.
Vsehrd, Augustinus Olamucensis 471 ff.

W.

Wachsenstein (Istrien) 29.
Wadhofer, Johannes (Maler, Iglauer Postenbrief) 519.
Wagensberg 785.
Wagner (Faustsage) 68.
— Richard 656.
— Valentin (Humanist) 475.
Wagendrüssel 38, 592.
Waidhofen a. d. Yps 490, 515.
Waitschach 352.
Waitz 59.
Walahfrid Strabo 184.
Walamer 82.
Walberan (Zwerg) 100.
Walbungesbach 20.
Walch, Joh. Jak. 788.
Walchen 10.
Walchim (Schlägl, Maler) 410.
Waldeck, Aram von (Stifter von Seckau) 17.
Waldenburger Aug. (älteste Wiener Theaterzettel) 451 f.
Waldhausen 16.
Waldhauser = Baltassar (vgl. Tanhauser) 264.
— Konrad von 328.
Waldis, Burkhard 492, 494, 579.
Waldner, Wolfgang, Prediger 503.
Waldstein, Ernst Graf 272.
Walhall 66.
Wallendorf 38.
Wallersee 10.
Walpurga Hl. (Celtis' Lobl.) 497.
Walthari (Waltharius) 50, 93, 130.
Walter, Georg 528
Walther von Klingen (Minnesinger) 252.
— von Metz (Minnes.) 248.
— und Hildgunde 93 ff.
— von der Vogelweide 215, 232, 237 ff., 248, 276 f., 316, 376, 650, 809.
Wagnerin, Ursula (Dialekt: Wanglerin) Abrah. a St. Claras Mutter 621.
Wardberger, Abraham, Meistersinger 537 f.
Wart 20.
Wartenberg, Johann Georg von 776.
Wasser Georg (älteste Wiener Theaterzettel) 451 f.
Wate, Gudrun 105, 112 f.
Watt, Benedikt von, Meistersinger, Iglau 522.
— Joachim von (Vadianus) 452, 457, (Gallus pugnans) 460, 462, 472, 482.
Waxenberg 23.
Weczlan Eiwick, Probst von St. Florian 497.
Weede 169.
Wegleiter, Christof 786.
Weidmann Paul 735.
Weigand von Theben, Pfaff vom Kahlenberg 305.
Weindorf 40.
Weinperch 18.
Weinstock, Thoma (Meistersf.) 528.
Weise 771, 790.
Weiß, Josef (Organist) 600.
Weiße, Michael (Böhmische Brüder) 496 f.
Weißenburg 772.
Weißenstein 28.
— Perchta von, Gemahl. Ulrichs v. Liechtenstein) 204.
Weißkirchen 47.
Weißkunig 428, 430, 433 f., 436, 438.
Weitenauer, Ignaz 690.
Weitenfelder, Hans 552.
Weitenfeld 15.
Weitmoser, Christof 730.
Weitmühle, Christof von (Humanist) 463.
Weixelbraun (Meistersf.) 531.
Welehrad 32.
Wels 12, 95, 308, 384, 528 f., 536.
Wels-Lambach, Gottfr., Graf von 24.
Welser (Geschlecht) 480.
— Philippine 580.
Welsung 98.
Wend 37.
Wenzel I., erster König von Böhmen 222, 223, 253.
— II., König von Böhmen 222 f., 254.
— IV., König von Böhmen, 328.
Werbel (Spielmann, Nibel.) 80 f.
Werner 19.
— von Reichersberg 23.
Weriand (deutscher Name in Krain) 27.
Werinher v. Himmelberg 252.
Wernher, Bruder 220, 276.
— Priester 185.
— der Gartenacre 198, 258.
Werschetz 47.
Wessel, Laurenz (Meistersf.) 515, 517 f., 530, 534.
Wessesbrunn 129.
Wettin von Reichenau 184.
Wickram Georg 493.
Wilburgis, Klausnerin b. St. Florian 138, Vision 346, 397 (Vita).
Wichard von Karlsberg 15.
Wichingus (Wichindus, Winichindus) 3.
Wickram, Jörg 494, 536.
Widhereschirichun 20.
Widmann, Christoph 496.
— von Ortenburg, Martin Graf 687.
Wieland, der Schmied 66.
Wien 4 f., 22, 25 f. (Nagls Abltg.), 26, 29, 55, 80, 110 (Alliteration), 136, 141, 142, 154, 167, 173, 185, 187, 229, 240, 300 ff., 302 f., 339, (W. Osterspiel) 341 ff., 344 f., 350, 356 ff. (St. Stephanerspiel), 360, 366, 369 f., 371, 377 (Wiener Meerfahrt) 380 ff., 390 (Schilderg. Silvios). 391 ff. (Vagantendichtg. Adolfus). 395 f. (Meister Ulrich), 399, 403 f., 405, 409 ff., 418, 420 f., 428, 436, 440, 442 ff. (Humanismus), 459, 477, 479, 483 f., 490 (Canisius), 496, 515,

Digitized by Google

532, 534, 544, 545, 548 ff., (Lobspruch) 557 ff. (Kalenderwesen), 570 ff., 601 f., 608 f., 624 (Abrah. a St. Clara), 625, 626, 634, 636, 649 f. (Augustin), 652 ff., (Weltbedeutung) 659 ff., (Jes.-Kom.) 673, 677 f., 680, 693 ff. (Oper, Hoffeste), 698 f., 731 f., 735 ff. (Hanswurstiade) 747, 752 (Entsatz), 755 (Preislied), 756 (Bauernlied), 767 ff. (Posse), 773 f., 790, 815.
— auf der Steyr 25, 26.
Wiener-Neustadt 25 f., 64, 205, 206, 318.
Wigalois 220.
Wigamur 196.
Wildenauer, Johannes 584.
Wildenschwert 30.
Wildenstein, Heinrich Graf 789, 790.
Wilhartiz Wenzel (Hum.) 471
Wilhelm V. von Bayern 758.
— Herzog von Braunschweig 677.
— Herzog von Österreich 196, 319.
— von Hirsau 154.
— von Wenden 223.
— von Sachsen 776.
Wilhelmsau 34.
Wilhering 23.
Willehalm, hl. 67, 219, 222.
Williram v. Ebersberg 134, 158.
Willer, G. 730.
Wilten 12, 129, 783.
Wimpfeling 425.
Wimmer, Marian, P. 707, 710, 718, 760.
Windischgarsten 22, 354.
Windischgrätz, Gottlieb Graf 776, 791.
Winckelmann 654.
Wineman 190.
Winichind; s. Wichingus 6.
Winkelhaus (Meisters.) 513.
Winkler, Mich. (Meisters.) 500.
Winnebacher, Michael 787.
Winter, 748.
— Hans (Meisters.) 534.
Winterburger, J., Buchdr. 449.
Schenk von Winterstetten 291.
Winther 28.
Wippach 327.
Wirre, Heinrich (Wirich, Wirry), Pritschmeister 550 ff.
Wirnt von Gravenberg 220.
Wischau 33.
Wischler von Freinsheim, Johann 410.
Wiselburg 80.
Wisitindorf 20.
Wispeck, Hans Ritt. v. 302.
Witege 70 f., 93, 99 f.
Witigonen 30.
Wittingau, Andreas von (Kanzler) 408, 777.
Wittenberg 31, 490.
Wittelsbach 29.
Wittmann, Mathias 744.
Witzel, Georg 506.
Witzelsberg 57 f.
Wlo 128
Wladislaw I. von Böhmen 34, 426, 444, 466 ff., 472.
Wodan 66
Wok, Peter 777.
Wolf von Oedt zu Helfenberg (Bibliothek) 492.
Wolfach, Conrad von 536.
Wolfdietrich 66, 100 f.
Wolfram von Eschenbach 67, 68, 112, 187, 196, 200, 212, 214, 216, 219, 221, 305, 315, 434, 794.
Wolfenbüttel 355.
Wolfgang, Abt von Lilienfeld 460.
Wolfger (Wolfer, Walfer) 37.
— von Aquileja 276; von Passau 241 ff.
— von Ellenbrechtskirchen 214.
Wolfhart 81, 93.
Wolfhardus, Adrian (Humanist 474 f.
Wolfsberg 15, 462.
Wohlgehaben, Johann 743.
Wolkenstein, Oswald v. 267, 310, 418.
Wormatia 10.
Worms 10, 81, 91 f., 97 f., 444, 514.
— Ruprecht von 8.
Wright, Wilhelm 615.
Würgenböck, Mathias 310.
Württemberg, Graf von 422.
Würzburg 247.
Wulfila 1.
Wunder, Sigismund 531.
Wutzenstein, Franz von 776, 785.
Wyle, Niklas von (Übersetzer) 424 ff., 494, 801, 806.

X.

Ximenez, Peter 615.
Xylander, M. Stefan 591, 596.

Z.

Zabanius, Isaak 589.
Zaecher 681.
Zahler, M. Hiob 596.
Zahlbruckner, Johann 730
Zasius, Ulrich, Jurist 495, 602.
Zeaeman, Georg 778.
Zedlitz 479.
Zegkar, Hans von 321.
Zehender, Johannes (Decumanus) 615.
Zeidler, Jonas (Meisters.) 517, 528.
Zeltschach, Berthold von 149.
Zeno, Apostolo (Hofpoet) 696, 708, 814.
Zenta 752.
Zesen 771, 788, 790.
Ziegler, Ambrosius (Prediscant) 491.
— Hieronymus 576.
Zierotin (Mäcenat d. Hum.) 463.
Zigler, Andreas 528.
Zimmermann, Christof 519.
— Felix (Prediger) 587.
— Michael 600.
Zin v. Zinnenburg, Karl 778.
Zinkgreff 788.
Zinzendorf, Georg von 452.
Zips 33, 51 Steph. (älteste Wiener Theaterzettel) 451 f., 474.
Zirl (Martinswand) 662, 742.
Znaim 32, 123, 691.
Zollner vom Eysack 91, 122, 345; s. Ried, Hans.
Zonoras Joh. 344.
Zürich 424.
Zumitz, Propst von 617.
Zweck, Hans 556.
Zwick, Johann 506.
Zwingli, Ulrich 452, 501, 570.
Zwolle, Johann 741.
— Thomas von 404.
Zyprian, Bote im Sterzinger Neidhartsp. 375.

Digitized by Google

WIDENER LIBRARY

Harvard College, Cambridge, MA 02138: (617) 495-2413

If the item is recalled, the borrower will be notified of the need for an earlier return. (Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.)

	WIDENER OCT 06 2006 BOOK DUE

Thank you for helping us to preserve our collection!

Digitized by Google

Widener Library
2044 083 698 126

Digitized by Google